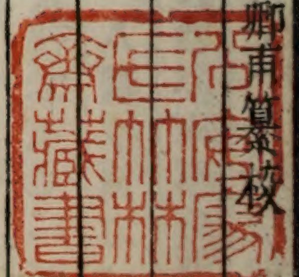
九通分類總纂

卷六十二之六十四

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

職官類十四

節鎭總目

都督 總管節度團練都統等使附

通典 後漢光武建武初征伐四方始權置督軍御史事竟罷建安中魏武爲相始遣大將軍督之而袁紹分沮授所統諸軍爲三都督 紹以沮授郭圖淳于瓊各典一軍 魏武征孫權還又使夏侯惇督二十六軍○魏文帝黃初三年始置都督諸州軍事或領刺史又上軍大將軍曹眞都督中外諸軍假黃鉞則總統外內諸軍矣明帝太和四年司馬宣王征蜀加號大都督高貴鄉公正元二年司馬文王都督中外諸軍尋加大都督○晉受魏禪則都督諸軍爲上監諸軍次之督諸軍爲下使持節爲上持節次之假節爲下使持節得殺二千石以下持節殺無官位人若軍事得與使持節同假節唯軍事得殺犯軍令者及伐吳之役以賈充爲使持節假黃鉞大都督總統六師 兼給羽葆鼓吹緹幢兵萬人騎二千置左右長史司馬從事中郎增參軍騎司馬各十人帳下司馬二十人大車官騎各三十人 太康中都督知軍事刺史理人各用人焉惠帝末乃并任非要州則單爲刺史江左以來都督中外尤重唯王導等權重者乃居之○宋氏人臣則無居者唯江夏王義恭得假黃鉞假黃鉞則專戮節將非人臣常器又有都督諸州諸軍事者則爲常職舊曰監某州諸軍事文帝卽位改監爲都督○後魏有都督中外諸軍事永安以後近遠多事置京畿大都督總攝軍人立府置佐○後周改都督諸軍事爲總管則總管爲都督之任矣又有大都督帥都督都督至隋三都督並以爲散官煬帝改大都督爲校尉帥都督爲旅帥都督爲隊正 唐武德七年改上大都督爲驍騎尉大都督爲飛騎尉帥都督爲雲騎尉都督爲武騎尉 按此則都督之名微矣○隋文帝以幷益荆揚四州置大總管 幷益揚三州以親王臨統唯荆州以韋世康爲之時論以爲美 其餘總管府置於諸州列爲上中下三等加使持節煬帝悉罷之○唐諸州復有總管亦加號使持節 刺史加號持節 武德元年諸州總管亦加號使持節五年以洛荆幷幽交五州爲大總管府七年改大總管府爲大都督府總管府爲都督府 舊洛州已置都督府武德四年廢府置大行臺 復有行軍大總管者蓋有征伐則置於所征之道以督軍事自武德以來亦有元帥之號太宗爲秦王加西討元帥中宗爲周王爲洮河道元帥睿宗爲相王爲幷州道行軍元

安祿山反後天寶十五載哥舒翰爲諸道兵馬元帥其後李光弼郭子義後爲副元帥李峘李若幽李勉又爲兵馬都統蓋從其宜也太極初以幷益荊揚爲四大都督府開元十七年加潞州爲五焉其餘都督定爲上中下等上都督府五中都督府十三下都督府十六前後制置改易不恆難可備敘凡大都督府置大都督一人掌所管都督諸州城隍兵馬甲仗食糧鎮戍等親王爲之多遙領其任亦多爲贈官長史居府以總其事各有長史司馬錄事功曹以下官屬但員數多少與諸州府有差其職事不異其郡佐篇分天下州縣制爲諸道每道置使理於所部即採訪防禦等使也其邊方有寇戎之地則加以旌節謂之節度使自景雲二年四月始以賀拔延嗣爲涼州都督充河西節度使其後諸道因同此號得以軍事專殺行則建節府樹六纛外任之重莫比焉本皆兼度支營田使開元九年十一月敕其河東河北不須別置並令節度使兼充有副使一人副貳使行軍司馬一人申習法令自漢魏至隋總戎出征則刺史都督將軍等官置長史司馬諸曹參軍爲之寮佐按官置司大唐本制大總管乃前代專征之任其寮佐亦多同之自後改爲節度大使署副使判官以爲寮佐如前代長史以下之任然長史司馬及諸曹是曰官名副大使副使判官乃爲使職有所改易合隨府主置大使則有副使以下今若改名使府不合設官充其寮吏蓋因授任者莫詳其源既有副使又置司馬參雜重設遂爲其例況不標於甲令固須區別著定恆規也判官二人分判倉兵騎胄四曹事副使及行軍司馬通署掌書記一人掌表奏書檄齊書曰宋江夏王義恭取邱巨源爲掌書記參謀無員或一人或二人參議謀畫隨軍四人分使出入開元中凡八節度使磧西河西隴右朔方河東幽州劍南嶺南此八節度也後更增加兼改名號蓋古之持節都督江左四中郎將近代行軍總管之任凡將帥出行兵滿萬人以上則置長史司馬倉兵等曹參軍若萬人以下員數遞減自至德以來天下多難諸道皆聚兵增節度使爲二十餘道其非節度使者謂之防禦使以採訪使幷領之採訪理州縣防禦理軍事初節度與採訪各置一人天寶中始一人兼領之代宗爲廣平王時充天下兵馬元帥親總師旅克定禍亂以大臣宿將郭子儀李光弼等隨其方面以爲副謂之副元帥以督諸道事及皇帝踐祚以雍王爲之王升儲宮而元帥闕乾元中又置都統使監總管諸道或領三道或領五道皆古方岳牧伯之任也上元末省都統後又改防禦使爲都團練守捉使皆主兵事而無旌節寮屬亦減有副使一人掌貳使事判官二人分判軍事自永泰以來都團練使稍有加置參謀者若朝覲則置留後擇其人而任之

續通典唐制大都督府都督一人長史一人司馬二人錄事參軍事一人錄事二人功曹參軍事倉曹參軍事戶曹參軍事田曹參軍事兵曹參軍事法曹參軍事士曹參軍事各一人參軍事五人市令一人文學一人醫學博士一人中都督府都督一人別駕一人長史一人司馬一人錄事參軍事一人錄事二人功曹參軍事倉曹參軍事戶曹參軍事田曹參軍事兵曹參軍事法曹參軍事士曹參軍事各一人參軍事四人市令一人文學一人醫學博士一人下都督府都督一人別駕一人長史一人司馬一人錄事參軍事一人錄事二人功曹參軍事倉曹參軍事戶曹參軍事田曹參軍事兵曹參軍事法曹參軍事士曹參軍事各一人參軍事三人文學一人醫學博士一人都督掌

督諸州兵馬甲械城隍鎭戍糧廩總判府事唐初曰總管後改爲都督惟朔方仍稱大總管　宋大都督府有都督長史左右司馬錄事參軍司戶司法司士司理文學參軍助敎大都督及長史掌司牧尹與唐制略相似南渡後以見任宰相充都督次有同都督有督視軍馬多執政爲之雖名稱略同然掌總諸路軍馬督護諸將非舊制比也高宗紹興二年呂頤浩首以左僕射出都督江淮兩浙荆湖諸軍事置司鎭江其後趙鼎張浚湯思退皆以宰相兼之頤浩還朝孟庾始以參知政事爲權同都督代後落權字趙鼎先以知樞密院事爲都督川陝荆襄諸軍事其後與浚並相並帶兼都督諸路軍馬入銜未幾浚獨被旨江上視師置都督行府行移文字並依三省體式其召赴行在以其事分隸三省樞密院思退初以左相出都督時楊存中以太傅寧遠軍節度使同都督思退不行卽以楊存中充都督非宰執而爲都督自存中始後葉義問以知樞密院事督視江淮荆襄軍馬汪徹以參知政事湖北京西路都督視軍馬執政爲督視於是見焉王之望辭同都督不曰朝廷於兩淮前以二大將爲招撫使後以二從臣爲宣諭使憂其不相統攝則以宰相爲都督欲事權歸一也此可見朝廷開府之意凡簽壓文字並依尚書左右司樞密院檢詳房體式設屬諮議軍事參謀參議並以從官充書寫機宜文字幹辦官準備差遣前後員數不一至開禧用兵或以簽樞督視或以元樞代之或以參知政事督視四川軍馬然皆未有底績而罷又府州軍監有兼都總管者太原府延安府慶州渭州熙州秦州則兼經略安撫使馬步軍都總管定州眞定府瀛州大名府京兆府則兼安撫使馬步軍都總管蓋宋制以文武官參爲知州軍事各相鈐制軍監則加是銜非唐之總管也　遼會同二年置遼陽大都督府以都督和勒博等關防遼陽東都爲南面官其總管北面官則有南京都總管府興宗重熙四年改爲都元帥府又置南京兵馬都總管府有兵馬都總管有總領南面邊事有總領南面軍務事有總領南面戍兵管官其南面官則五京皆有都總管府又有諸軍兵馬都總管府兵馬都總管兵馬副總管又有兵馬都總管府歸聖軍兵馬都總管府五州都總管府（穆宗應曆初耶律蘇色爲義霸祥順聖五州都總管）山後五州都管司（聖宗統和四年普努寧爲山後五州都管）　金海陵正隆六年置左右領軍大都督府三十二總管有神策神威神捷神銳神毅神翼神勇神果神略神鋒武勝武定武威武安武捷武平武成武毅武銳武揚武翼武震威定威信威勝威捷威烈威毅威震威略威果威勇之號其諸總管府

皆載入郡太守篇　元文宗天厯二年立欽察親軍都督府後改為大都督府置大都督三人同知二人副都督三人僉事都督二人經歴二人都事二人管句一人照磨一人其屬有左右欽察衛龍翊衛哈喇斐萬戶府（官屬詳載司農卿諸屯監中）其總管府則有管領齊哩克昆諸色民匠都總管府達嚕噶齊一人總管同知各一人副總管二人經歴知事提控案牘照磨管句各一人隨路諸色人匠都總管府達嚕噶齊一人總管二人同知一人副總管二人經歴知事照磨提控案牘各一人管領大都等路打捕鷹房胭粉人戶總管府達嚕噶齊總管首領官各一人管領本投下大都等路齊哩克昆民匠總管府達嚕噶齊總管同知副總管各一人管領諸路齊哩克昆民匠都總管府達嚕噶齊總管各一人同知副總管各二人經歴知事提控案牘兼照磨各一人汴梁等路管民總管府達嚕噶齊總管同知府判各一人經歴知事提控案牘各一人江淮等處財賦都總管府達嚕噶齊總管同知各一人副總管二人經歴知事照磨兼提控案牘各一人隨路諸色民匠打捕鷹房都總管府達嚕噶齊二人都總管同知各一人副總管二人經歴知事提控案牘各一人管領保定等路阿哈探馬兒諸色人匠總管府達嚕噶齊總管同知副總管各一人知事一人管領打捕鷹房民匠達嚕噶齊總管府達嚕噶齊總管同知副總管知事各一人管領隨路諸色民匠打捕鷹房等戶總管府達嚕噶齊總管同知副總管知事各一人管領隨路打捕鷹房諸色民匠齊哩克昆總管府達嚕噶齊總管同知副總管各一人經歴知事提控案牘兼照磨各一人隨路打捕鷹房諸色民匠總管府達嚕噶齊總管同知副總管知事各一人尚供總管府達嚕噶齊總管同知副總管判官各一人經歴知事提控案牘各一人雲需總管府達嚕噶齊總管同知副總管判官各一人經歴知事提控案牘各一人大都路管領諸路打捕鷹房總管府達嚕噶齊總管副達嚕噶齊同知副總管各一人經歴知事各一人昭功萬戶府屬管領諸路打捕鷹房納綿等戶總管府達嚕噶齊都總管同知治中府判各一人經歴知事提控案牘各一人諸府所掌率皆帝后諸王鄂爾多位下事務及管領造作采捕諸色人匠或各屯佃戶不治兵馬與前代制度稍異其諸路總管府別載於郡太守篇

明中軍左軍右軍前軍後軍五都督府（互見武官上中篇）每府有左右都督都督同知都督僉事其屬有經歴都事都督掌軍旅之事各領其都司衛所以達於兵部不開府辟屬於外省非唐宋時之都督也亦無總管

節度使

唐　始有節度使副大使知節度事行軍司馬副使判官支使掌書記推官巡官衙推各一人同節度副使十人館驛巡官四人府院法直官要籍逐要親事各一人隨軍四人節度使封郡王則有奏記一人兼觀察使又有判官支使推官巡官衙推各一人又兼安撫使則有副使判官各一人兼支度營田招討經略使則有副使判官各一人支度使復有遣運判官巡官各一人節度使掌總軍旅顓誅殺初授具帑抹兵仗詣兵部辭見賜雙旗雙節　宋初節度使無職掌無定員恩數與執政同以待宗室近屬外戚國壻年勞久次者又遵唐制以節度使兼中書令侍中中書門下平章事皆謂之使相以待勳賢故老及宰相久次罷政者隨其舊職或檢校官加節度使出判大藩通謂之使相徽宗宣和末節度使五六十人議者以為濫南渡後諸將有兼兩鎮三鎮者實為希闊之典其後相承宰執從官及后妃之族拜者不一　遼北面官其大郡族有某部節度使副使判官其屬國亦有某國某部節度使副使聖宗統和二十九年專置準布國扎拉部諸部別部節度使司南面官上京道懷州等十二軍東京道開州等二十一軍中京道成州等七軍南京道幽州等二軍西京道雲中等六軍皆置節度使副使同知節度使事其屬有行軍司馬軍事判官掌書記衙官　金諸節鎮節度使一人掌鎮撫諸軍防刺總判本鎮兵馬之事　元明皆無

團練使

唐肅宗乾元元年置有團練使副使判官推官巡官衙推各一人團練使以安民為上考懲姦為中考得情為下考　宋團練使無定員遼各州皆置團練使副使判官又置諸軍都團練使司團練使副使判官漢軍都團練使司　金不設　元順帝至正十八年置奉元延安等處團練安撫勸農使司於耀州鞏昌等處團練安撫勸農使司於邠州以行省丞相托多行臺大夫鄂勒哲特穆爾領之各設參謀一人每道置使二人同知副使各二人檢督六人經歷知事照磨各二人　明無

都統

都統置於唐天寶之末代宗大麻八年罷宣宗大中後以康承訓討徐州以王鐸討黃巢皆為都統　宋有諸軍都

統制副都統制統制統領舊制出師征討諸將不相統一則拔一人爲都統制以總之未爲官稱也高宗建炎初置御營司擢王淵爲都統制名官自此始其後神武五軍及川陝宣撫司都督府樞密院皆置　遼北面官北大王院有北院都統軍司其南大王院亦與北院同北面邊防官有東京都統軍使司保州都統軍司東北路都統軍使司道宗大安六年置有掌法官南京都統軍司東路都統軍使司西南面都統軍司山西兵馬都統軍司又北面行軍官有行軍都統所有行軍都統行軍副都統先鋒都統所左右翼及中軍都統所御營都統所河南道北道東北面西北面西南面各有行軍都統所　金正隆六年立三道都統制府　元明皆無

都護

通典漢宣帝地節二年初置西域都護爲加官也或以騎都尉諫議大夫使護西域三十六國有副校尉始以鄭吉爲之後廢○至後漢永平十七年復置班超爲西域都護大破焉耆尉犂斬其王自是西域降服納質者五十餘國○晉宋以後有都護之官亦其任也齊書曰廣州西南有二江川源深遠別置都護專征討之事陳伯超爲西江都護沈顗爲南江都護○大唐永徽中始於邊方置安東安西安南安北四大都護府後又加單于北庭都護府麟德元年改雲中都護爲單于都護府置都護一人掌所統諸蕃慰撫征討斥堠安輯蕃人及諸賞罰敘錄勳功總判府事副都護二人掌貳都護事其安北單于則置一人長史司馬各一人錄事功曹倉曹戶曹兵曹法曹參軍各一人參軍事三人其安北單于唯有司馬倉曹兵曹各一人餘並不置

續通典唐制大都護府大都護一人副大都護二人副都護二人長史司馬錄事參軍事各一人錄事二人功倉戶兵法各曹參軍事各一人參軍事三人　宋遼金皆不設　元置都護府官屬職掌詳諸卿大理寺　明不設唯世宗幸承天以郭勳爲都護大將軍

防禦使

通考唐武后聖麻元年以夏州鎭領防禦使防禦使之名自此始開元二年以薛訥爲隴右防禦使天寶中安祿山犯順大郡要地當賊衝者置防禦守捉使事物紀原又唐職官志云至德後置節度使大郡要害之地置防禦使以治軍事刺史兼之不賜節與紀所不同今兩存之當考　代宗卽位諸州防禦使並停明年授田承嗣魏博等州都防禦使俄遷節度使蓋防禦使之名不廢也宋沿唐制置諸州防禦使唐防禦使在團練使之下宋朝陞之於上

總領

通考總領財賦古無其官宋靖康末高宗以大元帥駐軍濟州命隨軍轉運使梁揚祖總領措置財用然未以官名也南渡初嘗命朝臣總領都督府宣撫司財賦建炎末張浚用趙開總領四川財賦始置所繫銜總領官自此始紹興三年差戶部侍郎姚舜明往建康總領應干都督府錢物糧斛六年都督諸路軍馬張浚言三宣撫司錢糧漕司互相占悋因至闕乏乞於戶部長貳內差一員來鎮江府置司專一總領詔差戶部侍郎劉甯止七年令戶部郎官霍蠡前往岳州置局專一總領岳飛軍錢糧其後大軍在江上間遣版曹或太府司農卿少調其錢糧皆暫以總領爲名而四川改置都轉運司故總領又廢紹興十一年諸將既罷兵乃收諸帥之兵以爲御前軍屯駐諸處皆置總領以朝臣爲之仍帶專一報發御前軍馬文字蓋又使之與聞軍政不獨職饋餉而已叙位在轉運副使之上鎮江諸軍錢糧淮東總領掌之建康池州諸軍錢糧淮西總領掌之鄂州荆南江南諸軍錢糧湖廣總領掌之興元興州金州諸軍錢糧四川總領掌之初以胡紡爲司農少卿總領淮東軍馬錢糧吳彥璋爲太府少卿總領淮西江東軍馬錢糧會造爲太府卿總領湖廣江西京西路財賦湖北京西軍馬錢糧諸軍不聽節制十六年四川總司以總領四川宣撫司錢糧所爲名十八年詔罷宣撫司始改爲四川總領孝宗乾道六年詔淮東總領併歸淮西總領所中書門下省言勘會淮東總領所廢併司名合行併司詔以總領兩淮浙西江東財賦軍馬錢糧爲名仍鑄印繳納兩司元印七年復置淮東總領官屬有幹辦公事差遣四川有主管文字二員淮東西有分差糧料院審計司審計司通判兼推貨務都茶場御前封樁甲仗庫大軍倉大軍庫贍軍酒庫市易抵當司惠民藥局湖廣有給納場分差糧料院四川有撥發船運官贍軍庫糴買場餘並同兩淮

經制邊防財用事

掌經畫錢帛芻糧以供邊費凡榷易貨物根括耕地及蕃部弓箭手等事皆奏而行之熙甯末以熙河連歲用兵仰給度支費不貲始置是司元祐初罷崇甯中復置

經總制使

徽宗宣和三年方臘初平江浙諸郡皆未有常賦乃詔除陳亨伯以大漕之職經制七路財賦許得移用監司聽

其拨察於是亨伯收民閒印契及醬糟醋之類爲錢凡七色是後州縣有所謂經制錢自亨伯始也其後翁端朝糴爲之紹興初與發運俱罷九年復置以戶部侍郎梁汝嘉爲使司農少卿霍蠡爲判官以檢察內外失陷錢物舉備未到綱運措置糴買總領常平爲職未幾諫議曹統言其無益而多費就省之紹興中又有總制司以參政孟庾領其事其職略視經制司

制置使

唐宣宗大中五年以白敏中充招討黨項行營都統制置等使制置使之名始此　宋不常置掌經畫邊鄙軍旅之事政和中熙秦用兵以內侍童貫爲之宣和末姚古爲京畿輔郡兵馬制置使靖康初种師道爲河東路制置使錢蓋爲陝西五路制置使建炎元年有招捉盜賊制置使自王淵始三年有行在五軍制置使自劉光世始又諸路皆有副使自江浙陳彥文程千秋始六月浙西安撫使康允之帶本路制置使安撫帶制置自此始也（四年罷）有沿江都制置使（管江南東路知建康府）紹興二年有沿海制置使（係建康兩浙東路）三年有安撫制置使（大使之名自江南西路大使趙鼎始）六年始鑄印以某路制置司爲名從浙西淮東制置使梁汝嘉所請也其後盡省惟四川沿海有焉（四川係成都府沿海明州）開禧用兵起丘宗卿守金陵留鑰宗卿嘗以簽樞督視軍馬於是趙湻巳爲江淮制置命宗卿爲江淮制置大使巳而罷四川宣撫又以安子文爲制置大使朝議以子文恩數視執政特加大字屬官有參謀參議主管機宜書寫文字各一員幹辦公事三員準備將領差遣差使各五員餘隨時勢輕重而增損焉

經略使

唐貞觀二年邊州別置經略使此蓋使名之起節度兼度支營田招討經略使則有副使判官各一人儀鳳二年以黑齒常之爲河源軍經略大使永淳元年婁師德爲河源軍經略副使至德三年賀蘭進明除嶺南五府經略兼節度使建中元年除元琇節度始不合五府經略　宋不常置咸平五年始以右僕射張齊賢爲邠寧環慶涇原路經略使判邠州諸路軍馬並受節度又以鄧州觀察使錢若水爲并代經略使判并州自後不除人寶元中夏人入寇始命陝西沿邊大將皆兼經略皇祐間儂智高擾邊詔知廣桂州並帶經略安撫使自後西南二邊常帶經略

所以重帥權而服羌夷也其經略安撫各以直龍圖以上充掌一路兵民之事皆帥其屬而聽其獄訟頒其禁令定其賞罰稽其錢穀甲械出納之名籍而行以法若事難專決則具可否稟奏即干機速邊防及士卒抵罪則聽以便宜裁斷帥臣任河東陝西嶺南路職任綏御戎夷則爲經略安撫使南渡之初依舊制廣南東路帶主管經略安撫使公事西路帶經略安撫使紹興五年令襄陽守臣湖北帥帶經略安撫使中書門下省言湖北帥司已移還荊南舊治與襄陽府事體頗同詔王庶許依襄陽例帶經略安撫後罷而二廣如故

招討使

掌招收討殺盜賊之事不常置建炎四年以檢校少保定江昭慶軍節度使張俊充江南路招討使定位在宣撫使之下制置使之上著爲定制軍中急速事宜待報不及許以便宜行事差隨軍轉運使一員參講官一員幹辦官三員隨軍幹辦官四員書寫機宜文字一員并聽奏辟紹興五年岳飛爲湖北襄陽招討請州縣不法害民者許一面對移或放罷以聞從之十二年兀朮犯三京以韓世忠岳飛張俊並兼河南北招討使以禦之三十一年陝西河東北京東西等路皆置招討使蓋又特遙領其地而已

招撫使

不常置建炎初李綱秉政以張所爲河北招撫使未及出師而廢三十二年孝宗即位以成閔張子蓋李顯忠三大將爲湖北京西淮東西招撫使子蓋死劉寶代之未幾結局官吏並罷開禧二年山東及京東西北路並置使招撫後皆罷

宣諭使

掌宣諭德音不預他事歸即結罷紹興元年詔祕書少監傅崧卿充淮南東路宣諭使此其始也二年分遣御史五人宣諭東南諸路戒其興獄責其不當督捕盜賊皆欲專一布惠以爲民其後右司范直方宣諭川陝察院方庭實宣諭三京均此意及新復陝西樓炤以簽書樞密院事往永興宣諭就令招撫盜賊鄭剛中爲川陝宣諭使許按察官吏任徵爲湖北京西宣諭使仍節制兩路軍馬自是使權益重而使事殆不專三十二年虞允文王之望

相繼充川陝宣諭使皆預軍政其權任殆亞於宣撫其後錢端禮吳芾皆以侍從出膺斯寄事畢結局官屬軍兵視其所任事之輕重爲賞之厚薄焉開禧閒薛叔似鄧友龍吳獵皆因飢荒盜賊及平逆亂後往敷德意亦皆以從官行

撫諭使

掌慰安存問採民之利病條奏而罷行之亦不常置建炎元年上謂輔臣曰京城士庶自金人退師人情未安可差官撫諭於是以路允迪耿延禧爲京城撫諭使此置使初意也是年八月又令學士院降詔且命江端友等奉詔撫諭諸路其後李正民以中書舍人爲江浙湖南撫諭使且令按察官吏伸民冤抑傅崧卿以吏部侍郎爲淮東撫諭使採訪民閒利病及措置營田等事或不以使名則稱撫諭官所至以某州撫諭司爲名具宣恩言俾民知德意初無二致乾道元年知閤門事龍大淵差充兩淮撫諭軍馬回日結局是又特爲軍馬出云

鎮撫使

舊所無有中興假權宜以招收羣盜初建炎四年范宗尹參知政事議羣盜倂力以拒官軍莫若析地以處之盜有所歸則可漸制乃請稍復藩鎮之制是年五月宗尹爲右僕射於是請以淮南京東西湖南北諸路竝分爲鎮除茶鹽之利仍歸朝廷置官提擧外他監司竝罷上供財賦權免三年餘聽帥臣移用更不從朝廷應副軍興聽從便宜時劇盜李成在舒蘄桑仲在襄鄧郭仲威在維揚許慶在高郵皆卽以爲鎮撫使其餘或以處歸朝之人分畫不一許以能捍禦外寇顯立大功特與世襲官屬有參議官書寫機宜文字各一員幹公事二員竝聽奏辟後諸鎮或以戰死或降僞齊久之但餘荆南解潛及趙鼎爲相召潛主管馬軍遂罷弗置焉

按古者牧伯之任後世之所謂監司也隋以前多謂之刺史自唐以刺史名知州而後牧伯始別有以名其官盖唐之初止有上中下都督府其後則有節度觀察團練諸使宋之初止有轉運使其後則有安撫提刑等官然唐宋中世以後監司尤多盖唐之多設監司也起於開元天寶之興利如楊國忠爲宰相所領四十餘使及元道州言到官未五十日諸使徵求符牒二百餘封是也宋之多設監司也起於熙寧元豐之行新法如蘇公

所謂使者四十餘輩事少員多人輕權重及溫公所謂提舉司乃病民之本源是也又有倥偬之際因事置官事已遂廢者前輩所著職官之書多所不載今以會要及史志參考列唐營田度支鹽稅租庸等使於都督節度觀察之後列宋諸項提舉錢總制招討諸使於轉運安撫提刑等官之後庶可以備見當時設官廢置之本末云

安撫使

梁武帝普通五年魏以酈道元爲大使慰撫六鎮大使始此隋文帝開皇九年詔遣柱國韋洸安撫嶺外又仁壽四年以楊素爲并州道行軍總管河北道安撫大使　唐貞觀初遣大使十三人巡省天下諸州水旱則有巡察安撫存撫之名節度使兼之則有副使天授二年發十道存撫使職聖曆中狄仁傑爲湖北道安撫德宗貞元間又置副使

宋舊不常置自咸平二年以翰林學士王欽若爲四川安撫使知制誥梁顥爲陝西安撫使安撫使之名始此其後景德三年始置河北沿邊安撫使以雄州守臣爲之而陝西沿邊諸州亦有安撫使慶曆二年詔置湖南安撫司八年詔置河北四路安撫以韓琦王拱辰賈昌朝等充諸路使皇祐四年詔廣桂二州帶經略安撫使熙寧五年罷諸路經略安撫司崇寧二年置河南安撫使宣和二年置輔郡內潁昌府帶京西安撫使宣和三年臣僚言睦賊猖獗乞以杭越知州兼本路安撫鎮撫一方詔杭越州江寧府守臣並帶安撫使詔洪州守臣可依江寧府安撫使凡諸路安撫遂州知州兼以直祕閣以上充掌總護諸將統制軍旅察治姦宄以肅清一道凡兵民之政皆掌焉帥其屬而聽其獄訟頒其禁令定其賞罰稽其錢穀甲械出納之名籍其行以法若事難專決則具可否稟奏即干機速邊防及士卒抵罪則聽以便宜裁斷保邊任則綏御夷狄撫寧疆圉若甲兵屯戍芻粟饋運則視其緩急盈虛而移用之凡戰守之事建炎元年李綱請沿河沿淮沿江置安撫使兼馬步軍都總管以文臣充二年令將兵處知州帶管內安撫使後省四年置鎮撫使罷逐路安撫使後罷鎮撫使置安撫使如故時諸路又有安撫大使自兩浙西路劉光世始二品以上爲帥即爲安撫大使

續通考宋寧宗慶元二年詔利州西路安撫司於興州置司令都統制兼

遼北面邊方官西南面安撫使司官有使　又西南面都招討司官有使太祖神冊元年置亦曰西南路招討司西南面五押

招討司官有五押招討大將軍西南路巡察司官有西南路巡察將軍又有西南巡邊官又西北路招討使司官有知西北路招討事有監軍又有西路招討使司西北路戍長司九水諸夷安撫使南面邊防官易州安撫使司初名易州飛狐招安使統和二十三年改爲安撫使司又道宗咸雍四年改易州飛狐兵馬司爲易州安撫司又有易州飛狐招撫司西南面招安使司又有東京安撫使司安撫使雲州宣諭招撫使司晉內使二人統利四年韓覺雲州管內宣諭招撫使金安撫司掌人民鎭撫譏察邊防軍旅審錄重刑事官有使副使判官等後以按察司官兼領之安撫司本宣撫司承安三年改置詳按察使司泰和六年置陝西路宣撫使節制陝西右監軍右都監兵馬公事八年改陝西宣撫司爲安撫司山東東西大名河北東西河東南北遼東陝西咸平隆安上京肇州北京月十處置司官有使副使西北西南東北三路招討司招懷降附征討携離使一人副招討使二人判官一人紀綱職務簽判司事勘事官一人西北路增一知事一人知法二人女直漢人各一惟東北路不置漢人知法諸明安掌修理軍務訓練武藝勸課農桑餘同防禦所隸諸穆昆掌撫輯軍戶訓練武藝惟不管常平倉餘同縣令

元宣慰使司掌軍民之務分道以總郡縣每司使三人同知副使經歷都事照磨兼架閣管句各一人凡六道行省有政令則布於下郡縣有請則爲達於省有邊陲軍旅之事則兼都元帥府其次則止爲元帥府詳都元帥府其在遠服又有招討安撫宣撫等使山東東西道益都路置河東山西道大同路置淮東道揚州路置浙東道慶元路置荊湖北道中興路置湖南道天臨路置順帝至元元年湖南道宣慰司兼都元帥府總領所轄路分鎭守萬戶府軍馬六年改立山東東西道宣慰使司都元帥府專掌開設屯田屯駐軍馬至正十一年荊湖北道宣慰使司兼都元帥府十二年浙東宣慰司添設使同知各一人都事二人　宣慰使司都元帥府使三人同知副使經歷知事各二人照磨兼架閣管句一人　廣東道廣州置　大理金齒等處二府設官如上　蒙慶等處上一府使二人同知副使各二人經歷都事知事各一人　廣西兩江道靜江路置　海北海南道　福建道　八番順元等處　察罕淖爾等處上五府宣慰使都元帥三人副元帥僉都元帥事各二人餘同上　順帝至元四年十二月置邦牙等處宣慰使司都元帥府先是以緬地處雲南極邊就立其酋長爲帥三年一貢方物至是來貢故改立宣府以獎異之至正三年七月遂定置永昌等處宣慰使司都元帥府使三人同知副使各二人首領經歷知事照磨各一人十五年

二月置淮東等處宣慰使司都元帥府統率濠泗義兵萬戶府并洪澤等處義兵招誘富民出丁壯五千名者爲萬戶五百名者爲千戶一百名者爲百戶降宣敕牌面與之命置司於泗州天長縣十二月置與元等處宣慰使司都元帥府十六年九月置江州等處宣慰使司都元帥府廷授佐貳僚屬命江西行省平章政事道通和尼齊承制署之

宣慰使兼管軍萬戶府曲靖等路羅羅斯臨安廣西道元江等處每府宣慰使三人同知副使經歷各一人都事二人照磨兼管句一人

宣撫司每司達嚕噶齊宣撫各一人同知副使各二人僉事計議經歷知事提控案牘架閣各一人廣南西道不置副使僉事敘南等處不置僉事計議順帝時有紹熙軍民宣撫司至元四年置六年罷永順宣撫司至正十一年改永順安撫司升平緬宣撫司至正十五年以雲南斯可發等降置此羈縻之

按百官志至正五年遣官分道奉使宣撫布宣德意詢民疾苦疏滌冤滯蠲除煩苛體察官吏賢否明加黜陟有罪者四品以上停職申請五品以下就便處決民間一切興利除害之事悉聽舉行其餘必合上聞者條具入告各道使二人首領官一人時奉使者蘇天爵其最著也詳按察使司 十七年詔以中書左丞額森布哈御史中丞成遵奉使宣撫彰德大名廣平東昌東平曹濮等處獎勵將帥此二事皆一時設非常制也

安撫司每司達嚕噶齊安撫使同知副使僉事經歷知事照磨鎮撫各一人湖廣羅番遏蠻軍四川師壁軍不置達嚕噶齊湖廣小龍番靜蠻軍不置同知副使盧番靜海軍不置知事 順帝時有忠孝軍民安撫使至正十一年革四川省所轄大奴管句等洞長官司立忠孝軍民府十五年詔改爲安撫司 忠義軍民安撫司至正十五年罷四川羊毋甲洞臬南王洞長官司置此 盤順軍民安撫司十五年罷盤順府置 招討司達嚕噶齊招討使經歷各一人吐蕃喇嘛剛等處天全僻不思設官如上沿邊溪洞索紐諸番征沔朵甘斯長河西裏管軍檐裏管軍圖沙瑪田地各置副使一人無達嚕噶齊

至正二十年以鞏縣爲招討軍民萬戶府二十六年置嵩州軍民招討萬戶府 長官司屬中政院者 每司達嚕噶齊長官副長官提控案牘都目各一人奉元等路平涼等處開城等處甘肅寧夏等路察罕淖爾等處凡五處各設如右延祐二年以民匠提舉司所領地里闊遠人戶散處於政不便乃酌遠近眾寡立長官司提領所以分理之提領所凡十奉元等路鳳翔等處平涼寧環等處開城等處察罕淖爾等處甘州等處肅沙等路永昌寧夏等路長城

等路各設提領等官分掌齊哩克昆地方隸各長官司　諸長官司官有達嚕噶齊長官副長官　管領上都大都奉聖州長官司掌領出征軍五十有一戶（至元十七年置）管領口子迤北長官司掌領戶計二百有六　管領隨路打捕奈曼民匠長官司掌民匠一百七十有九戶　管領河間滄州等處長官司領戶計五百四十有八　管領河間臨邑等處軍民長官司掌軍民二百有二戶（以上俱至元二十一年）　管領上都大都麴米等長官司領民匠七十有九戶　管領彰德等處長官司掌民一百一十有七戶　管領上都大都等處長官司掌民二百六十有一戶　管領泰安等處長官司掌民一百有一戶　管領曹州等處長官司管民一百有五戶（以上俱大德二年）　又有歸德長官司（不詳所掌至治三年置）　諸蠻夷長官司官有達嚕噶齊長官副長官西南夷諸溪洞各置司達嚕噶齊長官副長官參用其土人為之　明宣慰使司宣慰使同知副使僉事經歷司經歷都事各一人　宣撫司宣撫使同知副使僉事經歷司經歷都事照磨各一人　安撫司安撫使同知副使僉事各一人其屬吏目一人　招討司招討使副招討各一人其屬吏目一人　長官司長官副長官各一人其屬吏目二人　又蠻夷長官司長官副長官各一人　又有蠻夷官苗民官及千夫長等官　職官志以上皆土官洪武七年西南諸蠻夷朝貢多因元官授之稍與約束定征徭差發之法漸為宣慰司者十一為招討司者一為宣撫司者十為安撫司者十九為長官司者百七十有三其府州縣正貳屬官或土或流（大率宣慰等司經歷皆流官府州縣佐貳多流官）皆因其俗使之附輯諸蠻謹守疆土修職貢供征調無相攜貳有相讐者疏上聽命於天子又有番夷都指揮使司三衛指揮使司三百八十五宣慰司三招討司六萬戶府四千戶所四十一站七地面七寨一（詳見兵志並以衛所中）

附寨番夷官其地

走馬承受（兼訪使）　〈通考〉走馬承受諸路各一員宋仁宗時置以三班使臣及內侍充隸經略安撫總管司無事歲一入奏有邊警則不時馳驛上聞然居是職者惡有所隸乃潛去總管司字冀以擅權熙寧五年帝命正其名鑄銅記給之仍收還所用奉使印崇寧中始詔不隸帥司而輒預邊事則論以違制大觀中詔許風聞言事政和五年詔諸路走馬承受體均使華邇來皆貪賄賂類不舉職是豈設官之意其各自勵以稱任使或蹈前失罰不汝赦明年七月改為兼訪使者宣和五年詔近者諸路兼訪官循習違越附下罔上凡邊機皆先申後奏且侵監司

凌州縣而預軍旅刑獄之事復强買民物不償其直招權恃勢至與監司表裏爲惡自今猶爾必加貶竄靖康初罷之依祖宗舊制復爲走馬承受

巡檢 （通考）宋朝有沿邊溪洞都巡檢或蕃溪都巡檢或數州數縣管界或一州一縣巡檢掌訓練甲兵巡邏州邑擒捕盜賊事又有刀魚船戰棹巡檢江河淮海置捉賊巡檢又巡馬遞鋪巡河巡捉私茶鹽等各視其名分以修舉職業皆掌巡邏幾察之事中興後凡沿江沿海招集水軍控扼要害及地分闊遠處皆置巡檢一員往來接連合相應援處則置都巡檢以總之皆以才武大小使臣充各隨所在聽州縣守令節制本寨事並用取州縣指揮若海南瓊管及歸峽荆門等處跨連數郡控制溪峒又置水陸都巡檢使或三州都巡檢使以增重之

續通考宋都巡檢使有都巡檢巡檢州縣巡檢等官南渡後分置　遼北面邊防官西南面巡檢司官有巡檢同巡檢西北路亦有巡檢司南面邊防官有巡檢使司官有使景宗保寧中見耶律和卓爲巡檢使　金中都都巡檢司東北一人通州置司分管大興漷陰昌平通順薊盈州界盜賊事西南一人良鄉縣置司分管良鄉宛平安次永清縣并涿易州界盜賊事　諸州都巡檢使副都巡檢使各一人右宿泗唐鄧蔡亳陳潁德華河隴泰等州并西北路依此置餘不加使字　散巡檢（內泗州州以管勾排岸兼之）皆設副巡檢一人爲之佐右地險要處置司（唐鄧宿泗潁壽蔡等州及緣邊二十五處置大安二十二年廣寧府大斧山置巡檢司章宗明昌五年升蔡州劉煇村置巡檢）

按宣宗紀元光二年八月遣官分行蔡息陳亳唐鄧裕諸州凡民丁相聚立砦避兵與各巡檢相依者五千戶以上置砦長一人萬戶增副一人仍先遷一官能安民弭盜勸農者論功注授乃一時所特設也

元大都東關廂巡檢司掌巡捕盜賊姦宄之事巡檢三人至元二十一年置西北南關廂巡檢司設置並同又有香河等處巡檢司（詳尚供總管府內）諸巡檢司巡檢一人　明巡檢司主緝捕盜賊盤詰姦僞凡在外各府州縣關津要害處俱設巡檢副巡檢俾率徭役弓兵警備不虞洪武二年以廣西地接猺獞始於關隘衝要之處設巡檢司以警奸盜後遂增置各處十三年二月特賜敕諭之尋改爲雜職　明史職官志曰巡檢設官各府州縣有無多寡不同

諸行宮官屬

宋高宗紹興四年十月以孟庾爲行宮留守（互見留守司門）

遼北面宮官　諸行宮都部署院總契丹漢人諸行宮之事官有諸行宮都部署知行宮諸部署司事副部署諸行宮判官契丹行宮諸部署司總行在行軍諸鄂爾多之政令官有都部署知都部署事副部署契丹行宮判官行宮諸部署司掌行在諸宮之政令官有行宮都部署副部署部署判官　十二宮官有宮使副使太師太保侍中（太宗）會同元年置侍中亦曰世燭　又有都部署司掌本宮契丹軍民之事官有都部署副部署判官又有提轄司馬羣司侍中敞史又有錫林官有伊勒錦（本名穆嚕戀特本改錫袞會同元年升）瑪爾布（本名達爾罕會同元年改）其下爲牙書（會同元年置）　又有斡里（內族外戚世官犯罪沒入斡理）官名瑪右所屬爲摩里官名扎薩克轄又有德里官名未詳　又押行宮輜重伊勒希巴官有伊勒希巴其屬有敞史掌諸宮巡幸扈從輜重之事　南面宮官漢人行宮都部署院官有都部署副部署知諸行宮副部署同知都部署　事同簽都部署事都部署判官又十二宮南面行宮都部署司官有漢人行宮都部署南面副都部署同知漢人都部署又中京大內都部署司官有都部署副部署

金管句北太一宮同樂園二人掌守宮園繕修之事又有慶元宮掌鋪陳祭器諸物小都監一人東京宮苑使一人東京萬寧宮小都監一人

元尙供總管府掌守護東涼亭行宮及游獵供需之事有達嚕噶齊總管同知副總管判官經歷知事提控案牘各一人世祖至元十一年置扎哈齊巴勒噶遜達嚕噶齊仁宗延祐二年改總管府其屬香河等處巡檢司巡檢一人　景運倉提點大使副使各一人　法物庫大使副使各一人　雲需總管府掌守護察罕淖爾行宮及行營供辦之事設官與尙供同（延祐二年置）

留守

通典留守周之君陳似其任也此後無聞後漢和帝南巡祠園廟張禹以太尉兼衛留守晉張方刧惠帝幸長安僕射荀藩等與其遺官在洛陽爲留臺承制行事號爲東西臺至安帝時劉裕置留臺具百官後魏孝文南伐以太尉元丕廣陵王羽留守京師竝加使持節唐太宗貞觀十七年親征遼東置京城留守以房元齡充蕭瑀爲副其後車

駕不在京都則置留守以右金吾大將軍爲副咸亨二年高宗幸洛陽以雍州長史李晦爲西京留守其後車駕發京都則置留守以右金吾大將軍爲副留守太原府亦置尹及少尹以尹爲留守少尹爲副留守謂之三都留守

通考宋制天子巡狩親征則命親王或大臣總留守事建隆元年親征澤潞以樞密使吳廷祚爲東京留守其西南北京留守各一人以知府事兼之西京河南南京應天北京大名分記留守司掌宮鑰及京城守衛修葺彈壓之事畿內錢穀兵民之政建炎初京城有副留守以檢校少傅寧武軍節度使范訥充留守以侍衛親軍都指揮使遂安軍承宣使郭仲荀副之又有西京留守並係執政從臣充兼節制軍馬其後武林建業並建行宮武林視汴都而建業視三都焉紹興四年參知政事孟庾爲行宮留守從權措置百司事務六年有行宮同留守以左通奉大夫孟庾提舉萬壽觀兼侍讀充詔二留守並權赴尚書省治事是年八月三省已降指揮三省樞密院常程事務並聽行宮留守司與決詔秦檜孟庾並權赴尚書省治事

續通考宋高宗親征以參知政事孟庾爲行宮留守時白奏差主管書寫機宜文字官一人幹辦官二人準備差遣差使各二人使臣五十人又置留司臺官一人五年罷之其後秦檜爲行宮留守援例置官　寧宗專以曾爲兵將有功績及名將子孫之有才略者充皇城司

遼南面五京留守司兼府尹官有留守行府尹事副留守知留守事府少尹同知留守事同簽留守事留守判官留守推官又有上京城隍使司亦曰上京皇城使

金諸京留守司官有留守帶本府尹兼本路兵馬都總管同知留守事帶同知本府尹兼本路兵馬都總管副留守帶本府少尹兼本路兵馬副都總管留守判官都總管判官各一人掌紀綱總府衆務分判兵案之事推官一人掌同府判分判刑案之事上京兼管林木事司獄一人知法女直漢人各一人南京漢人二人京城十四門開陽一宣仁一安利一平化一進遠一宜照一利川一崇德一迎秋一廣澤一順義一迎朔一順常一廣智各有尉一人副尉一人收支器物使各一人以各門副尉兼　上京提舉皇城司提舉同提舉各一人　南京提舉京城所提舉同提舉各一人掌本京城壁及繕修等事不常置上京同管勾一人掌佐繕治受給官一人掌收支之事壕寨官一人掌督修造　皇城使一人副使一人掌宮闕繕修之事不常置　東京西京御容殿閤門各二人掌享祀禮數鋪陳祭器外又有都城所提舉同提舉左右廂官受給官掌城隍門鑰等事屬工部

文瀾書局石印

詳工部門

元大都留守司掌守衛宮闕都城調度本路供億諸務兼理營繕內府諸邸都宮原廟尙方車服殿廡供帳內苑花木及行幸湯沐宴游之所門禁關鑰啓閉之事官有留守五人同知副留守判官各二人經歷一人都事二人管句承發架閣庫照磨兼覆料官部役官兼壕寨各一人　至元十九年罷宮殿府行工部置大都留守司兼本路都總管知少府監事二十一年別置大都路都總管府治民事并少府監歸留守司仁宗皇慶元年別置少府監延祐七年罷少府監復以留守司兼監事所屬修內司掌修建宮殿及大都造作等事領十四局人匠四百五十戶世祖中統二年置至元中增工匠計一千二百七十有二戶有提點大使副使各一人直長五人吏目照磨各一人部役七人其屬八大木局掌殿閣營繕之事小木局泥廈局車局裝釘局銅局竹作局繩局各有提領管句及提控等　祗應司掌內府諸王邸第異巧工作修禳應辦寺觀營繕領工匠七百戶有大使副使各一人直長三人吏目一人國初建兩京殿宇始置司以備工役其屬五油漆局掌兩都宮殿髹漆之工畫局掌諸殿宇藻繪之工銷金局掌諸殿宇裝鑾之工裱褙局掌諸殿宇裝潢之工燒紅局掌諸宮殿所用心紅顏料各有提領管句等　器物局掌內府宮殿京城門戶寺觀公廨營繕及御用各位下鞍轡輿克轎子幃房車輛金寶器物凡精巧之藝雜作匠戶無不隸焉大使副使各一人直長二人吏目一人中統四年始立御用器物局受省劄至元七年改爲器物局其屬十二鐵局掌諸殿宇輕細鐵工減鐵局掌造御用及諸宮邸繫腰盒鉢局掌制御用繫腰成鞍局掌造御用鞍轡象轎羊山鞍局掌造常課鞍轡諸物網局掌成造宮殿網扇之工刀子局掌造御用及諸宮邸寶貝佩刀之工旋局掌造御用異樣木植器物之工銀局掌造御用金銀器盒繫腰諸物轎子局掌造御用異樣木植鞍子諸物采石局掌夫匠營造內府殿宇寺觀橋牐石材之役又山場各有提領大使管句提控等　大都城門尉掌門禁啓閉管鑰之事有門尉二人副尉一人至元二十年置以四集賽巴喇噶齊爲之二十四年復以六衛親軍參掌凡十一門曰麗正曰文明曰順承曰平則曰和義曰肅清曰安貞曰健德曰光熙曰崇仁曰齊化每門設官如上　犀象牙局掌兩都宮殿營繕犀象龍床卓器繫腰等事有大使副使直長各一人隸其屬二雕木局掌兩都宮殿香閣營繕之事牙局掌宮殿象牙龍床之工各有提領等　大都四窰場掌營造素白琉璃甎瓦有提領大使副使各一人隸少府監至元十三年置其屬三南窰場西窰場琉璃局各有大使副使一人　凡山采木提舉司掌采伐車輛等雜作木植及造只孫繫腰刀把諸物達嚕噶齊提舉同提舉副提舉吏目各一人至元十四年置　上都采山提領所提領副提領提控各一人至元九年以采伐材木鐵石灰從發夫匠一百六十三戶遂置官以統之　凡山宛平等處管夫匠所提領同提領各二人管領催車材戶提領一人　器備庫掌殿閣金銀寶器二千餘事有提點大使各一人副使二人直長四人　甸皮局歲辦熟造紅甸羊皮二千有奇有

大使一人至元七年置二十一年改隸留守司 上林署養種園花園苜蓿園俱詳上林苑圖 儀鸞局掌殿庭燈燭張設之事及殿閣浴室門戶鎖鑰苑中龍舟圖檻珍異禽獸給用內府諸宮太府等處祭祀庭燎縫製簾帷灑埽掖庭領珠拉齊木手樂人禁蛇人等二百三十餘戶輸直集賽大使四人副使直長各二人都目一人至元十一年置儀鸞局至大四年仁宗御西宮又別立儀鸞局設置亦同延祐七年增大使二人以宦者爲之 頭提領所四珠拉齊木手鐵工蟻燭局各有提領等官 木場掌受給營造宮殿材木有提領大使副使各一人至元四年置南漢二木場十七年併爲一場 大都路管領諸色人匠提舉司掌大都諸色匠戶理斷婚田詞訟等事提舉同提舉副提舉各一人吏目六人中統四年置人匠鄂囉總管府至元十二年改提舉司十五年兼管采石人戶 管匠官眞定東平二路每路大使副使各一人保定路宣德府保定大使副使管匠官各一人宣德二人大名路大使一人管匠官二人晉寧冀寧大同河間四路每路大使副使各一人俱中統四年置 收支庫掌受給營繕提點大使各一人副使直長各二人至元四年置 諸色庫掌修內材木及江南徵索異樣木植并應辦官寺齋事大使副使各一人武宗至大四年置 大廟收支諸物庫大使副使各一人英宗至治二年以營治大廟始置 南寺北寺收支諸物二庫提領大使各一人副使二人至治元年以建壽安山寺始置 庫諧司總和雇和買營繕織造工役供億物色之事有司令同知副使判官經歷知事各二人照磨一人至元十四年改覆實司辦驗官兼提舉市令司成宗大德五年又分大都路總管府官屬置供需府文宗至順二年罷之立廣諧司

上都留守司兼本路都總管府職掌如大都留守司而兼治民事車駕還大都則領上都諸倉庫之事有留守六人同知副留守判官經歷各二人都事四人照磨兼管句一人 所屬有修內司掌營修內府之事大使一人副使直長各三人至元八年置 祗應司掌妝鑾油染裱褙之事大使一人副使二人直長三人 器物局掌造鐵器內府營造釘線之事大使副使各一人直長三人 儀鸞局大使二人副使三人直長二人至大四年罷典設署置爲局 兵馬司局見兵馬司局 警巡院見警巡院下 開平縣達嚕噶齊其丞主簿尉典史各一人 平盈庫大使副使各一人至元三十年置 萬盈庫達嚕噶齊監支納大使副使各一人中統初置 廣債倉設官同上中統初置永盈倉大德間改爲廣積倉 萬億庫達嚕噶齊提舉同提舉副提舉提控案牘各一人至元二十三年置 行用庫提點大使副使各一人 稅課提舉司提舉二人同提舉副提舉提控案牘各一人成宗元貞元年置 八作司掌與大都左右八作司同見工部 達嚕噶齊提領大使副使各一人至元十七年置 饟廩

司掌諸王駙馬使客飲食大使副使各一人至元二年置上都應辦所延祐五年改爲饍饌司

明留守司掌中都興都守禦防護之事官有正留守副留守各一人指揮同知二人其屬經歷司經歷都事斷事司斷事副斷事吏目各一人　太祖洪武二年詔以臨濠爲中都置留守衛指揮使司隸鳳陽行都督府十四年始置中都留守司統鳳陽等八衛鳳陽衛鳳陽中衛鳳陽右衛皇陵衛留守左衛留守中衛長淮衛懷遠衛防護皇陵設留守一人左右副留守各一人屬官經歷以下如前所列世宗嘉靖十八年改荊州左衛爲顯陵衛置興都留守司統顯陵承天二衛防護顯陵設官如中都焉

城門郎洪武初置十八年革以門禁鎖鑰銅牌命中軍都督府掌之後京城各門置守門千戶所

皇朝通考盛京官　盛京於　國初建立順治元年定鼎燕京　盛京官不備設十四年置　盛京戶禮刑工四部設侍郎以下等官康熙三十年增置兵部各掌其事

戶部侍郎一人掌　盛京賦稅之出納　其屬經會司郎中員外郎主事各一人糧儲司郎中員外郎各一人主事二人農田司員外郎二人主事一人銀庫掌關防監督郎中員外郎各一人堂主事二人司庫二人倉監督正副各一人管官屯六品官二人筆帖式二十一人漢軍二人

禮部侍郎一人掌　盛京朝祭之典禮　其屬左右二司郎中各一人員外郎各二人　堂主事一人讀祝官八人贊禮郎十六人管千丁六品官一人七品官一人　鳳凰城迎送朝鮮官三人助教四人筆帖式十人

兵部侍郎一人掌　盛京武備及郵驛邊防之政　其屬左右二司郎中各一人員外郎各二人主事各一人　堂主事二人驛站監督正副各一人筆帖式十二人

刑部侍郎一人掌　盛京旗民之獄訟　其屬前司郎中一人員外郎二人主事一人後司郎中一人員外郎二人主事一人左司郎中一人員外郎二人主事一人右司郎中主事各一人蒙古郎中主事各二人　堂主事滿洲一人漢軍一人贓罰庫司庫一人司獄漢人一人雍正五年設筆帖式滿洲二十四人蒙古二人漢軍五人

工部侍郎一人掌　盛京營作之事　其屬左右二司郎中各一人員外郎各二人主事各一人　堂主事二人四品官五品官各一人六品官二人銀庫司庫二人管理琉璃窰官一人筆帖式滿洲十六人漢軍一人

按初設五部理事官各一人康熙六十年裁雍正五年裁刑部漢軍員外郎主事增設戶刑工三部漢郎中各一人員外郎各二人主事各一人乾隆八年定五部司官仍專用旗員舊設工部製造庫司匠一人乾隆二十九年裁

管理威遠堡等六關口事務侍郎一人（以五部侍郎內一人兼理）所屬威遠堡英額門鹻廠汪清靄哈鳳凰城守口官各一人筆帖式各一人

奉天府府尹掌一府之政令兼轄錦州府府尹一人兼管府尹一人（以奉天侍郎兼）府丞一人掌府屬之學校　其屬治中一人理事通判一人經歷一人儒學教授一人　按奉天府　國初設立遼陽府順治十四年改今名舊設推官一人康熙六年裁乾隆二十八年以奉天案牘申奏諸事俱應會同奉天將軍辦理旋停止　凡田賦應徵銀米供地方祭祀官役俸廩之用餘解　盛京戶部歲終彙疏達戶部覈銷凡獄訟由所在州縣審訊上其事於府尹定讞焉旗民交訟之事地方官會所在理事官審詳府尹會　盛京刑部共家其讞仍各分別造冊解刑部覆奪凡　盛京設立宗學教習七人分教宗室覺羅子弟由府尹會　盛京將軍稽察期滿分別敘用凡奉天所屬滿洲蒙古漢軍及民籍童生由府丞考取入學歲科試及廩貢條規與直省學政同　京縣一承德縣知縣一人（品級外縣加一等）典史一人司獄一人巨流河巡檢一人　外州二遼陽州知州一人學正一人倉官吏目各一人復州知州一人學正一人吏目一人外縣六海城縣知縣一人訓導一人典史巡檢各一人蓋平縣知縣一人訓導一人典史一人寧海縣知縣一人教諭一人倉官典史各一人開原縣知縣一人訓導一人典史一人鐵嶺縣知縣一人訓導一人典史一人

錦州府知府一人理事通判一人教授一人經歷一人寧遠州知州一人巡檢一人學正一人吏目一人義州知州一人學正一人倉官吏目各一人錦縣知縣一人巡檢典史各一人廣寧縣知縣一人訓導一人巡檢倉官典史各一人

按寧遠州舊有中後所州判一缺乾隆四十一年裁改設巡檢一員即駐中後所又錦州舊有教諭一缺乾隆三十七年裁改設巡檢一員駐鳳凰城　又謹按奉天州縣各官向俱滿洲漢人兼用乾隆十六年以奉天案牘關涉旗民者多彈壓稽察俱專用滿員四十一年復以奉天地方旗人居處者多旗員在彼不無沾涉親故嗣後奉天各州縣缺出仍以滿洲漢人通用

盛京將軍衙門主事一人筆帖式十一人牛莊開原遼陽錦州蓋州金州熊岳寧遠廣寧義州等處倉官各一人清河河莊口白土廠彰武臺新臺松嶺法庫明水塘寬邦九關臺等處邊門並中後所筆帖式各一人吉林將軍衙門主事一人助教一人筆帖式一人寧古塔錦州驛站官各二人寧古塔倉官二人伯都訥拉林倉官各一人筆帖式各一人　黑龍江將軍衙門主事三人筆帖式二人黑龍江齊哈爾墨爾根城等處驛站官各一人黑龍江齊哈爾墨爾根城呼蘭等處倉官各一人打牲烏拉筆帖式二人辦倉厰事筆帖式二人倉官一人　熊岳錦州副都統衙門筆帖式各二人　興京遼陽復州義州岫巖金州開原鳳凰城城守尉衙門筆帖式各一人　牛莊蓋州防守尉衙門筆帖式各一人　旅順口水師營廣寧寧遠協領衙門筆帖式各一人

新疆各官　伊犁將軍　參贊大臣　辦事大臣　協辦大臣　領隊大臣　總管　協領　參領　佐領　印房章京　筆帖式　糧餉官　卡倫侍衛　辦事郡王　回部伯克

皇朝通典總統伊犁將軍一人統掌新疆之軍政山北山南皆聽節制　參贊大臣一人裁設無定參贊軍務與將軍同駐伊犁　領隊大臣六人分統遊牧駐惠寧城者一駐惠遠城者五　印房司官二人筆帖式二人糧餉處司官二人筆帖式一人駝馬處司官一人筆帖式一人卡倫侍衛十二人　總管六人副總管七人分理營務錫伯一副一索倫達呼爾一副一察哈爾二副二厄魯特二副三　協領十有二人駐惠寧城者四駐惠遠城者八　佐領一百有八人惠寧城十六惠遠城四十錫伯八索倫達呼爾八察哈爾十六厄魯特二十　防禦五十有六人惠寧城十六惠遠城四十　驍騎校一百有八人各如其佐領之數　署理營務筆帖式十人滿洲蒙古二錫伯二索倫達呼爾二察哈爾二厄魯特二俱經制之缺由伊犁所屬之旗揀補又有領催委署前鋒校或給七品頂帶或給六品頂帶在卡倫侍衛上行走者舊無定額　總理回務頭等台吉三品阿奇木伯克一人總理回部諸務四品伊什罕伯克一人副之　五品噶匝納齊伯克二人掌理田賦　五品商伯克二人掌征輸　六品哈子伯克二人掌詞訟　六品都官伯克一人掌遞送兵馬糧餉文案一切官物及分攢差務　七品密喇布伯克六人掌水利　七品明伯克六人掌千戶之征輸一切雜務　七品什和勒伯克一人掌驛館薪芻諸務　七品帕察沙布伯克一人掌巡緝牢獄諸務　七品玉資伯克一人掌百戶之征輸一切雜務

伯克一人分理托古斯哈特五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品明伯克一人分理英額齊盤五品阿奇木伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人分理哈爾噶里克五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人分理和什阿喇布五品阿奇木伯克一人分理伯什恰特五品密喇布伯克一人分理薩納珠五品阿奇木伯克一人分理舒帖五品密喇布伯克一人六品明伯克一人分理裕勒阿里克六品阿奇木伯克一人分理色哩克郭勒五品阿奇木伯克一人六品伊什罕伯克一人六品商伯克一人六品哈子伯克一人六品阿爾巴布伯克一人七品什和勒伯克一人七品巴匝爾伯克一人分理巴爾楚克六品阿奇木伯克一人分理塔克布依六品阿奇木伯克一人分理坡斯恰木六品哈子伯克一人分理阿喇巴特齊六品密喇布伯克一人分理鄂滿楚魯克六品密喇布伯克一人凡匝布梯墨克塔布伯克掌數習經館巴克瑪塔爾伯克掌果園哲博伯克掌修造甲械賽特里伯克掌巡察街道園林果木諸務巴匝爾伯克掌市肆細務餘與伊犁諸處同名者所掌並同

和闐辦事大臣二人委署筆帖式二人

管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品哈什伯克一人五品木特斡里伯克一人六品哈喇都官伯克一人七品納克布伯克一人七品莫提色布伯克一人七品木特斡里伯克一人七品都官伯克一人七品哈喇都官伯克一人七品什和勒伯克一人分理額勒齊五品噶匝納齊伯克一人六品哈子伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品明伯克一人分理額勒齊屬境七品密喇布伯克一人七品明伯克三人分理玉隴哈什四品阿奇木伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人分理玉隴哈什屬境七品密喇布伯克二人七品明伯克二人分理哈喇哈什四品阿奇木伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品都官伯克一人分理哈喇哈什屬境七品密喇布伯克三人七品明伯克四人分理齊喇四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克一人分理塔克四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人分理克勒惟四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人分理克勒雅屬境七品密喇布伯

克一人七品明伯克二人內惟哈什伯克掌採玉哈喇都官伯克掌安設臺站修整兵械餘與伊犁諸處同名者所掌並同

喀什噶爾辦事大臣一人協辦大臣一人乾隆二十四年設參贊大臣一人總理各回城事務又設領隊大臣一人三十一年移駐烏什改設辦事大臣專司境內之事其協辦大臣則仍二十四年所舊設也　印房章京一人辦理回務章京一人筆帖式一人委署筆帖式六人軍臺委署筆帖式一人管理糧餉官一人印房章京及辦理回務章京員額俱乾隆二十六年設筆帖式二十七年設管理糧餉官亦二十六年設又有駐防滿洲領隊官無常員　總管一人參領二人防禦一人驍騎校三人聽差守卡侍衛十有三人總管等官俱乾隆二十四年設侍衛乾隆二十六年設初十五員三十五年移駐塔爾巴哈台二員

管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人四品噶匝納齊伯克一人四品商伯克二人五品哈子伯克一人五品訥克布伯克一人五品莫提色布伯克一人五品木特斡里伯克一人六品巴濟吉爾伯克一人六品明伯克一人六品都官伯克一人六品阿爾巴布伯克一人六品帕察沙布伯克一人六品克哷克雅喇克伯克一人六品什和勒伯克一人六品巴克瑪塔爾伯克一人七品明伯克一人分理牌租巴特四品阿奇木伯克一人七品明伯克一人分理塔什巴里克四品阿奇木伯克一人分理阿斯屯阿喇圖什五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克五人分理玉嘶屯阿喇圖什六品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人分理伯什克哷木五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人分理提斯袞五品密喇布伯克一人分理阿喇古六品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人分理鄂坡勒六品阿奇木伯克一人分理汗阿里克六品密喇布伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人分理霍爾干六品密喇布伯克一人六品明伯克一人分理克色勒布依六品密喇布伯克一人分理塞爾滿六品密喇布伯克一人分理托庫薩克六品密喇布伯克一人分理托普魯克七品明伯克一人分理岳普嚁克七品明伯克一人分理英吉沙爾四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人總理英吉沙爾五處卡倫伯克一人英吉沙爾屬[illegible]

烏魯木齊都統一人副都統一人掌烏魯木齊之軍政滿洲綠營官兵皆屬焉舊惟設安西提標綠旗五營乾隆三十六年始以滿洲兵駐防設參贊大臣一人三十八年又設領隊大臣二人四十二年始定爲今制　協領六人佐領二十有四人防禦二十有四人驍騎校二十有四人九品筆帖式二人卡倫侍衛三人乾隆三十七年設管理厄魯特官兵總管一人副總管一人佐領四人驍騎校四人四十二年移駐塔爾巴哈台又有管理台站屯政廳務各員或由陝西甘肅二省除派或由伊犂調撥無定額　庫爾喀喇烏蘇領隊大臣一人舊以侍衛駐劄屬於烏魯木齊不得自奏事其文移亦由烏魯木齊轉行不給印信乾隆三十五年始請給印信仍屬烏魯木齊三十七年始定爲今制　管理糧餉官一人有管理臺站屯政文武各員或由陝西甘肅二省除派或由伊犂烏魯木齊調撥無常員　塔爾巴哈台參贊大臣一人領隊大臣二人乾隆三十年設初駐雅爾後移駐今治總管一人副總管一人佐領八人驍騎校八人卡倫侍衛十二人印房章京三人筆帖式三人管理糧餉官一人總管舊駐烏魯木齊乾隆四十二年移駐今治

巴里坤領隊大臣一人協領四人佐領十六人防禦十六人驍騎校十六人印房筆帖式二人並乾隆三十九年設謹按巴里坤今爲鎮西府治已列在郡縣且原隸版圖不在新疆之數以其爲新疆北路之門戶而分設駐防亦與新疆一例故以領隊大臣列新疆卷中其駐守之官則各見本門茲不復載

總理烏什等處參贊大臣一人協理大臣一人裁設無定　阿克蘇領隊大臣一人掌烏什之政令兼統賽哩木拜城其阿克蘇一城舊別設辦事大臣乾隆三十一年亦併隸烏什而裁舊設副都統一人改設參贊大臣以阿克蘇大臣移駐其領隊大臣則自喀什噶爾移駐　印房章京二人筆帖式三人管理糧餉官一人印房章京員額乾隆三十一年設筆帖式舊設一員乾隆三十一年增二員管理糧餉官舊調用陝甘二省典史一員亦乾隆三十一年改用部員其換防屯田等官由陝甘二省自副將以下除派舊無常員　協領一人佐領二人防禦二人驍騎校二人護送伯克侍衛一人卡倫侍衛十有一人軍臺委署筆帖式十人佐領防禦驍騎校員額俱乾隆三十一年由烏魯木齊巴里坤調撥移駐卡倫侍衛則舊所設也

管理回民五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品密喇布伯克一人分理阿克蘇三品

阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人六品巴濟吉爾伯克一人六品伯克二人七品訥克布伯克一人七品都官伯克三人七品莫提色布伯克三人七品木特斡里伯克三人七品明伯克三人七品阿爾巴布伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品什和勒伯克二人七品伯克三人分理阿克蘇所屬六品阿奇木伯克一人喀勒喀勒六品阿奇木伯克一人七品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克二人雅爾巴什七品密喇布伯克一人七品明伯克一人庫庫巴什七品密喇布伯克一人七品明伯克一人阿克雅爾七品密喇布伯克一人七品明伯克一人哈喇塔勒七品密喇布伯克一人七品明伯克一人哈爾噶額密什七品密喇布伯克一人雅爾賽喇木七品明伯克一人愛庫爾七品密喇布伯克一人英額阿里克七品明伯克一人薩色額七品明伯克一人分理賽哩木三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克一人分理拜城四品阿奇木伯克一人五品伊什罕伯克一人六品噶匝納齊伯克一人七品密喇布伯克一人七品哈子伯克一人七品明伯克一人凡巴濟吉爾伯克掌稅務訥克布伯克掌營建莫提色布伯克掌回衆之教法不與政事木特斡里伯克掌售受田產與其稅務阿爾巴布伯克掌差役六品伯克掌修壩管臺七品伯克掌採銅餘伯克職與伊犁同各轄其所掌並同

葉爾羌辦事大臣一人協辦大臣一人乾隆二十六年設領隊大臣二人尋省以協辦大臣兼理領隊事務印房章京二人筆帖式三人委署筆帖式二十八人管理糧餉官一人佐領二人驍騎校二人聽差坐卡侍衛十有三人佐領驍騎校員額並乾隆三十六年設由伊犁烏魯木齊等處調撥侍衛乾隆二十六年設初定十五員後減二員管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人四品商伯克一人五品密喇布伯克一人五品訥克布伯克一人五品木特斡里伯克一人五品哈喇都官伯克一人五品帕察沙布伯克一人五品哈子伯克一人六品巴濟吉爾伯克一人六品明伯克一人六品都官伯克一人六品莫提色布伯克一人六品什和勒伯克一人六品匝布梯墨克塔布伯克一人六品巴克瑪塔爾伯克一人六品哲博伯克一人六品阿爾巴布伯克一人六品賽特里

噶克七品密喇布伯克一人內惟克呼克雅喇克伯克掌商賈貿易收其稅入餘與伊犁諸處同名者所掌並同

庫車辦事大臣一人兼轄沙雅爾乾隆二十四年設　印房章京一人筆帖式二人委署筆帖式三人辦理糧餉官一人並乾隆三十一年設章京原設二員三十四年裁一員辦理糧餉官乾隆二十四年設二十六年定以陝甘二省縣丞典史差充管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克二人七品訥克布伯克一人七品明伯克三人七品都官伯克三人七品木特幹里伯克一人七品莫提色布伯克一人七品阿爾巴布伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品採銅伯克一人分理沙雅爾三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品訥克布伯克一人七品都官伯克二人七品莫提色布伯克一人七品採銅伯克一人

哈爾沙爾辦事大臣一人　印房筆帖式六人管理糧餉官一人又有管理屯政等官由陝西甘肅二省以參將遊擊除派無常員

管理庫爾勒回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品訥克布伯克一人七品玉資伯克一人六品伯克一人七品伯克一人管理布古爾回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品訥克布伯克一人七品玉資伯克一人六品伯克一人七品伯克一人自阿奇木伯克至玉資伯克所掌皆與伊犁諸處同其六品伯克則專司查臺七品伯克則專司採銅均乾隆三十一年設旋因移回戶于庫撤滿裁六品哈子伯克一員增四品阿奇木伯克一員併移五品噶匝納齊伯克一員七品玉資伯克一員前往治之後回戶仍移歸庫爾勒官制亦仍如舊額

吐魯番辦事大臣一人辦事大臣初駐闢展統綠旗兵三百名乾隆四十二年改定今制移駐吐魯番　參領二人佐領十有五人驍騎校十有五人印房章京一人正八品筆帖式一人委署筆帖式六人乾隆二十六年設印房筆

帖式一員後改設章京二員四十一年裁一員其筆帖式一員四十年設委署筆帖式二十六年設初定十三員後裁七員又有聽差各員於內地鎮營員弁內派撥無定額

總理同務扎薩克郡王一人協理同務圖撒拉克齊二人分駐羅布淖爾五品伯克三人六品伯克七人（詳見藩屬）

哈密辦事大臣二人掌哈密之屯政與其儲積之數印文稱哈密辦理糧餉大臣而地方諸務治焉　印房章

京一人驍騎校一人筆帖式六人總理回衆郡王一人（詳見藩屬）管轄五堡回民屯衆諸務以聽於大臣　謹按哈密雖舊有之地以

其爲新疆南北兩路之門戶故列於新疆卷中

部族屬國官

續通考按遼史云古者天子巡守方岳五服之君各述其職遼之部族官似之則此官之繫於遼者綦重也金亦

有部族官

遼北面約尼九帳大詳袞司掌約尼可汗九世宮分之事有大詳袞約尼太師太保太尉司徒司空侍中（一作世圖）太宗會同元年置　又有敞史知事　太祖受位於約尼以九帳（溫汗蘇爾威汗和拉汗蘇克汗森濟汗兆古汗伊蘭汗巴拉汗哈陶津汗凡九世）居皇族一帳之上設詳

袞司以奉之有司不與焉　又約尼帳節度司（詳節度使司門）約尼糺詳袞司官有約尼糺詳袞都監將軍小將軍又約尼

尅官名未詳

按百官志謂太祖有帝王之度者三代約尼氏尊九帳於御營之上（遼俗東嚮而尚左御營東嚮約尼九帳南嚮故云）一也滅渤海國存

其族帳亞於約尼二也併奚王之衆撫其帳部擬於國族三也又謂凡十二宮五京皆太祖以來征討所得非受

之於約尼而待先世之厚有如此

渤海帳司官制未詳有渤海宰相太保塔瑪近侍詳袞司　奚王府伊實王府

部族官　大部族有大王（本名額爾奇木）左右宰相太師太保太尉司徒（本名特哩袞）節度使司（詳節度使司門）詳袞司有詳袞都監將

軍小將軍錫里（縣也）有錫里額爾奇木錫里瑪爾布（亦日馬步本名錫里達爾罕）錫里伊埒穆爾（鄉也）有錫袞（本名穆特布）小部族有司

徒府司徒司空又節度使司（見節度使門）詳袞司又錫里有令袞瑪爾布伊埒穆爾有錫袞　五院部（郎北大王院）有知五院

事六院部(即南大王院)有知六院事伊實部(即乙室王府)有伊實府都古袞節度使司奚六部(即奚王府)有二詳袞二宰相又有托里太尉有奚六部漢軍詳袞有奚伊喇詳袞有先離達蘭官

以上四大王府所爲大部族也

又有丕勒部卓特部威部聶埒部圖嚕卜圖吉部圖嚕卜室韋部納喇諾觀部德哷勒達勒達部伊實阿爾威部卓特阿爾威部丕勒達嚕噶部烏爾古聶埒部圖嚕部薩拉噶部揚珠部諾延昭部鄂博庫部特哩特默部刷部哈準部約囉部伯特部綽里特部敖拉部南尅部北尅部烏延突厥部阿雅突厥部納喇永安部阿雅女直部伊德女直部額圖琿烏古部達魯特廸里部室韋部珠展達嚕噶部默古斯部吉達部北廸里部鼐奇特唐古部北唐古部南唐古部和拉唐古部河西部色克圖部巴爾斯布古德部塔瑪布古德部五國部

按遼史營衛志太祖析九帳三房之族更列二十部則自圖嚕部以上十四部併四大王府及巴哩伊蘇濟二國舅帳是也聖宗分置十有八即五國部以上三十四部是也并舊爲五十四部而百官志所載則以約囉伯特綽里特敖拉南尅北尅六部列於納喇部之次又多一托輝部其室韋部則分大黃小黃二志之不同如此今從營衛志纂輯

屬國屬部官　其制官大者擬王封小者准部使仍命其酋長與契丹人區別而用考其可知者具如左　屬國有大王裕悅左右相特哩袞(亦曰司徒)太師太保司空(本名達林)諸部節度使司有使副使諸國詳袞司有詳袞部監將軍小將軍

按百官志大部職名並同屬國諸部職名並同部族其以諸國稱者則曰王府大王府單于府郡王西平王府凡七十有八以大部稱者皆曰大王府凡八以諸部稱者但曰部凡六十有一云

金諸部族節度使(詳節度使門)諸乣詳袞掌守戍邊堡餘同穆昆有詳袞一人　諸額爾奇木司分掌部族村寨事有額爾奇木一人諸圖哩掌部落詞訟訪察違背事有圖哩一人

皇朝通典外藩蒙古科爾沁等二十四部四十九旗喀爾喀四部八十五旗青海四部二十九旗阿拉善厄魯特

一旗烏蘭烏蘇厄魯特二旗額濟訥土爾扈特一旗杜爾伯特十六旗每旗札薩克一人協理旗務二人或四人管旗章京一人副章京二人或一人參領每六佐領則一人佐領每百丁或二百丁或二百五十丁則一人驍騎校每佐領下則一人惟札薩克掌治一旗之政令或由世襲或由 簡任不拘爵秩蒙古科爾沁等部四十九旗及青海四部落二十九旗每旗札薩克以王貝勒貝子公台吉爲之惟喀喇沁添設一旗以一等塔布囊爲之喀爾喀等部八十五旗及杜爾伯特十六旗每旗札薩克以汗王貝勒貝子公台吉爲之阿拉善厄魯特以王及公烏蘭烏蘇厄魯特以貝子額濟訥土爾扈特以貝勒協理旗務掌佐札薩克之政亦以台吉以上爲之自管旗章京以下至驍騎校皆掌統其所屬之衆以聽于札薩克惟青海達喇嘛察漢諾們汗所屬蒙古分四佐領不統于各旗給印令達喇嘛管轄每旗按丁數編爲佐領設佐領一人驍騎校一人領催六人驍騎五十人六佐領設參領一人佐領多者設管旗章京一人副章京二人十佐領以下設章京副章京各一人並於每旗台吉內遴選以原爵兼任如台吉內無人於參領內遴選參領於佐領內遴選佐領於驍騎校內遴選以次遞升按外藩蒙古自康熙三年以前來歸者稱內札薩克自康熙二十七年以後來歸者稱外札薩克設官雖同而分地各異其大別有三一爲漠南科爾沁等部一爲漠北喀爾喀四部一爲青海四部若阿拉善厄魯特額濟訥土爾扈特皆在寧夏甘肅邊外亦漠南地杜爾伯特在喀爾喀疆理之內烏蘭烏蘇又喀爾喀賽音諾顏部所轄也故以漠南漠北青海等部區別爲三

回部哈密一旗札薩克一人協理旗務一人管旗章京一人副章京一人參領二人佐領十三人吐魯番一旗札薩克一人協理旗務二人管旗章京一人副章京二人參領二人佐領十五人伯克十八人凡回部之久經內屬者一如蒙古之制編爲旗分設札薩克以下等官哈密札薩克以功晉郡王貝勒吐魯番晉郡王按哈密吐魯番二部雖並膺王封而實佐我駐劄大臣共理庶政故互見于新疆各官屬而其屬則冠以 天朝之品秩仍存諸部之舊稱謹具列于此至于 憲威遐布西域蕩平二萬餘里安屯置部土爾扈特復率衆輸誠全部歸順其間量材授職品秩昭然而悉 簡大臣往 臨其政故並列新疆卷中而識其區別如右云

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

職官類十五

爵秩

封爵

通典黃帝方制萬里爲萬國各百里○唐虞夏建國凡五等曰公侯伯子男○殷公侯伯三等（公百里侯七十里伯五十里）○周公侯伯子男五等（公侯百里伯七十里子男五十里）周公居攝改制大其封（公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里）○秦爵二十等（最高徹侯得食縣其次關內侯食租稅於關內餘十八等大庶長以下則如吏職）○漢國王國侯亭侯三等（王皆裂地侯以戶數爲差分人自此始漢初論功封列侯者凡百四十三人食邑者除租每戶一歲更輸錢二百）後漢亦三等（皇子封王其郡爲國其列侯雖寇鄧元勳不過四縣）○魏王公侯伯子男次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯凡九等（關內侯爲虛封自此始）○晉亦有王公侯伯子男又有開國郡公縣公郡侯縣侯伯子男及鄉亭關內等侯凡十五等（王大國二萬戶三軍兵五千次國一萬戶一軍兵三千下國五千戶一軍兵千五百其公之制加五千戶國侯如不滿五千戶國並置一軍千人其伯子男以下各有差不置軍）○宋皆因晉制唯大小國皆三軍（至孝建中凡國官屬不得稱臣於其主改稱下官）○齊因之梁因前代（定制諸王言曰令境內稱之曰殿下公侯言曰教境內稱之曰第下皆自稱曰寡人相已下表疏如臣而不稱臣文書下羣官皆曰告）○陳有郡王嗣王藩王開國郡公開國縣公侯伯子男沐食侯鄉亭侯開國中關外侯凡十二等○後魏有王開國郡公散公侯散侯伯散伯子散子男散男凡十一等（王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一）○北齊有王公侯伯子男六等○後周有公侯伯子男五等○隋有國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等○大唐國王郡王國公郡公開國郡公開國縣公開國侯伯子凡九等（並無其土加實封者乃給租庸自武德至天寶實百餘封者家自至德至大歷三年實封者二百六十五家）

續通典唐王（正一品）嗣王郡王國公（從一品）開國郡公（正二品）開國縣公（從二品）開國縣侯（從三品）開國縣伯（正四品）開國縣子（正五品）開國縣男（從五品凡上皇兄弟皇子皆封國爲親王皇太子子爲郡王親王之子承嫡者爲嗣王諸子爲郡公以恩進者封郡王襲郡王嗣王者封國公按通典封爵內載唐國王郡王國公郡公開國郡公縣公開國縣侯伯子凡九等今考史所載畧異或係天寶後更定而史不傳其年月因並詳之）五代多沿唐制其時封王及郡王國公者爲多（梁李仁福封朔方王葛從周封陳留郡王高萬興封渤海郡王馮行襲封長樂郡王後唐封張全義爲齊王晉桑維翰封魏國公周高行周封齊王）宋王嗣王郡王國公郡公開國公開國郡公開國縣公開國侯開國伯開國子開國男十二等（兄弟封國爲親王親王嫡子爲嗣王宗室近親封郡王或封郡公其開國公侯伯子男皆隨食邑二千戶以上封公一千戶以上封侯七百戶以上封伯五百戶以上封子三百戶以上封男）

遼封爵無考按百官志載遼制屬國屬部官大者擬王封小者準部使而爵之差等不載焉及考皇子表雅斯哈封太平王迪里封冀王隆祐封鄭王捷魯封燕國王布古台封柳城郡王侯古封混同郡王考諸臣列傳韓延徽封魯國公韓德樞封趙國公趙延壽封魏王室昉封鄭國公蕭相封蘭陵郡王耶律實魯封韓王都嚕封遼東郡王耶律休格封宋國公薩巴封武寧郡王蕭阿嚕封蘭陵縣公獨侯伯子男鮮見豈是時王公以下即無封爵抑史傳之失與

金王郡王國公郡公郡侯郡伯舊曰縣伯承安二年改縣子縣男凡八等食邑王萬戶實封一千戶郡王五千戶實封五百戶國公三千戶實封三百戶郡公二千戶實封二百戶郡侯一千戶實封一百戶郡伯七百戶縣子五百戶縣男三百戶皆無實封

元王郡王國公郡公郡侯郡伯縣子縣男凡八等內郡侯有正從三品之分郡伯有正從四品之分惟郡王國公時有除拜餘則止於封贈用之

明公侯伯凡三等封功臣及外戚皆有流有世功臣則給鐵券封號四等曰開國輔運推誠曰奉天靖難推誠曰奉天翊運推誠曰奉天翊衛推誠武臣曰宣力武臣文臣曰守正文臣歲祿以功為差已封而又有功則進爵增祿按明史職官志封爵祇有公侯伯三等較前代封爵獨少惟駙馬都尉位在伯上考列傳載徐達封中山王常遇春封開平王李文忠封岐陽王鄧愈封寧河王湯和封東甌王沐英封黔寧王皆卒後追封者諸王世表凡宗支嫡派分藩於外者皆王號考功臣世表又有盱眙縣子王清羅山縣子王鳳顯定遠縣子姜潤梁縣子石明等十二人當塗縣男王禮丹陽縣男孫炎合肥縣男徐明五河縣男王琨等十人皆從征死事者此係明初追贈所封故洪武後即不槩見自建文至崇禎凡功臣外戚以及恩倖所得封者惟金忠以外藩歸附封忠勇王而其外皆公侯伯焉

皇朝通考世職 一等公 二等公 三等公 一等侯 二等侯 三等侯 一等伯 二等伯 三等伯 一等子 二等子 三等子 一等男 二等男 三等男 一等輕車都尉 二等輕車都尉 三等輕車都尉 騎都尉

凡滿洲蒙古漢軍官員襲職天聰五年定他國貝子當太平無事舉國來歸者或陣亡或病故子孫准與世襲罔替危急來歸者陣亡准襲五次病故准襲三次若每戰身先有功及一二次首先攻克城池者或陣亡或病故各照原官世襲罔替仍察其舊日有無罪過另行酌奪有出首叛逆大罪者量授官職准襲六次又自他國太平無事有子身來歸者陣亡准襲四次病故准襲二次有臨難危急而子身來歸者陣亡准襲二次病故准襲一次至于無職之人或首先登城或當先戰死者准給官爵襲二次拿獲姦細授職者陣亡准襲一次病故不准襲十年定准襲次數有越十五次以上者世襲罔替順治八年定凡遇 恩詔其原有襲次者俱准世襲罔替給與 誥命其原無襲次官員今 恩詔中准授騎都尉者亦給與 勅書陣亡准襲病故不准襲其効力軍前所得雲騎尉准襲一次九年定已得 誥命之人又得官職准其添給襲次過十次以上即准世襲十八年定一等子襲十四次二等襲十三次三等襲十二次一等男襲十次二等襲九次三等襲八次一等輕車都尉襲六次二等襲五

次三等襲四次騎都尉襲二次雲騎尉襲一次康熙三十四年定凡叅贊大臣一等公陣亡照例給與騎都尉又一
雲騎尉令伊子承襲四十年定三次 恩詔所加雲騎尉遇承襲時銷去此承襲之通例也按 國初計功授
爵凡漢人與旗人同例故靖海海澄諸 八旗皆編入漢軍旗分 世宗憲皇帝推恩勝國朱之璉亦原隸鑲
白旗惟衍聖公 仍宋明之舊 列朝重道崇儒 恩綸優渥其體與一等公無異故不另載漢人積有
軍功勞績或陣亡者亦予世職如八旗例

勳官

通典上柱國柱國皆楚之寵官楚懷王使柱國昭陽將兵攻齊陳軫問楚國之法破軍殺將者何以貴之昭陽曰
其官爲上柱國是也陳勝爲王蔡賜爲上柱國歷代無聞○至後魏孝莊以尒朱榮有翊戴之功拜爲柱國大將軍位在丞相
上又拜大丞相天柱大將軍增佐吏及榮敗後天柱及柱國將軍官遂廢天柱之名尊崇莫大昔王莽末劉伯升起兵自號天柱大將軍而梁末侯景克建業
後亦自爲宇宙大將軍都督六合諸軍事至大統中始以宇文泰爲之其後功參佐命聲實俱重者亦居此職自大統十六年以前任者
凡有八人宇文泰元欣隴西公李弼獨孤信趙貴于謹侯莫陳崇時宇文泰任總百揆督中外軍事元欣以魏氏懿戚從容禁闥而已其餘六
人各督二大將軍凡十二大將軍當時榮盛莫以爲比其稱門閥者咸推八柱國家其後功臣位至柱國者衆矣咸
是散秩無復統御也○後周建德四年增置上柱國大將軍○隋置上柱國柱國以酬勳勞並爲散官實不理事楊元
感以父素軍功位至柱國與其父俱爲第二品朝會則齊列後文帝乃命元感降一等也

續通典唐制十有二轉爲上柱國視正二品十有一轉爲柱國視從二品宋與唐同金亦如之元上柱國爲正一品
柱國爲從一品明與元同易上爲左右張居正父自少保少師加至左柱國劉建亦加左柱國

通典秦有護軍都尉漢因之高帝時以陳平爲護軍中尉盡護諸將然則復以都尉爲中尉陳平爲護軍中尉人讒之曰平受諸將金多者
得善處金少者得惡處武帝元狩四年以護軍都尉屬大司馬於時復爲都尉矣成帝綏和元年居大司馬府比司直哀帝元壽元年更名曰司
寇平帝元始元年更名護軍初韓安國以護軍將軍擊匈奴趙充國以大將軍都尉擊武都也漢東京省班固爲大將軍中護軍隸將軍幕府非漢
朝列職魏武帝爲丞相以韓浩爲護軍史奐爲領軍亦非漢官也建安十二年改護軍爲中護軍領軍爲中領軍○

魏初因置護軍將軍主武官選隸領軍晉世則不隸矣歷代史籍皆云護軍將軍主武官選則領軍無主選之文唯陶藻職官要錄云領軍將軍主武官選舉而護軍不言主選又引曹昭叔述孝詩敍曰余年三十選中領軍總六軍之要秉選舉之機以此為證今按漢高帝初以陳平為護軍中尉已令主武官選矣故平有受金之譏又魏略云護軍之官總統諸將主武官選前後當此官者不能止貨賂故蔣濟為護軍時有謠曰欲求牙門當得千匹五百人督得五百匹司馬宣王與濟善聞此聲以問濟濟無以解之及夏侯元代濟故不能止絕人事及晉景帝代元為中護軍整頓法度人莫敢犯者又王隱晉書曰景帝為中護軍作選用之法舉不越功無私焉又晉起居注云武帝詔曰中護軍羊琇備典戎職選得幹才遂以羊琇為之宋志又云主武官選擬則護軍選職矣而陶藻所言領軍主選及昭叔之親者當因選舉宜僚之際為一時之權宜非歷代之恒制元帝永昌元年省護軍并領軍明帝太寧二年復置魏晉江右領護各領營兵江左以來領軍不復別置營總管二衛驍騎材官諸營護軍猶別有營也周顗庾亮王羲之謝安王彪之等並為護軍○宋護軍將軍一人掌外軍領護資重者為領軍將軍護軍將軍資輕者為中領軍中護軍其官屬有長史司馬功曹主簿五官受命出征則置參軍○齊梁陳並有之○北齊護軍府統四中郎將皆置佐史○隋煬帝十二衛每衛置護軍四人以副將軍將軍無則一人攝尋改護軍為虎賁郎將○唐宋前代舊名置上護軍護軍

續通典唐制十轉為上護軍視正三品九轉為護軍視從三品宋與唐同金亦如之元上護軍為正二品護軍為從二品明與元同

通典輕車將軍漢武帝置以公孫賀為之又有輕車校尉梁陳後魏北齊亦有輕車將軍大唐宋舊名置上輕車都尉輕車都尉

續通典唐制八轉為上輕車都尉視正四品七轉為輕車都尉視從四品宋與唐同金亦如之元上輕車都尉為正三品輕車都尉為從三品明與元同

通典騎都尉漢武帝置以李陵為之更始初亦有故時謠云爛羊胃騎都尉晉以後歷代皆有之大唐宋舊名置上騎都尉騎都尉

續通典唐制六轉為上騎都尉視正五品五轉為騎都尉視從五品宋與唐同金亦如之元上騎都尉為正四品騎都尉為從四品明與元同

通典驍騎尉飛騎尉雲騎尉武騎尉並隋置為文散官大唐宋置自上柱國以下並為勳官

續通典唐制四轉爲驍騎尉視正六品三轉爲飛騎尉視從六品二轉爲雲騎尉視正七品一轉爲武騎尉視從七品宋與唐同金亦如之元驍騎尉爲正五品飛騎尉爲從五品無六品以下勳階明驍騎尉亦正五品飛騎尉亦從五品其正六品曰雲騎尉從六品曰武騎尉無七品以下勳階

文散官

開府儀同三司

通典漢文帝元年始用宋昌爲衛將軍位亞三司○後漢章帝建初三年始使車騎將軍馬防班同三司同三司之名自此始殤帝延平九年鄧隲爲車騎將軍儀同三司儀同之名自此始（又獻帝以伏完爲輔國將軍儀比三司）○魏黃權以車騎將軍開府儀同三司開府之名自此始末奮威將軍晉江右伏波輔國將軍並加大而儀同三司江左以來將軍則中鎮撫四鎮以上或加大餘官則左右光祿大夫以上並得儀同三司○齊開府儀同三司如公○梁開府儀同三司位次三公諸將軍左右光祿大夫優者則加之同三公置官屬自晉以來又有如開府同三司之儀者自羊祜始焉（漢末呂布開府如三司其他無聞至晉羊祜爲車騎將軍荊州諸軍事加開府如同三司之儀累年謙讓不辟士不備僚屬及始有所命辟士未到而卒不得除署後當陽侯杜元凱表哀其家無子嗣官無命士請更議詔不許）之在江左亦多有之（梁沈約爲侍中右光祿大夫徐勉爲約請三司之儀武帝不許又邵陵王綸爲平南將軍湖州刺史王茂爲使持節散騎常侍驃騎將軍並同三司之儀）○後魏亦有之普泰初特以尒朱世隆爲儀同三司位次上公○北齊亦有儀同三司者（任城王湝等諸王多爲之潘戶皆反）又有開府儀同三司及儀同三司○後周建德四年改開府儀同三司爲開府儀同大將軍仍增置上開府儀同大將軍又改儀同三司爲儀同大將軍仍增置上儀同大將軍○隋文帝並以爲散官又諸衛各置開府（左勳衛開府右翊一開府一開府三開府及武衛武候領軍東宮領兵開府準此）府置開府一人又有儀同府儀同以下置員與開府同初開府儀同三司爲四品散實官至煬帝又改爲從一品同漢魏之制位次三公○唐武德七年改上開府儀同三司爲上輕車都尉開府儀同三司爲輕車都尉儀同三司爲騎都尉後又以開府儀同三司爲文散官開元以前舊例開府特進雖不帶職事皆給俸祿得與朝會班列依本品之次皆崇官盛德罷劇就閒者居之（天寶六載正月制內外文武五品以上官父祖資蔭者其所用蔭宜同子孫用蔭之例）

續通典唐制開府儀同三司秩從一品爲文散官不帶職事官者朝參祿俸並同職事仍隸吏部宋開府儀同三司

亦爲文散官秩從一品潘美初爲北院使太宗大平興國中改南院使三年加開府儀同三司又徽宗時以觀文殿大學士召范純仁純仁乞歸養疾帝許之後贈開府儀同三司御書碑額曰世濟忠貞又趙雄字温叔孝宗時拜右丞相改知江陵府光宗將受禪召雄雄上萬言書陳修身齊家以正朝廷之道其剴切詔授寧武軍節度使開府儀同三司又韓世忠平湖南授太尉賜帶笏仍敕樞密以功頒示內外諸將帥高宗建炎三年進開府儀同三司又安內鎮蜀授開府儀同三司遣閤門舍人致錫命錫旌節金印衣帶鞍馬遼北面官南面官皆以此爲散階金文階從一品上曰開府儀同三司中曰儀同三司韓時爲禮部尚書在職七年是時朝廷方議禮制度或因或革故時在禮部兼領太常熙宗皇統間乞致仕乃加開府儀同三司又豫王永成世宗子風姿奇偉博學善屬文世宗尤愛重之大定二十五年命留守中都判吏部尚書進開府儀同三司元文散官開府儀同三司儀同三司皆正一品明無此官

特進

通典漢制諸侯功德優盛朝廷所敬異者賜位特進位在三公下故成都侯王商以特進領城門兵置幕府得舉吏如將軍是也○後漢皇后父兄弟爲特進侯朝會位次三公隋志曰特進舊位從公光武以鄧禹列侯就第特進奉朝請是特進引見之稱無官定體也而竇篤進位特進得舉吏見禮依三公自二漢及魏晉以爲加官從本官車服無吏卒太僕羊琇遜位拜特進加散騎常侍無餘官故給吏卒車服其餘加特進者唯食其祿賜列其班位而已不別給特進吏卒車服焉晉惠帝元康中定令特進位次諸公在開府驃騎上冠進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉食俸日四斛太康三年始賜春絹五十疋秋絹五十疋綿百五十斤元康元年給菜田八頃田騶八人立夏後不及田者食俸一年置主簿功曹史門亭長門下書佐各一人給安車黑耳駕御一人軺車施耳後戶一乘無章綬○齊時位從公陳因之○後魏北齊用人皆以舊德就閒者居之○隋文帝以爲散官不理事煬帝即位廢特進官○唐爲文散官餘具開府篇

續通典唐制文散官正二品曰特進宋因唐制神宗元豐三年王安石復拜左僕射觀文殿大學士換特進又張浚以御敵功除特進趙葵辭右丞相以觀文殿學士判潭州湖南安撫使加特進遼無此官金從一品文散階中次曰特進下曰崇進元亦有特進崇進皆正一品明文散官正一品初授特進榮祿大夫陞授特進光祿大夫武宗正德間楊廷和梁儲同在內閣皆特進張居正父亦由少保少師加特進劉健亦加特進

光祿大夫以下

通典秦時光祿勳屬官有中大夫漢武帝太初元年更名光祿大夫漢志曰夫者扶也膚也詩曰殷士膚敏祼將于京明當以其肌膚知能侍君父也銀章青綬掌議論屬光祿勳門外特施行馬以旌別之無常事唯顧問應對詔命所使無員○後漢光祿大夫三人凡諸

國嗣王之喪則掌弔多以爲拜假賵賵之使及監護喪事○魏氏以來無員轉優重不復以爲使命之官其諸公告老皆家拜此位及在朝顯職復用加之魏文帝以楊彪爲光祿大夫賜几杖衣袍因朝會引見令彪著布單衣鹿皮冠杖而入待以賓客之禮○及晉受命置左右光祿大夫假金章紫綬而光祿大夫如故加金章紫綬並與卿同進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉幷祿賜班位吏卒皆與特進同復以爲優崇之制而諸公遜位不復加之其以爲加官者唯假章綬祿賜班位而已不別給車服吏卒也或更拜上公或以本封食公祿其諸卿尹中朝大官年老致事者及內外之職加此者前後甚衆由是或因得開府或進加金章紫綬又復以爲禮贈之官本已有卿官者不復重給其餘皆給其假銀章青綬者位在金紫將軍下諸卿上太始中唯太子詹事楊珧加給事中光祿大夫加兵之制諸所供給依三品將軍晉宣帝子平原王幹拜光祿大夫加侍中特假金章紫綬班次三司其餘自如舊制終武惠孝懷三世食俸日三斛太康二年始給春絹五十疋綿百斤惠帝元康元年始給菜田六頃田騶六人置主人功曹史門亭長門下書佐各一人○宋氏因之○齊左右光祿大夫皆據舊齒位從公開府置佐吏如公年重加親信二十人魏晉以來無員其左右光祿大夫光祿大夫皆銀章青綬其重者詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫其重者既有金紫之號故謂本光祿爲銀青光祿大夫晉時王翹之爲銀青光祿大夫樂安任遐爲光祿就王晏乞一片金晏乃啟轉爲金紫是也猶屬光祿勳○梁又有左右金紫光祿大夫視吏部尚書左右光祿大夫視諸曹並養老病○陳因之自晉以後多爲兼官○後魏有光祿大夫金紫銀青光祿大夫○北齊皆以舊德就閑者居之與特進同○後周有左右金紫左右銀青四光祿大夫○隋有光祿大夫左右光祿大夫皆爲散官不理事○唐初猶有左右之名貞觀以後唯曰光祿大夫金紫光祿銀青光祿並爲文散官按前代光祿大夫始加金章紫綬及銀章青綬者並尊崇之命在光祿之上後魏定令誤遂因仍不改

續通典唐制文散官從二品曰光祿大夫正三品曰金紫光祿大夫從三品曰銀青光祿大夫裴度平淮西策勳進金紫光祿大夫弘文館大學士晉國公宋文散官光祿大夫金紫光祿銀青光祿品秩皆與唐制同元豐官制行王珪由禮部侍郎超授銀青光祿大夫及哲宗立進金紫光祿大夫又慶元內使王德謙建節謝深甫三疏力陳不可蹈大觀覆轍乃斥德謙進深甫金紫光祿大夫拜右丞相累乞辟位寧宗曰卿能爲朕守法度惜名器不可以言去遼無此官金文散官正二品上曰金紫光祿大夫下曰銀青光祿大夫從二品上曰光祿大夫下曰榮祿大夫元文散官正一品曰金紫光祿大夫銀青榮祿大夫從一品曰光祿大夫榮祿大夫巴延進金紫光祿大夫知樞密院事又仁宗延祐元年李孟進金紫光祿大夫又李好文爲翰林學士承旨皇太子深敬禮之屢引年乞致仕至再三遂

拜光祿大夫河南省平章事仍以一品祿終其身又尚文爲尚書右丞武宗仁宗之世屢延致訪以國事進階自光祿大夫轉銀青光祿大夫 明文散階從一品初授榮祿大夫陞授光祿大夫

通典正議大夫通議大夫皆隋置散官葢取秦大夫掌論議之義 唐並因之

續通典唐制正四品上曰正議大夫下曰通議大夫皆文散官宋正四品上曰正奉大夫下曰中奉大夫遼無金正三品上曰資德大夫中曰資政大夫下曰資善大夫皆唐宋所無 從三品上曰正奉大夫中曰通奉大夫下曰中奉大夫正四品上曰正議大夫中曰通議大夫下曰嘉議大夫元正二品曰資德大夫資政大夫資善大夫從二品曰正奉大夫通奉大夫中奉大夫正三品曰正議大夫通議大夫嘉議大夫明正二品初授資善大夫陞授資政大夫加授資德大夫從二品初授中奉大夫陞授通奉大夫加授正奉大夫正三品初授嘉議大夫陞授通議大夫加授正議大夫太中大夫秦官亦掌論議漢因之哀帝初立御史大夫王嘉奏曰蘇令發起爲盜欲遣大夫使時見大夫無可使者召盩厔令尹逢拜爲諫大夫遣之今諸大夫有材者甚少宜預畜養也後漢置二十八人後漢張湛字子孝拜太中大夫居中東門侯舍故人號爲中東門君又隗囂置職位以自尊高鄭興止之曰夫太中大夫使持節官皆王者之器非人臣所當置也胡廣云諫議光祿太中中散大夫此四等於古禮皆爲天子之下大夫列國之上卿 魏以來無員晉視中丞吏部絳朝服進賢一梁冠介幘 太始末詔除王贊爲太中大夫祿賜與卿同梁北齊皆有 唐亦有之中大夫秦官漢武改爲光祿大夫自後無聞北齊有之大唐又置之龍朔二年七月制諸王嫡子封郡王者出身從四品下敘

續通典唐制從四品上曰太中大夫下曰中大夫宋從四品上曰太中大夫下曰中大夫遼無金從四品上曰太中大夫中曰中大夫下曰少中大夫元從三品曰太中大夫中大夫亞中大夫舊承金制曰少中大夫延祐時改亞 明從三品初授亞中大夫陞授中大夫加授太中大夫

續通考中散大夫王莽所置後漢因之後置三十人漢官曰光武中興置 魏晉無員齊梁視黃門侍郎品服冠幘 與太中同陳亦有之 唐又置之 朝議大夫隋置散官以取漢諸大夫得上奉朝議爲名 唐因之 朝請大夫隋置散官取漢將軍公卿年高德重者以列侯就第特進奉朝請之義 唐因之龍朔制諸王眾子封郡公者出身從五品上敘 朝散大夫隋置散官唐因之自正議以下今並爲文散官

續通典唐制正五品上曰中散大夫下曰朝議大夫從五品上曰朝請大夫下曰朝散大夫宋正五品上曰中散大夫下曰朝奉大夫從五品上曰朝散大夫下曰朝請大夫遼無金正五品上曰中議大夫中曰中憲大夫下曰中順大夫從五品上曰朝請大夫中曰朝散大夫下曰朝列大夫舊曰奉德大夫海陵天德二年改曰朝列大夫元正四品曰中議大夫中憲大夫中順大夫從四品曰朝請大夫朝散大夫朝列大夫正五品曰朝正大夫奉議大夫從五品曰奉直大夫奉訓大夫明正四品初授中順大夫陞授中憲大夫加授中議大夫從四品初授朝列大夫陞授朝議大夫加授朝請大夫正五品初授奉議大夫陞授奉政大夫從五品初授奉訓大夫陞授奉直大夫

通典朝議郎承議郎並隋置散官唐因之顯慶五年八月制郡公出身正六品下叙 通議郎隋置散官隋文帝於吏部別置朝議通議朝請朝散給事承奉儒林文林等八郎武騎屯騎驍騎游騎飛騎旅騎雲騎羽騎八尉其品則正六品以下從九品以上上皆爲郎下皆爲尉散官番直常出入使監檢至煬帝皆罷 唐改通議爲奉議郎顯慶制縣公出身從六品上叙 通直郎隋置三十八蓋采晉宋以來諸官皆有通直謂官高下而通爲宿直者也因此爲名唐因之 朝請郎隋置散官蓋采晉宋齊梁陳並有奉朝請員爲名唐因之顯慶制侯出身正七品上叙 宣德郎朝散郎並隋置散官唐因之顯慶制伯出身正七品下叙 身子出身從七品上叙 游騎尉隋置散官唐改爲宣義郎蓋取梁宣義將軍之名顯慶制男出身從七品下叙 給事郎徵事郎承奉郎並隋置散官唐因之 承務郎唐置蓋因隋尚書省二十四司承務郎之名也 儒林郎隋置散官蓋取前史儒林傳之義唐因之 登仕郎唐置 文林郎隋置散官蓋取北齊文林館徵文學之士以充之義唐因之 將仕郎隋置散官唐因之自朝議郎以下今並爲文散官其散官自五品依本品衣服而無祿俸不朝會自六品以下黃衣執笏於尚書省分番上下兩番以上即便隨番許揀通時務者始得參選武德令職事高者解散官欠一階不至者爲兼職事卑者不解散官貞觀十一年改令以職事高者爲守職事卑者爲行其欠一階依舊爲兼與當階者皆解散官官階相當無行無守其子孫用廕皆依散官其後類例紛錯難可悉舉乾封元年正月制內外官九品以上加一階一品以上加二階入品以下更加勳轉乾封以前未有泛階應入三品皆以恩舊特拜入五品者多因選叙計階至朝散大夫以下奏取進止每年量多少進叙餘依本品授官若滿三計至即一切聽入乾封以後始有泛階入五品三品

續通典唐制正六品上曰朝議郎下曰承議郎宋正六品曰朝奉郎曰承直郎從六品曰奉直郎曰通直郎遼無金正六品上曰奉政大夫下曰奉議大夫從六品上曰奉直大夫下曰奉訓大夫元正六品曰承德郎曰承直郎從六品曰儒林郎曰承務郎明正六品初授承直郎陞授承德郎從六品初授承務郎陞授儒林郎吏材幹授宣德郎

唐制正七品上曰朝請郎下曰宣德郎從七品上曰朝散郎下曰宣義郎宋仍唐制改宣義郎曰宣奉郎遼無金正七品上曰承德郎下曰承直郎從七品上曰承務郎下曰儒林郎元正七品曰文林郎承事郎從七品曰徵事郎從事郎明正七品初授承事郎陞授文林郎吏材幹授宣議郎從七品初授從仕郎陞授徵仕郎　唐制正八品上曰給事郎下曰徵事郎從八品上曰承奉郎下曰承務郎宋正八品曰給事郎曰承事郎從八品曰承奉郎曰承務郎遼無金正八品上曰文林郎下曰承事郎從八品上曰徵事郎下曰從事郎元正八品曰登仕郎曰將仕郎從八品曰登仕佐郎曰將仕佐郎明正八品初授迪功郎陞授修職郎從八品初授迪功佐郎陞授修職佐郎　唐制正九品上曰儒林郎下曰登仕郎從九品上曰文林郎下曰將仕郎宋與唐同遼無金正九品上曰登仕郎下曰將仕郎從九品上曰登仕佐郎下曰將仕佐郎（此二階世宗大定十四年始創增）元無九品散階明正九品初授將仕郎陞授登仕郎從九品初授將仕佐郎陞授登仕佐郎

武散官

驃騎將軍

通典 漢武帝元狩二年始用霍去病爲驃騎將軍定令令驃騎將軍秩祿與大將軍等光武中興以景丹爲驃騎大將軍位在三公下明帝初即位以弟東平王蒼有賢才以爲驃騎將軍以王故位在公上（蒼爲驃騎輔政開東閤延英雄及蒼歸國有驃騎時吏斗食周栩以蒼歎賢下士不忍去之遂爲王家大夫數十年事祖及孫帝聞而美之）數年復罷（其官屬附見大將軍後）○魏晉齊並有之○梁雜號中亦有○陳後主以蕭摩訶爲侍中驃騎大將軍加左光祿大夫特開黃閤施行馬廳事寢堂置鴟尾如三公制○後魏初加大則在三司上太和中制加大則在都督中外諸軍下○後周亦有之○隋開皇中置驃騎將軍府每府置驃騎車騎將軍各二人十七年頒銅獸符於驃騎車騎府煬帝改驃騎爲鷹揚郎將改車騎爲鷹揚副郎將○唐復改爲車騎驃騎其制如開皇而益復微矣故武德元年詔以軍頭爲驃騎將軍軍副爲車騎將軍（又詔太子諸率府各置驃騎將軍五員車騎將軍十員）後皆省之顯慶元年乃復置驃騎大將軍爲武散官

續通典 唐制武散階從一品曰驃騎大將軍宋與唐同金驃騎衛上將軍係正三品與龍虎衛上將軍金吾衛上將

軍同秩其武散官正從一品者皆用文資元驃騎衛上將軍正二品其武散官無一品者明驃騎將軍爲正二品初授之職（顧成爲驃騎將軍右軍都督府僉事佩征南將軍印總兵征水西叛蠻生擒賊首敬德斬之餘寇悉降又朱榮爲驃騎將軍敗賊於嘉林江）陞授金吾將軍加授龍虎將軍 其一品散官用文資

輔國將軍

通典後漢獻帝置輔國將軍以伏完爲之○晉王濬平吳後拜輔國大將軍有司奏輔國依比未爲達官不置司馬不給官騎詔依征鎮給五百大車增兵五百人爲輔國營給親騎百人官騎十人置司馬○宋明帝泰始四年改爲輔師將軍後廢帝昱元徽二年復故○梁後魏後周隋並有之○唐輔國大將軍爲武散官

續通典唐制正二品曰輔國大將軍宋與唐同金輔國上將軍係從三品官與奉國上將軍同秩元正二品有輔國上將軍與奉國上將軍同秩明從二品有定國將軍奉國將軍

鎮軍將軍以下

通典鎮軍大將軍魏置文帝以陳羣爲之晉則楊駿胡奮並領鎮軍將軍齊後周隋亦有之唐因之冠軍將軍魏置以文欽爲之蓋因史記楚義帝以宋義爲卿子冠軍漢武帝以霍去病功冠三軍封冠軍侯之義也晉亦有之金章紫綬給五時朝服武冠佩水蒼玉歷代並有（隋文帝置翊軍等四十三號將軍品凡十六等爲散號將軍以加汎授居曹有職務者爲執事官無職務者爲散官武官上柱國以下爲散實官將軍爲散號官至煬帝時定令罷之）唐因之 雲麾將軍梁置雜號陳及唐並有之 忠武將軍梁置雜號陳有之唐因之 壯武將軍梁置雜號陳有之唐因之 宣威將軍 唐置 明威將軍梁置雜號後魏亦有之大唐因之 定遠將軍梁置雜號 唐因之 盪遠將軍晉置 唐因之 游騎將軍魏置陳有之唐因之 游擊將軍漢置武帝以蘇建韓說爲之後漢鄧晨亦爲之晉及陳並有之唐因之又置懷化大將軍歸德將軍以授蕃官

續通典唐制從二品曰鎮軍大將軍宋正二品有鎮國大將軍無從二品武散官金鎮國上將軍從三品元鎮國上將軍從二品明從二品初授鎮國將軍 唐制正三品上曰冠軍大將軍懷化大將軍下曰懷化將軍宋與唐同（無懷化將軍）元正三品曰昭武大將軍昭勇大將軍昭毅大將軍明正三品武散官與元制同 唐制從三品上曰雲麾

將軍歸德大將軍下曰歸德將軍宋與唐同 無歸德大將軍 元從三品曰安遠大將軍定遠大將軍懷遠大將軍明從三品初授懷遠將軍陞授定遠將軍加授安遠將軍　唐制正四品上曰忠武將軍下曰壯武將軍懷化中郎將宋與唐同 無懷化中郎將 金正四品上曰昭武大將軍中曰昭毅大將軍下曰昭勇大將軍元正四品有廣威將軍宣威將軍明威將軍明與元同　唐制從四品上曰宣威將軍下曰明威將軍歸德中郎將宋與唐同 無歸德中郎將 金從四品上曰安遠大將軍中曰定遠大將軍下曰懷遠大將軍元從四品曰顯武將軍宣武將軍明與元同又有信武將軍　唐制正五品上曰定遠將軍下曰寧遠將軍懷化郎將宋與唐同 無懷化郎將軍 金正五品上曰廣威將軍中曰宣威將軍下曰明威將軍元正五品有武節將軍武德將軍明與元同　唐制從五品上曰遊騎將軍下曰遊擊將軍歸德郎將宋與唐同 無歸德郎將 金從五品上曰信武將軍中曰顯武將軍下曰宣武將軍 其正六品上曰武節將軍下曰武德將軍從六品上曰武義將軍下曰武略將軍唐宋六品武階無將軍元明六品武階亦無將軍 元從五品有武義將軍武略將軍明與元同 惟改武義爲武毅

諸校尉附

通典 漢武帝初置中壘屯騎步兵越騎長水胡騎射聲虎賁等校尉爲八校各有司馬○後漢[illegible]屯騎越騎步兵長水射聲爲五校皆掌宿衛兵 按大駕鹵簿五校尉在前各有鼓吹一部 各有司馬 蔡質漢儀曰五營司馬見校尉執版不拜 並屬北軍中候時五校官顯職閑而府寺寬敞輿服光麗伎巧必給故多以皇族肺腑居之至靈帝又置西園八校尉 其名曰上軍中軍下軍典軍助軍佐軍及左右校尉 自魏晉以下五校之名與後漢同唯後魏五校各置二十八○中壘校尉 漢掌北軍營壘門內又外掌西域後漢省中壘但置北門中候掌監五營 屯騎校尉 漢掌騎士後漢初改爲驍騎建武十五年復舊 步兵校尉 漢掌上林苑門屯兵晉阮籍聞步兵廚營人善釀有貯酒三百斛乃求爲之至隋屬鷹揚府 越騎校尉 漢掌越騎越人內附以爲騎也後漢初改爲青巾右校尉建武十五年復舊 長水校尉 漢掌長水宣曲胡騎宣曲觀名胡騎之屯於宣曲者宋志引韋昭曰長水校尉有胡騎廄近長水故以爲名長水蓋關中小水名也又主烏桓騎也 胡騎校尉 漢掌池陽胡騎不常置胡騎之屯池陽者後漢并長水也 射聲校尉 漢掌待詔射聲士工射者冥冥中聞聲射則中之因以名也須待所命而射故曰待詔射聲 虎賁校尉 漢掌輕車後漢并射聲 城門校尉 漢掌京師城門屯兵凡八屯後漢掌洛陽城門十一所若周禮司門晉干寶注曰如今校尉也 驃姚校尉 漢武以霍去病爲之 護烏桓校尉 漢武帝時烏桓屬漢始於幽州部置之擁節監領至後漢亦謂之領烏桓校尉後漢主烏桓胡并領鮮卑李膺爲此官 戊己校尉 漢元帝初元元年置甲乙丙丁庚辛壬癸皆有正位唯戊己寄治耳此所置校尉亦無常居故取戊己爲名一說戊己居中鎭覆四方漢所置校尉亦處西域之中撫諸國也 護羌校尉 後漢在涼州部持節職如護烏桓主西羌元康中改爲涼州刺史 儒林校尉 蜀先主以周羣爲之 南蠻校尉 晉武帝於襄陽置之元康中荊州刺史領江左初省

□□入置於江陵齊書曰晉宋之際刺史多不領南蠻別以重人居之唯齊豫章郡王嶷爲南蠻校尉荊湘二州刺史南夷校尉晉武帝於寧州置之江左改曰鎮蠻校尉及西戎校尉晉武帝於長安置之元康中改爲雍州刺史安帝義熙中又置治漢中寧蠻校尉晉安帝置治襄陽以授魯宗之護三巴校尉宋置齊建元二年改爲刺史武騎尉　屯騎尉　驍騎尉　游騎尉　飛騎尉　旅騎尉　雲騎尉　羽騎尉　建節尉　奮武尉　宣惠尉　綏德尉　懷仁尉　守義尉　奉誠尉　立信尉都十六尉並隋置以爲武散官○昭武振威致果翊衛宣節禦侮仁勇倍戎八校尉各有副尉並大唐宋前代諸校尉以下舊名置自鎮軍將軍以下爲武散官

續通典唐制諸校尉正六品上曰昭武校尉下曰昭武副尉懷化司階從六品上曰振威校尉下曰振威副尉並德司階正七品上致果校尉下致果副尉又懷化中候從七品上曰翊麾校尉下曰翊麾副尉歸德中候正八品上曰宣節校尉下曰宣節副尉懷化司戈從八品上曰禦侮校尉下曰禦侮副尉歸德司戈正九品上曰仁勇校尉下曰仁勇副尉懷化執戟長從九品上曰陪戎校尉下曰陪戎副尉歸德執戟長自四品下皆番上於兵部宋諸校尉名號品秩皆與唐同惟改禦侮校尉曰禦武無司階中候司戈執戟長等階金諸校尉自七品始正七品上曰承信校尉從七品上曰忠武校尉下曰忠顯校尉正八品上曰忠勇校尉下曰忠翊校尉從八品上曰修武校尉下曰敦武校尉正九品上曰保義校尉下曰進義校尉從九品上曰保義副尉下曰進義副尉元諸校尉正六品曰承信校尉昭信校尉從六品曰忠武校尉忠顯校尉正七品曰忠勇校尉忠翊校尉從七品曰修武校尉敦武校尉正八品曰保義校尉進義校尉無九品武散階明諸校尉沿元制無七品以下武散階

文武官階

皇朝通典文職正一品曰光祿大夫從一品曰榮祿大夫正二品曰資政大夫從二品曰通奉大夫正三品曰通議大夫從三品曰中議大夫正四品曰中憲大夫從四品曰朝議大夫正五品曰奉政大夫從五品曰奉直大夫正六品曰承德郎從六品曰儒林郎正七品曰文林郎從七品曰徵仕郎正八品曰修職郎從八品曰修職佐郎正九品曰登仕郎從九品曰登仕佐郎若吏員出身者其從六品正七品俱爲宣德郎不及九品者爲未入流初制一品正從俱光祿大夫從三品爲中大夫後改定凡官階五品以上爲　誥授六品以下爲　勅授武官亦如之武職

正一品曰建威將軍從一品曰振威將軍正二品曰武顯將軍從二品曰武功將軍正三品曰武義將軍從三品曰武翼將軍正四品曰昭武都尉從四品曰宣武都尉正五品曰武德騎尉從五品曰武德佐騎尉正六品曰武畧騎尉從六品曰武畧佐騎尉正七品曰武信騎尉從七品曰武信佐騎尉正八品曰奮武校尉從八品曰奮武佐校尉正九品曰修武校尉從九品曰修武佐校尉初制正從一品俱榮祿大夫正二品爲驃騎將軍從二品爲驍騎將軍正三品爲昭勇將軍從三品爲懷遠將軍正四品爲明威將軍從四品爲宣武將軍正五品爲武德將軍從五品爲武畧將軍正六品爲昭信校尉從六品爲顯忠校尉正七品爲奮力校尉經乾隆二十年改定公侯伯及正一品俱光祿大夫從一品爲振威大夫正二品爲武顯大夫從二品爲武功大夫正三品爲武義大夫從三品爲武翼大夫正四品爲昭武大夫從四品爲宣武大夫正五品爲武德郎從五品爲武畧郎正六品爲武信郎從六品爲武信佐郎正七品爲奮武郎嗣以文職正一品起至從九品共十八階武職從一品起至正七品共十二階多寡懸殊體制未協經乾隆五十一年增設階品改定　封典名號用昭畫一焉

按續通典承杜佑通典之例備載散官蓋金元及明皆以官階爲散也初制凡遇覃恩及三年考滿均給封贈康熙九年停三年考滿之例止遇覃恩按品頒給一品封贈三代二品三品封贈二代四品至七品封贈一代凡貤封贈者聽均論服制不准旁推其八品以下亦得貤封贈父母

通典凡三代之制諸侯之婦曰夫人（夫之言扶）大夫曰孺人（孺之言屬）士曰婦人（婦之言服）庶人曰妻（妻之言齊）公侯有夫人有世婦有妻有妾（貶於天子也無后與嬪去上中）邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱於天子曰老婦（自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見）自稱於諸侯曰寡小君（謂饗來朝諸侯之時）自稱於其君曰小童（若云未成人也）邦人稱之曰君夫人（異邦人稱之亦曰君夫人）自世婦以下者自稱曰婢子（婢之言卑也於其君稱此以接見敵體故嫌其當）凡婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒（爵謂夫命有大夫則妻爲命婦）至秦漢婦人始有封君之號（封邑號曰漢異姓婦人以恩澤封者曰君比長公主史記曰漢有平原君即景帝王皇后之母也修成君即武帝母王太后前夫人金氏之女也後漢書曰崔駰曾祖母師氏能通經學百家之言王莽賜號儀成夫人金印紫綬文軒丹轂顯於新室之世又鄧后臨朝爵其太夫人爲新野君萬戶供湯沐邑薨贈長公主赤綬諡曰敬君又梁冀妻孫壽封爲襄城君兼食陽翟租歲又入五千萬加賜赤綬比長公主又王商夫人陰氏薨追號開封君賜印綬又順帝封乳母宋娥爲山陽君五千戶左雄奏曰尚書故事無乳母爵邑之制唯孝安皇帝變亂舊典封爵阿母王聖爲野王君生爲天下所咀嚼死爲天下所歡快初封野王漢陽地動今封山陽君京城復震專政在陰其災

尤急又重卓爲相國封其母爲池陽君置令丞公主有邑司之制歷代公主名附於王侯篇內元壽二年始令列侯太夫人夫人諸侯王子及吏二千石無得擅徵補如淳曰列侯死子復爲列侯乃得稱太夫人子不爲列侯則不得稱之晉亦有之羊祜卒二歲而之妻稱夫人吳平武帝流涕曰此羊太傅之功也因以策告祜廟仍依蕭何故事封其夫人夏侯氏爲萬歲鄉君食邑五千戶又太始六年詔太傅壽光公鄭沖太保朗陵公何曾皆假夫人世子印綬食本秩三分之一皆如郡公侯比又王導妻曹氏贈金章紫綬又虞潭母亦拜爲武昌侯太夫人加金章紫綬潭立養堂於家王導以下吉就拜賜又梁湜母宋氏其父授以周官音義湜仕苻堅爲太常乃就宋家立講堂置生員一百二十人隔絳紗幔受業號宋爲宣文君其餘多闕宋鄱陽縣侯孟懷玉上母檀拜國夫人有奏許之御史中丞袁豹以爲婦人從夫之爵懷玉父蕣見任大司農其妻不宜從子奏免尚書右僕射劉抑之丞徐羨之郎何邵之官詔並贖論後周宣帝令內外命婦皆執笏其拜廟及天臺皆俛伏隋高涼女子洗氏世爲南越首領有功詔冊爲高涼郡太夫人資給纏油絡駟馬安車旌節鹵簿一如刺史之儀後冊爲譙國太夫人仍開譙國太夫人幕府置長史以下官屬

大唐外命婦之制皇帝妃嬪及太子良娣以下爲內命婦公主及王妃以下爲外命婦今內命婦具職員令中其制大約皆出於漢魏不復重敘諸王母妻及妃嗣王郡王母妻亦同文武官一品及國公其非始封者帶三品以上亦同母妻爲國夫人三品以上母妻爲郡夫人四品母妻爲郡君若勳官二品有封亦同四品五品母妻爲縣君若勳官三品有封者亦同五品散官同職事若勳官四品有封母妻爲鄉君其母邑號皆加太各視夫子之品若夫子兩有官及爵或一人有官及爵者皆從高蔭其不因夫子別加邑號者夫人云某品夫人郡君云某品郡君縣君鄉君準此諸庶子有五品以上官封者若嫡母在所生之母不得爲太妃以下無者聽之其承重者不合中宗時韋皇后表請諸婦人不因夫子而加邑號許同見任職事聽子孫用蔭門施棨戟制從之武太后時契丹寇平州平州刺史鄒保英妻奚氏率城內女子助守賊遂退封爲成節夫人又咸亨元年贈武太后母爲魯國太夫人謚曰忠烈開元八年五月敕準令王妻爲妃文武官及國公妻爲夫人母加太字一人有官及爵者聽從高敘但王者名器殊恩或須異姓妻合從夫受秩甲令更無別條率循舊章須依往例自今已後郡嗣及異姓王母妻並宜準令爲妃貞元六年太常卿崔縱奏諸國王母未有封號請遵典故爲某國太妃吏部郎中柳冕等狀稱歷代故事及六典無公主母稱號伏請降於王母一等命爲太儀各以公主本封加太儀之上從之

續通典凡命婦朝參視夫子之品　宋外命婦之號曰國夫人曰郡夫人曰淑人曰碩人曰令人曰恭人曰宜人曰安人曰孺人徽宗政和二年詔封母則隨所封五等謂如封南陽縣開國男則隨其爵稱南陽縣男令人封魏國公則稱魏國公夫人之類其婦人不因夫子得封號謂命官非升朝而母年九十以上或士庶人婦女年百歲若迴授者或因子孫得封贈其夫至升朝或非升朝應封贈者並孺人太祖建隆三年詔太皇太后皇太后皇后曾祖母祖母母封夫人皆加太字金親王母妻封一字王者曾封王妃爲正從一品次室封

王夫人章宗承安二年敕王妃止封王夫人次室封孺人郡王母妻封郡王夫人國公母妻封國公夫人郡公母妻封郡公夫人郡侯母妻舊封郡君承安二年更為郡侯夫人四品文散少中大夫武散懷遠大將軍以上母妻舊封縣君承安二年改為郡君五品文散朝列大夫武散宣武將軍以上母妻舊封鄉君承安二年改為縣君元一品封國夫人二品封郡公夫人三品封郡侯夫人四品封郡君五品封縣君六品封恭人七品封宜人洪武二十六年定一二品俱封贈夫人三品封贈淑人四品封贈恭人五品封贈宜人六品封贈安人七品封贈孺人凡功臣推封封某國公者即封某國夫人封某侯者即封某侯夫人伯子男同後又詔封贈公侯伯子男者其公侯夫人各從其爵伯子男夫人止封夫人不得用爵凡命婦因子孫官爵封母并祖母者並加太字追封則否

皇朝通典國朝定命婦之制凡封贈一品之妻為一品夫人二品妻夫人三品妻淑人四品妻恭人五品妻宜人六品妻安人七品妻孺人八九品止封本身

祿秩（附功 執衣 白直 防閤 使身 邑士 庶僕 士力 親事 門夫 帳內等府）　致仕官祿　職田　公廨田

通志周班爵祿之制孟子言其略而王制亦言之矣上至天子下至庶人之在官者各有差焉　漢制祿秩自中二千石至百石各有等差宣帝又益天下吏石百以下俸十五至成帝陽朔二年除八百石五百石秩（除八百就六百除五百就四百）綏和二年又益吏三百石以下俸凡吏比二千石以上年老致仕者三分故祿一以與之終其身（其時亦有俸錢之差但本史不具文耳故元帝時貢禹上書曰臣為諫議大夫秩八百石俸錢月九千二百自廩食太官又拜為光祿大夫秩二千石俸錢月萬二千祿賜愈多家室日益富矣）中二千石（月俸百八十斛）二千石（百二十斛）比二千石（百斛）千石（八十斛）六百石（七十斛）四百石（五十斛）比四百石（四十五斛）三百石（四十斛）比三百石（三十七斛）二百石（三十斛）比二百石（二十七斛）百石（十六斛）自四百石至二百石為長吏百石以下有斗食佐史之秩（顏師古曰漢官名秩簿云斗食月俸一十一斛佐史月俸八斛也一說云斗食者一歲俸不滿百石計日而食日一斗二升故謂之斗食也）是為小吏（本史王莽詔曰自公卿以下一月之祿十斛緵布二疋帛一疋予每念之令俸祿一日歲六十斛稍以差增上至四輔而為萬斛孟康曰緵八十縷也舊祿及穀粟及布帛又至巳後上增為三分之一舊令再從月俸增之）後漢大將軍三公俸月三百五十斛（風俗通曰漢制三公一歲其食萬石按此則有出盡舉大數也至建武）二十六年增百官俸其千石以上減於西京舊制六百石以下增於舊秩（本史永初四年叔減百官及州縣俸）各有差凡諸受俸皆取半錢穀延平中定制中二千石（月俸錢九千米七十二斛）真二千石（錢六千五百米三十六斛）比二千石（錢五千米三十四斛）千石（錢四千米三十斛）六百石

錢三千五百米二十一斛　四百石錢二千五百米十五斛　三百石錢二千米十二斛　二百石錢一千米九斛　一百石錢八百米四斛八斗　凡中二千石丞比二千石眞二千石丞長史六百石比千石丞比六百石令相千石者丞尉皆四百石其六百石者丞尉皆二百石長相四百石及三百石者丞尉皆二百石諸侯公主家丞秩皆比三百石諸邊障塞尉諸陵校尉長皆二百石有常例者不署秩（本志劍同）大將軍三公臘賜錢各二十萬牛肉二百斛粳米二百石（特進侯以下各有差）立春之日遣使者賜文官司徒司空帛三十疋九卿十五疋武官太尉大將軍各六十疋執金吾諸校尉各三十疋武官倍文官（漢官儀）　獻帝建安八年須賜三公以下金帛由是三年一賜以為常制（本史）　宋氏以來州郡秩俸及雜供給多隨土所出無有定準其郡縣田祿以芒種為斷前去官者則一年秩祿皆入前人此後去者悉入後人元嘉末又改此制計月分祿（武帝初郡竹制凡中二千石祿者加公田一頃）　齊氏衆官有僮幹之役而不詳其制（幹者若門僕之類也）　梁武帝天監元年定九品令帝於品下注一品秩為萬石第二第三品為中二千石第四第五品為二千石及侯景之亂國用常褊京官文武月得廩食多遥帶一郡縣官而取其祿秩焉　北齊官秩一品每歲八百疋（二百疋為一秩）從一品七百疋（一百七十五疋為一秩）二品六百疋（一百五十疋為一秩）從二品五百疋（一百二十五疋為一秩）三品四百疋（一百疋為一秩）從三品三百疋（七十五疋為一秩）四品二百四十疋（六十疋為一秩）從四品二百疋（五十疋為一秩）五品一百六十疋（四十疋為一秩）從五品一百二十疋（三十疋為一秩）六品一百疋（二十五疋為一秩）從六品八十疋（二十疋為一秩）七品六十疋（十五疋為一秩）從七品四十疋（十疋為一秩）八品三十六疋（九疋為一秩）從八品三十二疋（八疋為一秩）九品二十八疋（七疋為一秩）從九品二十四疋（六疋為一秩）　祿率一分以帛一分以粟一分以錢事繁者優一秩平者守本秩閑者降一秩長兼試守者亦降一秩官非執事不朝拜者皆不給祿州郡縣制祿之法刺史守令下車各前取一時之秩上上州刺史歲秩八百疋與司州牧同上中上下各以五十疋為差中上降上下一百疋中中及中下亦以五十疋為差下上降中下一百疋下中下下亦各以五十疋為差上郡太守歲秩五百疋降清都尹五十疋上中上下各以五十疋為差中上降上下四十疋中中及中下各以三十疋為差下上降中下四十疋下中下下各以三十疋為差上上縣歲一百五十疋與鄴臨漳成安三縣同上中上下各以十疋為差中上降上下三十疋中中及中下各以五疋為差下上降中下二十疋下中下下各以十疋為差州自長史下逮于史吏郡縣自丞以下逮于掾佐亦皆以帛為秩郡有尉者

尉減丞之半皆以其所出常調課給之自一品以下至流外勳品各給士力一品至三十人以下流外勳品或以五人爲等或以四人三人二人一人爲等繁者加一等平者守本力閒者降一等諸州刺史守令以下幹及力皆聽敕乃給其幹出所部之人一幹輸絹十八疋幹身放之力則以其州郡縣白直充　後周制祿秩下士一百二十五石中士以上至於上大夫各倍之上大夫是爲四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈數爲萬石凡頒祿視年之上下畝至四釜爲上年上年頒其正三釜爲中年中年頒其半二釜爲下年下年頒其一無年爲凶荒不頒祿　隋京官正一品祿九百石其下每以百石爲差至正四品是爲三百石從四品二百五十石其下每以五十石爲差至正六品是爲一百石從六品九十石以下每以十石爲差至從八品是爲五十石食封及官不判事者并九品皆不給祿其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各以戶數爲九等之差大州六百二十石其下每以四十石爲差至於下下則三百石大郡三百四十石其下每以三十石爲差至於下下則一百石大縣百四十石其下每以十石爲差至於下下則六十石其祿唯刺史二佐及郡守縣令本[illegible]文帝時嘗以百僚供費不足臺省府寺咸置廨錢收息取給工部尚書蘇孝慈以爲官人爭利非興化之道上表請罷從之公卿以下及給職田各有差義寧二年唐王爲相國罷外官給祿每十斛給地二十畝也　唐武德中外官無祿貞觀二年制有上考者乃給祿其後遂定給祿俸之制以民地租充之京官正一品七百石從一品六百石正二品五百石從二品四百六十石正三品四百石從三品三百六十石正四品三百石從四品二百六十石正五品二百石從五品一百六十石正六品一百石從六品九十石正七品八十石從七品七十石正八品六十七石從八品六十二石正九品五十七石從九品五十二石諸給祿者三師三公及太子三師三少若在京國諸司文武官職事九品以上并左右千牛備身左右太子千牛並依官給其春夏二季春給秋冬二季秋給在京文武官每歲給祿總一十五萬一千五百三十三石二斗自至德後不給其在外文武官九品以上準官皆降京官以上一等給其文武官在京長上者則不降諸給祿應降等者正從一品各以五十名爲一等二品三品皆以三十石爲一等四品五品皆以二十石爲一等六品七品皆以五石爲一等八品九品皆以二石五斗爲一等其俸錢之制在京諸司官初置公廨及蕃官興易以充其俸貞觀十二年罷公廨置胥士七千人取諸州上戶爲之準防閤例而收其課三歲一更計員少多而分給焉十五年以府庫尚虛敕在京諸司依舊置公廨給錢充本

置令史府史胥士等令迴易納利以充官人俸諫議大夫褚遂良上疏曰國家制令憲章三代商賈之人不居官位陛下近許諸司令史捉公廨本錢諸司取此色人號爲捉錢令史不簡性識寧論書藝但令身能賈販家足貲財錄牒吏部卽依補擬輸錢於官以獲品秩苟得無耻豈蹈廉隅太宗納之停諸司捉錢依舊本府給月俸二十一年復依故制置公廨給錢爲之本置令史府史胥士等職貿易收息以充其俸永徽元年悉發胥士等更以諸州租調脚直充之其後又令薄賦百姓一年稅錢依舊令高戶及典正等掌之每月收息錢以充官俸其後又以稅錢爲之而罷其息利凡在京文武正官每歲供給俸食等錢（并防閤庶僕及雜息等錢）總一十五萬三千七百二十貫（員外官不在此數）外官則以公廨田收及息錢等常食公用之外分充月料先以長官定數其州縣少尹長史司馬及丞各減長官之半尹大都督府長史及副都督別駕及判司準二佐以職田數爲加減其參軍及博士減判司主簿縣尉減縣丞各三分之一儀鳳二年制內外官俸食邑防閤邑士白直等宜令王公以下率口出錢充給爲調露元年九月職事五品以上準舊給仗身開元十年正月省王公以下視品官參佐及京官五品以上官仗身職員凡在京司文武職事官五品以上給防閤一品（九十六人）二品（七十二人）三品（四十八人）四品（三十二人）五品（二十四人）六品以下給庶僕六品（五人）七品（四人）八品（三人）九品（二人）公主邑主（八十人）郡主（六十人）縣主（四十人）特封縣主（三十四人）京官任兩職者從多給凡州縣官皆有白直二品（四十人）三品（三十二人）四品（二十人）五品（十六人）六品（十人）七品（六人）八品（五人）九品（四人）凡諸親王府屬並給士力數如白直其防閤庶僕白直士力納課者每年不過二千五百執衣元不過一千文防閤庶僕舊制季分月俸食料雜用卽有分諸官應月給開元二十四年六月乃撮而同之通謂之俸料一品月俸八千食料千八百雜用千二百防閤十五千通計二十六千自二品而下各有差二品通計二十四千二百三品通計十七千四百四品通計十一千五百六十七五品通計九千二百六品月俸二千食料四百雜用四百庶僕二千五百通計五千三百自六品而下皆用庶僕亦各有差七品通計四千五十八品通計二千五百五十九品通計千九百（其數自唐初以來頗有增損諸色目或有加減此方爲定制）州倉庫門須守護者謂之門夫後亦舉其名而收其資以給郡縣令

續通志唐自玄宗天寶十四載兵興已後權臣增領諸使月給厚俸比開元時制祿數倍肅宗至德初以用物不足內

外官不給料錢郡府縣官給半俸五代時文臣多兼武職祿亦無定制按新舊五代史皆不載百官俸給其載于五代會要資治通鑑冊府元龜諸書者僅一時敕令及權宜之制非定則也梁太祖開平三年正月詔曰祿俸所以養賢而勵奉公也朕今肇建諸邑已舉郊禋職貢至多經用差少其百官俸料委左藏庫依例全給按唐以前戶部度支掌百官之俸給梁獨委左藏庫亦權宜之制也　後唐莊宗同光三年二月租庸院奏新定四京及諸道副使判官以下俸料請降敕各道逐處支遣兼除各道所置副使判官掌書記推官外如本處所置署官員即勒本道節度使自備請給不得擅支係省錢物定制節度使副每月料錢四十千米一石麪一石春服冬服絹各十五匹綿三十兩節度觀察判官每月料錢三十千米六斗麪一石春服冬服絹各十二匹綿二十五兩節度掌書記每月料錢二十五千米六斗麪一石春服冬服絹各十匹綿二十兩節度推官每月料錢十五千米六斗麪一石春服冬服絹各十匹綿二十兩租庸院又奏諸道州縣官并防禦團練副使判官等月俸贍給其防禦團練副使判官逐月料錢三十千及二十千不等畿縣令及各參軍諸曹判官文學主簿諸職二十千至一十二千有差　晉高祖天福六年敕諸衛上將軍逐月加俸餘不加　漢隱帝乾祐二年七月敕諸道州府令錄判官主簿宜令等第支與俸給　周太祖廣順元年敕牧守之任委過非輕分憂之務既同制祿之數宜等前有富庶之郡請給則優或邊遠之州俸料獨薄以至遷除之際擬議爲難宜分多益寡均利同恩今重定則例諸州防禦使料錢二百千祿粟百石元隨三十人衣糧團練料錢一百五十千祿粟七十石元隨三十人衣糧刺史料錢一百千祿粟五十石元隨二十人衣糧世宗顯德五年又定制縣令逐月料錢二十千至十千有差米麥五石至三石有差主簿料錢十二千至六千有差米麥三石至二石有差州司錄事參軍及兩京司錄每月料錢二十千至十千有差米麥五石至三石有差

宋制宰相參知政事樞密使同中書門下平章事樞密副使知院事同知院事及宣徽使簽書樞密院事節度觀察留後知樞密院事及充樞密副使同知樞密院事并帶宣徽簽書檢校太保簽書及三司使中書門下侍郎尚書左右丞太尉月各一百石料錢四百千至二百千有差春冬綾各十匹春絹十匹冬絹二十匹綿五十兩樞密使帶使相節度使同中書門下平章事以上及帶宣徽使并前兩府除節度使樞密使副知院事帶節度使月各給二百石料錢略同綾絹綿亦略同三公三少一百五十石綾各十匹絹各二十匹權三司使公事七十石春冬綾各十疋絹

十五匹權發遣使三十五石綾絹同權三司外節度使（前所載除節度使以京朝官兼節度使外節度則各軍之節度也）一百五十石料錢三百千春絹二十匹冬絹三十匹綾各十匹春羅一匹綿百兩留後觀察防禦使一百石料錢三百千至二百千有差春冬絹各十匹綾各十匹綿五十兩刺史五十石凡一石給六斗米麥各半赤令七石丞西石京府司錄五石諸曹參軍四石至三石有二等畿縣知縣六石至三石有四等司理司法四石至二石有三等司戶三石至二石有二等諸縣令五石至三石有三等簿尉三石至二石有二等西京軍巡判官四石軍監判官防團推官二石神宗熙寧二年中書門下言天下選人奉簿多少不一不足以勸廉吏欲月增米麥料錢縣令以下諸職舊二石者並增至四石司理等官舊二石者增至三石云

續通典 宋自仁宗嘉祐時始著祿令宰相而下至嶽瀆廟主簿凡四十一等熙寧已前無所損益元豐一新官制職事官職錢以寄祿官高下分行守試三等大率官以祿令為準而在京官司供給之數皆併為職錢如大夫為郎官既請大夫奉復給郎官職錢視嘉祐時賦祿為優至徽宗崇寧間蔡京秉政吳居厚張康國輩於奉錢職錢外復增供給食料等錢如京僕射奉外又請司空奉其餘傔從錢米並支本色餘執政皆然視元豐時增倍矣南渡之初兵興費絀宰執祿奉權損半支給其後內外官有添支料錢職事官有職食廚食錢職纂修者有折食錢在京釐務官有添支錢添支米選人使臣職田不及者有茶湯錢其餘祿粟傔人悉還疇昔有宋制祿之法先後凡三變

續通志 遼聖宗統和十六年四月詔罷民輸官俸給自內帑

金百官俸給正一品錢粟自三百貫石至二百二十貫石有差麴米麥五十稱石至三十五稱石有差春衣羅秋衣綾五十匹至三十五匹有差春秋絹二百匹至一百二十匹有差綿千兩至六百兩有差從一品錢粟二百貫石至一百八十貫石有差麴米麥三十稱石至二十五稱石有差春羅秋綾三十匹至二十五匹有差絹一百匹至九十匹有差綿五百兩至四百兩有差正二品錢粟一百五十貫石麴米麥各二十二稱石春羅秋綾各二十二匹絹各八十四匹綿三百五十兩從二品錢粟一百四十貫石至一百二十貫石有差麴米麥各二十稱石至十八稱石有差春羅秋綾各二十匹至十八匹有差絹各七十五匹至七十匹有差綿三百兩至二百五十兩有差正三品錢粟七

十貫石麴米麥各十六稱石春羅秋綾各十二匹絹各五十五匹綿二百兩外官錢粟一百貫石至十二貫石有差麴米麥各十五稱石至十二稱石有差絹四十匹綿二百兩從三品錢粟六十貫石麴米麥各十四稱石春羅秋綾各十四絹五十匹綿一百八十兩外官錢粟六十貫石麴米麥各十稱石絹各二十五匹綿一百二十兩正四品錢粟四十五貫石麴米麥各十二稱石春羅秋綾各八匹絹各四十匹綿一百五十兩外官錢粟五十貫石至四十五貫石有差麴米麥各八稱石絹各二十二匹綿八十兩從四品錢粟四十貫石麴米麥各十稱石春羅秋綾各六匹絹各三十匹綿一百三十兩外官錢粟四十貫石麴米麥各七稱石絹各八十匹綿六十兩明安錢粟四十八貫石餘皆無烏爾古使同正五品錢粟三十五貫石麴米麥各八稱石春羅秋綾各五匹絹各二十五匹綿一百兩外官錢粟二十五貫石麴米麥各六稱石絹各十七匹綿五十五兩從五品錢粟三十貫石麴米麥六稱石春羅秋綾各五匹絹各二十匹綿八十兩外官錢粟二十五貫石麴米麥各四稱石絹各十匹綿四十兩穆昆錢粟二十五貫石餘皆無正六品錢粟二十五貫石麥五石絹各十七匹綿七十兩外官錢粟二十貫石麴米麥三稱石絹八匹綿三十兩從六品錢粟二十二貫石麥五石春秋絹各十五匹綿六十兩正七品錢粟二十二貫石麥四石衣絹各十二匹綿五十五兩外官略同從七品錢粟一十七貫石麥四石衣絹各十匹綿五十兩外官略同較其職之繁簡而略加損益焉正八品錢粟十五貫石麥三石衣絹各八匹綿四十五兩外官亦略加損益從八品錢粟一十三貫石麥三石衣絹各七匹綿四十兩外官略同正九品錢粟一十二貫石麥二石衣絹各六匹綿三十五兩外官略同從九品錢粟一十貫石麥二石衣絹各五匹綿三十兩外官略同天德二年以三師宰臣以下有以一官而兼數職及有食其祿而復領他事者前此並給以俸今宜從一高其兼職之俸並不重給大定二十六年又詔兼給之元制俸米俸則較其品之大小米則較其職事之繁簡世祖至元二十二年定百官俸例各品又分等次從一品有六定五定之差正二品有四定二十五兩四定一十五兩之差從二品分三等有四定及三定三十五兩三定二十五兩正三品分三等有三定二十五兩三定一十五兩三定從三品分三等有三定二定三十五兩二定二十五兩正四品分三等有二定二十五兩二定十五兩二定從四品分三等二定一定四十五兩一定四十兩正五品以下皆二等有一定四十兩一定三十兩

從五品有一定三十兩一定二十兩正六品有一定二十兩一定一十五兩從六品一定一十五兩一定十兩正七至正九品一定一十兩至三十五兩從九品三十五兩皆以五兩遞降焉其米數則太師太傅太保中書省右左丞相一十五石平章政事右左丞以下自十二石遞減有差六部尚書八石侍郎五石以下遞減有差樞密院知院十三石五斗自同知至參議十一石五斗至三石有差各衛指揮使至簽事自七石五斗至四石五斗有差御史大夫十二石中丞至監察御史自十一石至三石有差奎章閣學士院大學士十石五斗其侍書學士至授經郎自九石五斗至三石有差大禧宗禋院院使十二石其同知至參議自十石至三石五斗有差其宣政院翰林國史院翰林院集賢院長貳略同中政院院使十石五斗其同知至司議照磨自八石五斗至二石有差其太醫院典瑞院將作院太史院儲政院並同太常禮儀院使米八石五斗其院同至院判自七石五斗至四石有差通政院同大宗正府伊克扎爾古齊一員十二石二十七員各八石五員各六石大司農十二石其卿至丞自十二石至九石有差大都留守司留守十石五斗其同知至留判自八石至四石有差都護府太都護八石五斗其同知至副都護自七石至六石有差武備寺卿米七石五斗同判六石其少卿至寺丞自四石五斗至三石五斗有差其光祿尚乘長慶長秋承徽長寧長信寧徽諸寺並同其尚舍寺引進司拱衛都指揮司翊正司內正司都漕運司太府監祕書章佩利用中尚度支各監長貳自七石至二石略同國子監祭酒米六石其司業至博士自三石五斗至二石五斗有差蒙古國子監同經正監卿米七石五斗其太監至監丞皆五石至三石司天監提點米六石司天監米五石其監丞至教授自三石至一石有差回回司天監少監米四石五斗餘並同司天監都水監亦略同

明制正一品月俸米八十七石從一品至三品遞減十三石至三十五石從三品二十六石正四品二十四石從四品二十一石正五品十六石從五品十四石正六品十石從六品八石正七品至從九品遞減五斗至五石而止定為制不易

致仕官祿

通志唐令諸職事官年七十五品以上致仕者各給半祿謂如元制依開元五年十月敕致仕應請物令所由送至

所居之宅

續通志致仕官祿始於唐宋以前歷代皆未有也宋制仁宗景祐三年詔曰致仕官舊皆給半俸而未嘗爲顯官者或貧不能自給豈所以遇高年養廉恥也其大兩省大卿監正刺史閤門使以上致仕者自今給俸並如分司官例仍歲時賜羊酒米麥徽宗大觀二年詔致仕官應給俸者以緡錢充然宋制設祠祿之官以佚老優賢其始員數甚少熙寧以後增置愈多在京宮觀舊制以宰相執政充使或丞郎學士以上充副使兩省或五品以上爲判官諸司使副爲都監又有提舉提點主管其戚里近屬及前宰執留京師者多除宮觀以示優禮時朝廷方經理時政以疲老不任事者廢職欲悉罷之仍使任宮觀以食其祿王安石亦欲以此處異議者遂詔宮觀毋限員又詔杭州洞霄宮亳州明道宮華州雲臺觀建州武夷觀台州崇道觀成都玉局觀建昌軍仙都觀江州太平觀洪州玉隆觀五嶽廟並依嵩山崇福宮舒州靈仙觀或提舉提點官俸給大兩省卿監及職司資序人視小郡知州知州資序人視小郡通判武臣倣此四年詔宮觀岳廟留官一員餘聽如分司致仕例從便居住其在京宮觀諸使則不輕授如王安石以右僕射觀文殿大學士爲集禧觀使呂公著韓維以資政殿學士兼侍讀仍提舉中太一宮兼集禧觀公事馮京以觀文殿學士梁燾以資政殿學士爲中太一宮醴泉觀使是也是後祠觀有內外之別京祠以前宰相見任使相充使次充提舉餘則爲提點爲主管隨官之高下處之其非自陳而特差者如黜降之例外祠或有以選人充之者蓋高宗紹興以來士大夫多流離困厄之餘未有闕以處之于是以承務郎以上權差宮觀一次而選人亦得有宮觀至後又罷之

續通典宋太宗淳化元年五月詔致仕官有曾歷外職任者給半奉以他物充仁宗景祐三年詔曰致仕舊皆給半奉而未嘗爲顯官者或貧不能自給非所以遇高年養廉恥也其大兩省大卿監正刺史閤門使以上致仕官自今給全奉如分司官例徽宗大觀二年詔致仕官年八十以上應給半奉者以緡錢充　金熙宗皇統元年二月詔諸官職俱至三品而致仕者祿奉傔人各給其半　明宰臣致仕者間或遣行人存問賜白金數十兩然皆出自特恩一朝如徐階輩數人而已非常制也

宗室歲支俸銀祿米親王銀一萬兩米五千石世子銀六千兩米三千石郡王銀五千兩米二千五百石長子銀三千兩米一千五百石貝勒銀二千五百兩米一千二百五十石貝子銀一千三百兩米六百五十石鎮國公銀七百兩米三百五十石輔國公銀五百兩米二百五十石一等鎮國將軍銀四百一十兩米二百五石二等鎮國將軍銀三百八十五兩米一百九十二石五斗三等鎮國將軍銀三百六十兩米一百八十石一等輔國將軍兼一雲騎尉銀三百三十五兩米一百六十七石五斗一等輔國將軍銀三百一十兩米一百五十五石二等輔國將軍銀二百八十五兩米一百四十二石五斗三等輔國將軍銀二百六十兩米一百三十石一等奉國將軍兼一雲騎尉銀二百三十五兩米一百一十七石五斗一等奉國將軍銀二百一十兩米一百五石二等奉國將軍銀一百八十五兩米九十二石五斗三等奉國將軍銀一百六十兩米八十石奉恩將軍兼一雲騎尉銀一百三十五兩米六十七石五斗奉恩將軍銀一百一十兩米五十五石謹按親王以下奉恩將軍以上俱係宗室封爵不入品級內其俸銀俸米現據戶部則例

謹按八旗世職歲支俸銀祿米一等公銀七百兩米三百五十石二等公銀六百八十五兩米三百四十二石五斗三等公銀六百六十兩米三百三十石閑散公銀二百五十五兩米一百二十七石五斗一等侯兼一雲騎尉銀六百三十五兩米三百一十七石五斗一等侯銀六百一十兩米三百五石二等侯銀五百八十五兩米二百九十二石五斗三等侯銀五百六十兩米二百八十石閑散侯銀二百二十兩米一百一十五石一等伯又一雲騎尉銀五百三十五兩米二百六十七石五斗一等伯銀五百一十兩米二百五十五石二等伯銀四百八十五兩米二百四十二石五斗三等伯銀四百六十兩米二百三十石伯品級官銀二百五兩米一百二石五斗一等子又一雲騎尉銀四百三十五兩米二百一十七石五斗一等子銀四百一十兩米二百五石二等子銀三百八十五兩米一百九十二石五斗三等子銀三百六十兩米一百八十石一等男又一雲騎尉銀三百三十五兩米一百六十七石五斗一等男銀三百一十兩米一百五十五石二等男銀二百八十五兩米一百四十二石五斗三等男銀二百六十兩米一百三十石一等輕車都尉又一雲騎尉銀二百三十五兩米一百一十七石五斗一等輕車都尉銀二百一十兩米一百五石二等輕車都尉銀一百八十五兩米九十二石五斗三等輕車都尉銀一百六十兩米八十石騎都尉又一雲騎尉銀一百三十五兩米六十七石五斗騎都尉銀一百一十兩米五十五石雲騎尉銀八十五兩米四十二石五斗恩騎尉銀四十五兩米二十二石五斗以上世爵俸祿俱由都統咨部支領其曾經効力行間致仕者或給半俸或給全俸由兵部奏請凡八旗武職皆同其或授外省文職者如世職之俸浮於外俸於任所支領外俸其世爵銀米仍留京支領若與外俸相等及外俸浮於世爵者俸銀均在任所支領其世爵祿米仍準留京乾隆三年定其或授外省武職者世爵祿米照文員例留京支領乾隆四年定

漢世爵俸祿各由本省支給咨部察核凡擢用京營外省及選授侍衛者均食全俸其發標効力未經受職及自願効力非

命往者均給半俸實授始給全俸如奉

旨令其回籍及不能供職並未及歲承襲在家間住者均停給俸雍正十三年定至在京文武官員俸銀滿洲漢八旗一例按品頒發祿米即照俸定數每俸銀一兩支祿米

一斛正從一品（銀一百八十兩米九十石）正從二品（銀一百五十五兩米七十五石五斗）正從三品（銀一百三十兩米六十五石）正從四品（銀一百五兩米五十二石五斗）正從五品（銀八十兩米四十石）正從六品（銀六十兩米三十石）正從七品（銀四十五兩米二十二石五斗）正從八品（銀四十兩米二十石）正九品（銀三十三兩一錢一分四釐米一十六石五斗五升七合）從九品（銀三十一兩五錢米十五石七斗五升）未入流俸銀祿米與從九品同又雍正五年二月議准盛京五部及守護陵寢文武官各俸銀照京員正俸一體須給又十三年議准凡內府及王公府屬佐領照八旗佐領一體須給俸祿又乾隆元年四月奏准七品筆帖式歲支俸銀三十八兩八品二十八兩九品二十一兩祿米照俸支給又凡在京官員於正俸外加倍賞給曰恩俸其數與正俸同雍正五年二月奉　諭旨令乾清門侍衛照品加給俸銀一倍祿米不必加給又六年二月奉　諭旨吏戶兵刑工五部堂官除差往外省署印外俸銀俸米著加倍給與其署理之大臣亦照此賞給若遇罰俸案件將分外所給之俸不必入議又乾隆元年六月奉

諭旨禮部堂官照五部堂官例給與雙俸又八月奉　諭旨從前在京文官俸入未足供其日用屢廑

皇考聖懷是以雍正三年　特旨着滿漢官俸米而各部堂官又加　恩給與雙俸其餘大小各員俸銀俱仰體　皇考加恩臣工之意倣照雙俸之例加一倍賞給俾得用度從容專心官守所給恩俸自乾隆二年春季爲始又近奉　特旨凡在京文武各官降級革職留任者其應得俸米仍照原品支領以示體恤至八旗官員養廉之設自雍正五年二月奉　諭將兩淮鹽課羨餘銀每旗賞給一千兩分撥都統副都統等員各有差三月又將兩浙鹽課羨餘銀賞給一萬兩分撥前鋒統領護軍統領等員各有差至乾隆十年奉

特恩議定今制凡歲給在京旗員養廉領侍衛內大臣（九百兩）滿洲都統（七百兩）蒙古都統漢軍都統前鋒統領護軍統領（六百兩）滿洲副都統步軍統領（五百兩）蒙古副都統漢軍副都統步軍翼尉內大臣散秩大臣鑾儀使上駟院卿奉宸苑卿武備院卿（四百兩）參領（六十兩）副參領前鋒侍衛印房官（四十兩）至各直省大小文員俸銀俱照在京文員正俸按品支領在外武職俸銀正一品（九十五兩有奇）從一品（八十一兩有奇）正二品（六十七兩有奇）從二品（五十三兩有奇）正從三品（三十九兩有奇）正從四品（二十七兩有奇）正從五品（一十八兩有奇）正從六品（一十四兩有奇）正從七品（一十二兩有奇）薪銀正從一品正從二品（一百四十四兩）正從三品（一百二十兩）正從四品（七十二兩）正從五品（四十八兩）正從六品正從七品（三十二兩）乾隆十八年改提督爲從一品總兵官爲正二品各按品

給俸如制至直省文員養廉之設始於雍正二年山西巡撫諾岷奏請以耗羨之存公者即其贏餘定爲各官養廉嗣後各省大吏俱奏請仿效其法蒙 世宗憲皇帝次第允行逮我 皇上御極之初復增定佐雜各官養廉其多寡之數詳見戸部則例廩祿門內茲不悉載

按 國朝定制於俸祿之外加給外吏養廉仰見 加惠臣工及杜止貪墨之至意若夫酌耗羨之多寡分差務之繁簡同一省而官有等差同一官而數有等差自督撫司道以至佐貳雜職爲數遞減不等皆核其籍於戸部至八旗武職大臣及各員蔘給親兵隨糧直省武職自提鎮至將弁舊有親丁名糧另詳兵典

職田 公廨田

通志古者自卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝故王制曰公田藉而不稅秦漢之間不詳其制至晉公卿循各有采田及田騶多少之級後魏孝文太和五年州刺史郡太守并官節級給公田隋文帝開皇中以百僚供費不足咸置廨錢收息取利蘇孝慈上表請罷於是公卿以下內外官給職分田一品給五頃至五品則爲三頃其下每以五十畝爲差又給公廨田以供用唐凡應在京諸司各有公廨田司農寺給二十六頃殿中省二十五頃少府監二十二頃太常寺二十頃京兆府河南府各十七頃太府寺十六頃吏部戸部各十五頃兵部內侍省各十四頃中書省將作監各十三頃刑部大理寺各十二頃尚書都省門下省太子左春坊各十一頃工部十頃光祿寺太僕寺祕書省各九頃禮部鴻臚寺都水監太子詹事府各八頃御史臺國子監各七頃其京縣亦準此京左右衛太子家令寺各六頃衛尉寺左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛左右金吾衛左右監門衛太子左右春坊各五頃太子左右衛率府太史局各四頃宗正寺左右千牛衛太子僕寺左右司禦率府左右清道率府左右監門率府各三頃內坊左右內率府率更府各二頃在外諸司公廨田亦各有差大都督府四十頃中都督府三十五頃下都督府都護府上州各三十頃中州二十頃官總監下州各十五頃上縣十頃中縣八頃下縣六頃上牧監上鎮各五頃上縣及中下牧司竹監中鎮諸軍折衝府各四頃諸冶監諸倉監下鎮上關各三頃牙市監諸屯監上戍中關及津各二頃其津隸都水使者不給下關一頃五十畝中戍下戍嶽瀆各一頃諸京官文武職事各有職分田一品十二頃二品十頃三品九頃四品七頃五品六頃六品四頃七品三頃五十畝八品二頃五十畝九品二頃並去京城百里內給其京兆河南府及京縣官人職分田亦準此

郎百里內地少欲於百里外給者亦聽之諸州及都護府親王府官人職分之田亦各有差二品十二頃三品十頃四品八頃五品七頃六品五頃京畿縣亦準此七品四頃八品三頃九品二頃五十畝鎮戍關津嶽瀆及在外監官五品五頃六品三頃五十畝七品三頃八品二頃九品一頃五十畝三衛中郎將上府折衝都尉各六頃中府五頃五十畝下府及諸郎將各五頃上府果毅都尉四頃中府三頃五十畝下府三頃上府長史別將各三頃中府下府各二頃五十畝親王府典軍五頃副典軍四頃千牛備身左右太子千牛備身各三頃諸軍上折衝府兵曹二頃十畝中府下府各二頃五十畝其外軍校尉一頃二十畝旅帥一頃隊正副各八十畝皆於領側州縣界內給其校已下在本家及去家百里內領者不給其田亦借民佃植至秋冬受數而已諸職分陸田限三月三十日稻田限四月三十日以前上者並入後人以後上者入前人其麥用田以九月三十日為限若前人自耕未種後人酬其功直已自種者租準分法開元十年六月勅所置職田本非古法爰自近制是以因循事有變通應須刪改其內外所給職田從今年九月以後並宜停給十八年六月京官職田特令準令給受復用舊制自大歷以來關中匱竭時物騰踊內官不給仍減外官職田三分之一以給京官俸每歲通計給文武官正員外員及內侍省閑廄五坊南北宿衛使并教坊人家雜糧等凡給田米前後可約七十萬石數

續通志宋眞宗咸平中欲復唐職田之制令館閣檢校故事申定其制以官莊及遠年逃亡田充悉免租稅佃戶以浮客充其兩京大藩府四十頃次藩鎮三十五頃防禦團練州三十頃中上刺史州二十頃下州及軍監十五頃邊遠小州上縣十頃中縣八頃下縣七頃轉運使副十頃兵馬都監押砦主釐務官錄事參軍判司等比通判幕職之數而均給之後又稍更其制凡大藩長吏二十頃通判八頃判官五頃幕職官四頃凡節鎮長吏十五頃通判七頃判官四頃幕職官三頃五十畝凡防團以下州軍長吏十頃通判六頃判官三頃五十畝幕職官三頃其餘軍監長吏七頃判官幕職官並同防團以下州軍凡縣令萬戶以上六頃五千戶以上五頃不滿五千戶並四頃凡簿尉萬戶以上三頃五千戶以上二頃五十畝不滿五千戶二頃錄事參軍比本判官曹官比倚郭簿尉發運制置轉運使副武臣總管比節鎮長吏發運制置判官比大藩府通判安撫都監路分都監比節鎮通判大藩府都監比本府判官兼黃汴河許汝石塘河都大催綱比節鎮判官節鎮以下至軍監諸路走馬承受并砦主都同巡檢提舉捉賊提點馬監都大巡河不得過節鎮判官在州監當及催綱撥發巡捉私茶鹽賊盜駐泊捉賊不得過簿尉自此人有定制田有定

限至熙寧間復詔更定凡大藩府以下至防禦團練州軍略有增損其藩府節鎮錄參視本州判官餘視幕職官藩府節鎮曹官視萬戶縣簿尉發運轉運使副視節鎮知州開封府界提點視餘州發運轉運判官常平倉司提舉官視藩府通判同提舉視萬戶縣令發運司幹當公事視節鎮通判轉運司管幹文字提刑司檢法官提舉常平倉司幹當公事視不滿萬戶縣令蔡河許汝石塘河都大催綱管幹機宜文字府界提點司幹當公事視節鎮判官總管視節鎮知州路分鈐轄視餘州知州安撫路分都監州鈐轄視節鎮通判藩府都監視本州判官諸路正將視路分都監副將視藩府都監走馬承受及諸州都監都同巡檢都大巡河並視節鎮判官巡檢保砦都監砦主在州監當及催綱撥發巡捉私茶鹽賊盜駐泊捉賊並視幕職官巡轄馬遞鋪監堰并縣鎮砦監當並視本縣簿尉諸路州學教授京朝視本州判官選人視本州曹官唯成都府路則以職田所收之課稅論職之大小繁簡而均給之知成都府一千石轉運使六百石鈐轄轉運判官各五百石通判各四百五十石簽判節推察推知錄幹當糧料院監軍資庫都監都巡檢巡檢走馬承受京朝官知縣各二百石監商稅市買院交子務視職官城外巡檢排岸十縣巡檢各一百五十石司理司戶司法學教授監甲仗庫各一百石知眉蜀彭雅邛嘉簡陵州永嘉軍視成都通判其通判減三之一知威黎茂州視眉蜀通判其都監監押駐泊都巡檢簽判推判官知錄京朝官并職官知縣監棚口鎮視成都職官監押巡檢同巡檢駐泊初等職官或權入職官錄事參軍縣令試銜知縣視成都城外巡檢司理司戶司法諸縣主簿尉應監當場務選人監稅監鹽巡轄馬鋪視成都曹官應諸縣令佐係職員權攝者不給時有豐歉則稅有多少皆隨時斟酌為之增減後又詔熙河涇原蘭州路州軍官屬職官每頃給銀鈔十千哲宗元符三年朝散郎杜子民奏職田之法每患不均神宗首變兩川之法均給上下一路便之至元祐中推廣此意以限月之法變為均給士大夫貪冒者或窮日之力以赴期會或交書請囑以幸權攝奔競之風長廉恥之節虧乞復元豐均給之法以養士廉節從之徽宗建中靖國元年知延安府范純粹奏昨帥河東日聞晉州守臣所得職田諭屬邑增廣租稅比舊數倍後襄陵縣令周汲力陳其弊郡守為之減稅十之七八佃戶始免苛斂而晉絳陝三州圭腴素號優厚多由苛斂所致或改易種色或遣子弟公皂監穫貪污猥賤無所不有乞下河東陝西監司悉令改正從之大觀四年臣僚言圭田欲以養廉無法制以防之則貪者奮

矣姦吏挾肥瘠之議以逞其私給田有限課入無算祖宗深慮其弊以提點刑獄官察之而未嘗給以圭租庶不同其利而公其心也近時提點刑獄所受圭租同於他司故積年利弊壅於上聞元豐舊制檢法官其屬也當視其長自元祐初併提舉常平職事歸提刑司兼領編敕遂將提舉官合給之數撥與提刑司參詳修立而檢法官亦預焉乃詔依舊法政和八年臣僚言尙書省以縣令之選輕於措置自不滿五千戶至萬戶遞增給職田一頃夫天下圭租多寡不均久矣縣令所得亦復不齊多至九百斛如涇川高苑八百斛如常之江陰六百斛常之宜興亦六百斛自是而降或四百五百或三百二百凡在河北京東京西荊湖之間少則有置三二十斛者二廣福建有自來無圭租處川陝四路自守倅至簿尉又以所收租稅均給令固不得而獨有今欲一槩增給一頃豈可得哉詔應縣令職田頃畝未及條格者催促標撥務期如例均給宣和七年詔諸路職官各有職田所以養廉也諸縣多踰法抑令都保正長及中上戶分佃認納不問所收厚薄使之必輸甚至不知田畝所在虛認租課聞之惻然所有違法抑勒及詭名委保者以違詔論至高宗紹興間又以田數或有不均詔諸路提刑司依法標撥官多田少即於隣近州縣通融須令足數又詔將空閒之地爲他司官屬所占者撥以足之仍先自簿尉始其有無職田選人并親民使臣每員月支茶湯錢十貫其雖有職田每月不及十貫者皆補足之所以厚其養廉之利又懼其病民則委通判縣令覈寔除其不可力耕之田損其已定過多之額皆所以示優恩厲清操也至其頃畝多寡則南渡後又有定式凡知藩府二十頃發運轉運使副總管知節鎭一十五頃知餘州及廣濟淮陽無爲臨江廣德興國南康南安建昌邵武興化漢陽永康軍并路分鈐轄一十頃發運轉運判官提舉淮南兩浙江南荊湖東西河北路鹽事官通判藩府八頃知餘軍及監并通判節鎭州鈐轄安撫副使都監路分都監將官發運司幹辦公事七頃通判餘州及軍滿萬戶縣令六頃藩府判官錄事參軍州學教授都監發運轉運司主管文字滿五千戶縣令副將官節鎭判官錄事參軍州學教授轉運司主管帳司不滿五千戶縣令滿萬戶縣丞餘州都監走馬承受公事主管機宜文字都巡檢都大巡河提點馬監四頃節度掌書記觀察支使藩府及節鎭推官巡檢縣鎭砦都監砦主巡捉私茶鹽駐泊捉賊在城監當餘州判官學教授並諸承務郎以上之軍監都監三頃五十畝軍監判官餘州推官餘州及軍監錄事參軍巡檢縣鎭砦都監砦主巡捉

私茶鹽駐泊捉賊在城監當藩府及節鎮曹官州學教授滿五千戶縣丞滿萬戶縣簿尉巡轄馬遞鋪縣鎮砦監當及監堰三頃餘州及軍監曹官州學教授不滿五千戶縣丞滿五千戶縣簿尉巡轄馬遞鋪縣鎮砦監當及監堰二頃五十畝不滿五千戶縣簿尉巡轄馬遞鋪縣鎮砦監當及監堰二頃

金制正從一二品無職田正三品外官公田三十頃統軍使招討司副使公田二十五頃海陵天德二年省臣奏公田頷租有數前此百姓各隨公宇就輸而吏或貪冒多取以傷民宜送之官倉均定其數與月俸隨給從三品外官公田二十一頃正四品外官副統軍職田十七頃餘官公田十五頃從四品外官公田十四頃正五品外官刺史知軍鹽使公田十三頃餘官職田十頃從五品外官公田七頃正六品從六品外官公田六頃正七品從七品諸同知鹽稅副諸正將統軍司知事諸鎮軍都指揮使諸招討司勘事官諸縣令諸警巡副京兆府司竹監管勾鹽使司判州軍都轉運判諸府推官諸節度判諸觀察判諸京縣令諸劇縣令提舉南京京城規措渠河官諸都巡檢諸酒麴諸部圖壥司提舉上京皇城司同提舉南京京城所黃河都巡河官諸河稅榷場使職田五頃會安關使諸知鎮城堡寨職田四頃正八品外官市令諸錄事諸防禦判赤縣丞諸劇縣丞崇福埽都巡河官諸酒稅使醋使榷場副諸都巡檢職田四頃按察司知事大興府知事招討司知事諸副都巡檢使諸節鎮以上司獄諸副將職田二頃從八品外官南京交鈔庫使諸統軍按察司知法諸州判官諸京縣丞諸次劇縣丞諸三品鹽司判官漕運司管勾永豐廣備庫副使左右別貯院木場使職田二頃諸默濟格諸額爾錦職田三頃正九品外官南京交鈔庫副諸警巡判官諸縣丞諸酒稅副使職田三頃市丞諸司候諸主簿諸錄判諸縣尉散巡河官黃河埽物料場官職田二頃諸鹽場管勾左右別貯院木場副丞豐庫廣備庫判諸都隊將店宅務管勾諸州軍司獄俱同從九品外官諸教授職田三頃三品以上官司知法司候判官職田二頃

元至元三年定隨路府州縣官職田之制上路達嚕噶齊十六頃總管同同知八頃治中六頃府判五頃下路達嚕噶齊十四頃總管同同知七頃府判五頃散府達嚕噶齊十頃知府同同知六頃府判四頃上州達嚕噶齊十頃州尹同同知五頃州判四頃中州達嚕噶齊八頃知州同同知四頃州判三頃下州達嚕噶齊六頃知州同同知四頃

州判三頃警巡院達嚕噶齊五頃警使同警副四頃警判三頃錄事司達嚕噶齊三頃錄事同錄判二頃縣達嚕噶齊四頃縣尹同縣丞三頃主簿二頃縣尉主簿兼尉並同經歷四頃十四年定按察司職田各道按察使十六頃副使八頃僉事六頃二十一年又更定其制江南行省及諸司職田比腹裏減半上路達嚕噶齊八頃總管同同知四頃治中三頃府判二頃五十畝下路達嚕噶齊五頃總管同同知三頃五十畝府判二頃五十畝經歷二頃知事一頃提控案牘同散府達嚕噶齊六頃知府同同知三頃府判二頃提控案牘一頃上州達嚕噶齊五頃知州同同知二頃五十畝州判同提控案牘一頃中州達嚕噶齊四頃知州同同知二頃州判一頃五十畝都目五十畝下州達嚕噶齊三頃知州同同知二頃州判一頃五十畝上縣達嚕噶齊二頃縣尹同縣丞一頃五十畝主簿一頃縣尉同中縣與上縣同下縣達嚕噶齊一頃五十畝縣尹同主簿兼尉一頃錄事司達嚕噶齊一頃五十畝錄事同錄判一頃司獄巡檢同按察使八頃副使四頃僉事三頃經歷二頃知事一頃運司官運使八頃同知四頃運副三頃運判同經歷二頃知事提控案牘同鹽司官鹽使二頃鹽副同鹽判一頃各場正同管勾各一頃

明初邊臣有養廉田勳臣及公以下莊田百頃至千頃不等又賜功臣暨武臣公田又賜百官公田以其租稅充祿指揮沒于陣者皆賜公田其後令還田給祿米公五千石至二千五百石侯千五百石至千石伯千石至七百石正從一二三四品官自千石至三百石每階遞減百石至五品二百二十石從減五十石正六品百二十石從減十石正七品視從六品遞減十石正八品七十五石從減五石正從九品視從八品遞減五石詳載祿秩門

皇朝通考國初勳臣皆給莊田以代廩祿尋卽按品給祿其莊田之數詳見田賦不另載

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

職官類十六

品級

歷代官品略

通典周官九命○漢自中二千石至百石凡十六等○後漢自中二千石至斗食凡十二等○魏秩次多因漢制更置九品○晉宋齊並因之○梁因之更置十八班班多為貴○陳並因之○後魏置九品品各置從凡十八品自四品以下每品分為上下階凡三十階○北齊並因之○後周制九命每命分為二以正為上凡十八命○隋置九品品各有從自四品以下每品分為上下凡三十階自太師始焉謂之流內流內自此始焉煬帝除上下階唯留正從各九品又置視正二品至九品品各有從自行臺尚書令始焉謂之視流內視流內自此始○大唐自流內以上並因隋制又置視正五品視從七品以署薩寶及正祓謂之視流內又置勳品九品自謂衛錄事及五省令史始焉謂之流外流外自此始勳品自齊梁郎有之

續通典唐自一品至九品又置勳官九品已詳通典其勳品自正四品起各分上下正四品上曰正議大夫正四品下曰通議大夫從四品上曰大中大夫從四品下曰中大夫正五品上曰中散大夫正五品下曰朝議大夫從五品上曰朝請大夫從五品下曰朝散大夫正六品上曰朝議郎正六品下曰承議郎從六品上曰奉下曰宣德郎從七品上曰朝散郎從七品下曰宣義郎議郎從六品下曰通直郎正七品上曰朝請郎正七品正八品上曰給事郎正八品下曰徵事郎從八品上曰承奉郎從八品下曰承務郎正九品上曰儒林郎正九品下曰登仕郎從九品上曰文林郎從九品下曰將仕郎 宋自一品至九品各有正從凡十八品銓法分流內流外流內所銓視其出身其流外出官之法共三十七條 文階三十有七元豐時止二十四階政和時始定三十七階 武階五十有二封爵十二勳十二 遼官品無考按遼史百官志北面官率用本部族人至有以太子親王用事者南面官兼使漢人為之銜名采用唐制北南面皆有長貳以率其屬但品秩之崇卑資格之陞轉失傳久矣 金自一品至九品各有正從凡十八品文階四十有二武職一二品皆用文資正三品以下階與文資同勳十二 元自一品以至九品各有正從凡十八品文階四十有二散官各有十四階內侍散官各有十四階太醫散官有十五階教坊散官各有十五階 武階三十有四勳十等 明自一品至九品各有正從凡十八品不及九品曰未入流文階四十有二以歷考為差 武階三十文勳十等武勳十二等

文瀾書局石印

皇朝通典 本朝增設官制凡文職十八階武職亦照文階釐定並為十八階

品級 并命數

通典周官有九儀之命正邦國之位九命作伯八命作牧七命賜國六命賜官五命賜則則者地未成國之名也王之大夫四命出封加一等五命賜之以右百里二百里之地也四命受器受祭器為上大夫也三命受位受下大夫之位也鄭玄謂此列國之卿始有列位於王為王臣再命受服受祭衣服為上士也鄭玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命一命受職始命為正吏謂列國公侯伯之士也於子男為大夫一云受職事右內外官六萬三千六百七十五人內二千六百四十三人外諸侯國官六萬一千三十二人內職掌府史胥徒賈人工人奄寺罪隸蠻夷貉等五隸醫人囿人虎士視瞭力召反及奚漿籩醢醯鹽冪酒桃春抌饎槀等抌音冘饎音熾熟食也爾雅云酒食也女職一萬五千九百五十八人都計內外官及內職掌人七萬九千六百二十五人其旄人舞者及太祝巫覡閽人每門及囿世婦每宮等官職并冬官人數及外職掌人並闕按帝王世紀云湯受命有三千餘國又按王制云殷時天下諸侯國千七百七十三當是殷氏政衰諸侯相并季末之時所存之國耳大國二百四十九次國五百一小國一千二十三大國次國則皆三卿五下大夫二十七上士唯小國二卿其大夫與士如大國次國之數大凡列國卿大夫士有六萬一千三十二人及周初有千八百國列國卿大夫士大約與殷不異罷侯置守郡縣官吏百姓之所奉豈非勤乎

周制非二王之後列國諸侯其爵無至公者也當周之世有功之臣無如太公周公者然封爵皆為侯詩云穆穆魯侯又曰齊侯之子是也而春秋有虞公虢公州公者或因殷之舊爵或嘗為天子之官子孫因其號耳非周之典制也故天子三公八命卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命天子三公加命則為方伯九命卿加一命則出為侯伯七命大夫加一命則出為子男五命天子元士出封為附庸加一命為四命大夫以下德盛者出則爵命並加士則德未周備但得進命不進爵也是以卿出則為侯伯大夫出則為子男皆爵命並進士出為附庸但得進命故附庸之君猶稱名與士同故春秋傳云附庸之君名也二王之後本非出加之例直以承祀先代故九命為上公其有功之臣皆為侯伯七命而已若王之子弟及異姓之有大功德而封爵不過侯但得進地故齊魯之國皆以侯爵而受上公之地五百里之封若列土侯伯有賢能之德而又有功者則加一命為牧故春官之職云八命作牧子男之君則五命上公之孤四命卿三命大夫再命士一命大國之卿三命大夫再命次國之卿三命大夫再命士一命小國之卿再命大夫一命其士不命凡士一命而受爵周禮爵及命士故云一命而受爵有受爵有受

命者必有職故周禮云一命受職明一命之士職爵俱有也再命受服於君不自爲也然則一命者其服自爲也一命尙受職再命不言自明耳三命受車馬三命謂侯伯之卿也再命已受服於君則三命之卿受服不疑矣而復别受車馬於君故曲禮云夫爲人子三賜不及車馬明其三命得受車馬之義然三命之卿則有命於天子之禮故周禮云三命受位明諸侯之卿受三命者皆有列位於王朝也則小國之卿再命者雖得命於天子於王朝未有列位也三命之卿始受車馬則再命以下車馬自爲之也若君特賜者不在其例四命受器謂公之孤卿受祭器於公四命始受器三命以下皆自爲之也故禮記云有田祿者先爲祭器三命以上旣受祭服四命者受服亦可明矣三命之卿尙有列位於王四命亦可知也凡次國之君不過七命小國之君不過五命凡自稱者伯曰

天子之臣分陝之伯諸侯之於天子曰某土之守臣某守音手又反在邊邑曰某屛之臣某公子曰臣孽孽音五葛反士曰傳遽之臣於大夫曰外私傳遽以車馬給使者也士臣於大夫者曰私人也傳音丁戀反列國之大夫入天子之國曰某士亦謂諸侯之卿也三命以下天子士也某士者若晉韓起聘於周儐者曰晉士起也自稱曰陪臣某陪重也於外曰子子有德之稱也經曰高子來盟於某國曰寡君之老使自稱曰某使謂使人於諸侯也某名也

秦制爵二十等以賞功勞其十八等自大庶長以下又似官也其帥人皆更卒也有功賜則在軍吏之例自公大夫以上令丞與亢禮言從公大夫以上人與令丞亢禮亢者當也言高下相當無所卑屈

漢官秩差次二漢並有秦二十等爵然以爲功勞之賞非恆秩也丞相太尉司徒司空諸將軍及諸侯王國官不在此目

中二千石月百八十斛王莽改曰卿 御史大夫 太常 光祿勳 衛尉 太僕 廷尉 大鴻臚 宗正 大司農 少府 執金吾

二千石月百二十斛亦曰眞二千石王莽改爲上大夫 太子太傅 少傅 將作大匠 太子詹事 大長秋 典屬國 水衡都尉 京兆尹 左馮翊 右扶風 司隸校尉 城門校尉 中壘校尉 屯騎校尉 步兵校尉 越騎校尉 長水校尉 胡騎校尉 射聲校尉 虎賁校尉 州牧 郡太守

比二千石月百斛王莽改爲中大夫 丞相司直 光祿大夫 光祿中郎五官左右三將 光祿虎賁中郎將 光祿中郎將 騎都尉 西城都護副校尉 奉車都尉 駙馬都尉 郡尉

千石（月八十斛王莽改爲下大夫）　丞相長史　大司馬長史　御史中丞（更名御史長史）　前後左右將軍長史　太常丞　光祿勳丞

衞尉丞　太僕丞　廷尉左右監　大鴻臚丞　宗正丞　大司農丞　少府丞　執金吾丞　太子衞率

萬戶以上縣令

比千石　光祿太中大夫　光祿郎中車戶騎三將　光祿謁者僕射　光祿虎賁郎

八百石（成帝除八百石秩）　太子家令

比八百石　光祿勳諫議大夫

六百石（月七十斛王莽改曰元士）　衞尉公車司馬令　衞士令　旅賁令　廷尉左右平　太子門大夫　太子庶子　將作

大匠丞　太子詹事丞　水衡都尉丞　京兆尹丞　左馮翊丞　右扶風丞　州刺史　郡丞　郡長史　郡

尉丞　次萬戶以上縣令

比六百石（月六十斛）　太常太上博士　光祿議郎中郎　光祿謁者掌賓讚受事員　西域都護丞　司馬侯

五百石（成帝除五百石秩王莽復置改爲命士）　減萬戶縣長

四百石（月四十五斛自四百石至二百石爲長吏王莽改爲中士）　太子中盾　萬戶以上縣丞　次萬戶以上縣丞　減萬戶縣丞

比四百石　光祿侍郎

三百石（月四十斛王莽改爲下士）　次減萬戶縣長

比三百石（月三十七斛）　光祿郎中

二百石（月三十斛）　萬戶以上縣尉　次萬戶以上縣尉　減萬戶縣尉

百石（自百石以下有斗食佐史之秩爲少吏王莽改百石秩曰庶士）　右漢吏員自佐史至丞相凡十三萬二百八十五人（哀帝時官數）　命數未計（漢魏以降逮於周隋既多無注解或傳寫訛舛有義理難明雖研覈莫辨今但約其本史聊存一代之制他皆類此覽之者幸察焉）

後漢官秩差次（此制初因其舊以後錢穀兼給其舊數增減不同事具祿秩篇其太傅三公大將軍驃騎大將軍並不在此目）

二千石（月百八十斛）　太常　光祿勳　衞尉　太僕　廷尉　大鴻臚　宗正　大司農　少府　執金吾（注云此次

子太傅　河南尹　京兆尹　左馮翊　右扶風

二千石十一品秩二　度遼將軍　大長秋　太子少傅　將作大匠　司隸校尉　州牧　凡州所監都爲京都置尹

郡太守　皇子封王國傅　相　皇太子封王國御史大夫及諸卿

比二千石十一品秩百　都護將軍　大將軍營五部校尉　光祿五官中郎將　光祿左中郎將　光祿右中郎將　光

祿虎賁中郎將　光祿羽林中郎將　光祿奉車都尉　光祿駙馬都尉　光祿騎都尉　光祿大夫　少府侍

中二千石漢官秩　少府中常侍　城門校尉　北軍屯騎校尉　北軍越騎校尉　北軍步兵校尉　北軍長水校尉

北軍射聲校尉　每王屬國都尉　護烏桓校尉　護羌校尉　皇子封王國中尉

千石十品秩　太傅長史　太尉長史　司徒長史　司空長史　大將軍長史　光祿太中大夫注云秩比二千石　廷尉正

左監　少府中常侍　少府尚書令　少府御史中丞　太子家令　大長秋　中宮僕　太子率更令　太子

僕　城門司馬　城門率屯司馬　北軍屯騎校尉司馬　北軍越騎校尉司馬　北軍步兵校尉司馬　北軍

長水校尉司馬　胡騎司馬　北軍騎射聲校尉司馬　右扶風京兆每大縣令　雒陽令　皇太子封王國郎

中令　僕

比千石　大將軍司馬　太常丞　光祿丞　光祿謁者僕射　衛尉丞　衛尉宮掖門司馬　太僕丞　鴻臚丞

宗正丞　司農丞　少府丞　使匈奴中郎將　執金吾丞注云漢官秩云六百石

六百石十品秩七　大將軍從事中郎　度遼將軍長史　度遼將軍司馬　太常贊饗　太常太史令　太常博士祭酒

太常太祝令　太常太宰令　太常大予樂令　太常高廟令　太常光武廟令　太常前帝陵每陵園令

太常先帝陵每陵食官令　光祿左右僕射　左右陛長　光祿羽林左監　光祿羽林右監　光祿中散大夫

比六百石十一品秩三　光祿諫大夫　光祿議郎　光祿常侍謁者公府掾　衛尉公車司馬令　衛尉南宮衛士令　衛尉北

宮衛士令　衛尉左右都候　太僕考功令　太僕車府令　太僕未央廄令　太僕承華廄令　廷尉左平

大鴻臚大行令　宗正諸公主每主家令　宗正諸公主每主主簿　僕　私府長　大司農部丞　大司農太倉

令　大司農平準令　大司農導官令　少府太醫令　少府太官令　少府守宮令　少府上林苑令　少府
給事黃門侍郎　少府小黃門侍郎　少府小黃門令　少府中黃門宂從僕射　少府掖庭令　少府永巷令
少府御府令　少府祠祀令　少府鉤盾令　少府濯龍監　少府中藏府令　少府內謁者令　少府尚方
令　少府尚書僕射　少府尚書令　少府符節令　少府治書侍御史　少府侍御史　執金吾武庫令　大
長秋丞　大長秋中宮謁者令注日本四百石大長秋中宮尚書　大長秋中宮私府令注日秩千石大長秋中宮永巷令
大長秋中宮黃門宂從僕射　大長秋虎賁官騎下中宮官署令　太子倉令　太子食令　太子門大夫　太
子中庶子　將作丞　將作左校令　將作右校令　城門每門候　北軍中候　州刺史　右扶風京兆每次
縣令　護烏桓校尉擁節長史　司馬　護羌校尉擁節長史　司馬
比六百石月六十斛又云五十斛又大將軍典軍候　光祿五官中郎又云比三百石光祿左中郎　光祿右中郎　光祿虎賁中郎
光祿常侍謁者、太子洗馬　皇子封王國治書
四百石月五十斛又云四十五斛光祿給事謁者　少府太官丞　少府黃門署長　畫室署長　內署長　少府直里監
少府尚書左右丞　少府侍郎　大司農雒陽市長　大長秋中宮藥長　太子庶子　太子廄長　太子中盾
太子衛率　右扶風京兆每次縣長　雒陽縣丞　皇太子封王國禮樂長　衛士長　醫士長　永巷長
祠祀長
比四百石月四十五斛後漢百官志云四十斛太尉東西曹掾　光祿五官侍郎　光祿左侍郎　光祿右侍郎　光祿虎賁侍郎
皇子封王國謁者
三百石月四十斛太常先帝陵每陵食監丞　宗正諸公主每主家丞　少府鉤盾丞　永安丞　鴻臚大行治禮郎
大司農丞　揖讓擢丞　右扶風京兆每小縣長　侯國相
比三百石月三十七斛太尉諸曹餘掾　光祿五官郎中　光祿左郎中　光祿右郎中　光祿虎賁郎中　光祿羽
林郎中　光祿灌謁者郎中　少府中黃門

二百石月三十斛太常太史丞中明堂及靈臺丞　衛尉史　太僕文學史　少府文學史一人百石　府苑中丞　右史南
園丞　少府令史　少府符節令史　廷尉史　鴻臚史　宗正史一人二百石　大司農直丞　大司農雒陽市丞
執金吾史　太子舍人　河南尹員外　皇子封王國郎中
比二百石月二十七斛　大將軍屯長　太尉屬　光祿節從虎賁
百石月十六斛太尉令史中興以後不說石數太常吏　太常太史吏　太常太子樂吏　光祿員外　衛尉文學吏　太僕吏
少府吏五人百石少府蘭臺令史　廷尉文學吏　鴻臚文學吏　宗正文學吏四人百石大司農文學吏　大司農雒
陽市吏　執金吾文學吏　司隸校尉州功曹從事　別駕從事　簿曹從事　兵曹從事　其餘部郡國從事
每郡有之州曹諸掾　河南尹公右平史　雒陽員外　鄉有秩三老
斗食月十一斛太常明堂員吏　太常太子樂令員吏　光祿勳卿員吏　衛尉卿員吏　太僕卿員吏　大鴻臚卿
員吏　大司農雒陽市吏四人百石少府卿員吏　執金吾員吏　雒陽令員吏
佐史月八斛太常佐　太常太祝佐　太常明堂佐　光祿佐　衛尉佐　太僕佐　廷尉佐　大鴻臚佐　大鴻
臚大行令佐　宗正佐　大司農佐　雒陽市佐　執金吾佐　少府佐　雒陽縣佐史
右內外文武官七千五百六十七人一千五十五人內六千五百一十二人外內外諸司職掌人一十四萬五千四百一十九人一萬四千二百二十五人內職掌令史御屬從事職佐員吏待詔卒騎治禮郎假佐官騎及鼓吹宰者屠者士衛緹騎導從領士烏桓騎等一十三萬一千一百九十四人外職掌員吏書佐假佐亭長鄉有秩三老游徼家什等
都計內外官及職掌人十五萬二千九百八十六人其內有里魁里數及命數未詳

魏官置九品自魏以下並為九品其祿秩差次大約亦如漢制已列品第不可重出

第一品　黃鉞大將軍　三公　諸國王公侯伯子男爵　大丞相
第二品　諸四征四鎮車騎驃騎將軍　諸大將軍
第三品　侍中　散騎常侍　中常侍　尚書令　左右僕射　尚書　中書監令　祕書監　諸征鎮安平將
軍　光祿大夫　九卿　司隸校尉　京兆河南尹　太子保傅　大長秋　太子詹事　中領軍　諸縣侯爵

龍驤將軍　征虜將軍　輔國將軍
第四品　城門校尉　武衛　左右衛　中堅　中壘　驍騎　游騎　前軍　左軍　右軍　後軍　寧朔
建威　建武　振威　振武　奮威　奮武　揚武　廣威　廣武　左右積弩　積射　强弩等將軍　護軍
監軍　五營校尉　南北東西中郎將　御史中丞　都水使者　州領兵刺史　越騎烏桓諸匈奴護羌蠻夷
等校尉　諸鄉侯爵
第五品　給事中　給事黃門侍郎　散騎侍郎　中書侍郎　謁者僕射　虎賁中郎將　符節令　冗從僕
射　羽林監　太子中庶子　太子庶子　太子家令　太子率更令　僕　衛率　諸軍司北軍中候　都督
護軍　西域校尉　西戎校尉　禮見諸將軍　鷹揚　折衝　輕車　虎烈　宣威　威遠　寧遠　伏波
虎威　淩江等將軍　太學博士　將兵都尉　牙門將　騎督　安夷撫夷護軍　郡國太守相內史　州
郡國都尉　國子祭酒　諸亭侯爵　州單車刺史
第六品　尚書左右丞　尚書郎中　祕書郎　著作丞郎　治書侍御史　部曹侍御史　諸督軍　奉車駙馬
都尉　諸博士　公府長史司馬　驃騎車騎長史司馬　廷尉正監評　將兵助郡尉置司馬史卒者　諸護
軍　太子侍講門大夫　太子中舍人　太子常從虎賁督司馬督　水衡典虞牧官都尉　司鹽都尉　度支
中郎將校尉　司竹都尉　材官校尉　驃騎車騎衛將軍府從事中郎　四征鎮公府從事中郎　公車令
諸縣署令千石者　千人督校尉　督守殿內將軍　殿內典兵　黃門冗從僕射　諸關內名號侯爵　諸王
公友
第七品　期門郎　諸國公謁者　殿中監　諸卿尹丞　諸獄丞　太子保傅丞　詹事丞　諸軍長史司馬
秩六百石者　護羌戎蠻夷越烏桓校尉長史司馬　諸軍諸大將軍正行參軍　諸持節督正行參軍　二品
將軍正行參軍　門下督　中書通事舍人　尚書曹典事　中書佐著作　太子洗馬　北軍候丞　城門五
營校尉司馬　宜禾伊吾都尉　度支都尉　典農都尉　諸封公保傅相郎中令及中尉　大農監　淮海津

都尉　諸國文學　太子食官令舍人　單于率正　都水參軍　諸縣令相秩六百石以上者　左右都尉
武衛左右衛長史司馬　京城門候　諸門候副・散牙門將　部曲督　殿中中郎將校尉　尚藥監　尚食
監　太官食監　中署監　南北軍監　中廷御史　禁防御史　小黃門諸署長僕謁者　藥長寺人監　靈
芝園監　黃門署丞　中黃門　太史中散諫議三大夫　議郎　三臺五都侍御史　太廟令　諸公府掾屬
諸府記室　督主督受除遣者　符璽郎　門下郎　中書主事通事　散騎集書　公主及諸國丞萬戶以上典
書令及家令　符節御史
第八品　尚書中書祕書著作及主書主圖主譜史　太常齋郎　京城門郎　四平四安長史司馬　三品四品
將軍正行參軍　郡國太守相內史中丞長史　西域戎部譯長　諸縣署令千石以上者丞　州郡國都尉司馬
司鹽司竹監丞　水衡典虞牧材官都尉司馬　祕書校書郎　東宮摘句郎　諸雜署長史　關谷長　王公
妃公主家令　諸部護軍司馬　王郡公諸雜署令　國子太學助教　諸京城四門學博士　諸國常侍侍郎
殿中都尉司馬　諸部護軍司馬　殿中羽林郎　左右度支　中郎將司馬　黃門從官　寺人中郎郎中　諸
雜號宣威將軍以下五品將軍長史司馬　蘭臺謁者　都水使者令史　門下禁防　金鼓幢麾城門令史　校
尉部司馬　軍司馬　假司馬　諸鄉有秩三老　司馬史從掾　諸州郡防門　尚書中書祕書令史
第九品　蘭臺殿中蘭臺謁者及都水使者書令史　諸縣長令相　關谷塞尉　倉簟河津督監　殿中監典事
左右太官督監內者　總章戲馬監　諸紙署監　王郡公郡諸署長　司理治書　異族封公世子庶子諸
王友國謁者大夫諸署丞　諸王太妃及公主家僕丞　公主行夜督郎　太廟令行夜督郎　太子掌固　主事
候郎　王官舍人　副散部曲將　武猛中郎將　校尉部司馬軍司馬假司馬　諸鄉有秩　司徒史從掾
諸州郡防門　右官數及命數未詳

晉官品

第一品　公　諸位從公　開國郡公縣公爵

第二品　特進　驃騎車騎衛將軍　諸大將軍　諸持節都督　開國縣侯伯子男爵
第三品　侍中　散騎常侍　中常侍　尚書令　僕射　尚書　中書監令　祕書監　諸征鎮安平將軍　鎮軍撫軍前後左右征虜輔國龍驤等將軍　光祿大夫　諸卿尹　太子保傅　大長秋　太子詹事　司隸校尉　中領軍　中護軍　縣侯爵
第四品　武衛　左右衛　中堅　中壘　驍騎　游擊前軍　左軍　右軍　後軍　寧朔　建威　振威　奮威　廣威　建武　振武　揚武　廣武　五營校尉　左右積弩　積射　强弩　奮武等將軍　城門校尉　護軍監軍　東西南北中郎將　州刺史領兵者　護匈奴中郎將　護羌戎夷蠻越烏桓校尉　御史中丞　都水使者　鄉侯爵
第五品　給事中　給事黃門　散騎　中書侍郎　謁者僕射　虎賁中郎將　冗從僕射　羽林監　太子中庶子　庶子　家令　率更令　僕　衛率　諸軍司　北軍中候　都督　護軍　護匈奴中郎　西域代部護羌烏桓等校尉　禮見諸將軍　鷹揚　折衝　輕軍　武牙　威遠　寧遠　虎威　材官　伏波　凌江等將軍　牙門將　騎督　安夷撫夷護軍　郡國太守相內史　州郡國都尉　亭侯爵
第六品　尚書左右丞　尚書郎　治書侍御史　侍御史　諸督軍糧　奉車駙馬騎等都尉　諸博士　公府長史司馬　從事中郎　二品將軍及諸大將軍特進都督中護軍長史司馬　廷尉正監平　祕書郎、著作郎　丞郎　黃沙治書侍御史　諸護軍長史司馬　水衡典虞牧官典牧司鹽都尉　太子門大夫　度支中郎將校尉都督　材官校尉　王郡公侯郎中令　中尉　大農　王傅師及國將軍　諸縣置令秩千石者　太子侍講門大夫　中舍人　司馬督　太子常從虎賁督千人督校尉　督守殿中將軍　黃門令　黃門冗從僕射　關內名號侯爵
第七品　殿中監　諸卿尹丞　符節御史　獄丞部丞　黃沙典事　太子保傅詹事丞　諸軍長史司馬秩六百石者　護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓校尉長史司馬　北軍中候丞　城門五營校尉司馬　宜禾

伊吾都尉　公保傅相郎中令　淮海津都尉　門下中書通事舍人　尚書曹典事　太子洗馬　食官令舍

人　黃門中郎將校尉都督　諸縣置令六百石者　左右都候　閶闔門司馬　城門候　尚藥監　大官食

監　中署監　小黃門　諸署令僕射謁者　藥長寺人監　副牙門將　部曲部督殿中　中黃門尉都尉

黃門諸署丞長史　中黃門　太中中散諫議大夫議郎　關外侯爵

第八品　門下中書主事通事　散騎集書中書尚書祕書著作治書主書主圖主譜令史　郡國相內史丞長

史　烏桓西域代部騎馬　四安四平長史司馬　水衡與虞牧官　典牧材官　州郡國都尉司馬　司鹽司

竹監丞　諸縣令長相　關谷長　諸縣署令千石之丞尉　王郡公侯諸侍郎諸雜署令　王太妃公主家令

副散督司馬長史　部曲將郡中都尉司馬　羽林郎　黃門從官　寺人中郎郎中　雜號宣威將軍以下

第九品　蘭臺謁者都水黃沙令史　門下散騎中書尚書祕書令史　殿中蘭臺謁者都水黃沙書令史　諸

縣署令長相之丞尉　關谷塞護道尉　王郡公侯諸署長　司理治書謁者中大夫署丞　王太妃公主家丞

僕舍人　副散部曲將　武猛中郎將校尉別部司馬　軍司馬　軍假司馬

右內外文武官六千八百三十六人（內八百九十四人外五千九百四十二人）內外諸色職掌一十一萬一千八百三十六人（百八十九）

（八內職掌據史所載數門亭長書佐書吏卒騶等其餘色目史闕一十一萬一千六百四十七人外職掌王國及州縣職吏散吏鄉里吏等）都計內外官及職掌人一十一萬八千

六百七十二人又每四鄉置一嗇夫及鄉據大小戶口數多少等級置治書史及佐正等數并命數未詳

宋官品

第一品　太傅　太保　太宰　太尉、司徒　司空　大司馬　大將軍　諸位從公

第二品　特進　驃騎　車騎　衞將軍　諸大將軍　諸持節都督

第三品　侍中　散騎常侍　尚書令　僕射　尚書　中書監令　祕書監　諸征鎮至龍驤將軍　光祿大

夫　諸卿尹、太子二傅　大長秋　太子詹事　領護軍　縣侯爵

第四品　二衞至五校尉　寧朔至五威五武將軍　四中郎將　刺史領兵者　戎蠻校尉　御史中丞　都

水使者　鄉侯爵

第五品　給事黃門　散騎中書侍郎　謁者僕射　三將　積射强弩將軍　太子中庶子　三卿　率　鷹揚至凌江將軍　刺史不領兵者　郡國太守內史相　亭侯爵

第六品　尙書丞郎　治書侍御史　侍御史　三都尉　博士　撫軍以上及持節都督領軍長史司馬　公府從事中郎將　廷尉正監評　祕書著作丞郎　王國公三卿師友文學　諸縣署令千石者　太子門大夫　殿中將軍司馬督　雜號護軍　關中侯爵

第七品　謁者　殿中監　諸卿尹丞　太子傅詹事率丞　諸軍長史司馬六百石者　諸府參軍　戎蠻府長史司馬　公府掾屬　太子洗馬　食官令舍人　諸縣令六百石者

第八品　內臺止令史　郡丞　諸縣署丞　雜號宣威將軍以下

第九品　內臺書令史　外臺正令史　諸縣署丞尉

右內外文武官六千一百七十二人（八百二十三人內五千三百四十九人外）內職掌人門亭長孝經師月令律令師及書佐等一千四百六十一人都計內外官及職掌人七千六百三十三人其京都臺省監寺及府衛等府令史并諸色職掌人未詳其州署人各隨州舊定無制亦不得而知也命數亦未詳

齊官品（未詳）

右內外文武官二千六十三人（九百四十七人內一千一百一十六人外州刺史及官屬并太守內史相縣令相宣蠻等校尉中郎將護軍等）其中書省及令史司徒府門下省尙書祕書曹省蘭臺諸曹內外督令史并太廟明堂太祝太史廩犧等職吏（本志但有名目皆附其下）外州佐史郡縣官屬佐史等名目及數并命數並未詳

梁官品（秩祿之差亦如前代更定十八班）

十八班　丞相　太宰　太傅　太保　大司馬　大將軍　太尉　司徒　司空

十七班　諸將軍開府儀同三司　左右光祿開府儀同三司

十六班　尚書令　太子太傅　左右光祿大夫
十五班　尚書左僕射　太子少傅　尚書右僕射　中書監　特進　領護將軍
十四班　中領護軍　吏部尚書　太子詹事　金紫光祿大夫　太常卿
十三班　中書令　列曹尚書　國子祭酒　宗正　太府卿　光祿大夫
十二班　侍中　散騎常侍　左右衛將軍　司徒左長史　衛尉卿
十一班　御史中丞　尚書吏部郎　祕書郎　通直散騎常侍　太子左右衛將軍　左右驍騎　太子大夫
皇弟皇子師　司農少府廷尉卿　太子中庶子　光祿卿
十班　給事黃門侍郎　員外散騎常侍　皇弟皇子府長史　太僕　大匠　太子家令　率更令　僕　揚
州別駕　中散大夫　司徒右長史　雲騎游騎　皇弟皇子府司馬　朱衣直閤將軍
九班　尚書左丞　鴻臚卿　中書侍郎　國子博士　太子庶子　揚州中從事　皇弟皇子公府從事中郎
大舟卿　大長秋　皇弟皇子府諮議　嗣王府長史　前左右後四軍及嗣王府司馬　庶姓公府長史司
馬
八班　祕書丞　太子中舍人　司徒左西掾　司徒屬　皇弟皇子友　散騎常侍　尚書右丞　南徐州別
駕　皇弟皇子公府掾屬　皇弟皇子單爲二衛司馬　嗣王庶姓公府掾從事中郎　左右中郎將　嗣王庶
姓公府諮議　皇弟皇子之庶子府長史　蕃王府長史司馬　庶姓持節府長史司馬
七班　五校　東宮三校　皇弟皇子之庶子府中錄事　中記室中直兵參軍　南徐州中從事　皇弟皇子
之庶子府蕃王府諮議
六班　太子洗馬　通直散騎侍郎　司徒主簿　尚書侍郎　著作郎　皇弟皇子府功曹史　五經博士
皇弟皇子府錄事記室中兵參軍　皇弟皇子荆江雍郢南兗五州別駕　領護軍長史司馬　嗣王庶姓公府
掾屬　南臺治書侍御史　廷尉三官　謁者僕射　太子門大夫　庶姓府諮議　嗣王府庶姓公府錄事中記

室中直兵參軍

五班　尚書郎中　皇弟皇子文學及府主簿　太子太傅少傅丞　太常丞　皇弟皇子湘荆河司益廣青衡七州別駕　弟皇子荆江雍郢南兖五州中從事　嗣王庶姓荆江雍郢南兖五州別駕　皇弟皇子國郎中令　三將東宮二將嗣王府功曹史　庶姓公府錄事記室中兵參軍　皇弟皇子之庶子府蕃王府中錄事記室中直兵參軍

四班　給事中　皇弟皇子府正參軍　中書舍人　建康三官　皇弟皇子北徐北兖梁交南梁五州別駕　皇弟皇子湘荆河益廣嗣王庶姓荆河嗣王庶姓荆江雍郢南兖五州中從事　宗正太府衞尉司農少府廷尉太子詹事等丞　積射强弩將軍　太子左右積弩將軍　嗣王國郎中　皇弟皇子之庶子府蕃王府功曹史　皇弟皇子之庶子府蕃王府錄事記室中兵將軍　嗣王府庶姓公府主簿

三班　太子舍人　司徒祭酒　皇弟皇子公府祭酒　員外散騎侍郎　皇弟皇子府行參軍　太子太傅少傅五官功曹主簿　二衞司馬　公車令　胄子律博士　皇弟皇子越桂寧霍四州別駕　皇弟皇子北徐北兖梁交南梁五州中從事　嗣王庶姓北徐北兖梁交南兖五州別駕　湘荆河司益廣青衡七州中從事　皇弟皇子之庶子府蕃王府主簿　嗣王庶姓公府正參軍　光祿丞　皇弟皇子國中尉　太僕大匠丞　嗣王國大農　蕃王國郎中令北館令　庶姓持節府中錄事中記室中直兵參軍

二班　祕書郎　著作佐郎　揚南徐州主簿　嗣王庶姓公府祭酒　皇弟皇子單爲領護詹事二衞等五官功曹主簿　太學博士　皇弟皇子國常侍　奉朝請　國子助敎　皇弟皇子越桂寧霍四州中從事　皇弟皇子荆江雍郢南兖五州主簿　嗣王庶姓越桂寧霍四州別駕　嗣王庶姓北徐北兖梁交南梁五州中從事　鴻臚丞　尚書五都令史　武騎常侍　明堂二廟帝陵令　嗣王庶姓公府行參軍　皇子之庶子府正參軍　蕃王國大農　庶姓持節府錄事記室中兵參軍　庶姓持節府功曹史

一班　揚南徐州西曹祭酒從事　皇子國侍郎　嗣王國常侍　揚南徐州議曹從事　東宮通事舍人　南

臺侍御史　大舟丞　二衛殿中將軍　太子二率殿中將軍　皇弟皇子之庶子府蕃王府等行參軍蕃王國中尉　皇弟皇子湘荆河司益廣青衡七州主簿　皇弟皇子荆雍郢南兗四州西曹祭酒議曹從事　皇弟皇子江州西曹從事　祭酒議曹祭酒部傳從事　嗣王庶姓越桂寧霍四州中從事　嗣王庶姓荆江雍郢南兗五州主簿　庶姓持節府主簿　汝陰巴陵二國郎中令　太宮太樂太市太史太醫太祝東西冶左右尚方南北武庫府等令

位不登二品者又爲七班

七班　皇弟皇子府長史參軍　皇弟皇子國三軍　嗣王國侍郎　蕃王國常侍朗揚南徐州文學從事　殿中御史　庶姓持節府除正參軍　太子家丞　二衛中員外將軍　太子二率　殿中員外將軍　江州議曹從事　鎮蠻安遠護軍度支校尉等司馬　皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州主簿　皇弟皇子湘荆河司益廣青衡七州西曹祭酒議曹從事　皇弟皇子荆雍郢三州從事史　南兗州文學從事　祭酒部傳從事　嗣王庶姓湘荆河司益廣青衡七州主簿　嗣王庶姓荆雍郢南兗四州西曹祭酒議曹從事　嗣王庶姓江州西曹從事　勸農謁者　汝陰巴陵二王國大農　郡公國郎中令

六班　皇弟皇子國典書令　嗣王國三軍　蕃王國侍郎　護軍詹事五官功曹　皇弟皇子府參軍督護嗣王府長兼參軍　庶姓公府長兼參軍庶姓持節府板正參軍　皇弟皇子越桂寧霍四州主簿　皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州西曹祭酒議曹從事　嗣王庶姓北徐北兗梁交南梁五州主簿　嗣王庶姓荆河司益廣青衡七州西曹祭酒議曹從事　皇弟皇子荆河司益廣青五州文學從事湘衡二州從事　嗣王庶姓荆霍郢三州從事史　江州護曹從事　南兗州文學從事　汝陰巴陵二王國中尉　皇弟皇子之庶子縣侯國郡郎中令　郡公國大農　縣公國郎中令

五班　皇弟皇子國三令　嗣王典書令　蕃王國三軍　皇弟皇子公府東督護　嗣王府庶姓公府參軍立護　皇弟皇子之庶子府長兼參軍　蕃王府長兼參軍　二衛正員司馬督　太子二率正員司馬督　領護

主簿　詹事主簿　二衞功曹　太常五官功曹　庶姓持節府行參軍　湘衡二州從事　皇弟皇子越桂寧
霍四州西曹祭酒議曹從事　皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州文學從事　嗣王庶姓越桂寧霍四州主簿
嗣王庶姓北兗北徐梁交南梁五州西曹祭酒議曹從事　嗣王庶姓荊河司益廣青五州文學從事　汝陰
巴陵二王國常侍　郡公國中尉　縣侯國郎中令　皇弟皇子府功曹督護
四班　嗣王國三令　蕃王國典書令　嗣王府功曹督護　庶姓公府東曹督護　蕃王府參軍督護　皇弟
皇子之庶子府參軍督護　二衞員外司馬　太子二率員外司馬　二衞主簿　太常主簿　石頭戍軍主簿
宗正等十一卿五官功曹　庶姓節府板行參軍　皇弟皇子越桂寧霍四州文學從事　嗣王庶姓越桂寧
霍四州西曹祭酒議曹從事　嗣王庶姓北徐北兗梁交南梁五州文學從事　汝陰巴陵二王國侍郎　縣公
國中尉
三班　蕃王國三令　皇弟皇子之庶子府蕃王府功曹督護　宗正等十一卿主簿　庶姓持節府長兼參軍
郡公國侍郎　嗣王庶姓越桂寧霍四州文學從事
二班　庶姓持節府參軍督護　汝陰巴陵二王國典書令　縣公國侍郎
一班　庶姓持節府功曹督護　汝陰巴陵二王國三令　郡公國典書令
三品蘊位　著作正令史　集書正令史　尚書度支三公正令史　函典書殿中外監齋監東堂監尚書都官
左降正令史　諸州鎮監石頭城監瑯琊城監東宮外監殿中守舍人　齋監東宮典經守舍人　上庫令　太
社令　細作令　平水令　太官寺署丞　平廚丞　酒庫丞　柴署丞　太樂庫丞　別局校丞　清商丞
太史丞　太醫二丞　中藥藏丞　東冶小庫等三丞　作堂金銀局丞　木局丞　北武庫丞　南武庫丞
東宮食官丞　上林丞　湖西塼屯丞　湖東塼屯丞　菱蒨庫丞　綾絹簟席丞　國子典學材官司馬　宣
揚等諸門候　東宮導客守舍人　運署謁者　都水左右二裝五城謁者　石城宣城陽新屯謁者　南康建
安晉安伐船謁者　晉安練葛屯主

三品勳位　門下集書主通事正令史　中書正令史　尚書正令史　尚書監籍正令史　都正令史　殿中內監　題閤監　婚局監　東宮門下通事守舍人　東宮內監殿中守舍人　乘黃令　右藏令　籍田令　廩犧令　梅根諸冶令　典客館令　太官四丞　庫丞　大樂丞　東冶大庫丞　左尚方五丞　右尚方四丞　東宮衛庫丞　司農左右部倉丞　廷尉律博士　公府舍人　諸州別署監　山陰獄丞

其州二十三並列高下選擬略視內職郡守及丞爲十班縣制七班各擬內職

又詔以將軍之名高卑舛雜命更加釐定置百二十五號

二十四班　鎮衛驃騎車騎等將軍內外通用

二十三班　四征東南西北止施外　四中軍衛撫權止施內

二十二班　八鎮東西南北止施在外左右前後止施在內

二十一班　八安東西南北止施在外前後左右止施在內

二十班　四平東西南北　四翊左右前後以上三十六號爲一品是爲重號將軍

十九班　忠武　軍師

十八班　武臣　爪牙　龍騎　雲麾代舊前後左右四將軍

十七班　鎮兵　翊師　宣惠　宣毅代舊四中郎以上十號爲一品

十六班　智威　仁威　勇威　信威　嚴威代舊征虜

十五班　智武　勇武　仁武　信武　嚴武代舊冠軍以上十號爲一品所謂五德將軍

十四班代舊輔國九將軍加大者唯至貞毅而已通進一階優者方得比加位從公凡督府置長史司馬諮議諸曹有錄事記室等十八曹天監七年更置中錄事中記室中兵參軍各一人　輕車　征遠　鎮朔　武旅　貞毅

十三班　寧遠　明威　振遠　電耀　威耀代舊寧朔以上十號爲一品

十二班　武威　武騎　武猛　壯武　飈武

十一班 電威 馳銳 追鋒 羽騎 突騎 以上十號為一品

十班 折衝 冠武 和武 安壘 猛烈

九班 掃狄 雄信 掃虜 武銳 摧鋒 以上十號為一品

八班 略遠 貞威 決勝 開遠 光野

七班 厲鋒 輕銳 討狄 蕩虜 蕩夷 以上十號為一品

六班 武毅 鐵騎 樓船 宣猛 樹功

五班 剋狄 平虜 討夷 平狄 威戎 以上十號為一品

四班 伏波 雄戟 長劍 雕騎 衝寇

三班 佽飛 安夷 剋戎 綏狄 威虜 以上十號為一品

二班 先鋒 武毅 開邊 招遠 全威

一班 綏虜 蕩寇 殄虜 橫野 馳射 以上十號為一品

右十品二十四班以班多為貴

其不登二品應須軍號者凡一十四號別為八班

八班 牙門 舊建威 期門 舊建武

七班 候騎 舊振威 雄渠 舊振武

六班 中堅 舊奮威 典戎 舊奮武

五班 戈船 舊揚威 繡衣 舊揚武

四班 執訊 行陣 舊廣武

三班 鷹揚

二班 凌江

一班 偏將軍 裨將軍

又有百九號將軍亦爲十品二十四班施於外國

二十四班 武安 鎮遠 雄義擬車騎

二十三班 四撫東西南北擬四征

二十二班 四寧東西南北擬四鎮

二十一班 四威東西南北擬四安

二十班 四綏東西南北擬四平以上十九號爲一品

十九班 安遠 安邊擬忠武軍師

十八班 輔義 安沙 衛海 撫河等四號擬武臣

十七班 平遠 撫朔 寧沙 航海擬輕車等四號以上十號爲一品

十六班 翊海 朔野 招遠 威河 龍幕等五號擬智武

十五班 威隴 安漠 綏邊 寧寇 梁山擬昭武等五號以上十號爲一品

十四班 寧境 綏河 明信 明義 威漠等五號擬輕車

十三班 安隴 向義 宣節 振朔 候律擬鎮遠等五號以上十號爲一品

十二班 平寇 定遠 凌海 寧龍 振漠等五號擬武毅

十一班 馳義 橫朔 明節 執信 懷德擬電威等五號以上十號爲一品

十班 撫邊 定隴 綏關 立信 奉義等五號擬折衝

九班 綏隴 寧邊 定朔 立節 懷威擬掃狄等五號以上十號爲一品

八班 懷關 靜朔 掃寇 寧河 安朔等五號擬略遠

七班 揚化 超隴 執義 來化 度嶂擬厲鋒等五號以上十號爲一品

六班 平河 振隴 雄邊 橫沙 寧關 擬武毅等五號

五班 懷信 宣義 弘節 浮遼 鑿空 擬剋狄等五號以上十號為一品

四班 捍海 款塞 歸義 陵河 明信 擬伏波等五號

三班 奉忠 守義 弘信 仰化 立義 擬戍飛等五號以上十號為一品

二班 綏方 奉正 承化 浮海 渡河 擬先鋒等五號

一班 懷義 奉信 歸誠 懷澤 伏義 擬綏寇等五號以上十號為一品

右內外官數未詳天監初年尚書刪定郎濟陽蔡法度定令為九品至七年革選徐勉為吏部尚書定為十八班班多者為貴同班者則以居下者為劣又置諸將軍之號為二十四班亦以班多者為貴而九品之制不廢

陳官品 官品祿秩班次多因梁制

第一品 相國 丞相 太宰 太傅 太保 大司馬 大將軍 太尉 司徒 司空 開府儀同三司 四陵王 汝陰王後 尚書令 郡王爵

第二品 中書監 尚書左僕射 右僕射 特進 太子二傅 左右光祿大夫 嗣王爵 蕃王爵 開國郡公爵 開國縣公爵

第三品 中書令 侍中 散騎常侍 領護軍 中領護軍 吏部尚書 列曹尚書 金紫光祿大夫 光祿大夫 左右衛將軍 御史中丞 太后衛尉太僕少府三卿 太常卿 宗正卿 太府卿 衛尉卿 司農卿 少府卿 廷尉卿 光祿卿 大匠卿 太僕卿 鴻臚卿 大舟卿 太子詹事 國子祭酒 揚州刺史 南徐東揚州刺史 皇弟皇子封國王世子 開國縣侯爵

第四品 通直散騎常侍 黃門侍郎 祕書監 左右驍騎將軍 左右游擊將軍 太子中庶子 太子左右衛率 朱衣直閤 雲騎將軍 游騎將軍 中書侍郎 尚書左右丞 尚書吏部侍郎 郎中 [illegible]

卿　太中大夫　中散大夫　司徒左右長史　諸王師　國子博士　荆江南兗郢湘雍等州刺史　嗣王蕃王郡公縣公等世子　開國縣伯爵

第五品　祕書監丞　明堂令　太廟令　帝陵令　散騎侍郎　前左右後軍將軍　左右中郎將　大長秋　太子中舍人　庶子　豫益廣衡等州青州領冀州北兗北徐等州梁州領南秦州司南梁交越桂霍等十五州刺史　丹陽尹　會稽太守　吳郡太守　吳興太守　侯世子　皇弟皇子府諮議參軍　皇弟皇子府版諮議參軍　皇弟皇子府長史　皇弟皇子府版長史　皇弟皇子府司馬　皇弟皇子府版司馬　皇弟皇子公府從事中郎　開國縣子爵

第六品　通直散騎侍郎　著作郎　步兵射聲長水越騎屯騎五校尉　太子洗馬　太子步兵翊軍屯騎三校尉　司徒左西掾屬　皇弟皇子友　皇弟皇子公府屬　五經博士　子男世子　萬戶以上郡太守內史相　嗣王府皇弟皇子之庶子府諮議參軍　嗣王府皇弟皇子之庶子府長史司馬　庶姓公府諮議參軍　庶姓公府長史司馬　嗣王府庶姓公府從事中郎　皇弟皇子府中錄事參軍　版中錄事參軍　中記室參軍　版中記室參軍　中直兵參軍　版中直兵參軍　揚州別駕中從事　皇弟皇子南徐荆江南兗郢湘雍州別駕中從事　開國縣男爵

第七品　給事中　員外散騎侍郎　祕書著作佐郎　奉車駙馬騎都尉　武賁中郎將　羽林監　冗從僕射　南臺治書侍御史　太子舍人　太子門大夫　太子虎賁中郎將冗從僕射　司徒主簿　司徒祭酒　領護軍長史司馬　廷尉正監評　皇弟皇子府錄事記室中兵等參軍　版錄事記室中兵等參軍　功曹史主簿　公府祭酒　皇弟皇子府文學　嗣王庶姓公府掾屬　太子二傅丞　蕃王府諮議參軍　蕃王府版諮議參軍　蕃王府長史司馬　庶姓持節府諮議參軍　庶姓非公不持節府將軍置長史　庶姓持節府版諮議參軍　庶姓持節府長史司馬　嗣王府皇弟皇子之庶子及庶姓公府中錄事中記室中直兵參軍及版中錄事中記室中直兵參軍　不滿萬戶太守內史相　丹陽會稽吳郡吳興及萬戶郡丞　建康令　建康正

監評　沐食侯爵

第八品　中書通事舍人　積射强弩武衛等將軍　公車令　太子左右積弩將軍　奉朝請　武衛常侍　太后二卿丞　十二卿丞　大長秋丞　左右衛司馬　太子詹事丞　胄子律博士　皇弟皇子府正參軍　版正參軍　行參軍　版行參軍　嗣王府皇弟皇子之庶子府錄事記室中兵參軍　版錄事記室中兵參軍　功曹史主簿　庶姓非公不持節諸將軍置主簿　庶姓公府錄事記室中兵參軍　版錄事記室中兵參軍　主簿　嗣王府庶姓公府祭酒　蕃王府中錄事記室直兵參軍　版中錄事記室直兵參軍　庶姓持節府中錄事記室直兵參軍　太子太傅五官功曹史主簿　少府五官功曹史主簿　大學博士　國子助教　司鐸郎　安蠻戎越校尉中郎將等府長史　蠻戎越校尉中郎將等府版長史　蠻戎越校尉中郎將等司馬　庶姓南徐荆江兗郢湘雍等州別駕中從事　不滿萬戶以下郡丞　五千戶以上縣令相　皇弟皇子國郎中令　大農中尉　鄉亭侯爵

第九品　南臺侍御史　左右二衛殿中將軍　東宮通事舍人　材官將軍　太子左右二衛率　殿中將軍丞　嗣王府皇弟皇子之庶子府正參軍　版正參軍　版行參軍　庶姓公府正參軍　版正參軍　蕃王府錄事記室中兵等參軍　版錄事記室中兵等參軍　功曹史主簿　正參軍　版正參軍　行參軍　版行參軍　庶姓持節府錄事記室中兵等參軍　版錄事記室中兵等參軍　功曹史主簿　庶姓荆河益廣衡青冀北兗北徐梁秦司南徐梁州別駕中從事史　揚州主簿　西曹及祭酒議曹二從事　南徐州主簿　西曹及祭酒議曹二從事　皇弟皇子諸州主簿西曹　不滿五千戶以下縣令相　皇弟皇子國常侍侍郎　嗣王國郎中令　太農中尉　嗣王國常侍　蕃王國郎中令　大農中尉　開國中關外侯爵

右承梁制而又置相國位列丞相上并及丞相太宰太傅太保大司馬大將軍並以爲贈官定令尚書置五員郎二十一員其餘並遵梁制爲十八班官數未詳大抵其官唯論清濁從濁得官微清則勝於轉自十二班以上通召侵長故不得在從十一班豈欲復爲一班又流外有七班此是寒微士人爲之從此班者方得進登第

後魏百官後魏官初有九品及有從品每一品之中又有上中下三等之差至孝文太和二十二年改次職令除其中等而有上下二等以爲永制其今所列者是也

第一品　太師　太傅　太保　王爵　大司馬　大將軍　太尉　司徒　司空　開國郡公爵

從一品　儀同三司　開國縣公爵　都督中外諸軍事　諸開府散公爵

第二品　太子太師　太傅　太保　特進　尚書令　驃騎車騎將軍二將軍加大者位在都督中外之下衛將軍加大者位在太子太師上　四征將軍加大者位次衛大將軍　諸將軍加大者　左右光祿大夫　開國縣侯爵

從二品　尚書僕射若並置者則左居上　中書監　司州牧　四鎮將軍加大者次衛將軍　中軍領軍撫軍將軍三將軍加大者四鎮同之　金紫光祿大夫　散侯爵

第三品　吏部尚書　四安將軍　中領軍　中護軍三將軍加大者位次撫軍　太常　光祿勳　衛尉　太子少師　少傅　少保　中書令　太子詹事　侍中　諸曹尚書　四平將軍　太僕　廷尉　大鴻臚　宗正　大司農　太府　河南尹　上州刺史　祕書監　諸王師　銀青光祿大夫　前左右後將軍　左右衛將軍　開國縣伯爵

從三品　散騎常侍　四方中郎將　護匈奴羌戎夷蠻越中郎將　國子祭酒　御史中尉　大長秋卿　將作大匠　征虜將軍　二大二公長史　太子左右衛率　武衛將軍　冠軍將軍　護羌戎夷蠻越校尉　太中大夫　輔國將軍　中州刺史　龍驤將軍　散伯爵

第四品　二大二公司馬　太常光祿衛尉三少卿　尚書吏部郎中　給事黃門侍郎　太子中庶子　司空皇子長史　太僕廷尉大鴻臚宗正大司農太府六少卿　中常侍中尹　城門校尉　驍騎游擊將軍　從一品將軍開府長史　司空皇子司馬　以前上階　鎮遠　安遠　平遠　建義　建忠　建節　立義　立忠　立節　恢武　勇武　曜武　昭武等將軍　從第一品將軍開府司馬　通直散騎常侍　司從諮議參軍　中散大夫　下州刺史　上郡太守內史相　開國縣子爵

從四品　中堅中壘將軍　尚書左丞　二大二公諮議參軍　司州別駕從事史　第二品將軍始蕃王長史
太子家令　率更令　僕　中書侍郎　太子庶子　第二品將軍始蕃王司馬　以前上階　寧朔　建威
振威　奮威　揚威　廣威等將軍　諫議大夫　尚書右丞　司空皇子諮議參軍事　司州治中從事史
左右中郎將　建武　振武　奮武　揚武　廣武將軍　從一品將軍開府諮議參軍事　散子爵
第五品　寧遠　鷹揚　折衝　揚烈等將軍　從二品將軍二蕃王長史　二大二公從事中郎　祕書丞
皇子友　國子博士　散騎侍郎　太子中舍人　員外散騎常侍　從二品將軍二蕃王司馬　以前上階
射聲　越騎　屯騎　步兵　長水等校尉　司空皇子之開府從事中郎　第三品將軍始蕃王諮議參軍
開府從事中郎　中郡太守內史相　開國縣男爵
從五品　伏波凌江平漢將軍　第三品將軍三蕃王長史　二大二公掾屬　著作郎　通直散騎侍郎　太子洗馬　從二品將軍二蕃王諮議參軍事　第三品將軍三蕃王司馬　奉車都尉　以前上階　太子屯騎步兵翊軍校尉　都水使者　司空皇子之開府掾屬　領護長史司馬　歸義　率義　順義　朝服　侯
輕車　威遠　虎威等將軍　開府掾屬　中給事中　散男爵
第六品　宣威明威將軍　從三品將軍長史　二大二公主簿及錄事參軍事　皇太子郎中令　司空主簿
司空皇子錄事參軍事　從三品將軍司馬　三品將軍三蕃王諮議參軍事　皇太子文學治書侍御史諮議參軍事　二大二公功曹記室戶曹參軍中兵參軍事　皇子文學治書侍御史謁者僕射　從一品將軍開府錄事參軍　司空皇子功曹記室戶曹倉曹中兵參軍事　皇子功曹史　以前上階　河南郡丞　虎賁中郎將　羽林監　冗從僕射　駙馬都尉　廷尉正監評　尚書諸曹郎中　中書舍人　從一品將軍府功曹記室戶曹倉曹中兵參軍事功曹史　下郡太守內史相　上縣令
從六品　襄威將軍　厲威將軍　第三品將軍始蕃王錄事參軍事　二大二公諸曹行參軍事　給事中
太子門大夫　皇子大農騎都尉　符璽郎　以前上階　從二品將軍二蕃王錄事參軍事　皇子主簿　司

空皇子諸曹行參軍事　第二品將軍始蕃王功曹記室戸曹倉曹中兵參軍事功曹史　正一品將軍開府主簿諸曹參軍事　從二品將軍二蕃王功曹記室戸曹倉曹中兵參軍事功曹史　太子舍人　太常光祿勳衞尉丞一

第七品　威烈　威虜　威戎　威武將軍　四品正從將軍長史司馬　二大二公祭酒　三品將軍三蕃王錄事參軍　司空皇子之開府祭酒　王國郎中令　武烈　武毅　武奮將軍　積弩積射將軍　外散騎侍郎　皇子中尉　二大二公參軍事及諸曹行參軍　開府祭酒　司空皇子參軍事及諸曹行參軍　以前上階　從三品將軍錄事參軍事　二品將軍始蕃王主簿諸曹行參軍事　從一品將軍開府諸曹行參軍事

三品將軍三蕃王功曹記室戸曹倉曹中兵參軍功曹史　二品將軍二蕃王主簿諸曹行參軍事　二衞司馬

討寇　討虜　討難　討夷將軍　從二品將軍功曹戸曹中兵曹參軍　詹事丞　六卿丞　祕書郎中

著作佐郎　中縣令相

從七品　蕩寇　蕩虜　蕩難　蕩逆將軍　五品正從將軍長史司馬　强弩將軍　二大二公行參軍　司空皇子行參軍　二品將軍始蕃王諸曹行參軍事　三品將軍三蕃王主簿及諸曹行參軍　三品將軍三蕃王主簿列曹參軍　從一品將軍開府行參軍　王公國大農　以前上階　太學博士　皇子常侍　太常博士　武騎常侍從二品將軍二蕃王行參軍事及諸曹行參軍事　從三品將軍主簿及諸曹行參軍事　四品正從將軍錄事功曹倉曹中兵參軍事　司州主簿　奉朝請　國子助教

第八品　殄寇　殄虜　殄難　殄夷將軍　三品將軍始蕃王行參軍事　三品將軍三蕃王行參軍事及諸曹行參軍事　四品正從將軍主簿及諸曹行參軍事　侯伯郎中令　司州西曹書佐　殿內將軍　皇子侍郎　大長秋丞　以前上階　侍御史　協律郎　辨章郎　從三品將軍二蕃王行參軍　從三品將軍行參軍及諸曹行參軍事　五品正從將軍錄事功曹戸曹倉曹中兵參軍　王公國中尉　司州祭酒從事史　下縣令相

從八品　掃寇　掃虜　掃難　掃逆將軍　司州議曹從事史　二大二公長兼行參軍　公車令　符節令　諸署令千石以上者　中黃門令　門下錄事　尚書都令史　主書令史　殿中侍御史　中謁者僕射　中黃門冗從僕射　以前上階　宮門僕射　侯伯大農　司空皇子長兼行參軍　二大二公長兼行參軍　皇子上中下將軍　皇子中大夫　二率丞　四品正從將軍諸曹行參軍事　王公國常侍　厲武　厲鋒　虎牙　虎賁將軍　五品正從將軍主簿諸曹行參軍　司州文學　從一品將軍開府長兼行參軍　員外將軍

第九品　曠野　橫野將軍　子男國郎中令　太祝令　諸署令六百石以上者　中黃門令　公主家令　皇子典書令　四門小學博士　律博士　校書郎　二大二公參軍督護　都水參軍　檢校御史　以前上階　王公國侍郎　侯伯國中尉　謁者　太子三卿丞　五品正從將軍列曹行參軍　司空皇子參軍督護　二品將軍始蕃王長兼行參軍　從一品將軍開府參軍督護　殿內司馬督

從九品　偏裨將軍　太子牧長　監淮河津都尉　諸局都尉　皇子典詞學官令　皇子典衞令　王公國上中下將軍　王公國中大夫　諸署令不滿六百石者　以前上階　二品將軍始蕃王參軍督護　從二品將軍三蕃王長史兼行參軍　太常光祿衞尉領護　詹事功曹　五官治禮郎　子男國大農　小黃門　員外司馬督

右內外文武官七千七百六十四人（二千三百七十一人內五千三百九十三人外州刺史郡太守縣令長等）內文學學生三千人都計內外官及學主一萬七百六十四人其京城諸司令史及諸色職掌人及外州郡縣屬官并諸色職掌人等並未詳命數亦未詳按魏氏之初法制猶略設官分職多因事宜罕依故實誠非經遠既列九品每品又分爲上中下三等至孝文帝太和十八年定令方有倫序今所錄者以此爲正焉又按前代職次皆無從品魏氏始有之自四品以下正從又分爲上下階亦一代之別制也

北齊職品

正一品　太師　太傅　太保　王　大司馬　大將軍　太尉公　司徒公　司空公

從一品　開府儀同三司　開國郡公爵

正二品　儀同三司　太子太師　太傅　太保　特進　尚書令　驃騎車騎將軍二將軍加大者在開國郡公下　衛將軍加大者在太子太師上　四征將軍加大者次衛大將軍　左右光祿大夫　散郡公　開國縣公爵

從二品　尚書僕射　中書監　司州牧　四鎮將軍加大者次四征　中領鎮軍撫軍將軍　領軍加大者次尚書令下　護軍翊軍將軍　金紫光祿大夫　散縣公　開國縣侯爵

正三品　吏部尚書　四安將軍　中領軍　中護軍　太常光祿衛尉卿　太子少師少傅少保　中書令　太子詹事　侍中　諸曹尚書　四平將軍　諸王師　大宗正太僕太理鴻臚司農太府卿　清都尹　三等上州刺史　左衛將軍　右衛將軍　祕書監　銀青光祿大夫　散縣侯爵　開國縣伯爵

從三品　散騎常侍　三等中州刺史　司徒左長史　四方中郎將　護匈奴羌戎夷蠻越中郎將　國子祭酒　御史中丞　中侍郎　長秋卿　將作大匠　冠軍將軍　太尉長史　領左右將軍　武衛將軍　太子左衛率　太子右衛率　輔國將軍　護匈奴羌戎蠻夷校尉　太中大夫　龍驤將軍　散縣伯爵　三等上郡太守

正四品　鎮遠安遠將軍　太常光祿衛尉少卿　尚書吏部郎中　給事黃門侍郎　太子中庶子　司徒右長史　司空長史　三公府司馬　中常侍中尹　城門校尉　虎騎雲騎驍擊等將軍　大宗正太僕大理鴻臚司農太府少卿　以前上階　建忠建節將軍　通直散騎常侍　諸開府長史　中散大夫　三等下州刺史　三等鎮將軍　諸開府司馬　開國縣子爵

從四品　中堅中壘將軍　尚書左丞　三公諮議參軍事　司州別駕從事史　三等上州長史　太子家令率更令　僕　前左右後軍將軍　中書侍郎　太子庶子　三等中郡太守　左右備身正督軍　刀劒備身正都督　御仗正都督　直蕩正都督　三等上州司馬　以前上階　振武奮武將軍　諫議大夫　尚書右丞　諸開府諮議參軍　司州治中從事史　左右中郎將　步兵越騎射聲屯騎長水校尉　朱衣直閤

文瀾書局石印

直閤將軍　太子騎官及內直備身都督　三等鎮副將　散縣子爵

第五品　廣德弘義將軍　太子備身正都督　直入直衛正衛正都督領左右　三等中州長史　三公府從事中郎　祕書丞　皇子友　國子博士　散騎侍郎　太子中舍人　員外散騎常侍　三等中州司馬　以前上階　折衝制勝將軍　主衣都統　尚食尚藥典御　太子旅騎屯衛典軍校尉　領護府長史司馬　諸開府從事中郎　開國縣男爵

從五品　伏波凌江將軍　三等下州長史　三公府掾屬　著作郎　通直散騎侍郎　太子洗馬　左右備身刀劍備身副都督　御仗直盪副都督　左右直長　中尚藥中尚食典御　三等下州司馬　以前上階　輕騎樓船將軍　駙馬都尉　翊衛正都督　直寢直齋　奉車都尉　都水使者　諸開府掾屬　崇聖歸義歸正歸命歸德侯　清都郡丞　治書侍御史　鄴臨漳成安三縣令　中給事中　三等下郡太守　大理司直　太子直閤二衛隊主　太子騎官備身副都督　內直備身副都督　開國鄉男爵散縣男爵

正六品　勁武昭勇將軍　尚書諸曹郎中　中書舍人　三公府主簿　三等上州別駕從事史　四中府長史　三等鎮長史　三公府錄事功曹記室戶曹倉曹中兵參軍事　皇子文學　謁者僕射　皇子郎中令　以前上階　明威顯信將軍　太子備身副都督　四中府司馬　虎賁中郎將　羽林監　冗從僕射　直入副都督　千牛備身　大理正監評　治書侍御史　諸開府錄事功曹記室戶曹倉曹中兵參軍事　三等上州錄事參軍事　治中從事史　三等上郡丞　三等上縣令　太子內直監　平準署令

從六品　度遼將軍　橫海將軍　直突將軍　三等中州別駕從事史　三公府諸曹行參軍事　給事中　太子門大夫　三等上州功曹倉曹中兵參軍事　皇子大農騎都尉　符璽郎　三等中州錄事參軍事　以前上階　踰岷越障將軍　直衛副都督　三等中州治中從事　諸開府主簿　諸曹行參軍　太子舍人　三等中州功曹倉曹中兵參軍事　三寺丞　太子直前　太子內直監　太子副直監　太子諸隊主

正七品　戎昭武毅將軍　勁武前鋒正副都督　三公府東西閤祭酒　三等下州別駕從事史　三等上州等

主簿諸曹參軍事　三等下州錄事參軍事　四中府錄事參軍事　王公國郎中令　積弩積射將軍　員外散騎常侍　皇子中尉　三公府參軍事及諸曹行參軍　以前上階　雄烈恢猛將軍　翊衛副都督　諸開府東西閤祭酒及參軍事　諸曹行參軍　三等下州功曹倉曹中兵參軍事　四中府功曹倉曹中兵參軍　祕三等中州主簿諸曹參軍事　二衛府司馬　詹事府丞　左右備身五職　三等鎮錄事參軍　六寺丞　祕書郎中　著作佐郎　太子侍醫　太子騎尉　太子騎官備身五職（都將別將統軍軍主幢主是也下同）　三等中郡丞　三等中縣令

從七品　揚麾耀鋒將軍　勳武前鋒副都督　强弩將軍　三公府行參軍　三等上州參軍事　諸曹行參軍事　三等下州府主簿諸曹參軍事　四中府諸曹參軍事　王公國大農　長秋寺丞　將作丞　大子二率坊司馬　三等鎮倉曹中兵參軍事　以前上階　蕩邊開域將軍　勳武前鋒散都督　太學博士　皇子常侍　太常博士　武騎常侍　左右備身五職　三等中州參軍事及諸曹行參軍　諸開府行參軍　奉朝請　國子助教　公車京邑二市署令　三等鎮將曹參軍事　三等縣令　侍御史　尚藥丞齋師　中尚食中尚藥等丞　太子直後　二衛隊副前鋒正都督　太子騎官備身　太子內直備身五職　諸戍主　諸軍主

正八品　靜漠綏戎將軍　協律郎　三等上州行參軍　三等下州諸曹行參軍　四中府諸曹行參軍　侯伯國郎中令　殿中將軍　皇子侍郎　以前上階　平越殄夷將軍　刀劍備身五職　前鋒副都督　太子內直備身主書　殿中侍御史　太子典膳藥藏丞　太子齋師　三等中州行參軍　王公國中尉　三公府典籤　三等鎮鎧冐行參軍　三等下縣令

從八品　飛騎隼擊將軍　三公府長史兼左右戶行參軍及長兼行參軍　門下錄事　尚書都令史　檢校御史　諸陵太廟令　大樂武庫諸署令　衣冠將軍　太倉　典客　驊騮　鈎盾　鼓吹　守宮左右尚方左藏　太官　掖庭　司染　典農　左右龍　左右駝　治東西牛羊司諸署令　諸開府典籤　中謁者

僕射　中黃門　冗從僕射　以前上階　虎牙虎賁將軍　備身御仗五職　宮門僕射　太子備身五職　侯伯國大農　皇子上中下將軍　皇太子上中大夫　王公國常侍　諸開府長史兼左右戶行參軍及長兼行參軍　員外將軍　勳武前鋒五職　司州及三等上州典籤　太子諸隊副　諸戍副　諸軍副　清都郡丞

正九品　清野將軍　子男國郎中令　太祝御道禾官吏　太醫藥藏衛士細作諸署令　中署統　三等上州長兼行參軍　太子中坊令　公主家令　皇子防閤　皇子典書令　四門博士　大理律博士　校書郎　三公府參軍督護　都水參軍　七部尉　諸郡尉　以前上階　橫野將軍　王公國侍郎　侯伯國中尉　謁者　太子三寺丞　諸開府參軍督護　殿中司馬督御仗　太子食官中盾典食令　太子備身平準署丞　公車署丞　三等中州典籤

從九品　偏將軍　諸宮教博士　太子司農廄牧令　太子校書諸署別部局都尉及台昌方城局都尉　諸關津尉　三等上州參軍督護　三等中州長兼行參軍　祕書省正字　皇子典書典祠學官典衛士令　王公國上中下將軍　上中大夫　廩犧　太宰　司儀　左校　中宮僕　奚官　肴藏　清漳　典寺　乘黃　車府　籍田　華林　甄官諸署令諸縣令　以前上階　裨將軍　領護府太常光祿衛尉三寺詹事功曹　五官治禮郎　子男國大農　小黃門　員外司馬督　太學助教　諸幢主　廷尉中侍中省錄事　三等下州典籤　尚書省門下省中書省醫師

右內品二千三百二十二人國子太學四門等學生并尚書都令史門下通事主事等令史五百九十六人都計文武官及學生令史等總二千九百一十八人其諸省臺府因其繁簡而置吏有令史書令史之屬又各竄曹兵以供其役其員因繁簡而立其餘司專其事者及令史立名條流甚眾不可得而具也其州郡官及命數並未詳

後周官品六卿屬官之外內外

正九命　太師　太傅　太保　王爵國公　柱國大將軍　大將軍

九命　驃騎大將軍　開府儀同三司（建德四年改爲開府儀同大將軍仍增置上開府儀同大將軍）　車騎大將軍儀同三司（建德四年改爲儀同大將軍仍增置上儀同大將軍）　雍州牧

正八命　少師　少傅　少保　侯爵　驃騎將　左光祿大夫　車騎將軍　右光祿大夫　刺史戸三萬以上者

八命　四征將軍　左金紫光祿大夫　中軍鎮軍撫軍將軍　右金紫光祿大夫　都督　刺史二萬戸以上者　京兆尹

正七命　大冢宰　大司徒　大宗伯　大司馬　大司寇　大司空　伯爵四平將軍　左銀青光祿大夫　前後左右四將軍　右銀青光祿大夫　帥都督　柱國大將軍府長史司馬司錄　刺史萬戸以上者

七命　冠軍將軍　太中大夫　輔國將軍　中散大夫　都督　刺史戸五千以上者　郡守萬五千戸以上者

正六命　小冢宰　小司徒　小宗伯　小司馬　小司寇　小司空等上大夫　子爵鎮遠將軍　諫議大夫　建忠將軍　諮議大夫　別將開府長史司馬司錄刺史戸不滿五千以上者　郡守萬戸以上者

六命　中堅將軍　左中郎將　寧朔將軍　儀同府正八命州長史司馬司錄　右中郎將　郡守戸五千以上者　大呼藥

正五命　天官司會　宗師　左宮伯　御正　御伯　主膳　太府計部等中大夫　地官鄉伯　左右遂伯　每方稍伯　每方縣伯　每方畿伯　每方載師　師氏等中大夫　春官禮部　守廟　典祀　內史　太史　大司樂等中大夫　夏官軍司馬　職方　吏部　右武伯　兵部　大馭　司右　駕部　武藏等中大夫　秋官司憲　刑部　蕃部　賓部等中大夫　冬官工部　匠師　司木　司土　司金　司水等中大夫　男爵寧遠將軍　左員外常侍　揚烈將軍　右員外常侍　統軍驃騎車騎將軍府八命州長史司馬司錄

柱國大將軍府中郎掾屬　郡守千戶以上者　長安萬年令

五命　伏波將軍　奉車都尉　輕車將軍　奉騎都尉　四征中鎮撫軍將軍府正七命州長史司馬　開府中郎掾屬　郡守戶不滿一千以上者　縣令戶七千以上者　正八命州呼藥

正四命　天官小宗師　小左宮伯　小御正　小膳部　大醫　小醫　小計部等下大夫　地官小鄉伯　鄉大夫　每鄉小遂伯　遂大夫　每遂小稍伯　稍大夫　每稍小縣伯　縣大夫　每縣小畿伯　畿大夫　每畿小載師　小師氏　保氏　司倉　司門　司市　虞部等下大夫　春官小守廟　小典祀　小內史　外史　典命小史　小司樂　太學博士　太卜　太祝　司車路　夏采等下大夫　夏官小職方　小吏部　小右武伯　小兵部　小馭　戎馭　齊馭　小司右　戎右　齊右　司射　小駕部　小武藏等下大夫　秋官小刑部　掌朝　布憲　小蕃部　小賓部　司要　田正　司隸等下大夫　冬官小匠師　小司木　小司土　小司金　小司水　司玉　司皮　司色　司織　司卉等下大夫　公之孤卿　宣武將軍　宣威將軍　虎賁給事　明威將軍　冗從給事　儀同府中郎掾屬　柱國大將軍府列曹參軍　四平前後左右將軍府七命州長史司馬錄事　縣令戶四千以上者　八命州呼藥　八命州別駕

四命　襄威將軍〻給事中　厲威將軍　奉朝請　軍主　開府列曹參軍　冠軍輔國將軍府六命州長史司馬司錄　縣令戶三千以上者　正七命州呼藥　正七命州別駕　正八命州治中　七命郡丞

正三命　天官司會　小宗師　宗正　小右宮伯　右中侍　小御正　主寢　御伯　掌式　小膳部　內膳　外膳　小醫　醫正　瘍醫　太府　玉府　內府　外府　左府　右府　縫工　染工　小計部　掌納　掌出　內司奄等上士　地官民部吏　小鄉伯　鄉正　州長　每州小遂伯　遂正　小稍伯　稍正　小縣伯　縣正　小畿伯　畿正　小載師　司農　司均　司賦　司役　小師氏　保氏　司諫　司救　司媒　小司倉　小司門　小司市　小虞部等上士　春官禮部　小守廟　小典祀　司郊　掌次　小內史　著作　小典命　司寂　小史　馮相　保章　小司樂　太學助教　小學博士　樂師　小卜　小

祝　小司車路　守陵等上士　夏官軍司馬　小職方　小吏部　司士　司勳　司錄、小右武伯　右虎
賁率　右旅賁率　右射聲率　右驍騎率　右羽林率　右游擊率、小兵部　武環率　武候率　司固
道馭　田馭　小司右　賓右　道右　田右　小司射　司仗　小田駕部　左廄　右廄　典牧　典牡
獸醫等上士　秋官司憲　小刑部　司刺　鄉法　遂法　稍法　縣法　畿法　方憲　小掌朝　掌察
小布憲　小蕃部　小掌交　司匡　小賓部　司儀　東掌客　南掌客　西掌客　北掌客　小司要　小
田正　小司隸等上士、冬官工部　小匠師　內匠　外匠　掌材　小司木　小司土　小司金　鍛工
函工　小司水　典壅　小司玉　小司皮　小司色　小司織　小司卉等上士　侯伯之孤卿　公之大夫
威烈將軍　討寇將軍　左右員外侍郎　幢主　儀同府正八命州列曹參軍　鎮遠建忠中堅寧朔將軍
府長史司馬　柱國大將軍參軍　縣令戶五百以上者　七命州呼藥　正六命州別駕　正七命州治中
正六命郡丞
三命　蕩寇將軍　武騎常侍　蕩難將軍　武騎侍郎　戍主　開府參軍　驃騎車騎將軍府八命州列曹
參軍　寧遠揚烈伏波輕車將軍府長史　縣令戶不滿五百以下者　正六命州呼藥、正六命州治中　六
命郡丞
正二命　天官司會　宗正　右侍　右前侍　右後侍　主寢　司服　給事　掌式　內膳　外膳　典庖
典饎　酒正　餚藏　掌醢　司鼎俎　掌冰　醫正　瘍醫　玉府　內府　外府　左府　右府　縫工
染工　掌納　掌出　小司內　內小臣奄　內司服奄　典婦功奄　巷伯等中士　地官民部吏　小鄉
伯　鄉正　州長　每州小遂伯　遂正　小稍伯　稍正　小縣伯　縣正　小畿伯　畿正　司封　司農
司均　司賦　司役　掌鹽　每地中士　掌遺　典牧　典牛　司諫　司救　司媒　士訓　誦訓　神
倉　黍倉　稷倉　稻倉　豆倉　麥倉　米倉　鹽倉　典麴　典舂　典磑　掌節　宮門　城門　司關
均工　平準　泉府　山虞　澤虞　林衡　川衡　掌禽　掌囿　掌炭　掌芻等中士　春官禮部　司

凡筵　司尊彝　掌鬱　司罍　司犧　司雞　司郊　司社　御史　著作　典瑞　典服　司寂　司元
治禮　司諷　馮相　保章　小學助教　樂師　樂胥　司歌　司鐘磬　司鼓　司吹　司舞　籥章　掌
散樂　典夷樂　典庸器　龜占　筮占　夢占　視祲　司巫　喪祝　甸祝　詛祝　神士　典路　司車
司常　守陵　掌墓　職喪等中士　夏官軍司馬　士方　山師　川師　懷方　訓方　司士　司勳
司録　右虎賁率　右旅賁率　右射聲率　右驍騎率　右羽林率　右游擊率　倅長　司固　司火　司
辰　銜枚　司仗　左廐　右廐　典牝　典牡　典駝　典羊　獸醫　司袍襖　司弓矢　司甲　司稍
司刀盾等中士　秋官司憲　司刺　鄉法　遂法　稍法　縣法　畿法　方憲　掌囚　掌察　司約　司
盟　職金　掌壁　司厲　修閭　掌墐　禁殺戮　禁游　禁暴　司寤　掌交　司匠　司儀　東掌客
南掌客　西掌客　北掌客　掌訝　司環　野廬　象諝　掌財賄　司烜　伊耆氏　司調　司柞　司薙
掌犬　司迹　弋禽　捕獸　掌皮　弭妖　翦蠹　庶蠹　掌罪隸　掌夷隸　掌蠻隸　掌戎隸　掌狄隸
掌徒等中士　冬官工部　內匠　外匠　司量　司準　司度　掌材　車工　角工　彝工　器工　弓工
箭工　盧工　復工　陶工　塗工　典草　冶工　鑄工　鍛工　函工　雕工　典墾　掌津　舟工　典
魚　典毳　毦工　磬工　石工　裘工　履工　鞄工　韗工　韋工　膠工　毳工　績工　漆工　油工
弁工　織絲　織綵　織枲　織組　竹工　籍工　罟工　紙工等中士　子男之孤卿　侯伯之大夫
公之上士　殄寇將軍　強弩司馬　殄難將軍　積弩司馬　四征中鎮撫將軍府正七命州列曹參軍　正
五命郡丞
二命　掃寇將軍　武騎司馬　掃難將軍　威武司馬　四平前左右後將軍府七命州列曹軍戍副　五命
郡丞
正一命　天官司會旅　宗正　右騎侍　右宗侍　右庶侍　右勳侍　主璽　食醫　外膳　典庖　典饎
酒正　餼藏　掌醢　司鼎俎　掌氷　主藥　正醫　瘍醫　內小臣奄　內司服奄　典婦功奄　巷伯奄

等下士　地官黨正旅　每黨司封　掌鹽　掌堰　典牧　典牛　土訓　誦訓　神倉　稷倉　黍倉　稻倉　豆倉　麥倉　米倉　鹽倉　典麴　典舂　典礎　掌節　宮門　城門　司關　均工　平準　泉府　山虞　澤虞　林衡　川衡　掌禽　掌囿　掌圃　掌炭　掌薪　掌芻等下士　春官禮部旅　小守廟奄　司几筵　司鐏彝　掌鬱　司罍　司犧　司鷄　司郊　司社　掌次　御史　校書　典瑞　典服司元　治禮　司謁　樂胥　司歌　司鐘磬　司鼓　司吹　司舞　籥章　掌散樂　典夷樂　典庸器龜古　筮占　夢占　視祲　司巫　喪祝　甸祝　詛祝　神士　典路　司車　司常　小夏采　掌幕職喪等下士　夏官軍司馬旅　土方　山師　川師　懷方　訓方　右虎賁倅長　右旅賁倅長　右驍騎倅長　右射聲倅長　右羽林倅長　右游擊倅長　武環倅長　武候倅長　司火　司辰　銜枚　右廐閑長　典駝　典羊　獸醫　司袍襖　司弓矢　司矟　司甲　司刀盾等下士　秋官司憲旅　小刑　掌囚掌察　司約　司盟　職金　掌璧　司厲　脩閭　掌蓮　禁殺戮　禁游　司寤　小春司行　掌訝司環　野廬　象譯　掌貨賄　司烜　伊耆氏　司調　司柞　司薙　掌犬　司迹　弋禽　捕獸　掌皮張妖　翦蠹　庶蠹　掌罪隸　掌夷隸　掌蠻隸　掌戎隸　掌狄隸　掌徒等下士　冬官工部旅　司量　司準　司皮　掌材　車工　角工　彝工　器工　弓工　箭工　盧工　復工　陶工　塗工　典草冶工　鑄工　鍛工　函工　雕工　典甕　掌津　舟工　典魚　典鹿　琨工　磬工　石工　裘工履工　鞄工　韗工　韋工　膠工　毳工　績工　漆工　油工　弁工　織絲　織綵　織枲　織組　竹工　鞜工　罟工　紙工等下士　子男之大夫　公之中士　侯伯之上士　曠野將軍　殿中司馬　橫野將軍　員外司馬　冠軍輔國將軍府正六命州列曹參軍

一命　山林都尉　武威將軍　淮海都尉　武牙將軍　鎮遠建忠中堅寧遠揚烈伏波輕車將軍府列曹參軍

右按所建六官并徒屬及府史雜色職掌八二萬一千七十三人（三千九百八十九人諸色官萬八千八十四人府史學生算法生書生醫生倅長虎賁驍騎）

騎羽林游擊舉車馭夫武環武候卜筮占夢視寢相生等人也其六官之外兼用奏漢等官及州郡官吏之數並未詳按九命之中分為正命若今之上下階謂正朝之官為內命謂諸侯及州縣官為外命

隋官品令此開皇中制也至煬帝除上下階唯留正從其餘官品亦多升降

流內

正一品　太師　太傅　太保　王爵　太尉公　司徒公　司空公

從一品　上柱國　郡王爵　國公爵　開國郡公爵　開國縣公爵

正二品　柱國　太子太師　太子太傅　太子太保　特進尚書令　左右光祿大夫　開國侯爵

從二品　大將軍　尚書左右僕射　雍州牧　金紫光祿大夫

正三品　大將軍　吏部尚書　太常卿　光祿卿　衛尉卿　太子少師　太子少傅　太子少保　納言　內史令　左右衛大將軍　左右武衛大將軍　左右武候大將軍　領左右大將軍　禮部尚書　兵部尚書　都官尚書　度支尚書　工部尚書　宗正卿　太僕卿　大理卿　鴻臚卿　司農卿　太府卿　上州刺史　京兆尹　祕書監　銀青光祿大夫　開國伯爵

從三品　上開府儀同三司　散騎常侍　左右衛將軍　左右武衛將軍　左右武候將軍　領左右將軍　左右監門將軍　國子祭酒　御史大夫　將作大匠　中州刺史　親王師　朝議大夫

正四品　驃騎將軍　開府儀同三司　太常少卿　光祿少卿　衛尉少卿　太子左右衛率　太子左右宗衛率　太子左右內率　尚書吏部侍郎　給事黃門侍郎　太子左庶子　宗正少卿　太僕少卿　大理少卿　鴻臚少卿　司農少卿　太府少卿　下州刺史　以前上階　內史侍郎　太子右庶子　通直散騎常侍　左右監門郎將　朝散大夫　開國子爵

從四品　上儀同三司　尚書左丞　太子左右衛副率　太子左右宗衛副率　太子左右內副率　太子左右監門率　上郡太守　雍州別駕　親王府長史　太子家令　太子率更令　[illegible]

以前上階　尚書右丞　上鎭將　雍州贊治　直閤將軍　親王府司馬　諫議大夫
正五品　車騎將軍　儀同三司　內常侍　祕書丞　國子博士　散騎侍郎　太子府舍人　太子左右監
門副率　員外散騎常侍　上州長史親王府諮議參軍　開國男爵　以前上階　尚食典御　尚藥典御
上州司馬
從五品　著作郎　通直散騎侍郎　中郡太守　直寢　太子洗馬　中州長史　奉車都尉　以前上階
都水使者　治書侍御史　大興長安令　大理司直　直齋　太子直閤　京兆郡丞　中州司馬　中鎭將
上鎭副　內給事　駙馬都尉　親王友　員外散騎侍郎
正六品　翊軍將軍　翊師將軍　尚書諸曹侍郎　內史舍人　下郡太守　大都督親王府掾屬　下州長
史　以前上階　四征將軍東南西北　三將軍內軍鎭軍撫軍　大理正監評　千牛備身左右　左右監門校尉　內尚食典
御　御府監　符璽監　殿內監　太子內直監　下州司馬　下鎭將　中鎭副
從六品　四平將軍平東平西平南平北　四將軍前軍後軍左軍右軍　通事舍人　親王文學　帥都督左右領軍府長史　太子直
寢　親王府主簿　親王府錄事參軍　太子門大夫　給事　上縣令　以前上階　冠軍將軍　輔國將軍
太子舍人　後直三寺丞　親王府功曹諸室倉戶曹等參軍　城門直長　太子直齋　太子副直監　太
子典內　左右領軍府司馬　下鎭副
正七品　鎭遠將軍　安遠將軍　員外散騎侍郎　御醫　左右衛府長史　左右武衛府長史　左右武候
府長史　領左右府長史　親衛親王府諸曹參軍事　以前上階　建威將軍　寧朔將軍　六寺丞　祕書
郎　著作佐郎　太子千牛備身　太子備身左右　尚食直長　尚藥直長　左右監門直長　太子通事舍
人　左右衛府司馬　左右武衛府司馬　領左右府司馬　左右武候府司馬　都尉　太子典膳監　太子
藥藏監　太子齋師　上戍主
從七品　寧遠將軍　振威將軍　左右監門府長史　太子左右衛率府長史　太子左右衛府長史　太子

左右宗衛府長史　太子左右虞候府長史　太子左右內率府長史　符璽直長　御府直長　殿內直長
上州錄事參軍　左右領軍府掾屬　親王東西閤祭酒　中縣令　上郡丞　太子親衛　將作丞　勳衛親
王府參軍事　上鎮長史　以前上階　伏波將軍　輕車將軍　太學博士　太常博士　武騎常侍　奉朝
請　國子助教　親王府諸曹行參軍　太子後直　太子左右監門直長　大興長安縣丞　太子侍醫　侍
御史　太史令　上州諸曹參軍　左右監門府司馬　太子左右衛率府司馬　太子左右宗衛率府司馬
太子左右虞候府司馬　太子左右內率府司馬　上鎮司馬
正八品　宣威將軍　明威將軍　協律郎　都水丞　殿內將軍　太子左右監門率府長史　別將下縣令
中郡丞　中州錄事參軍　上州諸曹行參軍　親王府行參軍　左右領軍府錄事參軍　中鎮長史　太
子內坊丞　太子勳衛　以前上階　褱威將軍　厲威將軍　殿中侍御史　掖庭令　宮闈令　上署令公車郊社　太廟　太祝　平準　太樂　驊騮　武庫　典客　鉤盾　左藏　太倉　太官　左尚方　司染　典農　常平　鼓吹　太子左右監門率府司馬　中州諸曹參軍
左右衛府錄事參軍　左右武衛府錄事參軍　左右武候府錄事參軍　左右領軍府諸曹參軍　內尚食
丞　中戍主　上戍副
從八品　威戎將軍　討寇將軍　四門博士　主書　門下錄事　尚書都事　監察御史　內謁者監　上
關令　中署令太醫　右藏　廩藏　守宮　華林　上林　乘黃　龍廄　衣冠　左校　右校　牛羊　掌治　導官　典牧　下郡丞　下州錄事參軍　中府諸曹
行參軍　備身左右衛府諸曹參軍　左右武衛府諸曹參軍　領左右府諸曹參軍　左右武候府諸曹參軍
左右領軍府諸曹行參軍　太子左右衛率府錄事參軍　太子左右宗衛府錄事參軍　下鎮長史　太子
翊衛　以前上階　盪寇將軍　盪難將軍　親王府長史兼行參軍　親王府典籤　員外將軍　統軍　太
子三寺丞　中關令　奚官令　內僕令　下署令諸陵　肴藏　崇元　太卜　車府　清商　司儀　良醞　掌醞　甄官　廪犧　上津尉　下州諸
曹參軍　左右衛府諸曹行參軍　左右武衛府諸曹行參軍　左右武候府諸曹行參軍　領軍左右府鎧曹
行參軍　左右監門府諸曹參軍　太子左右虞候府諸曹行參軍　太子左右內率府諸曹行參軍　[illegible]

都尉　上鎮諸曹參軍　上縣丞　上郡尉
正九品　殄寇將軍　殄難將軍　太學助教　太子備身　大理寺律博士　諸校書郎　都水參軍　內史
錄事　內謁者令　內侍伯　中縣丞　下關令　中津尉　下州諸曹行參軍　上州行參軍　左右監門府
鎧曹行參軍　太子左右衛率府諸曹行參軍　太子左右宗衛率府諸曹行參軍　太子左右虞候府諸曹行
參軍　太子左右內率府鎧曹行參軍　太子左右領軍府行參軍　中鎮諸曹參軍　上鎮士曹行參軍　中
郡尉　以前上階　掃寇將軍　掃難將軍　殿內司馬督　太子食官令　太子典倉令　太子司藏令　尚
醫軍主　太史丞　掖庭局丞　宮闈局丞　上署丞　太子左右監門率府諸曹參軍　中州行參軍　左右
衛府行參軍　左右武衛府行參軍　上州典籤　左右武候府行參軍　下戍主　上關令　太子典膳丞
太子藥藏丞　下郡尉　典客署掌客　司辰師
從九品　曠野將軍　橫野將軍　掖庭局諸宮教博士　太祝　太子廐牧令　太子校書　下縣丞　中署
丞　太子左右監門率府鎧曹行參軍　下州行參軍　中州典籤　太子左右監門府行參軍　太子內坊丞
直　中關丞　上津丞　下鎮諸曹參軍　中鎮士曹行參軍　上縣尉　太子左右衛率府行參軍　太子左
右虞候府行參軍　太子左右宗衛率府行參軍　正字　以前上階　偏將軍　裨將軍　四門助教　書學
博士　算學博士　治禮郎　員外司馬督　幢主　奚官局丞　內僕局丞　下署丞　下州典籤　內署局
丞　中津丞　中縣尉　太子正字　太子監候　太官監膳　御府局監　左右校署監作　掖庭局監作
太史曹司歷　諸樂師
視流內　視正二品　行臺尚書令　視從二品　上總管　行臺尚書僕射　視正三品　中總管　行臺諸
曹尚書　視從三品　下總管　視正四品　行臺尚書左丞　視從四品　行臺尚書右丞　視正五品　同
州總管　隴右牧總監　視從五品　行臺諸曹侍郎　視正六品　行臺尚書諸曹侍郎　視從六品　上柱
國嗣王郡王國府長史　上柱國嗣王郡王柱國諮議參軍　鹽池總監　同州總副監　隴右總副監　王二

王後國令　視正七品　上大將軍大將軍府長史司馬　上柱國嗣王郡王柱國府掾屬　嗣王文學　公國令　王二王後大農尉典衞　視從七品　上開府長史司馬　上大將軍大將軍掾屬　上柱國嗣王郡王柱國府諸曹參軍事　鹽池總副監　鹽池總牧監　諸屯監　國子學生　侯伯國令　公國大農尉典衞　雍州薩保　視正八品　上儀同儀同府長史司馬　上大將軍大將軍府諸曹參軍事　上柱國嗣王郡王柱國府參軍　上柱國郡王嗣王柱國府諸曹行參軍　行臺諸監　同州諸監　鹽池四面監　皮毛監　岐州監

同州總監丞　隴右牧總監丞　諸大冶監　雍州州郡都主簿　子男國令　侯伯國大農尉典衞　王二王後國常侍　視從八品　上行臺尚書都尉　上開府開府諸曹參軍　上大將軍大將軍參軍事　上大將軍大將軍府諸曹行參軍　上柱國嗣王郡王柱國府行參軍　五嶽四瀆吳山令　鹽池四面副監　皮毛副監　諸州州郡主簿　諸中冶監　諸緣邊交市監　鹽池總監丞　雍州西曹書佐諸曹從事　京兆郡正功曹　太學學生　子男國大農典衞　視正九品　開府法曹行參軍　上儀同儀同諸曹參軍　上大將軍大將軍府行參軍　上柱國嗣王郡王柱國府典籤　同州諸府監　岐州副監　諸小冶監　鹽池牧監丞　諸大冶監丞　諸緣邊交市副監　諸郡正功曹　京兆郡主簿　雍州部都從事　諸州西曹書佐　祭酒從事

公國常侍　王二王後國常侍　公主家令　諸州胡二百戶以上薩保　視從九品　儀同府法曹參軍

上開府開府行參軍　上大將軍大將軍府典籤　上儀同儀同府參軍　上開府典籤　行臺諸監丞　鹽池四面監丞　皮毛監丞　諸中冶監丞　四門學生　諸郡主簿　諸州郡從學　雍州武猛從事　大興長安縣正功曹　大興長安縣主簿　侯伯國常侍　子男國常侍　公國侍郎

右內外文武員凡萬二千五百七十六人（內官二千五百八十一員外官郡縣九千九百九十五員）又內職掌醫師卜師巫覡掌醞獸醫博士京市長麴倉督并太學學生刻漏生千牛門尉門侯之事令史及外職掌郡縣佐史族正里正等總十八萬三千三百六十一人（內千六百六十四人外十八萬一千六百九十七人）都計內外文武官及胥總十九萬五千九百三十七人煬帝三年定令品自第一至第九唯置正從而除上下階又定朝之班序以品之高卑爲列品同則以省府爲前後省

府同則以局署爲前後

續通典 按新舊唐書所載唐代職官品秩與杜佑通典互異者甚多或開成以後有所更定故歟今悉依新唐書增入其與舊唐書所異而杜典所未備者別爲詮註以資考核且以補杜氏之闕云

唐官品

正一品 太師 太傅 太保 太尉 杜典未載按唐制以太尉爲三公太宗貞觀二十三年六月癸未以長孫無忌爲太尉高宗宏道元年十二月庚午以韓王元嘉爲太尉以後如宋王成器朔方節度使郭子儀及李懷光李晟皆拜太尉蓋優禮勳臣之崇秩也而杜典遺之或因有其官而不常置故歟 司徒 司空 王爵

從一品 太子太師 太子太傅 太子太保 開府儀同三司 文散 按杜典載開府儀同三司於東宮三師之前考散階之官雖朝參祿奉而無職事間或爲勳戚宰輔之加銜非國家有職掌大臣可比今俱改列於正官之後 驃騎大將軍 武散 嗣王 郡王爵 國公爵

正二品 尚書令 杜典及舊唐書皆未載唐代拜是官者惟武德元年太宗嘗爲之代宗廣德二年十二月乙丑拜郭子儀爲尚書令辛未以子儀固讓即罷之 侍中 杜典及舊唐書皆作正三品 中書令 杜典及舊唐書皆作正三品 左右龍武軍 左右神策軍等大將軍 杜典未載舊唐書載在正三品內 特進 文散 輔國大將軍 武散 開國郡公爵 上柱國勳

從二品 尚書左右僕射 太子少師 太子少傅 太子少保 西都東都北都牧 大都督 大都護 左右衛 左右驍衛 左右武衛 左右威衛 左右領軍衛 左右金吾衛 左右監門衛各上將軍 左右衛以下杜典及舊唐書未載 光祿大夫 文散 鎮軍大將軍 武散 開國縣公爵 柱國勳

正三品 吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書 門下侍郎 杜典及舊唐書皆作正四品 中書侍郎 杜典及舊唐書皆作正四品 御史大夫 杜典及舊唐書皆作從三品 太常卿 左右衛 左右驍衛 左右武衛 左右威衛 左右領軍衛 左右金吾衛 左右監門衛 左右千牛衛各大將軍 左右羽林軍大將軍 左右龍武軍 左右神武軍 左右神策軍各統軍 龍武軍以下杜典及舊唐書皆未載 太子詹事 太子賓客 中都督 上都護 金紫光祿大夫 文散 冠軍大將軍 武散 懷化大將軍 杜典及舊唐書未載 上護軍勳

從三品 祕書監 光祿 衛尉 宗正 太僕 大理 鴻臚 司農 太府卿 左右散騎常侍 國子祭

酒　殿中監　少府監　將作大匠　諸衛羽林千牛將軍　左右龍武神武神策各軍將軍杜典及舊唐書皆未載　下都督　上州刺史　大都督府長史　大都護府大副都護　親王傅　銀青光祿大夫文散　開國侯爵　雲麾將軍武散　歸德大將軍　歸德將軍　護軍勳

正四品　尚書左丞　尚書吏部侍郎　太常少卿　太子左庶子　太子少詹事　太子左右衛　左右司禦　左右清道　左右監門率府率　中州刺史　軍器監　上都護府副都護　上府折衝都尉　正議大夫文散　開國伯爵　忠武將軍武散　上輕車都尉勳　以前上階　尚書右丞　尚書諸司侍郎　御史中丞杜典及舊唐書皆作正五品　諫議大夫杜典及舊唐書皆作正五品　太子右庶子　太子左右諭德　左右千牛衛　左右監門衛中郎將　親衛勳衛翊衛羽林中郎將　下州刺史　通議大夫文散　壯武將軍武散　懷化中郎將杜典及舊唐書未載

從四品　祕書少監　八寺少卿　殿中少監　太子家令　太子親勳翊衛中郎將　太子左右衛司禦清道內率　監門副率　太子率更令　太子僕內侍　上都護府親王府長史　太中大夫文散　宣威將軍武散　輕車都尉勳　以前上階　國子司業　少府少監　將作少匠　京兆河南太原府少尹　上州別駕　大都督大都護府親王府司馬　中府折衝都尉　中大夫文散　明威將軍武散　歸德中郎將杜典及舊唐書未載

正五品　國子博士　給事中　中書舍人　太子中允　太子左右贊善大夫　都水使者　萬年長安河南洛陽太原晉陽奉先縣令　親勳翊衛羽林郎將　中都督上都護府長史　親王府諮議參軍　親王府典軍　中散大夫文散　定遠將軍武散　開國子爵　上騎都尉勳　以前上階　太子中舍人　尚食尚藥奉御　太子親勳翊衛郎將　中都督上都護府司馬　中州別駕　下府折衝都尉　朝議大夫文散　寧遠將軍武散　懷化郎將杜典及舊唐書未載

從五品　尚書左右諸司郎中　祕書丞　著作郎　太子洗馬　殿中丞　尚衣尚舍尚乘尚輦奉御　獻陵昭陵乾陵恭陵定陵橋陵等令　親王府副典軍　下都督府上州長史　下州別駕　朝請大夫文散　遊騎將軍武散杜典及舊唐書皆作典內

令 上牧監 下都督府上州司馬 駙馬都尉 奉車都尉 親王友 宮苑總監 上府果毅都尉 朝散大夫散文 遊擊將軍散武 歸德郎將杜典及舊唐書未載

正六品 太學博士 太子詹事丞 太子司議郎 太子舍人 中州長史 親勳翊衛校尉 太子典膳藥藏郎 京兆河南太原府諸縣令 鎮軍兵滿二萬人以上司馬 親王府掾屬 武庫中尚署令 諸衛左右司階 中府果毅都尉 朝議郎散文 昭武校尉散武 驍騎尉勳 以前上階 千牛備身 備身左右 太子文學 下州長史 中州司馬 中牧監 上牧副監 上鎮將 承議郎散文 昭武副尉散武 懷化司階杜典及舊唐書未載

從六品 起居郎 起居舍人 尚書諸司員外郎 八寺丞 大理司直 國子助教 城門郎 符寶郎 通事舍人 祕書郎 著作佐郎 侍御醫 諸衛羽林長史 兩京署市令 下州司馬 左右監門校尉 親勳翊衛旅帥 親王府文學 親王府主簿 記室錄事參軍 諸州上縣令 諸帥府左右司階 鎮軍兵不滿二萬人司馬 奉議郎散文 振威校尉散武杜典作旅威校尉舊唐書亦作振威 飛騎尉勳 以前上階 侍御史 少府將作國子監丞 太公廟令 太子內直典設宮門郎 司農寺諸園苑監 王府校尉 下牧監 宮苑總監副監 牙市監 中牧副監 下府果毅都尉 通直郎散文 振威副尉散武杜典作旅威舊唐書亦作振威 歸德司階杜典及舊唐書未載

正七品 四門博士 詹事司直 左右千牛衛長史 尚食尚藥直長 太子左右衛司禦清道率府長史 軍器監丞 太子千牛 諸州中縣令 親勳翊衛隊正 京兆河南太原府司錄參軍 大都督大都護府錄事參軍 中鎮將 親王府諸曹參軍 親衛 朝請郎散文 致果校尉散武 雲騎尉勳 以前上階 尚衣尚舍尚乘尚輦直長 太子通事舍人 親勳翊衛副隊正杜典作正七品上階 京兆河南太原府大都督大都護諸曹府參軍 中都督上都護府錄事參軍 諸倉諸冶司竹溫湯監 諸衛左右中候 上府別將長史 上鎮副下鎮將 下牧副監 宣德郎散文 致果副尉散武 懷化司候杜典及舊唐書未載

從七品 殿中侍御史 左右補闕 太常博士 太學助教 門下省錄事 尚書都事 中書省主書 九寺主簿 太子詹事主簿 左右監門直長 太子左右內率監門率府長史 太子侍醫 太子三寺丞 都水監

丞　諸州中下縣令　親王府東西閤祭酒　京縣丞　下都督府上州錄事參軍　中都督上都護府諸曹參軍　中府別將長史　中鎮副　勳衛　太子親衛　朝散郎（文散）　翊麾校尉（武散）　武騎尉（勳）　以前上階　太史局丞　御史臺　少府將作　國子主簿　上署令（郊社　太樂　鼓吹　太醫　太官　右藏　乘黃　典廄　典客　上林　太倉　平準　常平　左尚　右尚　典牧）　諸州下縣令　太廟諸陵署丞　司農寺諸園苑副監　太子左右監門直長　宮苑總監丞　下都督府諸曹參軍　太子內坊丞　親王國令　公主家令　上州諸府參軍　親王府旅帥　下府別將長史　下鎮副　諸屯監　諸率府左右中候　鎮軍兵滿二萬人以上諸曹判司　諸折衝府校尉　宣義郎（文散）　翊麾副尉（武散）　歸德中候（杜典及舊唐書未載）

正八品　協律郎　諸衛羽林錄事參軍　中署令（鉤盾　左藏　織染　掌冶）　中州錄事參軍　翊衛　太子勳衛　太醫署醫博士　太子典膳藥藏丞　軍器監主簿　武庫署丞　兩京市署丞　上牧監丞　親王府執仗執乘親事　鎮軍兵不滿二萬人以上諸曹判司　給事郎（文散）　宣節校尉（武散）　以前上階　監察御史（杜典及舊唐書皆作正八品上階）　下署令（太卜　廩犧　珍羞　良醞　掌醢　守宮　武器　率府　司儀　崇元　導官　左校　中校　右校　甄官　河渠　弩坊　甲坊）　備身　諸衛羽林諸曹參軍　中州諸司參軍　親王府京兆河南太原府大都督大都護府參軍　尚藥藏局司醫　京兆河南太原諸縣丞　太子內直宮門局丞　太公廟丞　諸宮農圃監　牙市監丞　司竹副監　司農寺諸園苑監丞　靈臺郎　上戍主　諸衛左右司戈　徵事郎（文散）　宣節副尉（武散）　懷化司戈（杜典及舊唐書未載）

從八品　左右拾遺　太醫署針博士　四門助教　左右千牛衛錄事參軍　下州錄事參軍　諸州上縣丞　中牧監丞　京縣主簿　太子左右衛司禦清道內率府錄事參軍　中都督上都護府參軍　太子翊衛　親王府行參軍　京兆河南太原府大都督府博士　諸倉諸冶司竹溫湯監丞　保章正　諸折衝府旅帥　承奉郎（文散）　禦侮校尉（武散）　以前上階　大理評事　律學博士　太醫署丞　太子左右春坊錄事　左右千牛衛諸曹參軍　太子備身　下州諸司參軍　太子諸署令　都水監主簿　中書門下尚書都省兵部吏部考功禮部主事　上署丞　上都督府上州參軍　中都督下都督府上州博士　諸州中縣丞　親王府典籤

京縣尉　親王國大農　公主家丞　親王府隊正　諸屯監丞　上關令　上府兵曹　上鎮倉曹兵曹參軍
挈壺正　中戍主　上戍副　諸率府左右司戈　承務郎散文　禦侮副尉散武　歸德司戈杜典及舊唐書未載　典客署掌客

正九品　校書郎　太祝　太子左右內率監門率府錄事參軍　太子內坊典直　中署丞　典客署掌客
親勳翊衛府羽林兵曹參軍　嶽瀆令　諸津令　下牧監丞　諸州中下縣丞　中州博士　京兆河南太原
府諸縣主簿　武庫署監事　儒林郎散文　仁勇校尉散武　以前上階　正字　太子校書　尚食局食醫　尚
藥局醫佐　尚輦局掌輦　尚乘局奉乘　司庫　司廩　太史局司辰　典廄署主乘　太子左右內率監門
府率府諸曹參軍　太子三寺主簿　詹事府錄事　太子親勳翊衛府兵曹參軍　諸州下縣丞　諸州上縣
主簿　中州參軍　下州博士　京兆河南太原府諸縣尉　上牧監主簿　諸宮農圃監丞　中關令　中府
兵曹　親王國尉　上關丞　諸衛左右執戟　中鎮兵曹參軍　下戍主　諸折衝隊正　登仕郎散文　仁勇
副尉散武　懷化執戟長上杜典及舊唐書未載

從九品　尚書御史臺祕書省殿中省主事　奉禮郎　律學助教　太子正字　宏文館校書　太史局司歷
太醫署醫助教　京兆河南太原府九寺少府將作監錄事　都督都護府上州錄事市令　宮苑總監主簿
諸州中下縣主簿　中牧監主簿　諸州上縣中縣尉　下府兵曹監漕　文林郎散文　陪戎校尉散武　以
前上階　國子監親王府錄事　太子左右春坊主事　崇文館校書　書學博士　算學博士　門下典籤
太醫署按摩呪禁博士　太卜署博士　太醫署醫正　太醫署針助教　太卜署卜正　太史局監候　親
王國丞　太子典倉署園丞　太子廄牧署典丞　太子諸署丞　諸監作諸監計事官　太官署監膳　大
樂鼓吹署樂正　親王府隊副　大理寺獄丞　下州參軍　中州下州醫博士　諸州中下縣尉　京縣錄
事　下牧監主簿　下關令　中關丞　諸衛羽林長上　公主邑司錄事　諸津丞　下鎮兵曹參軍　諸
折衝府隊副　諸率府左右執戟將仕郎散文　陪戎副尉散武　歸德執戟長上杜典及舊唐書未載

（通典）視流內　視正五品　薩寶　視從七品　薩寶符祆正祆呼朝反祆者西域國天神佛經所謂摩醯首羅也武德四年置祆祠及官常有羣胡奉事取

火呪詛貞觀二年置波斯寺至天寶四年七月敕波斯經教出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以爲名將欲示人必脩其本其兩京波斯寺宜改爲大秦寺天下諸州郡有者亦宜准此開元二十年七月敕末摩尼法本是邪見妄稱佛教誑惑黎元宜嚴加禁斷以其西胡等既是鄉法當身自行不須科罪者

流外勳品　諸衛都水監羽林軍錄事　尚書中書門下省御史臺令史　太子內坊三寺諸率府錄事諸楷書手　太常寺謁者　司儀署諸典書　河渠署河隄謁者　太醫署醫針師　內侍省寺人

二品　太卜署卜助教　祕書殿中內侍省令史　城門符寶引文館令史　通事令史　尚書門下中書省御史御史臺書令史　太常寺祝史　宮苑總監錄事　太子左春坊掌儀　典客署典客　親勳翊衛府錄事　太史局漏刻博士　太子內坊廄尉　御史臺殿中令史

三品　城門符寶書令史　祕書殿中內侍省御史臺書令史　九寺少府將作軍器監府都水宮苑總監府京及東都市平准諸陵署錄事　諸牧園苑錄事　諸倉監諸關津錄事　太子親勳翊衛府錄事　諸衛羽林軍府太子詹事令史　尚食局主食　太子左右春坊令史　祕書殿中內侍省諸局書令史　內侍省內典引　尚藥局太醫署按摩呪禁師　太常寺贊引　太醫署醫工針工　太卜署卜師諸計史　率更寺漏刻博士　諸王府國司錄事

四品　太子詹事府左右春坊令史　太子內坊令史　九寺少府將作國子軍器監史　太子三寺諸率府諸署農圃監諸牧園苑監府諸都護府都水宮苑總監史　諸衛羽林軍史　太子左春坊諸局書令史　太子典膳局主食　太子右春坊諸局書令史　門下省主寶主符　太醫主醫　門下中書省傳制　太子率更寺掌漏　太子內坊閤郎　親王率府　太醫署按摩呪禁工　御史臺監察御史

五品　太子內書令史　太子三寺諸率府史　大理寺司直平事史　諸署農圃監　諸牧園苑監史　諸都護府史　太子諸署府　宮門局內閤人內掌扇　太子內坊道客舍人　大官署監膳史　良醞署掌醞　掌醢署主醢　諸典事親勳翊衛率府史　大理寺獄史　親王府史　太子左右春坊傳令史　親王國司府

六品　親勳翊衛府史　諸倉關津府史　太子親勳翊衛率府史　太醫署藥園師　諸亭長　太子[illegible]

園史　太子內坊內階人　親王國司史　公主邑司史

七品　太子親勳翊衛府史　門下省主節　諸掌固　大史監歷生　天文觀生　諸倉關津史　親王府典

箪下史　諸倉計史

八品　守宮署掌設

九品　國子學太公廟幹　諸輦者

視流外　勳品　薩寶府祓祝

四品　薩寶率府

五品　薩寶府史

右內外文武官員凡萬八千八百五十（文官萬四千七百七十四武官四千三十一內官二千六百二十外官州縣折衝府鎮戍關廟嶽瀆等萬六千一百八十五）內職掌齋郎府史亭長掌固主膳幕士習馭駕士門僕陵戶樂工供膳獸醫學生執御門事學生後士魚師監門校尉直屯備身主仗典食監門直長親事帳內等外職掌州縣倉督錄事佐史府史典獄門事執刀白直市令市丞助教津吏里正及嶽廟齋郎并折衝府旅帥隊正隊副等總三十四萬九千八百六十三（內三萬五千一百七十七外三十一萬四千六百八十六）都計文武官及諸色胥吏等總三十六萬八千六百六十八人制為九品各有從自四品以下亦分上下階大抵多因隋制（三品以上紫衣金魚袋五品以上緋衣銀魚袋皆執象笏七品以上綠衣九品以上青衣皆木笏光宅元年青衣為碧武太后時改五品以上銅魚袋中宗反正從舊初武太后天策萬歲中制文武官加階應入五品者並須入歷十六考以上無私犯進階之時見居六品官及七品官以上清官者其應入三品者取入仕三十二考以上並無私犯進階之時見居四品官者自外從計階者應入仕並不在進階限如有奇才異行別效殊功者不拘此例）

續通典按內侍官秩明代既恭奉　諭旨刪汰茲自唐以下槩不具錄以符體例其歷代職守參用宦豎者則不當以人廢官如金之宣徽院所隸尚食等局元之儀鸞局長信寺中尚章佩等監仍按品分載以存一代之官制若宋之通侍正侍中侍中亮中衛拱衛諸大夫之稱徽宗增置為武臣橫班散階而又以易內侍內客省等使之號殊為紊亂今悉援史志載入武階注明橫班以誌區別云

宋官品

正一品 太師 太傅 太保 左右丞相 少師 少傅 少保 王爵

從一品 諸樞密使 太子太師 太子太傅 太子太保 開府儀同三司文散 特進 驃騎大將軍武散 嗣王

郡王 國公爵

正二品 按宋置三省長官爲宰相之任如門下有侍中有侍郎中書省有令侍郎尚書省有令有左右僕射熙甯以前皆有拜是職者而史不載其品秩蓋以紹興以後設左右丞相及參知政事三省長官之稱皆省罷故也

知樞密院事 同知樞密院事 參知政事 太尉 金紫光祿大夫文散 輔國大將軍武散 鎭國大將軍 開國郡公爵 上柱國勳

從二品 簽書樞密院事 觀文殿大學士 太子少師 太子少傅 太子少保 御史大夫 吏部戸部禮部兵部刑部工部尚書 左右金吾衛 左右衛各上將軍 冀兗青徐揚荊豫梁雍九州牧 殿前都指揮使 節度使 銀青光祿大夫文散 開國縣公爵柱國勳

正三品 觀文殿大學士 資政保和殿大學士 翰林學士承旨 翰林學士 資政保和端明殿學士 龍圖天章寶文顯謨徽猷敷文閣學士 樞密直學士 左右散騎常侍 權六曹尚書 宣奉大夫文散 正奉大夫

冠軍大將軍武散 懷化大將軍 上護軍勳

從三品 龍圖天章寶文顯謨徽猷敷文閣直學士 御史中丞 開封尹 尚書列曹侍郎 諸衛上將軍 太子賓客 爵錄 諫議大夫文散 通奉大夫 雲麾將軍武散 歸德將軍 開國侯爵 護軍勳

正四品 都指揮 庶吉舍人 太常卿 宗正卿 秘書監 諸衛大將軍 殿前副都指揮使 承宣使 通議大夫文散 忠武將軍武散 壯武將軍 開國伯爵 上輕車都尉勳

從四品 保和殿龍圖天章寶文顯謨徽猷敷文閣待制 左右諫議大夫 權六曹侍郎 七寺卿 國子祭酒少府將作監 諸衛將軍 太中大夫文散 宣威將軍武散 明威將軍 輕車都尉勳

正五品　馬步軍都指揮使　副都指揮使　觀察使　諸中大夫文散　通侍正侍宣正履正協忠中侍大夫橫班散階

定遠將軍武散　寧遠將軍　開國子爵　上騎都尉勳

從五品　太常宗正少卿　祕書少監　太子左右庶子　樞密都承旨　殿前馬步軍都虞候　防禦使　持

日天武龍神衛四廂都指揮使　團練使　諸州刺史　駙馬都尉　中奉大夫文散　中散大夫　中亮中衛翊

衛親衛大夫橫班散階　遊騎將軍武散　遊擊將軍　開國男爵　騎都尉勳

正六品　集英殿修撰　七寺少卿　中書門下省檢正諸房公事　尚書左右司郎中　國子司業　軍器監

都水使者　太子少詹事左右諭德　樞密承旨　副承旨　朝議大夫文散　奉直大夫　拱衛左武右武大夫

橫班散階　昭武校尉武散　昭武副尉　驍騎尉勳

從六品　起居郎　起居舍人　侍御史　尚書省左右司員外郎　樞密院檢詳諸房文字　右文殿祕閣修

撰　開封少尹　尚書諸司郎中　開封府判官　推官　少府將作軍器少監　靈臺令　朝請大夫文散　朝

散大夫　朝奉大夫　和安成和成安大夫醫官散階　振威校尉武散　振威副尉　飛騎尉勳

正七品　殿中侍御史　左右司諫　尚書諸司員外郎　侍講　直龍圖天章寶文閣　開封府司錄參軍事

太子侍讀　侍講　兩赤縣令　翰林良醫　朝請郎文散　朝散郎　朝奉郎　武功大夫橫班散階　武德大夫

武顯大夫　武節大夫　武略大夫　武經大夫　武義大夫　武翼大夫　成全大夫醫官散階　平和大夫

保安大夫　致果校尉武散　致果副尉　雲騎尉勳

從七品　左右正言　符寶郎　監察御史　直顯謨徽猷敷文閣　太常宗正祕書丞　大理正　著作郎

崇政殿說書　翰林醫官　閤門宣贊舍人　太子中舍人　舍人　諸率府率　親王府翊善　贊讀　直講

判大醫局令　翰林醫效醫痊　諸承議郎　寺監主簿　祕書省校書郎　正字　太常寺奉禮郎　太祝

武學律學博士　主管太醫局　閤門祗候　樞密院逐房副承旨　東西頭供奉官　太子諸率府副率

親王府記室　節度觀察防禦團練軍事監判官　節度掌書記　觀察支使京府節度觀察防禦團練軍事推

官　諸州簽判　節鎮上中下州錄事參軍　京府諸曹參軍事　軍巡判官　京畿縣丞　三京赤縣畿縣丞
諸州上中下縣令丞　兩赤縣主簿尉　諸府諸曹節鎮上州諸司參軍事　節度副使　行軍司馬　防禦團練
副使　太史局丞直長　靈臺郎　保章正　翰林醫愈醫證醫診醫候　三省樞密院主事　守闕主事　令史
書令史　諸宣教郎文散　宣義郎　承直郎　儒林郎　文林郎　從事郎　從政郎　修職郎　從義郎橫班散階
秉義郎　禦武校尉武散　禦武副尉

正九品　郊社藉田太官令　國子太學正錄　武學諭　律文散　正侍郎橫班散階　宣正郎　履正郎　協忠郎
中侍郎　中亮郎　中衛郎　翊衛郎　拱衛郎　左武郎　右武郎　武功郎　武德郎　武顯郎　武節郎
武略郎　武經郎　武義郎　武翼郎　和安郎醫官散階　成和郎　成安郎　成全郎　平和郎　保安郎　翊麾
校尉武散　翊麾副尉　武騎尉勳

正八品　七寺丞　祕書郎　太常博士　樞密院計議官　編修官　敕令所刪定官　直祕閣　著作佐郎
國子監丞　諸王宮大小學教授　國子博士　大理司直　評事　開封府諸曹參軍事　軍巡使判官　京府
判官　京畿縣令　兩赤縣丞　三京赤縣畿縣令　太史局五官正　中書門下省錄事　尚書省都事　諸奉
議郎文散　通直郎　訓武郎橫班散階　修武郎　宣節校尉武散　宣節副尉

從八品　御史臺檢法官　主簿　少府將作軍器都水監丞學正　太醫局丞　挈壺正　京畿縣主簿尉　三
京赤縣主簿尉　諸州別駕長史　司馬　樞密院守闕書令史　諸承事郎文散　承奉郎　忠訓郎橫班散階　忠翊
郎　成忠郎　保義郎　仁勇校尉武散　仁勇副尉

從九品　下州諸司參軍　諸州上中下縣主簿尉　城砦馬監主簿　諸州司士　文學　助教　翰林醫學
諸承務郎文散　承節郎橫班散階　承信郎　迪功郎　陪戎校尉武散　陪戎副尉

右內外官統計二萬四千員　按元豐寄祿格以階易官雜取唐及宋初舊制自開府儀同三司至將仕郎定爲二十四階徽宗崇寧初因刑部尚書鄧洵武請又換選人七階大觀初又增宣奉正奉中奉奉直通等階政和末又改從政修職迪功而寄祿之格始備自開府至迪功凡三十七階又武選自客[illegible]

元豐末及更正政和二年乃詔易以新名正使爲大夫副使爲郎[illegible]忠翊衛親衛大夫郎凡十階通爲横班自六[illegible]階至下班祗應凡五十二階又改爲官十四階[illegible]
所改革又宋初三省六曹二十四司類皆以他官主判雖有正官非別敕不治本司事元豐定制之後始以本官行本職事然極重資格故有試有權守政和大觀時日漸紛更員既冗濫名且繁雜甚至走馬承受亦號使臣冠道流亦濫朝品建炎之初參酌潤色然時值艱下政尚權宜如內營置使國用道使修政置提舉常平茶鹽都督同督督視宣諭使宣撫使總領使經略安撫使招討使招撫使撫諭使鎮撫使或以宰臣兼之或以樞要充其因事設官廢置不一故秩品無考云

遼官品　按遼太祖神冊六年詔正班爵太宗兼制中國官分南北以國制治契丹以漢制治漢人其時採用唐制三省六部臺院寺監之官稍稍增置別之曰南面朝官今考遼史及契丹國志諸書皆未載其品秩員數或修遼史時已無可考故祇載某人曾爲某官以實之茲不錄

金官品

正一品　太師　太傅　太保　太尉　司徒　司空　尚書令　郡王爵　國公爵

從一品　尚書省左右丞相　尚書省平章政事　都元帥　樞密使　大宗正府判大宗正事（泰和六年避睿宗諱改大宗正府爲大睦親府改判大宗正事爲判大睦親事）　宣撫司使　開府儀同三司（文散）　儀同三司　特進　崇進　郡王爵　國公爵

正二品　尚書左右丞　左右副元帥　司農司大司農　太子太師　太子太傅　太子太保　金紫光祿大夫（文改）　銀青榮祿大夫　郡公爵　上柱國勳

從二品　尚書省參知政事　翰林學士承旨　御史大夫　樞密副使　同判大宗正事（泰和六年改爲同判大睦親事）　二　光祿大夫（文散）　榮祿大夫　郡公爵　柱國勳

正三品　吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書　元帥府左右監軍　簽書樞密院事　同簽大宗正事（泰和六年改爲同簽大睦親事）　宣撫司副使　勸農司使　三司副使　翰林學士　殿前都點檢　宣徽院左右宣徽使　大興府尹　諸京留守司留守　監察採訪使（上京東京等路設按察司并安撫司使職掌同）　諸總管府都總管　諸府尹　都轉運司使　統軍司使　招討司使　太子少師　太子少傅　太子少保　資德大夫（文散）　資政大夫　資善大夫　龍虎衛上將軍（武散）　金吾衛上將軍　驃騎衛上將軍　郡侯爵　上護軍勳

從三品 元帥府左右都監 御史中丞 翰林侍讀學士 翰林侍講學士 審官院知院 太常寺卿 殿前
左右副都點檢 祕書監 武衛軍都指揮使司都指揮使 衛尉司中衛尉 太子詹事 太后兩宮衛尉 諸
節鎮節度使 諸部族節度使 正奉大夫文散 通奉大夫 中奉大夫 奉國上將軍武散 輔國上將軍 鎮
國上將軍 郡侯爵 護軍勳
正四品 吏部戶部禮部兵部刑部工部侍郎 同簽樞密院事 司農卿 簽三司事 同知宣徽院事 國
子監祭酒 太府監 少府監 都水監 左右諫議大夫 大理寺卿 親王府傅 駙馬都尉 同知留守
司事 按察司副使 諸府同知 統軍司副統軍 提控烏爾古使 正議大夫文散 通議大夫 嘉議大夫
昭武大將軍武散 昭毅大將軍 昭勇大將軍 郡伯爵舊曰縣伯承安二年改 上輕車都尉勳
從四品 大宗正府丞 翰林直學士 同知審官院事 拱衛司都指揮使 知集賢院 諫院左右司諫 武
衛軍都指揮使司副都指揮使 副都 衛尉司副尉 少詹事 親王府府尉 太后兩宮副衛尉 大興府
同知 副留守 同知都總管 諸防禦州防禦使 都轉運使同知 招討司副使 諸明安諸烏爾古使
太中大夫文散 中大夫 少中大夫 安遠大將軍武散 定遠大將軍 懷遠大將軍 郡伯爵 輕車都尉勳
正五品 尚書省左右司郎中 勸農副使 司農少卿 同簽三司事 翰林待制 太常寺少卿 諸陵署
提點山陵 司天臺提點宮籍監提點 器物局提點 尚廄局提點 鷹坊提點 同簽宣徽院事 客省使
引進使 東西上閤門使 四方館使 尚衣局提點 儀鸞局提點 尚食局提點 尚藥局提點 太醫院提
點 教坊提點 祕書少監 國子監司業 太子左右諭德 簽按察使事 諸總管府副都總管 諸同知
節度使 諸州刺史 都轉運使副使 諸鹽使司使 漕運司提舉 諸總管府節鎮兵馬司都指揮使 大
興府少尹 諸府少尹 提舉譏察使 中議大夫 中憲大夫 中順大夫 廣威將軍武散 宣威將軍
明威將軍 縣子爵 上騎都尉勳
從五品 吏部戶部禮部兵部刑部工部郎中 樞密院經歷侍御史 左右宿直將軍 宮籍監 器物局使

尙廏局使　尙輦局使　鷹坊使　武器署提點　拱衛司副都指揮使　尙衣局使　儀鸞局使　尙食局使　尙樂局使　太醫院使　教坊使　內藏庫使　司天臺監　太府監少監　少府監少監　軍器監　大理寺少卿　都水少監兼漕事　宏文院知院　知登聞鼓院　知登聞檢院　同知集賢院　衛尉司左右常侍　修內司使　祗應司提點　上林署提點　提舉南京榷貨司提舉　提舉倉場司使　太子左右衛率府親王府長史　觀察使副使　大興府總管判官　府判　留守判官　都總管判官　諸節鎭節度副使諸部族節度副使　南京提控規運柴炭使　提舉譏察副使　提舉秦藍兩關提舉　沿淮譏察使　統軍司判官　諸穆昆　諸糺詳袞　朝請大夫文散　朝散大夫　朝列大夫　信武將軍武散　顯武將軍　縣男爵騎都尉勳

正六品　尙書省員外郎　司農丞　太常寺丞　拱衛司鈐轄　閤門副使　祕書監丞　都水監少監　大理寺正　同知登聞鼓院事　同知登聞檢院　武衛軍都指揮使司鈐轄　太子左右監門　僕正　左右贊善　同知防禦使事　諸京警巡院使　鹽使司副使　漕運司同提舉　諸總管府節鎭兵馬副都指揮使南京提控規運柴炭副使　提舉秦藍兩關同提舉　提舉三門集津南北岸　奉政大夫文散　奉議大夫　武節將軍武散　武德將軍　驍騎尉勳

從六品　吏部戶部禮部兵部刑部工部員外郎　治書侍御史　三司判官　翰林修撰　太廟署令　郊社署令　武成王廟署令　諸陵署令　大樂署令　宮籍監副監　殿前都點檢判官　器物局副使　尙廏局副使　尙輦局副使　鷹坊副使　武庫署令　武器署令　宣徽判官　客省副使　引進副使　閤門簽事尙衣局副使　儀鸞局副使　尙食局副使　尙藥局副使　太醫院副使　教坊副使　內藏庫副使　宮苑司令　尙醞署令　典客署令　侍儀司令　著作郎　司天臺少監　國子監丞　太府監丞　左右藏庫使太倉使　典給署令　少府監丞　尙方署令　圖畫署令　文繡署令　裁造署令　織染署令　文思署令軍器監少監　利器署令　大理寺丞　同知宏文院事　榷貨務使　平準務使　惠民司令　四方館副使

法物庫使　萬寧宮提奉司提舉　修內司副使　都城所提舉　祗應司令　甄官署令　上林署令　京
東西南三路檢察司使　提舉南京権貨司同提舉　提舉倉場司副使　太子掌寶　典儀　親王府司馬
提舉衛紹王家屬提舉　大興府推官　留守推官　上京提舉皇城司提舉　按察使判官　總管判官　諸
府府判　赤縣宛平大興令　都轉運使判官　支度判官　鹽鐵判官　中都都麴司使　諸總管節鎮兵馬指揮
使　諸府州兵馬鈐轄　招討司判官　烏爾古副使　奉直大夫文散飛奉訓大夫　武義將軍武散　武略將軍
爾騎尉
正七品　尚書省都事　都元帥府經歷都事　知事　樞密院都事　司農司知事　諸宗室將軍　殿中侍
御史　監察御史　三司參議規措審計官　太常寺博士　左右振肅　承奉班都知　押班　侍儀司直長
祕書郎　著作佐郎　國子監博士　太學博士　都水監丞　左右補闕　左右拾遺　大理寺司直　慶
寧宮提舉司提舉　京東西南三路檢察使副使　太子副僕　侍正　內直郎　南京提舉京城所提舉　諸
總管府推官　諸府推官　諸節鎮節度判官　觀察判官　諸州同知　次赤縣劇縣令　鹽使司判官　中
都都麴使司副使　規措京兆府耀州三白渠公事規措官　諸總管府節鎮兵馬都指揮使軍使　諸府鎮都
軍司都指揮使　諸都巡檢使　潼關使兼譏察官　諸邊將正將　承德郎文散　承直郎　承信校尉武散　昭
信校尉　雲騎尉勳
從七品　尚書省祗候郎君管勾官　吏部戶部禮部兵部刑部工部主事　戶工二部覆實司管勾　兵部丞
發司勾管　御史臺典事　三司知事　翰林應奉文字　大宗正府知事　郊社署丞　武成王廟署丞　諸
陵署丞　大樂署丞　殿前都點檢知事　宮籍監丞　武庫署丞　武器署丞　閤門通事舍人　承奉班通
事舍人　宮苑司丞　尚醞署丞　典客署丞　祕書監校書郎　左右藏庫副使　太倉副使　典給署丞
尚方署丞　圖畫署丞　裁造署丞　文繡署丞　織染署丞　文思署丞　軍器監丞　利器署丞　武衛軍
都指揮使司都鈐轄　権貨務副使　平準務副使　法物庫副使　萬寧宮提舉司同提舉　祗應司丞　甄

官署丞 上林署丞 太子贊儀 親王府文學 提舉衛紹王家屬同提舉 京城十四門尉 都巡河官 諸京警巡院使副 諸縣令 諸知鎮 知城 知堡 知寨 中都廣備庫使 永豐庫鍍鐵院使 京兆府司竹監管勾 居庸等關關使 譏察使 統軍司知事 招討司勘事官 諸圖哩承務郎文散 儒林郎 忠武校尉武散 忠顯校尉 武騎尉勳

正八品 尚書省架閣庫管勾 吏部戶部禮部兵部刑部工部管勾 左右三部檢法司司正 樞密院管勾 三司勾當官 管勾 國史院編修官 大樂署直長 宮籍監直長 器物局直長 鷹坊直長 武庫署直長 武器署直長 頓舍官 尚衣局直長 儀鸞局直長 尚食局直長 筆硯局直長 書畫局直長 國子學助教 教授 太學助教 典給署直長 尚方署直長 圖畫署直長 裁造署直長 文繡署直長 織染署直長 文思署直長軍器監直長 利器署直長 惠民司直長 法物庫直長 都水監掾 大理寺評事 宏文院校理 集賢院司議官 慶壽宮提舉司同提舉 修內司直長 部役官 受給官 都城所左右廂官 受給官 祗應司直長 甄官署直長 上林署直長 交鈔庫使 南京豐衍東西庫使 監支納 太子侍丞 典食令 侍藥 掌飲令 家令 司經 親王府記室參軍 大興府知事 留守司司獄 南京提舉京城所管勾 皇城使 管勾北太一宮同樂園 按察使知事 諸節鎮司獄諸州判官 諸府節鎮錄事司錄事 赤縣丞尉 市令司令 軍器庫使 中都都麴使司都監 中都都商稅務司使 中都流泉務使 南京交鈔庫使 諸綾錦院使 諸倉使 南京諸倉監支納官草場監支納官 諸州副都巡檢 大慶關管勾河橋官兼譏察事 孟津渡譏察 譏察副使 諸邊副將 招討司知事 烏爾古判官 文林郎文散 承事郎 忠勇校尉武散 忠翊校尉

從八品 尚書省架閣庫同管勾 掌食公使酒庫使 直省局局長 吏部戶部禮部兵部刑部工部同管勾檢法 都元帥府檢法 樞密使知法 御史臺管勾 檢法 三司知法 太常寺太祝 奉禮郎 協律郎 太醫院判官 教坊判官 國子校勘 國子書寫官 酒坊使 市買局使 大理寺知法明法 登聞鼓

院知法　交鈔庫副使　印造鈔引庫使　鈔紙坊使　隨處交鈔庫鈔紙坊使　承發司管勾　南京豐衍東西庫副使　太子司藏　司倉　大興府知法　按察使知法　諸州判官　都轉運使都孔目知法　中都廣備庫副使　永豐庫鍍鐵院副使　中都左右廂別貯院使　中都木場使　中都買物司使　漕運司勾當官　統軍司知法　招討司知法　京西規運柴炭場使　諸默濟格　諸穎勒金司穎勒金　烏爾古知法　徵事郎文散　從仕郎　修武校尉武散　敦武校尉

正九品　尚書省堂食公使酒庫使副　直省局副局長　酒坊副使　市買局副使　軍器庫副使　集賢院諸議官　交鈔庫判官　南京交鈔庫副使　印造鈔引庫副使　判官　鈔紙坊副使　交鈔庫物料場場官　惠民司都監　提舉南京榷貨司勾當官　太子僕丞　典食丞　奉藥　掌飲丞　家丞　司經副　京城十四門副尉　都水監街道司管勾　皇城副使　諸京警巡院判官　諸府節鎮錄事司判官　諸州司候司司候　赤縣主簿　次赤縣劇縣諸縣丞　主簿　尉　諸司獄司司獄　市令司丞　鹽使司管勾　中都都商稅務司副使　中都廣備庫判官　永豐庫鍍鐵院判官　中都左右廂別貯院副使　中都木場副使　判官　中都買物司副使　諸綾錦院副使　諸倉副使　京西規運柴炭場副使　散巡檢　潼關關使副譏察　孟津渡副譏察　勾管泗州兼排岸巡檢　諸邊部將　隊將　登仕郎文散　將仕郎　保義校尉武散　進義校尉

從九品　管勾尚書省樂工　御史臺獄丞　國史院檢閱官　太常寺檢閱官　檢討　大樂正　副正　鷹坊管勾　拱衛司都轄　太醫院管勾　教坊諳音郎　司天管勾　武衛軍鈐轄司都將　鈔紙坊判　太子司藏副　司倉副　諸防刺州司候司司判　軍器庫副使　中都都商稅務司都監　中都左右廂別貯院判官　中都買物司都監　登仕佐郎文散　將仕佐郎　保義副尉武散　進義副尉

右內外官世宗大定二十八年一萬九千七百員章宗明昌四年奏見在官一萬一千四百九十九員內女直四千七百五員漢人六千七百九十四員至泰和七年在仕官四萬七千餘員

元官品

正一品　太師　太傅　太保　大司徒　司徒　太尉　中書令案元初止置太保一人至成宗武宗之世三公始無虛位至大司徒司徒太尉偶一拜職不久即罷其中書令必以皇太子兼之然亦或置或不置　中書省右左丞相案元初立尚書省置右左丞相秩品同中書武宗至大四年併尚書省入中書自後因之不易平章右左丞參政參議等官倣此故不具錄　開府儀同三司文散　儀同三司　特進　崇進　金紫光祿大夫　銀青榮祿大夫　王爵　上柱國勳

從一品　中書省平章政事　樞密院知院　御史大夫　大宗正府札爾古齊　大司農司大司農　翰林兼國史院承旨蒙古翰林院秩同後倣此　集賢院大學士　宣政院院使　宣徽院院使　大禧宗禋院院使　行中書省丞相平章　行樞密院知院不常設後同知以下秩品不具載　光祿大夫文散　榮祿大夫　郡王爵　柱國勳

正二品　中書省右左丞　樞密院同知　大都督府大都督　御史中丞　大司農卿　翰林學士　集賢院學士　宣政院同知　宣徽院同知　太常禮儀院院使　典瑞院院使　太醫院院使　太史院院使　奎章閣大學士　將作院院使　中政院院使　儲政院院使按文宗天歷已前爲詹事院詹事或置或罷秩從一品二年改爲儲政院至順帝至正中復立詹事院員秩略同故詹事院官屬不具載　徽政院羣牧監卿　內史府內史　大都留守司留守　上都留守司留守　隨路諸色民匠打捕鷹房都總管府都總管　行中書省右丞　左丞　資德大夫文散　資政大夫　資善大夫　龍虎衛上將軍武散　金吾衛上將軍　驃騎衛上將軍　國公爵　上護軍勳

從二品　中書省參政　樞密院副樞　山東河北蒙古軍大都督府大都督　侍御史　大司農少卿　翰林侍讀侍講學士　集賢院侍讀侍講學士　宣政院副使　宣徽院副使　奎章閣侍書學士　通政院院使　大都護府大都護　崇福司使　隆祥司使　太僕寺卿　宣慰使司宣慰使　都元帥府宣慰使　管領保定等路阿哈探馬兒諸色人匠總管府達嚕噶齊　總管　都總制庸田使　行中書省參知政事　正奉大夫文散　通奉大夫　中奉大夫　奉國上將軍武散　輔國上將軍　鎮國上將軍　郡公爵　護軍勳

正三品　中書省斷事官　吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書　京畿都漕運使司運使　御河等處都漕運使司運使　各路都轉運鹽使司使　侍儀使　領會同館事　樞密院僉院　斷事官　右衛左衛中衛前衛後衛

都指揮使　武衛親軍隆鎮衛親軍都指揮使　左右衛率府率使　河南淮北蒙古軍都萬戶府都萬戶　右左
阿蘇衛達嚕噶齊　都指揮使　回回砲手軍匠上萬戶府達嚕噶齊　萬戶　唐古衛親軍都指揮使　貴徵衛
親軍都指揮使　忠翊侍衛親軍都指揮使　西域親軍達嚕噶齊　都指揮使　宗仁蒙古侍衛親軍都指揮使
左右翊蒙古侍衛親軍都指揮使　虎賁親軍都指揮使　大都督府同知　右左欽察衛達嚕噶齊　都指揮
使　龍翊侍衛親軍都指揮使　治書侍御史　肅政廉訪使　宣政院僉院　禮店文州蒙古漢軍西番軍民元
帥府達嚕噶齊　元帥　吐蕃等處招討使　圖沙瑪採馬軍四萬戶府萬戶　宣徽院僉院　光祿寺卿　隆禧
會福崇祥壽福等總管府達嚕噶齊　總管　太常禮儀院同知　典瑞院同知　太史院同知　太醫院同知
廣惠司卿　奎章閣承制學士　羣玉內司監司　將作院同知　諸路金玉人匠總管府達嚕噶齊　總管　異
樣局總管府達嚕噶齊　通政院同知　中政院同知　中瑞司卿　內正司卿　翊正司令　各管領總管府達
嚕噶齊　總管（有秩正五品者隨路為別）　各萬戶府達嚕噶齊　萬戶　儲政院同知　家令司家令　延慶司使　典醫
監達嚕噶齊　卿　太監　典牧監卿　太監　儲膳司卿　典寶監卿　太監　掌謁司卿　甄用監卿　延
福司令　章慶使司使　左右都威衛使司衛使　內宰司內宰、各都總管府達嚕噶齊　都總管　昭功萬
戶都總使司都總使　繕工司卿　內史府中尉　內史府延慶使　斷事官　大都留守司同知　廣誼司令
武備寺卿　尚乘寺卿　長信寺卿　長秋寺卿　承徽寺卿　長寧寺卿　長慶寺卿　寧徽寺卿　太府
監太卿　度支監卿　利用監卿　中尚監卿　章佩監卿　經正監太卿　祕書監卿　上都留守司同知
尚供總管府達嚕噶齊　總管　雲需總管府達嚕噶齊　總管　九府元帥府達嚕噶齊　元帥　宣撫司達
嚕噶齊　宣撫使　安撫司達嚕噶齊　安撫使　招討司達嚕噶齊　招討使　上萬戶府達嚕噶齊　萬戶
海道運糧萬戶府達嚕噶齊　萬戶　諸上路總管府達嚕噶齊　總管　屯田使司　屯田打捕總管府總
管　黎兵萬戶府萬戶　正議大夫（文散）　通議大夫　嘉議大夫　昭武大將軍（武散）　昭勇大將軍　昭毅大將
軍　郡侯爵　上輕車都尉勳

從三品　儀鳳司大使　各隨路打捕總管府達嚕噶齊隸兵部　總管　管領隨路打捕鷹房諸色人匠怯憐口總
管府達嚕噶齊　總管　右衛左衛中衛前衛後衛副都指揮使　武衛親軍副都指揮使　隆鎮衛親軍副指揮
使　左右翼屯田萬戶府達嚕噶齊　萬戶　左右衛率府副使　河南淮北都萬戶府副都萬戶　右左阿蘇衛
副都指揮使　唐古衛親軍副都指揮使　貴徹衛親軍副都指揮使　延安屯田打捕總管府達嚕噶齊　總管
忠翊侍衛親軍副都指揮使　西域親軍副都指揮使　宗仁蒙古侍衛副都指揮使　山東河北蒙古軍大都
督府同知　左右翊蒙古侍衛親軍副都指揮使　虎賁親軍副都指揮使　大都督府副都督　右左欽察衛副
都指揮使　龍翊侍衛親軍副都指揮使　大司農丞　翰林院直學士　蒙古國子監祭酒　集賢院直學士
集賢院國子監祭酒　宣政院斷事官　太常禮儀院僉院　典瑞院僉院　太史院僉院　羣玉內司司尉　藝
文監太監　通政院副使　中政院僉院　儲政院僉院　府正司府正　昭功萬戶府都總使司同知　都護府
同知　崇福司同知　武備寺同判　太府監太監　度支監太監　利用監太監　中尚監太監　章佩監太監
經正監太監　都水監　祕書監太監　宣慰使司同知　上萬戶府副萬戶　中萬戶下萬戶府達嚕噶齊
萬戶　洮州元帥府十八族元帥府各達嚕噶齊　元帥　四川茶鹽運司使　海道運糧副萬戶　都總制庸田
副使　下路總管府達嚕噶齊　總管　太中大夫文散　中大夫　亞中大夫　安遠大將軍武散　定遠大將軍
懷遠大將軍　郡侯爵　輕車都尉勳
正四品　參議中書省事　吏部戶部禮部兵部刑部工部侍郎　戶部各庫都提舉　諸路寶鈔提舉司達嚕
噶齊　都提舉　京畿都漕運使司同知　御河等處都漕運使司同知　檀景等處採金鐵冶都提舉司都提
舉　引進使知侍儀事　教坊司達嚕噶齊　大使　會同館大使　樞密院同僉　各衛僉事　各親軍僉事
左右衛率府僉事　山東河北蒙古軍大都督府副使　大都督府僉都督事　右左欽察衛僉事　殿中司
殿中侍御史　廉訪副使　宣政院同僉　大都上都各規運提點所達嚕噶齊　提點　宣徽院同僉　尚舍
寺太監　闌遺監太監　普明集慶萬壽元興萬寧各營繕都司達嚕噶齊　司令　大使　太常禮儀院同僉

典瑞院同僉　太史院同僉　太醫院同僉　奎章閣供奉學士　羣玉內司亞尉　給事中　將作院同僉
通政院僉院　中政院同僉　中瑞司丞　翊正司丞　內正司少卿　儲政院同僉　衞候直都指揮使司
達嚕噶齊　都指揮使　管領大都等路打捕鷹房𦓸粉八戶總管府達嚕噶齊　總管　各管領總管府同知
有正五品者　昭功萬戶都總使司副使　內史府司馬　大都副留守　廣誼司同知　司天監提點　監　回回
司天監提點　監　上都副留守　大都路兵馬都指揮使司都指揮使上都同　行中書省理問　宣慰副使
諸路中萬戶府副萬戶　各都轉鹽運使同知　諸散府達嚕噶齊　知府　府尹　中議大夫文散　中憲大夫
中順大夫　廣威將軍武散　宣威將軍　明威將軍　郡伯爵　上騎都尉勳
從四品　儀鳳司副使　山東河北蒙古軍都督副使　光祿寺少卿　羣玉內司僉司　藝文監少監　通政
院同僉　都護府副都護　崇福司副使　武備寺少卿　太僕寺少卿　尚乘寺少卿　長信寺少卿　長秋
寺少卿　承徽寺少卿　長寧寺少卿　長慶寺少卿　太府監少監　度支監少監　利用監少監　中尚監
少監　章佩監少監　經正監少監　祕書監少監　尚供總管府同知　雲需總管府同知　下萬戶府副萬
戶　上千戶所達嚕噶齊　千戶　廣海鹽課提舉司都提舉　上州達嚕噶齊　州尹　都總制庸田僉司
朝請大夫文散　朝散大夫　朝列大夫　信武將軍武散　顯武將軍　宣武將軍　郡伯爵　騎都尉勳
正五品　中書省右左司郎中　客省使　戶部各庫提舉　檀景等處採金鐵冶都提舉司同提舉　諸路寶
鈔提舉司副達嚕噶齊　副提舉　京畿都漕運使司副使　新運糧提舉司達嚕噶齊　都提舉　御河等處
都漕運使司副使　教坊副使　樞密院院判　參議　樞密院各衞千戶所千戶　廉訪司僉事　翰林待制
蒙古國子監司業　集賢院待制　國子監司業　宣政院院判　宣徽院院判　闌遺監少監　太常禮儀
院院判　典瑞院院判　太史院院判　太醫院院判　羣玉內司司丞　藝文監監書博士　將作院院判
通政院院判　中政院院判　儲政院院判　上都掌設署令　掌醫監領監官　達嚕噶齊　卿　各管領總
管府副總管有從五品者　大都留守判官　儀鸞局大使上都同　太府監丞　中尚監丞　章佩監丞　經正監丞

都水少監　司天少監　五官正　怯憐口皮局人匠提舉司提舉　上都留守判官　萬億庫達嚕噶齊　提
舉　稅庫提舉司提舉　上萬戶府鎭撫　中千戶所達嚕噶齊　千戶　各都轉鹽運司副使　中州達嚕噶齊
知州　奉政大夫文散　奉議大夫　武節將軍武散　武德將軍　縣子爵　驍騎尉勳
從五品　吏部戶部禮部兵部刑部工部郎中　戶部各庫同提舉　寶鈔總庫達嚕噶齊　大使　大都酒課司
提舉　各市提舉　禮部儀鳳司雲和安和天樂各署令　禮部法物庫提點　兵部大都陸運提舉司提舉　樞
密院經歷　樞密院客省使大使　御史臺經歷　大宗正府郎中　大司農司經歷　大司農供膳司達嚕噶齊
提點　翰林院經歷　集賢院經歷　宣政院經歷　宣政院客省使大使　大都提舉資善庫達嚕噶齊　提
舉　宣徽院經歷　光祿寺丞　宣徽院各倉庫署局提點　令　太常禮儀院經歷　典瑞院經歷　太史院經
歷　太醫院所屬各院各局達嚕噶齊　大使　奎章閣參書　藝文監丞　將作院經歷　將作院屬各大使有正
從六品從八品正九品者　通政院經歷　中政院司議　內正司丞　尚工署令　各處千戶所達嚕噶齊　千戶　儲政院
司議　徽政院屬各提舉司達嚕噶齊　提舉　司藥各司局達嚕噶齊　使　內宰司屬各庫提點　內史府諮
議　各長官司達嚕噶齊　長官有正五品從六品正七品從七品視地爲別　各人匠提舉司達嚕噶齊　提舉工部所屬有正六品從七品者宣徽中政
院所屬都提舉爲正四品復有正五品正六品者將作院內史府武備寺所屬有從四品正五品正從六品正從七品從八品從九品者視地與職而別之　崇福司丞　大都修內司提點
大使上都同　祗應司大使上都同　器物局大使上都同　凡山採木提舉司達嚕噶齊　提舉　武備寺丞　武備寺
各庫達嚕噶齊　提點　太僕寺丞　尚乘寺丞　資乘庫提點　長信寺丞　長秋寺丞　承徽寺丞　長寧寺
丞　長慶寺丞　寧徽寺丞　太府監內藏庫提點　度支監丞　資用庫提點　貂鼠庫提舉　資成庫提點
祕書監丞　大都河道提舉司提舉　尚供總管府副總管　景運倉提點　雲需總管府副總管　行中書省郎
中　副理問　中萬戶府鎭撫　中千戶所副千戶　下千戶所達嚕噶齊　千戶　儒學提舉司提舉　蒙古提
舉學校官提舉　廣東鹽課提舉司提舉　廣海鹽課司同提舉　市舶提舉司提舉　下州達嚕噶齊　知州
各處托克托赫伸　奉直大夫文散　奉訓大夫　武義將軍武散　武略將軍　縣男爵　飛騎尉勳

正六品　中書省右左司員外郎　中書省客省副使　京畿都漕運使判官　御河等處都漕運使運判　蒙古國子監丞　集賢院國子監丞　中政院長史　儲政院長史　宣徽院屬各大使有從六品正從七品正八品從九品者　資乘庫大使　資用庫大使　資成庫大使　闌遺監丞　都水監監丞　司天監丞　回回司天監丞　上都警巡院達嚕噶齊　警巡使　開平縣達嚕噶齊　尹　尚供總管府判官　景運倉大使　雲需總管府判官　大都左右警巡院達嚕噶齊　警巡使　大都路提舉學校所提舉　教授　大都城門尉　廣誼司判官　宛平大興二縣達嚕噶齊　尹　下千戶所副千戶　各都轉鹽運使司運判　上州同知　承德郎文散　承直郎

承信校尉武散　昭信校尉

從六品　吏部戶部禮部兵部刑部工部員外郎　戶部各庫副提舉　諸路寶鈔副提舉　大都酒庫同提舉　各市同提舉　檀景等處採金鐵冶副提舉　禮部法物庫大使　常和興和祥和各署令　會同館副使　各人匠提舉司同提舉秩品不一　樞密院客省副使　大都督府經歷　大宗正府員外郎　耤田署令　翰林院修撰　集賢院修撰　興文署令　太常禮儀院各署令　藝文監藝林庫提點　內史府記室　都護府經歷　崇福司經歷　大都留守司經歷　犀象局四窑提點大使　器備庫大使　儀鸞局副使　太府監藏庫大使　利用監各庫大使　大都河道同提舉　祕書監著作郎　宣慰司經歷　官醫提舉司提舉　廣東鹽課提舉司同提舉　廣海鹽課提舉司副提舉　市舶提舉司同提舉　下萬戶府鎮撫　都總制庸田司經歷　中州同知　上縣達嚕噶齊　尹　上百戶所百戶　儒林郎文散　承務郎　忠武校尉武散　忠顯校尉

正七品　中書省都事　檢校官　戶部寶鈔總庫副使　印造寶鈔庫達嚕噶齊　京師河西務通州各倉監支納河倉一十有七館陶等四倉監支納從七品秦家渡等十三倉監支納從八品　禮部侍儀司承奉班都知　掌薪司令　樞密院都事　御史臺都事　監察御史　蒙古國子學博士　集賢院國子學博士　宣徽院屬各副使有從七品正八品正九品者　太醫院屬各副使　太常禮儀院博士　太史院保章正　靈臺郎　尋玉內司典簿　藝林庫大使　副使　資乘資用資成三庫副使　將作院屬各副使秩品不一　管領諸路哲琳琨口民匠總管府各局大使　各路提領所提領　武備寺各局

局使有從七品者　太府監各藏庫副使　祕書監著作佐郎　祕書郎　大都各司局副使同上都　匈皮局大使　各鹽場批驗所提領　上州判官　下州同知　中縣達嚕噶齊　尹　各處托克托赫伸副　文林郎文散　承事郎　忠勇校尉武散　忠翊校尉

從七品　戶部印造寶鈔庫大使　行用六庫提領　大都宣課提舉司副提舉　各市副提舉　提領　各倉大使河倉十七大使有從八品從九品者　戶部屬各鹽場經歷　司令　禮部侍儀司典簿　通事　舍人　法物庫副使　拱衞直都指揮使司經歷　儀從庫大使　儀鳳司經歷　大都陸運副提舉　工部銀銅石木油漆等局各大使　各人匠提舉司副提舉秩品不一　樞密院客省使經歷　各衞各親軍經歷　各總管萬戶府經歷　大都督府都事　各廉訪司經歷　大宗正府都事　大司農司都事　翰林院應奉翰林文字　集賢院都事　興文署典簿　宣政院都事　宣徽院都事　光祿寺主事　太常禮儀院都事　各署丞　典瑞院都事　太史院都事　太醫院經歷　都事　藝文監廣成局大使　將作院都事　通政院都事　中瑞司典簿　內正司典簿　翊正司典簿　內宰司各提領　昭功萬戶都總司各局大使　都護府都事　崇福司都事　大都留守司都事　大都所屬各路管匠官大使　採石局使　上林署令　南北二寺收支諸物庫提領　河道副提舉　上都留守司都事　各行中書省都事　檢校所檢校　宣慰司都事　各行中書省儒學副提舉　蒙古提舉學校官　同提舉　各都轉鹽運使司經歷　各鹽場司令　廣東鹽課提舉司副提舉　市舶提舉司副提舉　海道運糧萬戶府經歷　總制庸田使都事　中州判官　下縣達嚕噶齊　尹　下百戶所百戶　徵事郎文散　從事郎　修武校尉武散　敦武校尉

正八品　中書省照磨　管勾　架閣庫管勾　戶部印造寶鈔庫副使　鈔紙坊提領　燒鈔東西二庫達嚕噶齊　各倉副使　滎陽等三十綱各綱官　禮部鑄印局大使　掌薪司司丞　刑部司獄　工部鑌鐵局瑪瑙玉局各大使　左三部照磨　左右部架閣庫管勾　樞密院承發兼照磨　御史臺照磨　承發管勾兼獄丞　各廉訪司知事　大司農司架閣庫管勾　照磨　翰林院編修官　檢閱　典籍　蒙古國子學助教　教授　集

賢院管勾兼承發架閣庫　國子學助教　宣政院照磨　管勾　宣徽院屬各直長　照磨　承發架閣庫　太常禮儀院照磨　典瑞院照磨　太史院保章副　掌歷　校書郎　太醫院照磨　廣成局副使　將作院照磨　管勾　通政院照磨　中政院照磨　儲政院照磨　管勾　都護府照磨　崇福司照磨　大都留守司管勾　各司各局直長上都同　祕書監校書郎　辨驗書畫直長　大都路兵馬指揮使司司獄　各行中書省照磨　架閣庫管勾　各鹽運使批驗所大使　各路總管府錄事　下州判官　登仕郎文散　將仕郎　保義校尉武散　進義校尉

從八品　戶部各庫知事　寶鈔提舉司知事　燒鈔庫大使　行用六庫大使　各市大使　煤木所提領　鈔紙坊大使　京畿都漕運司知事　各鹽場司丞　管勾　禮部所屬各司知事　儀從庫副使　白紙坊大使　各衛各親軍知事　照磨　大宗正府管勾　闕遺監知事　太常禮儀院奉禮郎　奉禮兼檢討　協律郎　太祝　太史院監候　挈壺正　教授　翊正司照磨　各總管府知事　利用監各局大使　內史府照磨兼管勾　各路萬戶府知事　大都諸色庫大使　太廟收支諸物庫大使　各都轉鹽運司知事　各鹽場司丞　庸田司照磨兼管勾　海道運糧萬戶府知事　上千戶所彈壓　登仕佐郎文散　將仕佐郎　保義副尉武散　進義副尉

正九品　刑部獄丞　工部諸物庫提領　樞密院架閣庫管勾　御史臺架閣庫管勾　各廉訪司照磨兼管勾　大司農司輔用庫大使　太史院各省司歷　副監候　司辰郎　廣成局直長　內正司照磨　宣慰司照磨　大都收支庫提點　各都轉鹽運司批驗所副使　諸路總管府儒學教授　蒙古教授　巡檢司巡檢　中千戶所彈壓

從九品　戶部四庫照磨兼架閣庫管勾　諸路寶鈔提舉司照磨　燒鈔庫副使　行用六庫副使　各市副使　煤木所大使　鈔紙坊副使　侍儀舍人　會同館收支諸物庫大使　樞密院同管勾　太常禮儀院禮直管勾　太史院管勾　腹裏印歷管勾　印歷管勾　學正　司天監提學　教授　學正　各科管勾　各都轉鹽

運司照磨　各鹽場管勾　海道運糧萬戶府照磨　下千戶所彈壓

視二品　內八府宰相

右內外官共計一萬六千四百二十五員 按唐以後設官之多莫過元代弓矢一器之細玉石一物之微必設數職以董之史亦有載其官而不書其職掌且不序其秩品今槩其可考者列陳於左其至正兵興以後因事而置已置即罷添設之員皆以各處總兵官便宜行事隨所索而給之彊宇日蹙之時名器極其冗濫槪刪不錄以遵杜佑原書簡嚴之例云爾

明官品

正一品　宗人府宗人令　左右宗正　左右宗人　太師　太傅　太保　中軍左軍右軍前軍後軍五都督府左右都督 按明之武職唯五府都督位尊而任重在內則掌各衛之軍政在外則充將軍總兵洪武永樂時參將遊擊把總亦率以都督充之故總兵副總兵參將遊擊將軍守備把總無品級無定員獨鎮一方無所統轄中葉而後五府皆爲恩廕寄祿之官官無定額而命職亦不若洪武時之鄭重矣　特進榮祿大夫 文散武散勳官並同　特進光祿大夫　左右柱國 文武勳 按自元以前各明皆有王八司侯伯子男列於一品至四五品等至明則異姓爵唯公侯伯三等且皆不列於秩品之內而駙馬都尉則位在伯上衍聖公則又秩居二品袍帶誥命朝班居一品

從一品　少師　少傅　少保　太子太師　太子太傅　太子太保　中軍左軍右軍前軍後軍五都督府都督同知　榮祿大夫 文散武散勳官並同　光祿大夫　柱國勳 文武同

正二品　太子少師　太子少傅　太子少保　吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書　都察院左右都御史　衍聖公　中軍左軍右軍前軍後軍五都督府都督僉事　留守司正留守　都指揮使司都指揮使　龍虎山正一眞人　資善大夫 文散　資政大夫　資德大夫　驃騎將軍 武散　金吾將軍　龍虎將軍　正治上卿 文勳　上護軍 武勳 按明制武散官正從一品與文散官同其武勳亦與文勳官同考元以前各代勳皆爲武職分爲文武唯明制

從二品　承宣左右布政使司左右布政使　都指揮同知　中奉大夫 文散　通奉大夫　正奉大夫　鎮國將軍 武散　定國將軍　奉國將軍　正治卿 文勳　護軍 武勳

正三品　太子賓客 按太子賓客唯洪武元年文原吉范顯祖常任之以其時帝親征太子監國故也自後無是官矣　吏部戶部禮部兵部刑部工部左右侍郎　都察院左右副都御史　通政使司通政使　大理寺卿　詹事府詹事　太常寺卿　順天府府尹　應天府府尹　提刑按察使司按察使　京衛指揮使司指揮使　留守司副留守　都指揮僉事　嘉議大夫 文散

通議大夫　正議大夫　昭勇將軍武散　昭毅將軍　昭武將軍　資治尹文勳　上輕車都尉武勳

從三品　光祿寺卿　太僕寺卿　行太僕寺卿　苑馬寺卿　承宣布政司左右參政　都轉運鹽使司都轉運使　京衛指揮同知　留守司指揮同知　宣慰使司宣慰使　太中大夫文散　中大夫　亞中大夫　懷遠將軍武散　定遠將軍　安遠將軍　資治少尹文勳　輕車都尉武勳

正四品　左右僉都御史　左右通政　謄黃右通政　大理寺左右少卿　詹事府少詹事　太常寺少卿　太僕寺少卿　鴻臚寺卿　順天府府丞　應天府府丞　行太僕寺少卿　苑馬寺少卿　按察使副使　各府知府　京衛指揮僉事　宣慰司同知　中順大夫文散　中憲大夫　中議大夫　明威將軍武散　宣威將軍　廣威將軍　贊治尹文勳　上騎都尉武勳

按明初設宦官十二監太監秩正四品見明會典迨至中葉凡鎮守出征督餉坐營等事悉委任之於是賜以印記體同元輔爵以公侯蔭及弟姪名器濫而祖制紊威福專而國事壞跡其覆轍甚於漢唐考中官給事宮闈本非班聯有職掌命官可比今內侍省設官分職仍按歷代史志纂入以見寵任宦豎者必致國是日非而內官秩品削去明代諸銜以昭炯戒云

從四品　國子監祭酒　布政使左右參議　都轉運鹽使司同知　宣撫司宣撫使　宣慰司副使　朝列大夫文散　朝議大夫　朝請大夫　宣武將軍武散　顯武將軍　信武將軍　贊治少尹文勳　騎都尉武勳

正五品　中極殿大學士　建極殿大學士　文華殿大學士　武英殿大學士　文淵閣大學士　吏部戶部禮部兵部刑部工部郎中　宗人府經歷　通政司左右參議　大理寺左右寺丞　詹事府通事舍人　左右春坊大學士　左右春坊庶子　翰林院學士　光祿寺少卿　尚寶司卿　欽天監監正　太醫院院使　上林苑監左右監正　順天府治中　應天府治中　按察使僉事　各府同知　王府左右長史　王府儀衛司儀衛正　千戶所正千戶　宣慰司僉事　宣撫司同知　奉議大夫文散　奉政大夫　武德將軍武散　武節將軍　修政庶尹文勳　驍騎尉武勳

從五品　吏部戶部禮部兵部刑部工部員外郎　詹事府左右諭德　司經局洗馬　翰林院侍讀學士　侍講學士　鴻臚寺左右少卿　尚寶司少卿　都轉運鹽副使　鹽課提舉司提舉（遼東煎鹽提舉司秩正七品）　市舶提舉司提舉　各州知州　五軍都督府經歷　京衛鎮撫司鎮撫　王府儀衛副　千戶所副千戶　宣撫司副使　安撫司安撫使　招討司招討使　奉訓大夫（文散）　奉直大夫　武略將軍（武散）　武毅將軍　協正庶尹（文勳）

飛騎尉（武勳）

正六品　吏部戶部禮部兵部刑部工部主事　都察院經歷　大理寺左右寺正　詹事府丞　左右中允　翰林院侍讀侍講　國子監司業　太常寺寺丞　太僕寺寺丞　行太僕寺寺丞　尚寶司司丞　欽天監監副　五官正　太醫院院判　上林苑監左右監副　中東西南北五城兵馬司指揮司指揮　順天府通判　宛平大興二縣知縣　應天府通判　上元江甯二縣知縣　僧錄司左右善世　道錄司左右正　神樂觀提點　王府審理正　行太僕寺丞　苑馬寺寺丞　各府通判　王府典仗　都指揮司經歷　留守司經歷　百戶所百戶　宣撫司僉事　安撫司同知　長官司長官　承直郎（文散）　承德郎　昭信校尉（武散）　承信校尉

雲騎尉（武勳）

從六品　大理寺寺副　詹事府左右贊善　左右司直郎　翰林院修撰　光祿寺寺丞　署正　鴻臚寺左右寺丞　順天府推官　應天府推官　僧錄司左右闡敎　道錄司左右演法　布政司經歷　理問　都轉運鹽判官　鹽課提舉司同提舉（遼東同提舉秩正八品）　市舶提舉司副提舉　各州同知　千戶所鎮撫　安撫司副使　承務郎（文散）　儒林郎　宣德郎（吏材幹　出身）　忠顯校尉（武散）　忠武校尉　武騎尉（武勳）

正七品　工部營繕所所正　監察御史　都察院都事　通政司經歷　大理寺評事　翰林院編修　太常寺典簿　博士　吏戶禮兵刑工六科都給事中　行人司司正　上林苑監左右監丞各典署　五城兵馬指揮司副指揮　宛平大興二縣縣丞　上元江甯二縣縣丞　按察使經歷　各府推官　各縣知縣　王府審理副　留守司都事　副斷事　都指揮司都事　副斷事　安撫司僉事　承事郎（文散）　文林郎　宣議郎（吏材幹　出身）

從七品　詹事府主簿　翰林院檢討　太常寺各祠祭署奉祀　光祿寺典簿　署丞　太僕寺主簿　六科左右給事中　給事中　各中書舍人　行人司左右司副　欽天監五官靈臺郎　順天府經歷　應天府經歷　布政司都事　副理問　行太僕寺主簿　苑馬寺主簿　都轉運鹽司經歷　鹽課提舉司副提舉　遼東副提舉秩

正九品　各州判官　五軍都督府都事　京衛指揮司經歷　宣慰司經歷　長官司副長官　從仕郎文散　徵仕郎

正八品　戶部照磨　寶鈔提舉司提舉　刑部照磨　工部營繕所所副　廣積通積盧溝橋通州白河各抽分竹木局大使　副使　大通關提舉司提舉　都察院照磨　通政司知事　翰林院五經博士　國子監監丞　太常寺協律郎　行人司行人　欽天監主簿　五官保章正　太醫院御醫　上林苑監各署丞　宛平大興二縣主簿　上元江寧二縣主簿　僧錄司左右講經　道錄司左右至靈　龍虎山法官　贊教　掌書　諸山靈官　王府典膳正　奉祠正　典寶正　紀善　良醫正　工正　郡王府典膳　按察使知事　各府經歷　各縣縣丞　京衛指揮司知事　宣慰司都事　迪功郎文散　修職郎

從八品　詹事府左右清紀郎　翰林院典籍　國子監五經博士　助教　典簿　太常寺各祠祭署祀丞　光祿寺錄事　監事　鴻臚寺主簿　欽天監五官挈壺正　順天府知事　應天府知事　僧錄司左右覺義　道錄司左右元義　知觀　布政司照磨　都轉運鹽司知事　宣撫司經歷　迪功佐郎文散　修職佐郎

正九品　戶部檢校　寶鈔司副提舉　鈔紙坊大使　寶鈔廣惠庫大使　廣積庫大使　贓罰庫大使　甲字乙字丙字丁字戊字庫大使　外承運庫大使　承運庫大使　行用庫大使　兵部會同館大使　刑部檢校　工部營繕所所丞　文思院大使　皮作局大使　鞍轡局大使　寶源局大使　顏料局大使　軍器局大使　織染所雜造局大使　都察院檢校　司獄司司獄　詹事府錄事　司經局校書　翰林院侍書　國子監學正　太常寺贊禮郎　太僕寺常盈庫大使　鴻臚寺司儀司賓二署署丞　欽天監五官監候　五官歷　上林苑監錄事　典簿　教坊司奉鑾　王府典簿　典樂　典儀正　布政司檢校　按察使照磨

苑馬寺各牧監監正　茶馬司大使　各府知事　各縣主簿　宣撫司知事　將仕郎散文　登仕郎

從九品　吏部戸部禮部兵部刑部工部司務廳司務　戸部寶鈔廣惠庫副使　廣積庫副使　贓罰庫副使　甲字等庫副使　廣盈庫大使　外承運庫副使　承運庫副使　御馬倉大使　軍儲倉大使　兵部會同館副使　刑部司獄司司獄　工部文思院副使　皮作局副使　鞍轡局副使　寶源局副使　軍器局副使　節愼庫大使　織染所雜造局副使　柴炭司大使　都察院司務廳司務　司獄司司獄　大理寺司務廳司務　詹事府左右司諫　司經局正字　翰林院待詔　國子監學錄　典籍　衍聖公屬教授　太常寺司樂　犧牲所吏目　光祿寺司牲司大使　鴻臚寺鳴贊　序班　欽天監五官司晨　漏刻博士　太醫院吏目　順天府儒學教授　照磨　司獄　都稅司大使　宣課司大使、稅課司大使　武學京衞武學教授　教坊司左右韶舞　左右司樂　王府伴讀　教授郡王府教授　鎭國將軍教授　布政司司獄司司獄　庫大使　倉大使　雜造局軍器局寶源局織染局各大使　按察使檢校　司獄司司獄　苑馬寺各牧監監副　錄事　各苑圍長　鹽課提舉司吏目　市舶提舉司吏目　茶馬司副使　各府照磨　各州吏目　各府教授　巡檢　副巡檢　稅課司大使　各府倉大使　各府織染雜造局大使　各府醫學正科　各府陰陽學正術　各府僧綱司都綱　各府道紀司都紀　司獄司司獄　京衞指揮司吏目　宣撫司照磨　安撫司吏目　招討司吏目　京縣典史　將仕佐郎散文　登仕佐郎

未入流（按唐以後各代設官皆制爲九品品有正從共十八品品之外有未入流自明始也今詳敘之以垂一朝典制）　兵部大通關大使副使　工部柴炭司副使　詹事府通事舍人　翰林院孔目　國子監掌饌　衍聖公屬學錄學司　光祿寺銀庫大使　五城兵馬指揮吏目　武學京衞武學訓導　布政司各局副使　都轉運鹽司庫大使副使　各場鹽課司大使副使　各鹽倉大使副使　各批驗所大使副使　鹽課提舉司吏目　庫大使副使　鹽倉大使副使　各場各井鹽課司大使副使　各府檢校　各府司獄司司獄　各縣典史　各府訓導　各州學正訓導　各縣敎諭訓導　驛丞　府倉副使　各州縣倉大使副使　各州縣庫大使　各州縣織染雜造局大使副使　河泊所官　批驗

所大使副使　遞運所大使副使　鐵冶所大使副使　州醫學典科　縣醫學訓科　州陰陽學典術　縣陰陽學訓術　州僧正司僧正　縣僧會司僧會　州道正司道正　縣道會司道會　留守司吏目　長官司吏目　蠻夷長官司長官副長官

右內外官共二萬四千六百員內官一千九百七十四員外官二萬二千七百九員按明制總督總理提督巡撫經略總理贊理巡視撫治皆以都御史充之其品即視其所帶之銜督糧道督冊道分守道皆以布政使參政參議充之提督學道清軍道驛傳道分巡道皆以按察司副使僉事充之其品亦即視其所帶之銜故秩品中不特載其官至於初設後革及因事而置事已即罷者亦不備錄南京各部院寺監秩品略同並從刪汰以省繁冗云

皇朝通典滿漢文職

正一品　太師　太傅　太保　殿閣大學士初定滿洲一品漢人二品後俱改爲正二品兼各部尚書銜今定正一品

從一品　少師　少傅　少保　太子太師　太子太傅　太子太保　各部院尚書　都察院左右都御史初制尚書都御史滿洲俱一品漢人俱二品後俱改爲二品康熙六年復改滿洲爲一品九年俱定爲正二品雍正八年俱升爲從一品

正二品　太子少師　太子少傅　太子少保　各省總督加尚書銜者從一品　各部院左右侍郎初制滿洲漢軍二品漢人三品順治十六年改俱三品康熙六年復改滿洲爲二品九年定俱爲正三品雍正八年升爲從二品乾隆十四年復升爲正二品　內務府總管初定三品今定正二品

從二品　內閣學士初定滿洲漢軍二品漢人三品後改爲正五品以兼禮部侍郎銜從侍郎品級爲正三品今定從二品　翰林院掌院學士初定正五品以兼禮部侍郎銜從侍郎品級爲正三品今定從二品無專員以閣部大臣翰林出身者領之　各省巡撫加侍郎銜正二品　布政使司布政使

正三品　都察院左右副都御史　宗人府府丞　通政使司通政使滿洲初係二品後改爲三品復改爲二品今定爲正三品　大理寺卿滿洲初係二品後改爲三品復改爲二品今定爲正三品　詹事府詹事　太常寺卿　順天奉天二府府尹　武備院卿　上駟院卿　奉宸苑卿　孔廟三品執事官　按察使司按察使

從三品　光祿寺卿　太僕寺卿　都轉鹽運使司運使

正四品　通政使司副使滿洲初係三品後改爲正四品　大理寺少卿滿洲初係二品後改爲四品復改爲三品今定爲正四品　詹事府少詹事　太常寺少卿　太僕寺少卿　鴻臚寺卿滿洲初係三品後定爲正四品　順天奉天二府府丞　四品太廟尉　陵寢掌

闕防官　陵寢尚茶正　陵寢尚膳正　孔廟四品執事官　各省守巡道

從四品　內閣侍讀學士初係三品後改爲從五品兼太常寺卿銜尋停兼銜後定爲從四品　翰林院侍讀學士初係從五品後定爲從四品侍講學士同　翰林院侍講學士　國子監祭酒滿洲初係三品後定爲從四品兼太常寺少卿銜後停兼銜　都轉鹽運使司同知　各府知府初係正四品今定從四品

正五品　左右春坊左右庶子　通政使司參議滿洲初係四品後定爲正五品　光祿寺少卿滿洲漢軍初係四品後定爲五品　六科給事中滿洲初係四品康熙二年改爲七品六年復爲四品九年定俱爲正七品雍正七年升爲正五品　宗人府理事官初係三品後改爲四品今定爲正五品　各部院郎中滿洲初係三品後改爲五品復改四品復改爲三品今定爲正五品

五品　壇尉　五品　太廟尉　順天奉天二府治中　內務府管領　欽天監監正滿洲初係四品後改爲三品今定爲五品　太醫院院使　陵寢副掌關防官　孔廟五品執事官　盛京鳳凰城迎送官　各府同知　鹽運監掣同知

從五品　翰林院侍讀初係六品後定爲從五品侍講同　翰林院侍講　司經局洗馬　各道監察御史滿洲漢軍初係三品順治十六年改爲七品康熙六年改爲四品九年復爲正七品雍正七年定滿洲由員外郎漢軍由郎中升授漢人由內閣侍讀編修檢討郎中員外郎補授者爲正五品由中行評傳行取知縣補授者爲正六品乾隆十七年俱改爲從五品　鴻臚寺少卿　內閣侍讀初係四品今改爲從五品　宗人府副理事官　各部院員外郎滿洲初係四品後改爲五品復改爲四品今定爲從五品　鹽運使司副使　鹽課提舉司提舉　各州知州

正六品　左右春坊左右中允　國子監司業　各部院主事滿洲初係四品後改爲六品復改爲五品今定爲正六品　宗人府經歷初係四品後改爲五品爲正六品　都察院經歷　都察院都事　大理寺左右寺丞滿洲漢軍初係四品後改爲六品復改爲五品今定爲正六品　內務府副內管領　內務府司俎官　武備院掌蓋　武備院庫掌　奉宸苑六品苑丞　奉宸苑六品庫掌　太常寺寺丞

六品　壇尉　欽天監監副滿洲初係三品後改爲四品今定爲正六品　欽天監春夏中秋冬官正　太醫院判　王府管領　孔廟六品執事官　京府通判　京縣知縣　兵馬司指揮　神樂署署正　六品朝鮮通事　盛京管官屯六品官　盛京管千丁六品官　盛京管理琉璃窑官　各府通判

從六品　左右春坊左右贊善　翰林院修撰　光祿寺署正初係四品改爲六品復改爲五品今定爲從六品　欽天監滿洲五官正　王府典膳　王府馬羣牧長　布政使司經歷　布政使司理問　鹽運司運判　各州同知

正七品　翰林院編修　通政使司知事初係四品後定爲正七品　通政使司經歷　大理寺左右評事滿洲漢軍初係四品改爲七品復改爲五品後定爲正七品　內閣典籍滿洲漢軍初係正五品後改爲從八品今定爲正七品　皇史宬尉　太常寺博士　太常寺典簿　七品堂子尉　國子監監丞　太僕寺滿主簿　各部寺內務府司庫　武備院司弓　武備院司幄　上駟院廄長　上駟院牧長　奉宸苑七品苑丞　奉宸苑七品苑副　奉宸苑七品庫掌　孔顏曾孟四氏儒學教授　孔廟七品執事官　孔廟司樂　孔廟管勾　孔廟典籍　京府儒學滿漢教授　京府儒學滿訓導　兵馬司副指揮　京縣縣丞　各部院衙門七品筆帖式　七品朝鮮通事　盛京管理驛站官　盛京管千丁　七品官　按察使司經歷　各縣知縣　各府儒學教授

從七品　翰林院檢討　內閣撰文辦事中書舍人　中書科中書舍人滿洲初係四品後定爲從七品　國子監助教　國子監博士　詹事府主簿　光祿寺典簿　光祿寺各署署丞初係六品康熙九年定爲從七品　鑾儀衛經歷　順天府經歷　奉天府經歷　京府儒學漢訓導　太常寺各祠祭署奉祀　欽天監五官靈臺郎　王府司庫　布政使司都事　鹽運司經歷　各州州判　衛經歷

正八品　翰林院五經博士　國子監學正　國子監學錄　欽天監主簿　各部院衙門八品筆帖式　八品朝鮮通事　太常寺協律郎　太醫院御醫　八品堂子尉　內務府司匠　武備院司矢　武備院司匠　奉宸苑八品苑丞　奉宸苑八品苑副　孔廟八品執事官　布政使司庫大使　按察使司知事　各府經歷　同知經歷　各縣縣丞　各州儒學學正　各縣儒學教諭　鹽課司大使　鹽運司批驗所大使　各部院司務初係從九品今定爲正八品

從八品　翰林院典簿　國子監典簿　欽天監五官挈壺正　太常寺各祠祭署祀丞　神樂署署丞　太醫院八品吏目　王府司匠　王府牛羣牧長　王府羊羣牧長　布政使司照磨　鹽運司知事　各府州縣儒學訓導

正九品　禮部太常寺　盛京讀祝官初係五品後定爲正九品　內務府太常寺　盛京贊禮郎滿洲初係四品改爲九品後改爲六品復改爲正九品後

目正九品　各部院九品筆帖式　寶泉寶源局大使　會同館大使　欽天監五官監候　欽天監五官司書　孔府九品執事官　按察使司照磨　各府知事　茶馬司大使　各縣主簿

從九品　翰林院待詔　國子監典籍　四譯館正教序班　太常寺司樂　鴻臚寺鳴贊　鴻臚寺序班　工部內務府製造庫司匠（初定七品後定爲從九品）　欽天監博士　欽天監五官司晨　刑部司獄　京府照磨　京府司獄　太醫院九品吏目　府宣課司大使　布政司庫大使　按察司司獄　道庫大使　各府照磨　同知照磨　各州吏目　府稅課司大使　各府司獄　通判司獄　巡檢司巡檢

未入流　翰林院孔目　內務府庫掌　內務府署庫掌　內務府監造　奉宸苑未入流苑丞　奉宸苑未入流苑副　禮部鑄印局大使　兵馬司吏目　崇文門副使　各府檢校　各縣典史　府庫大使　鹽茶大使　驛丞　批驗所大使　鹽運司庫大使　州縣稅課司大使　閘官　遞運所大使　河泊所所官　道倉大使　州庫大使　州倉大使　縣倉大使　營倉大使　長官司吏目（謹按以上歷年裁省各官其沿革具詳各職篇中謹識）

滿漢武職　正一品　領侍衛內大臣

從一品　內大臣　八旗滿洲蒙古漢軍都統　外省駐防將軍　烏嚕木齊都統　察哈爾都統　提督

正二品　左右翼前鋒統領　八旗護軍統領　提督九門巡捕五營步軍統領　八旗滿洲蒙古漢軍副都統　鑾儀使　外省駐防副都統　總兵

從二品　散秩大臣　副將（謹按舊有署副將今停下署參將游擊都司守備並同）

正三品　一等侍衛　冠軍使　火器營翼長　健銳營翼長　步軍翼尉　包衣護軍統領　圓明園營總　烏鎗營總　前鋒參領　護軍參領驍騎參領　陵寢總管　圍場總管　黑龍江總船廠水手總管　察哈爾總管　城守尉　王府長史　參將

從三品　圓明園包衣營總　包衣護軍參領　包衣驍騎參領　吉林參領　黑龍江參領　察哈爾參領　駐防協領　王府一等護衛　游擊（初係正三品後改從三品）

正四品　二等侍衛　雲麾使　前鋒侍衛　副護軍叅領　副鳥鎗護軍叅領　副前鋒叅領　副驍騎叅領

佐領　步軍協尉　信礮總管　南苑總管　陵寢副總管　陵寢司工匠　闈場翼長　上都達布遜諾爾達里崗愛總管　太僕寺馬廠駝廠總管　防守尉　駐防叅領　黑龍江吉林等處管水手四品官　貝勒府司儀長　都司（初係正三品後改爲從三品復改正四品又改從三品今定正四品）

從四品　城門領　包衣副護軍叅領　包衣副驍騎叅領　包衣佐領（原列正四品查包衣副叅領係從四品佐領與副叅領體制相等乾隆五十一年改正）　察哈爾副叅領（原列正四品查察哈爾叅領係從三品副叅領應列從四品以符體制乾隆五十一年改正）　察哈爾佐領（原列正四品乾隆五十一年改正）　王貝勒府四品典儀　王府二等護衛

正五品　三等侍衛　治儀正　步軍副尉　步軍校　監守信礮官　南苑門章京　陵寢防禦

陵寢管理燒造磚瓦官　分管佐領　蓋州牛莊二處滿洲掌印防禦　關口守禦　防禦　黑龍江吉林等處管水手五品官　守備

從五品　四等侍衛　委署前鋒叅領　委署護軍叅領　委署鳥鎗護軍叅領　王貝勒府五品典儀　王公府三等護衛　守禦所千總　河營委署守備

正六品　藍翎侍衛　整儀尉　親軍校　前鋒校　護軍校　鳥鎗護軍校　驍騎校　監造火藥官

陵寢祭祀供應官　太僕寺馬廠駝廠翼長　黑龍江吉林等處管水手六品官　門千總　營千總（原列從六品乾隆五十一年改正）

從六品　委署步軍校　內務府六品翎長　王貝勒貝子府六品典儀　衛千總（原列正六品乾隆五十一年改正）

正七品　城門吏　弓匠　固山達　盛京游牧正尉　太僕寺馬廠駝廠固山達　七品廕監生　把總

從七品　盛京游牧副尉　貝子公府七品典儀

正八品　盛京養息牧左右翼長　八品廕監生　外委千總

從八品　委署親軍校　委署前鋒校　委署護軍校　委署驍騎校　副護軍校　公府八品典儀

正九品　各營藍翎長　外委把總

從九品　太僕寺委署圉山達　額外外委

按八旗世爵查會典不載入官品內其公侯伯以下品級制度子爵視一品官男爵視二品官輕車都尉視三品官騎都尉視四品官雲騎尉視五品官恩騎尉本爲七品官改設另詳世爵世職篇

土官武職

正三品　指揮使

從三品　宣尉使　指揮同知

正四品　指揮僉事

從四品　宣撫使

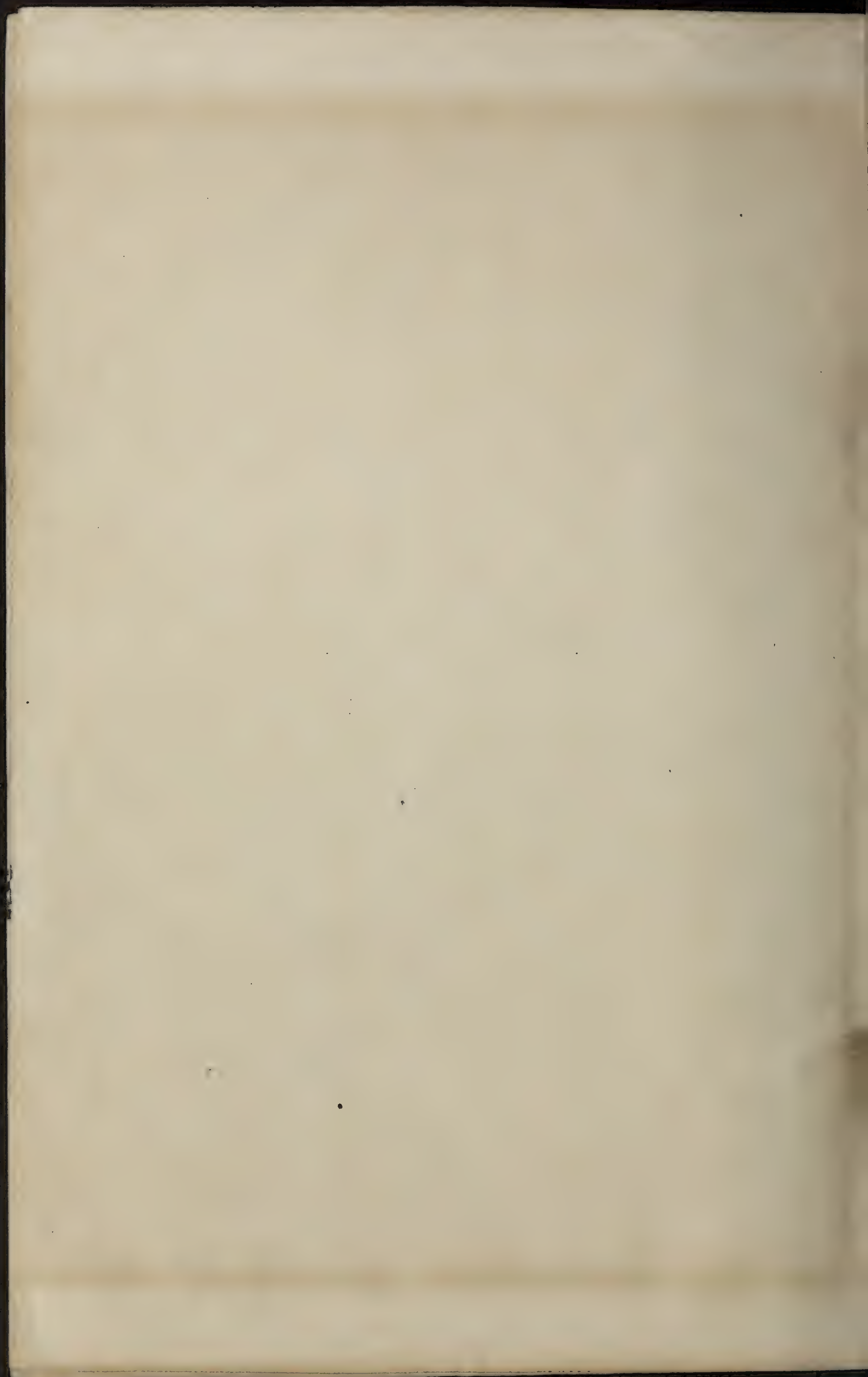
正五品　千戶

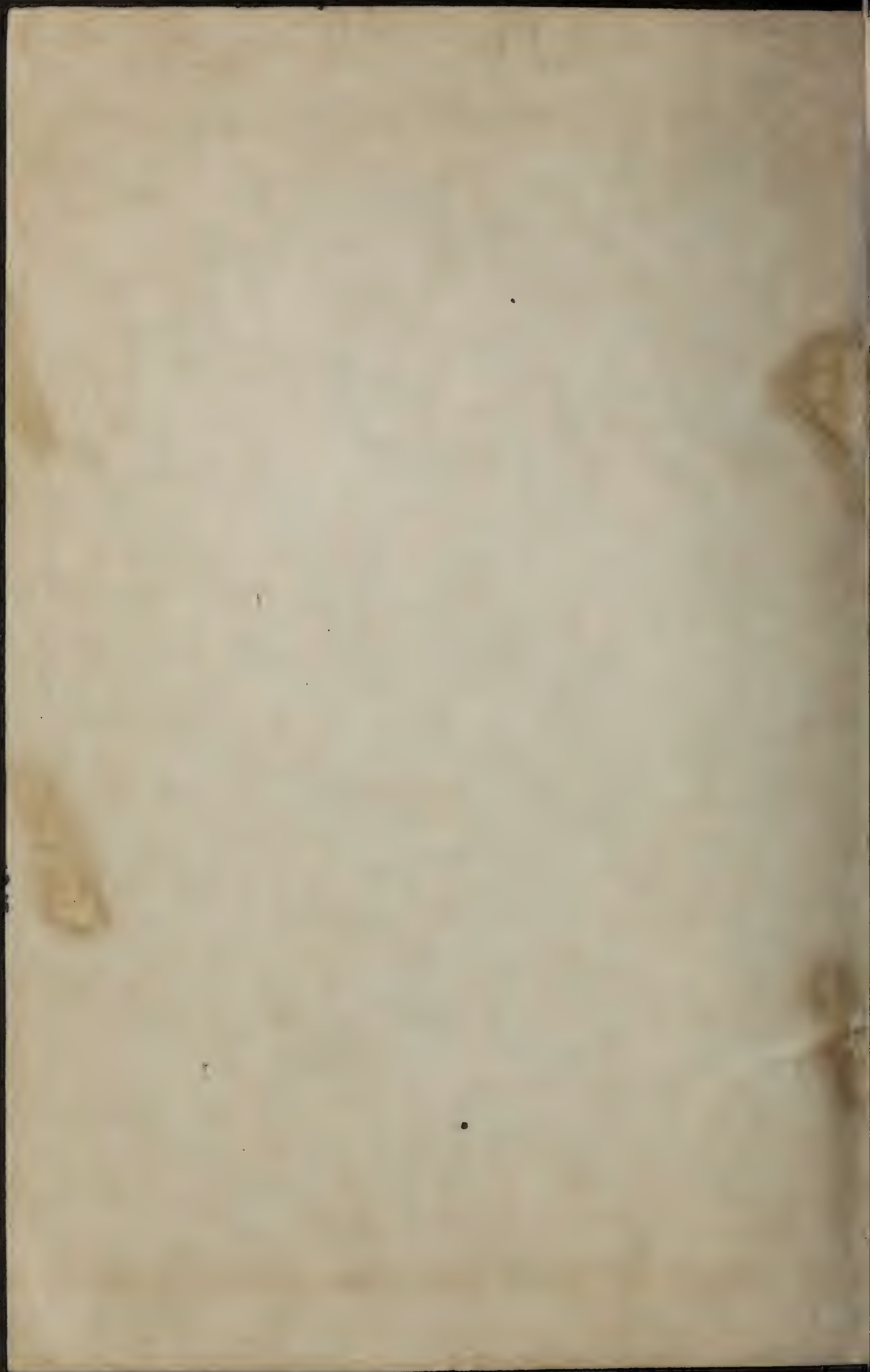
從五品　宣撫副使　安撫使　副千戶

正六品　長官　百戶

從六品　安撫副使

正七品　副長官　土官文職自知府同知以下至巡檢等官俱與直省官品同其武職品級據現在官數另編如右

九通分類總纂

卷六十五
之六十九

禮類一

禮總

通典天禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命其居人曰義孔子曰夫禮先王以承天之道以理人之情失之者死得之者生故聖人以禮示之天下國家可得而正也伏羲以儷皮爲禮作琴瑟以爲樂可爲嘉禮神農播種始諸飲食致敬鬼神䄍爲田祭可爲吉禮黃帝與蚩尤戰於涿鹿可爲軍禮九牧倡教可爲賓禮易稱古者葬於中野可爲凶禮又修贄類帝則吉禮也釐降嬀汭則嘉禮也羣后四朝則賓禮也征於有苗則軍禮也遏密八音則凶禮也故自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五禮咸備而直云典朕三禮者據事天事地與人爲三耳其實天地唯吉禮也其餘四禮並人事兼之夏商二代散亡多闕洎周武王既沒成王幼弱周公攝政六年致太平述文武之德制周官及儀禮以爲後王法禮序云禮也者體也履也統之於心曰體踐而行之曰履然則周禮爲體儀禮爲履周衰諸侯僭忒自孔子時已不能具秦平天下收其儀禮歸之咸陽但採其尊君抑臣以爲時用漢興天下草創未遑立制羣臣飲醉爭功高帝患之叔孫通草綿蕝子悅切之儀救擊柱之弊帝說歎曰吾於今日知爲天子之貴也以通爲奉常遂定儀法未盡備而通終高堂生傳禮十七篇而徐生善爲頌孝文帝時徐生以頌禮官至大夫而蕭奮亦以頌禮至淮陽太守孝武始開獻書之路時有李氏得周官五篇闕冬官一篇河間獻王千金購之不能得遂取考工記以補其闕奏之至王莽時劉歆始置博上行於代杜子春受業於歆能通其讀後漢永平初鄭衆賈逵皆往受業其後馬融作周官傳鄭元爲注初獻王又得仲尼弟子及後學所記四百十一篇至劉向考校經籍纔獲百三十篇向因第而敘之而又得明堂陰陽記二十二篇孔子三朝記十篇王史氏記二十篇樂記二十三篇總二百二篇戴德删其煩重合而記之爲八十五篇謂之大戴記而戴聖又删大戴之書爲四十七篇謂之小戴記馬融亦傳小戴之學又定月令明堂位合四十九篇鄭元受業於融復爲之注今周官六篇古經十七篇小戴記四十九篇凡三種唯鄭元注立於學官餘並散落魏以王粲衛覬集創朝儀而魚豢王沈

陳壽孫盛雖綴時禮不足相變旲則丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建時制晉初以荀顗鄭沖典禮參考今古更其節文羊祜任愷庾峻應貞並加刪集成百六十五篇後摯虞傅咸纘續未成屬中原覆沒今虞之決疑注是其遺文也江左刁協荀崧補緝舊文蔡謨又踵修綴宋初因循前史並不重述齊武帝永明二年詔尚書令王儉制定五禮至梁武帝命羣儒又裁成焉吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬褧又命沈約周捨徐勉何佟之等佟音同參會其事陳武帝受禪多准梁舊或因行事隨時筆削後魏道武帝舉其大體事多闕遺孝文帝率由舊章擇其令典朝儀國範煥乎復振北齊則陽休之元循伯熊安生後周則蘇綽盧辯宇文弼並習於儀禮以通時用隋文帝牛弘辛彥之等采梁及北齊儀注以為五禮國初草昧未暇詳定及太宗踐祚詔禮官學士修改舊儀著吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮十二篇嘉禮四十二篇凶禮六篇國恤五篇總百三十篇為百卷貞觀七年始令頒示高宗初以貞觀禮節文未盡重加修撰勒合成百三十卷至顯慶三年奏上高宗自為之序時許敬宗李義府用事其取舍多依違希旨學者不便異議紛然上元三年下詔命依貞觀為定儀鳳二年詔並依周禮行事自是禮司益無憑准每有大事輒別制一儀援古附今臨時專定貞觀顯慶二禮亦皆施行武太后時以禮官不甚詳明特詔國子司業韋叔夏率更令祝欽明每加刊定叔夏卒後給事中唐紹專知禮儀紹博學詳練舊事議者以為稱職開元十四年通事舍人王巖上疏請改撰禮記削去舊文編以今事集賢院學士張說奏曰禮記漢朝所編遂為歷代不刊之典去聖久遠恐難改易但今之五禮儀注已兩度增修頗有不同或未折衷請學士等更討論古今刪改行用制定之於是令徐堅李銳施敬本等檢撰歷年其功不就銳卒蕭嵩代為集賢院學士始奏起居舍人王仲丘修之二十年九月新禮成凡百五十卷是為唐開元禮續通典憲宗元和中韋公肅撰禮閣新儀三十卷實繼開元禮而作續通志太常博士王彥威復集五禮裁制敕格為曲臺新禮三十卷又續曲臺禮三十卷並損益舊章以合時變後唐明宗嘗詔太常卿劉岳等刪定鄭餘慶書儀周世宗顯德中敕竇儼依唐會要門類編大周通禮宋太祖開寶初命御史中丞劉溫叟等撰開寶通禮二百卷又通禮義纂一百卷仁宗天聖初太常博士王皞為禮閣新編六十卷景祐間賈昌朝撰太常新禮嘉祐初歐陽修蘇洵等奉敕撰太常因革禮大觀政和時詔鄭居中

等撰五禮新儀二百四十卷南宋紹興初命禮官續太常因革禮嘉泰二年禮部尚書費士寅等奏進所續中興禮書八十卷嘉定六年祕書少監李埴上通禮三十卷他若陳祥道禮書司馬光書儀韓琦范祖禹呂大防諸家祭式祭儀各有撰述朱子在光宗朝欲請置局編次儀禮經傳事雖不果而其門人黃幹楊復所編經傳通解其書固至今存焉遼初風尚質樸太宗克晉後文明日起遼史所載有遼朝雜禮及陳大任遼禮儀志金則有大金集禮金纂修雜錄等書事物名數最爲詳贍元自世祖始制朝儀泰定四年博士李好文撰太常集禮五十卷天歷中詔儒臣修經世大典作禮典上中下篇其目三十有二明洪武初講求典禮首定郊社宗廟祀事尋命諸臣纂集禮書又詔郡縣舉博雅之士赴局編輯爰有洪武禮制洪武禮法禮制集要太常集禮等書無慮數十種其間釐正祀典一洗前代矯誣之失至嘉靖中世宗定明倫大典頒以制作禮樂爲事其時議禮諸臣希旨苟容未免爲世詬厲續通典世宗又頒嘉靖祀典郊社通典及續廟陵殿諸圖說其存者皆可與歷代禮志相參考凡夫臣僚章奏名臣論著考核禮文見於紀傳文集者皆議禮家所藉以疏通證明者也

皇朝通典欽惟我　朝　聖　聖相承重熙累洽規模隆盛載在冊府垂法萬世有　大清會典則例以詳其制度有　皇朝禮器圖式以著其形模悉經　睿裁訂定損益折衷至爲賅備至於儀文秩序條理燦然則　大清通禮一書準彝章而垂定式並非前代禮書所能及其萬一焉

皇朝通志自　郊　廟百神之祀朝覲燕饗之儀　閱武訓戎之政柔遠安藩之畧以至愼終追遠之典皆本　聖神之極思創制顯庸盡美盡善其儀節之精詳已載於會典通禮中謹考鄭樵禮畧如吉禮之明堂靈星老君祠封禪歷代所尚葦茭桃梗高禖祓禊諸條嘉禮之三老五更賓禮之三恪二王後軍禮之軷祭祭馬祖凶禮之天子爲大臣服至郡縣吏爲守令服諸條皆一時所行之制不足垂爲定範茲五禮首吉次嘉次軍次賓次凶

吉禮一　郊社一

郊天

通典大聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情焉黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥

通考周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王周公郊祀后稷以配天　郊特牲郊之祭也迎長日之至也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉為田燭弗命而民聽上祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也　月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝

通典大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅鍚繁纓十有再就建太常十有二斿以祀鑮及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之以藁秸及蒲但翦頭不納為藉神席配以帝嚳

通考祭天地之牛角繭栗郊事則有全烝陽祀用騂牲毛之郊血帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具　酒正辨五齊曰泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊辨三酒曰事酒昔酒清酒大祭三貳冪人祭祀以疏布巾冪八尊大羹不和犧尊疏布鼏樿杓鬯人掌共秬鬯而飾之天子親耕粢盛秬鬯以事上帝　蒲越稾鞂器用陶匏卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時鼎聖人亨以享上帝　四圭有邸以祀天　王祀昊天上帝則服大裘而冕戴冕璪十有二旒　玉路鍚樊纓十有再就建太常十有二斿以祀大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之乘素車旂十有二旒龍章而設日月通典其樂大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

通考 鼓人以靁鼓鼓神祀　前期十日太宰掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒太史大祭祀與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事大宗伯詔大號治其大禮詔相王之大禮齊右掌祭祀前齊車齊服有元端齊則縞結佩而爵韠王齊日三舉玉府王齊則共食玉𠺝八凡王之齊事共其秬鬯　祀之前日太宰及執事眂滌濯大宗伯涖玉小宗伯省牲大司樂宿縣遂以聲展之　祀之日雞人夜嘑旦以嘂百官巾車大祭祀鳴鈴以應雞人典路若有大祭祀則出路贊駕說王皮弁以聽祭報小宗伯告時于王告備于王大祝大禋祀逆牲太宰及納亨贊王牲事大宗伯省牲鑊燔柴於泰壇至敬不壇掃地而祭小臣大祭祀沃王盥大宗伯奉玉郊血太宰及祀之日贊玉幣爵之事小宗伯逆齍大宗伯奉齍大司徒奉牛牲

大祝辨六號一曰神號凡大禋祀執明水火而號祝皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祜維某年某月上日思文后稷配天也思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育（叶日逼反）無此疆爾界（叶訖力反）陳常于時夏大祝既祭令徹　記郊之祭大報天而主日配以月　禮夏官節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車（裘冕者亦）

通典 其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿縣遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路又喪者不哭凶服者不

敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張氊案設皇邸王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等爲重古之薦王乃以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸爲朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊七獻七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此爲一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣爲賓之一獻凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命　說曰郊丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天體唯一安得有六圓丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圓丘大壇之異用樂則黃鍾圜鍾有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉大綱不復悉數

通考成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也　魯人將有事於上帝必先有事於頖宮　春秋僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望　宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望　成公七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛夏五月不郊猶三望　十年夏四月五卜郊不從乃不郊　十七年九月辛丑用郊　襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲　十一年夏四月四卜郊不從乃不郊　定公十五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛夏五月辛亥郊　哀公元年鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊　孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守

也

初秦襄公攻戎救周始列爲諸侯居西垂自以爲主少皞之神作西畤祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一云其後十六年秦文公東獵汧渭之閒卜居之而吉文公夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍史敦曰此上帝之徵君其祠之於是作鄜畤用三牲郊祭白帝焉其未作鄜畤也而雍旁故有吳陽武畤雍東有好畤皆廢無祠或曰自古以雍州積高神明之隩故立畤郊上帝諸神祠皆聚云蓋黃帝時常用事雖晚周亦郊焉其語不經見搢紳者不道作鄜畤後七十八年秦德公既立卜居雍後子孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜畤德公立二年卒其後六年秦宣公作密畤於渭南祭青帝其後秦靈公作吳陽上畤祭黃帝作下畤祭炎帝櫟陽雨金秦獻公自以爲得金瑞故作畦畤櫟陽而祀白帝其後百二十歲而秦滅周

通典始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月爲歲首色尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二代尊雍四時上帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠駒四疋木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊帝以十月上宿郊見通權火咸陽之旁而衣尚白其用如常

通志漢高帝立二年冬敗項籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北畤有司進祠帝不親往悉召

天皆以歲時祠宮中故秦祀官復置太祝太宰皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九

通考文帝十三年制曰朕賴宗廟之靈社稷之福方內艾安民人靡疾閒者比年登朕之不德何以饗此皆上帝諸神之賜也蓋聞古者饗其德必報其功其增諸神祠有司議增雍五畤路車各一乘駕被具西畤畦畤寓車各一乘寓馬四匹駕被具　十四年詔曰朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟十四年於茲歷日彌長以不敏不明而久撫臨天下朕甚自媿其廣增諸祀壇場珪幣昔先王遠施不求其報望祀不祈其福右賢左戚先民後己至明之極也今吾聞祠官祝釐皆歸福於朕躬不爲百姓朕甚媿之夫以朕之不德而專享獨美其福百姓不與焉是重吾不德也

其令祠官致敬無有所祈　十五年黃龍見成紀詔曰有異物之神見於成紀毋害於民歲以有年朕幾郊祀上帝諸神禮官議毋諱以朕勞有司皆曰古者天子夏親郊祀上帝於郊故曰郊於是夏四月帝始幸雍郊見五時祠衣皆尙赤又采新垣平之說立渭陽五帝廟　十六年夏四月上郊祀五帝於渭陽祠所用及儀亦如雍五時

武帝元光二年行幸雍郊見五時後常三歲一郊　五年郊雍獲一角獸若麃然有司曰陛下肅祇郊祀上帝報享賜一角獸蓋麟云於是以薦五時時加一牛以燎

通典亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日爲壇開八通鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黃帝鼎成騎龍飛去天子曰得如黃帝去妻子如脫屣上遂郊雍祠官寬舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓五帝壇居其下各如其方黃帝於西南未地太一所用如雍一時物加醴棗脯殺一氂牛以爲俎豆牢具如五帝獨有俎豆醴進祠胙餘皆燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色贊饗曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉而衣尙黃當祠時列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尙有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年爲協律都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集於祠壇天子自竹宮遙拜以竹爲宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然心動

通考元封二年冬郊雍五帝還拜祝祠泰一贊饗曰德星昭衍厥維休祥壽星仍出淵耀光明信星昭見皇帝敬拜泰祝之享　太初二年有司言雍五時無牢孰具芬芳不備迺令祠官進時犢牢具色食所勝而以木寓馬代駒云及諸名山川用駒者悉以木寓馬代獨行過親祠乃用駒他禮如故

宣帝神爵元年詔曰蓋聞天子尊事天地修祀山川古今通禮也間者上帝之祠闕而不親十有餘年朕甚懼焉朕

親飭躬齋戒親奉祠爲百姓蒙嘉氣獲豐年焉　二年正月上始幸甘泉郊見泰畤數有美祥修武帝故事盛車服敬齋祠之禮頗作詩歌　四年詔曰迺者鳳凰甘露降集京師嘉瑞並見修興泰一五帝后土之祠祈爲百姓蒙祉福鸞鳳萬舉蜚覽翺翔集止於旁齋戒之暮神光顯著薦鬯之夕神光交錯或降於天或登於地或從四方來集於壇上帝嘉嚮海內承福其赦天下　五鳳元年上幸甘泉郊泰畤　二年上幸雍祠五畤　甘露元年上行幸甘泉郊泰畤　三年上行幸甘泉郊泰畤朝匈奴單于於甘泉宮　黃龍元年上行幸甘泉郊泰畤

元帝即位遵舊儀閒歲正月一幸甘泉郊泰畤又東至河東祠后土西至雍祠五畤凡五奉泰畤后土之祠亦施恩澤惠時所過毋出田租

成帝建始元年十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠　二年正月辛巳上始郊祀長安南郊詔曰迺者徙泰畤后土於南郊北郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見三輔長無共張繇役之勞赦奉郊縣長安長陵及中都官耐罪徒減天下賦錢算四十　永始三年冬十月皇太后詔有司復甘泉泰畤汾陰后土雍五畤陳寶祠　四年春上行幸甘泉郊泰畤　元延元年三月行幸雍祠五畤　二年正月行幸甘泉郊泰畤　三年幸雍祠五畤　四年幸甘泉郊泰畤　綏和元年行幸雍祠五畤　二年春正月行幸甘泉郊泰畤三月帝崩皇太后詔有司曰皇帝即位思順天心遵經義定郊禮天下說憙懼未有皇孫故復甘泉泰畤汾陰后土庶幾獲福皇帝恨難之卒未得其福其復南北郊長安如故以順皇帝之意也

哀帝建平三年寢疾乃令太皇太后詔有司曰皇帝孝順奉承聖業靡有解怠而久疾未瘳夙夜唯思殆繼體之君不宜改作其復甘泉泰畤汾陽后土祠如故上亦不能親至遣有司行事而禮祠焉後三年帝崩　平帝元始五年復南北郊罷甘泉汾陰祠

世祖建武二年初制郊兆於雒陽城南七里依鄗采元始中故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地其外爲壝重營皆紫以像紫宮有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之

西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八神合四百三十二神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神營卽壝也封封土築也背中營神五星也及中宮宿五官神及五嶽之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也　七年大議郊祀制多以爲周郊后稷漢當祀堯詔下公卿議侍御史杜林以爲周室之興祚由后稷漢業特起功不緣堯祖宗故事所宜因循乃定從林議依舊制以高祖配

通典隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配食位在中壇上西面北上天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡用犢六頭日月北斗共用牛一頭四營羣神共用牛四頭凡用牛五頭凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八枚外營四門門用席三十六枚凡用席二百一十六枚皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實於壇南巳地明帝永平二年以月令有五郊迎氣因採元始故事兆五郊於雒陽四方兆一在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝句芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃帝於中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝元冥車旗服飾各從方色

通考昭烈章武元年卽位設壇於成都武擔山南用元牡　三年十月詔丞相諸葛亮營南郊於成都

通典魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配

通考明帝景初元年十月營洛陽南委粟山爲圜丘詔曰曹氏繫世出自有虞氏今祖圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇皇帝天方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇地之祇以武宣后配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝

通典十一月壬子日冬至始祀皇天帝於圜丘以始祖帝舜配祀自正始以後終魏代不復郊祀

通考吳孫權初稱尊號於武昌祭南郊高天用元牡自以居非中土不修設來年南郊追上父堅尊號爲吳世祖以

配天後王嗣位終吳代不郊祀

通典晉武帝即位南郊燎告未有祖配

通考泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝即天也王氣時異故殊其號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之二月丁丑郊祀宣皇帝以配天十一月有司又議奏古者丘郊不異宜并圜丘方丘於南北郊更修立壇兆其二至之祀合於二郊帝又從之是月冬至帝親祀圜丘於南郊自是後圜丘方澤不別立

通典太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十一月詔曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既以配天宜以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位

通考元帝即位於建康太興二年立南郊於巳地其制度皆太常賀循所定多依漢及晉初之儀　三月辛卯帝親郊祀饗配之禮一依武帝始郊故事時尚未立北壇地祇衆神並在天郊

成帝咸和八年制天郊則五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一　太微鈎陳北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀

通典康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某

通考安帝元興三年劉裕討桓元走之巳卯告成功於南郊是年帝蒙塵江陵未反其明年應郊朝議以為宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王納之獨曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之

宋武帝永初二年正月上辛帝親祀南郊大赦　三年九月司空徐羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可

孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事

通典三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地　五年有司奏郊用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移還本處

齊高祖受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事

武帝建元五年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯梁武帝即位南郊爲壇在國之南常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事用特牛一祀天皇大帝於壇上攢題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以蒼璧制幣除鬯祼香用沉器以陶匏素俎席用藁秸皇帝一獻再拜受福太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司埋之五年迎五帝以始祖配十一年帝曰禮祭月於坎由是陰義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應爲坎遂廢之十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方爲壇

陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道武皇帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢祭畢燎牲體左於壇東巳地後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二年四月復祀天於西郊爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門門各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及大人方客咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫升壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近依五行數各爲方壇四陛埒壝三重通四門以太皥等及諸佐配祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所

孝文帝太和十二年親築圜丘於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圜丘以高祖神武帝配五精帝天文等從祀禮以蒼璧東帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛爲壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各騂牲一燎同圜丘

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圜丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴元冕備大駕而行從祭者皆蒼服

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星在下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二

煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圜丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

通考唐高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜丘以景帝配五方上帝天文並從祀上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕凡九孟春辛日祈穀祭感帝於南郊以元帝配

通典武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然貞觀中奉高祖配圜丘元皇帝配感帝餘依武德制

通考高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟春雩明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠　乾封初詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭元義祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝祀爲祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以世祖元皇帝配今既依舊復祈穀爲感帝以高祖配者高祖依新禮且配圜丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嚳而郊稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之又詔圜丘以高祖太宗並配

武太后臨朝垂拱元年詔有司議圜丘方丘及南郊明堂嚴配之禮以高祖太宗高宗三帝並配　天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

中宗景龍三年親祀南郊以皇后爲亞獻仍補大臣李嶠等女爲齋娘執籩豆以韋巨源爲終獻

元宗開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀曰自古繼統之君必有郊配之義蓋以敬天之命以報所受故於郊義則不以德澤未洽年穀不登凡事之故而闕其禮陛下御極以來於今五載旣光太平之業未行大報之禮竊考經傳義或未通伏望以迎至之日展燔柴之禮　十一年十一月親享圜丘中書令張說爲禮儀使衛尉少卿韋縚爲副說建議請以高祖配祭始罷二祖同配之禮　十五年太常博士錢嘉會上議請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之　天寶元年二月敕凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是月十八日親享元元皇帝於新廟十九日親享太廟二十日合祭天地於南郊自後有事圜丘皆天地合祭若冊命大事告圜丘有司行事亦如之

代宗寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬等言高祖非始封之君不得爲太祖以配天地諫議大夫黎幹以太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配　永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖神堯皇帝配享孟夏雩祀昊天上帝請以太宗文武聖皇帝配享季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗大聖皇帝配享臣與禮官學士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行勑旨並依至永泰二年六月久旱言事者云太祖景皇帝追封於唐高祖受命之祖唐有天下不因於景皇帝今配享失德故神不降福愆陽爲災上又令百官就尚書省議太常博士獨孤及議曰太祖景皇帝建封於唐高祖因之遂以爲天下之號天所命也亦曰契之封商后稷之封邰禘郊祖宗之位宜在百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周之祖文王而宗武王也謹稽禮文參諸夏商周漢故事配享天帝之制請仍舊典及歸崇敬執前議乃止以景皇帝配定

憲宗元和二年正月拜郊將及大禮陰氣凝閉浹旬不開羣有司慮降雪不克展禮宰臣議請改日上曰郊廟重

事吾齋戒有日豈以將雨雪而廢乎洎至大禮方饗獻之次景物澄霽及鑾輿就次則微雪大駕將動則又止焉翌日御樓宣赦纔畢陰雲復結瑞雪盈尺

元和十五年十二月宣問有司有事南郊合卜日與不禮官奏曰伏准禮令祀祭皆卜日然自天寶以後凡欲郊祀必先朝太清宮次日饗太廟又次日饗天相循至今並不卜日從之

續通典梁太祖開平二年正月卜郊於西都時宰臣上表請郊天謁廟命有司擇日備儀因先布告岳牧方伯儀仗車輅鹵簿法物祭器樂懸各令所司修飾以河南尹充都點集諸司法物使後禮院改卜來年正月親祭南郊可之其郊使有詳定禮儀使南郊儀仗使車輅法物使南　郊大禮使三年詔曰初宅雒都將行郊祀應嶽瀆名山大川及諸州有靈迹封崇聖祠各宜差官東精虔祭告

後唐莊宗同光二年二月有事於南郊先期禮儀使奏南郊朝饗太廟合祭天地於圜丘舊制以親王充亞獻行事詔以皇子繼岌爲亞獻皇弟存紀爲終獻明宗長興元年二月有事於南郊

續通典周太祖廣順三年九月太常禮院奏定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地圜丘四成十二陛每節十二等燎壇在泰壇之丙地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從之

通考宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則并皇地祇位作壇於國城之南薰門外依古制四成十二陛三壝設燎壇於內壝之外丙地高一丈二尺又設皇帝更衣大次於壇外東壝東門之內道北南向

太祖皇帝乾德元年十一月甲子親郊奉宣祖配大赦改元

續通志太宗太平興國三年十一月合祭於南郊奉太祖配　雍熙元年從禮儀使扈蒙議以宣祖配天於圜丘太祖配上帝於明堂

通考淳化三年禮儀使言皇帝親郊故事在京並去圜丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟今請事出宮前一日遣官致祭從之

續通志四年從禮儀使蘇易簡議親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖配圜丘北郊雩祀以太祖配

通考至道三年十一月時眞宗已即位有司上言冬至祀圜丘孟夏雩祀夏至祭方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祀神州地祇奉宣祖配其親郊圜丘奉太祖太宗並配詔可

大中祥符四年職方員外郎判太常禮院孫奭言準禮冬至祀圜丘有司攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊勾芒惟孟夏雩祀季秋大享及之今乃祀於冬至恐未叶宜詔兩制及崇文院詳定翰林學士晁迥等言按開寶通禮參詳故事實爲闕典望如奭所請以通禮神位爲定其有增益者如後敕奏可

續通典景德三年鹵簿使王欽若言漢以五帝爲天神之佐今在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在第二帝座在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常禮院司天監檢定之

通考崇文院檢討陳彭年言左氏所記啓蟄而郊乃三代彝章百王不易王儉所啓郊在春前乃後世變禮經籍無聞來年正月十日立春三日上辛祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文禮有未安事當復古　乾興元年眞宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀孟冬祭神州地祇以太祖配孟夏雩祀冬至祀昊天上帝夏至祭皇地祇以太宗崇配上辛祀感生帝以宣祖配季秋大享明堂以眞宗崇配皇帝親祀郊丘以太祖太宗崇配奏可

天聖五年十一月癸丑郊以翰林學士宋綬攝太僕陪玉輅上問儀物典故綬占對辨給因使綬集羣官撰集天聖鹵簿圖記上之禮儀使請郊後詣玉清昭應景靈宮詔郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝大禮使王曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本室太祝升殿徹豆三日又齋長春殿謝王

禱昭應宮

景祐二年十一月乙未郊三聖並侑先是禮院言太祖太宗眞宗三廟皆萬世不遷至於南郊以太祖定配二宗迭配將來皇帝親祠且請以三聖皆侑上顯對越之盛次伸遹追之感此後迭配還如前議歲時常祀則至日圜丘伸夏皇地祇配以太祖孟春祈穀夏雩祀冬祭神州配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以眞宗先是上親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告於神明詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施羣祀

嘉祐七年春詔南郊奉太祖定配先是諫官楊畋論水災繇郊廟未順下禮院禮院言對越天地神無二主唐垂拱中始用三祖同配至開元親享遂罷之皇祐詔書南郊三聖並有後得配未幾復並侑爲定制雖出孝思然頗違禮經下兩制議從之

英宗治平二年合祭天地於南郊以太祖配故事皇帝將就版位祠官回班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿回班及興時呂公著攝太僕卿參乘爲上言仁宗親祠徹黃道以登虛小次不入上皆循用之　正月上辛祈穀慶曆用犢一羊二豕二其日祀感生帝羊二豕二正配籩豆俎各增爲二前一日太祝讀祝視祭玉餘如冬至攝事三獻終禮生引司天監罍洗升詣四方帝神位上香奠幣爵并行一獻再拜復治平二年禮院言準閤門儀制祀天地致齋皇帝不遊幸作樂緣壽聖節在致齋內若用慶曆元年嘉祐七年元會例更用中辛當在十六日又十四日例詣慈孝等寺集禧觀行禮觀燈作樂若遣官攝事無不聽樂元日朝會壽聖節多與上辛相近當改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴移日或就賜

續通典神宗熙寧元年詔令兩制以上至臺諫官與太常禮院同詳定今年冬至當與未當親行郊禮翰林學士承旨王珪請皇帝將來冬至躬行郊廟之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆不可廢詔恭依典禮其車服儀物除神事外令太常禮院詳定以聞禮院看詳欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角從之　十一月帝齋於郊宮罷臨觀闕不幸苑囿

〈續通典〉四年參知政事王珪言宥郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可行施於郊祀從之嗣以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位內臣二人執翟羽前導號曰拂翟失禮尤甚請除之　六年春正月復僖祖爲太廟始祖以配感生帝

〈通考〉七年中書門下言準詔參定南郊青城內殿宇門名請大內門曰泰禋東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極內門裏東側門曰賓明西側門曰肅成大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華從之先時青城殿宇門名每郊命學士院撰進至是著爲定式學士院更不撰進

元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位親祠北郊並依南郊儀如不親祠上公攝事

自元豐元年上命樞密直學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮文大正歷代典禮之失至是歲親祀圜丘始用新儀

〈續通典〉哲宗元祐元年禮部言元豐所造大裘雖用黑羊皮乃作短袍樣襲於袞衣之下仍與袞服同冕未合典禮下禮部太常寺共議上官均吳安詩常安民劉唐老龔原姚勔請依元豐新禮丁隲請循祖宗故事王愈請倣唐制朱光庭周秩請以元衣襲裘獨禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可疑者八請從唐制兼改制大裘以黑繒爲之請從先帝所志其後詔如洵直議去黑羊皮而以黑繒製焉　五年五月尚書右丞許將言王者父天母地三歲冬至天子親祀徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祀之典此大闕禮望博詔儒臣講求典故明正祀典爲萬世法詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞

〈通考〉七年親郊詔今歲圜丘宜依熙寧十年故事設皇地祇位以申始見之禮俟親祠北郊依元豐六年五月八日指揮　南郊鹵簿使兵部尚書蘇軾導駕內中朱紅車子十餘輛有張紅蓋者爭道亂行於乾明寺前軾於車中草奏奏入上在太廟馳遣人以疏白太皇太后明日中使傳命申勅有司嚴整仗衛自皇后以下皆不復迎謁中道

紹聖元年詔罷合祭天地自今因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云　左司員外郎曾旼言周人以禋燎事神

世易之以香按仵佟之議以爲南郊明堂用沈香本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥今令文北極天皇而下皆用濕香至於衆星之位香不復設恐於義未盡禮部太常寺議衆星隨其方色用幣每陛各設香從之

徽宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地於圜丘起居郎周常等以合祭爲非禮曾布主其說乃詔罷合祭是歲帝初郊　政和三年冬十一月癸未郊上搢大圭執玄圭以道士百人執儀衛前導蔡攸爲執綏官玉輅出南薰門至玉津園上忽曰玉津園東若有樓殿重複是何處也攸即奏見雲間樓殿臺閣隱隱數重既而審視皆去地數十丈頃之上又曰見人物否攸即奏若有道流童子持幡節蓋相繼而出雲間衣服眉目歷歷可識攸請付史館宰相蔡京率百僚稱賀

高宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州庶事草創乃築壇於州南門內江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配上自常朝殿用細仗千三百有五人詣壇行禮　紹興元年當郊以國步多難合祭天地於明堂以祖宗並配

通考十三年令臨安府於行宮東南城外先次踏逐可以建圜壇并青城齋宮去處願殿前都指揮使職事楊存中知臨安府王㬇等言今於龍華寺西空地得東西長一百二十步南北長一百八十步修築圜壇除壇及內壝

續通典十二年臣僚言自南巡以來三歲三祀獨於明堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建壇於臨安府行宮東門之外十三年建圜壇一成丈尺依制度使用地步九十步外其中壝外壝欲乞隨地之宜用二十五步外作兩壝外有四十步若依前項地步修築兵部車輅儀仗殿前司禁衛皆可排列其龍華寺地步修建青城并望祭殿委是圜備從之

詔郊祀齋宮更不修蓋止令計置幕殿檢會在京青城宮殿大內門曰泰禋（餘見元豐元年）將來如車駕前一日赴青城宿齋令儀鑾司同臨安府預先體倣青城制度絞縛其行事執事陪祠官宿齋幕次亦隨宜絞縛不得侈大

詔將來郊祀大禮排設大駕鹵簿仗內六引并郊廟合用祭器令禮兵部太常寺討論名件數目

續通典孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禋之禮宜進胙慈幃並受帝祉乞下有司草具儀注進呈從之初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元爲乾道以正月一日有事南郊禮成進胙於德壽宮以牛腥體肩二臂二臑二導駕官自端成殿簪花從駕至德壽宮上壽飲福稱賀

通考光宗紹熙二年十一月二十七日親郊於圜壇爲值雨望祭殿行禮風雨大至上震懼始感疾

寧宗嘉泰三年祕書省言看詳福州進士張容圖繳進南郊辨駁冊內太子庶子之星以爲皇儲未慶理宜加祀并宋星乃國朝受命之符興王之地及感生帝本朝係火德尤宜尊崇乞並特加祀於圜丘容圖所陳數事實關國體辭理可採乞下禮寺施行從之

續通考理宗寶慶三年十一月日南至郊是年詔今 歲郊祀大禮令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支費皆從省約

度宗咸淳三年正月朔郊先是二年權工部尚書趙汝暨等言今歲大禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元卽郊不用前郊三年爲計況今適在當郊之歲旣踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於是降詔以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禫制之內惟迎神奠幣酌獻送神作樂其盥洗升降行步等樂備而不作

續通典遼太祖神冊元年正月庚寅命有司設壇燔柴告天卽 皇帝位七年五月癸丑以黑白羊祭天地丙寅以青牛白馬祭天地十一月祠木葉山十二月戊子燔柴於蓮花濼

穆宗應歷二年九月戊午詔以白黑羊元酒祭天歲以爲常興宗朝先有事於菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以爲常

續通典 按遼初立國不知郊祀之禮自可汗創爲祭山之儀歷代因之史載神位樹木懸牲告辦班位奠祀致嘏飲福諸儀皆因其國俗稍致文飾終非可擬於南郊之禮此外又有獨祭天者有兼祭天地者或以黑白羊或以青牛白馬太祖以後代不絕書皆非祀大正禮

金之郊祀本於其俗有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寖備

世宗大定十一年十一月有事於南郊 命宰臣議配享之禮八月詔曰以今年十一月十七日有事於南郊前一日徧見祖宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮

章宗承安元年十一月有事於南郊 將郊禮官言禮神之玉當用眞玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡帝命俱用眞玉省臣又言天地日月星辰之位皆用一俎前時第一等神位偏用二俎似爲不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之

續通志 元興朔漠代有拜天之禮衣冠尙質祭器尙純帝后親之宗戚助祭 憲宗二年八月始以冕服拜天於日月山 十二月又用孔氏子孫元措言命祭昊天后土大合樂作牌位以太祖睿宗配享

續通考 四年會諸王於庫庫諾爾之西七年秋駐蹕於準諸爾皆祭天於其地

世祖中統二年四月躬祀天於舊桓州之西北灑馬湩以爲禮時皇族之外無得與祭

續通典 十二年十二月以受尊號遣使預告天地下太常檢討康宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆即南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地以國禮行事

續通考 至元二十七年正月造祀天幄殿

成宗大德二年左丞相哈喇哈斯集羣議建南郊爲一代定制 六年三月合祭昊天上帝皇地祇於南郊遣左丞相哈喇哈斯攝事 九年二月命中書議行郊祀禮

續通志右丞相哈喇哈斯等言祭天國之大事也陛下雖未及親行宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至於是命議郊祀禮中書集議曰冬至圜丘惟祀昊天上帝西漢元始間始合祭天地王莽之制何可法也今循三代之典惟祀昊天其方丘之禮續議以聞又議前代以祖宗配享今宗廟已依時祭郊禮專祀昊天爲宜詔可七月築郊壇於麗正文明門之南南郊配位遂省

續通考十一月祀昊天上帝於南郊以攝太尉右丞相哈喇哈斯左丞相阿固台御史大夫特古勒德爾爲三獻官

武宗至大三年十一月有事於南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀　先是二年十月尚書省及太常禮儀院言南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖配明年夏至祀地北郊請以世祖配帝皆是之

英宗至治二年九月議南郊親祀事尋以太皇太后崩南郊事復止

泰定帝泰定四年閏九月郊祀天地　是年正月御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊陛下宜躬行郊祀詔遵世祖舊典仍命大臣攝行祀事

文宗至順元年十月親祀昊天上帝於南郊以太祖配

順帝至正三年十月親祀上帝於南郊以太祖配　十五年十一月親祀上帝於南郊以皇太子阿裕實哩達喇爲亞獻攝太尉右丞相鼎珠爲終獻

明太祖吳元年八月圜丘成　先是丙午歲命有司營建廟社至是告成　洪武元年二月定郊社禮

續通志中書省臣李善長等進郊祀議言當遵古制分祭天地冬至則祀昊天上帝圜丘以大明夜明星辰太歲從祀從之又定郊祀宗廟歲必親祀以爲常

續通考十一月始祀上帝於圜丘　二年八月建望祭殿帝以郊社祭有定期或遇風雨不便行事且以褻神因諭禮官考求前代之制禮部尚書崔亮言考宋祥符九年議郊祀值雨雪則就太尉齋廳望祭元經世大典載社稷壇壝外垣內北垣之下建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制於圜丘方丘壇南皆建交九間社稷

壇北建殿七間爲望祭之所遇風雨則於此望祭從之　三年二月命郊祀日陳戶口錢穀籍於壇下太常少卿陳昧言按周禮天府孟冬祀司民司祿而獻民數穀數則受而藏之今圜丘郊祀宜以戶口錢糧之籍陳於臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數於天之義從之五月建齋宮於圜丘之西方丘之東前後皆爲殿左右各小殿爲庖湢之所繚以都垣垣內外爲將士宿衛之所外環以渠前爲櫺星門爲橋三左右及後門各一橋　四年正月建郊壇於中都先是三年改臨濠府爲中立府定爲中都築新城門十有二立圜丘於洪武門外立方丘於左甲第門外

續通典時翰林學士陶安奏古者天子五冕祭天地社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太繁令祭天地宗廟則服衮冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用三月改築圜丘上成面廣四丈

續通考六年十一月冬至卜郊時帝不豫乃改郊祀於閏十一月十五日

續通典七年更定內壝之內東西各三壇星辰二壇分設于東西其次東則太歲五岳西則風雲雷雨五鎮內壝之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西分設

續通考十年十一月始合祀天地於奉天殿是年秋帝感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿於南郊及冬至以殿工未成乃合祀於奉天殿親製祝文以人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀於孟春爲永制　十一年十月大祀殿成即圜丘舊址建大祀殿十二楹中四楹飾以金餘施每歲正月中旬擇日合祭帝具冕服行禮奉仁祖配享十二年正月大祀天地於南郊魏國公徐達等分獻從壇禮畢還御奉天殿百官行慶成禮　二十一年三月增修南郊壇位並更定禮儀其歷代帝王及太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之其朝日夕月禜星之祭悉罷仍命禮部更定禮儀著爲常式　二十六年定傳制誓戒儀釐正祀典凡天皇太一六天五帝之類皆爲革除諸神封號悉改從本稱

惠帝建文元年正月大祀天地於南郊奉太祖配罷仁祖配位

成祖永樂十八年十二月北京郊壇成建於正陽門南之左規制禮儀悉如南京惟增祀天壽山於北嶽壇十九年正月甲子命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇神主甲戌大祀禮成

仁宗洪熙元年正月大祀天地於南郊奉太祖太宗配敕曰今年正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配神

宣宗宣德八年正月詣齋宮罷早朝帝諭禮官明旦早行不視朝既至南郊躬詣神廚徧閱諸祭品

武宗正德十年正月有事南郊逮暮成禮是夜漏下二鼓帝始還宮十二年將郊先期降諭郊事畢幸南海子觀獵至日祀禮甫畢遂幸南海子縱獵夜半始入御奉天殿行慶成禮　十四年正月卜郊先是太常寺奏定正月十二日郊祀帝幸太原未回請改卜日內批改次日既而又命改卜二月始祀天地於南郊祀畢幸海子大獵十五年以征宸濠如南京十二月還京師始郊初獻疾作不克成禮而罷

世宗嘉靖六年正月大祀禮成罷慶成宴先期禮官以宴請帝曰郊祀慶成次日設宴乃祖宗朝故典蓋以上帝監歆君臣懽會其禮不可廢也今四方災異非常方欲上下同加修省恐多費勞民可暫免一年以見朕奉天恤民之意惟四夷使臣賜宴如故　九年二月議南北郊分祀帝既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章禮部集上羣臣所議郊禮主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭為非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人奏曰臣等祇奉敕諭折衷衆論分祀之義合於古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍於大祀殿專祀上帝改山川壇為地壇專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便

續通志帝又以夏言議降諭欲於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於大祀殿禮臣復上議請南郊太祖專配大祀殿仍奉二祖配從之

續通考十月圜丘成先是命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲於具服殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀天宜卽高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜卽清閟以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞於具服殿稍南為大祀殿而圜丘更移於前體勢峻極可與大祀殿等制可於是建圜丘壇於正陽門外五里許大祀殿之南是年十月圜丘工成明年夏北郊亦成分祀之制遂

定及圜丘閣下皆用回青瓦亦清陽玉葉之類　十一月祀上帝于圜丘奉太祖專配給事中夏言疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑禮臣集議以爲二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝復命集議於東閣禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享於中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配則既復古禮又存祖制禮意人情兩不爲失疏入復諭璁曰二至祀典自今日始當奉太祖獨配孟春特名祈穀實存祖制當如仁宗之舊可委曲依朕意行之下禮部中議疏且責之曰祖宗並配在禮爲黷但朕所定祈穀原因曲全祖制與明堂舉事不同依擬奉二祖並侑二至之祀奉皇祖獨配禮儀俱從儉詳擬以聞將郊祀帝諭夏言欲親行奉安禮乃擬儀注以聞　十年正月祈穀於大祀殿奉太祖太宗配明初未嘗行祈穀禮至是始以孟春上辛日行於大祀殿奉二祖配禮畢帝心終以爲未當諭張璁曰自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大報與祈穀止奉太祖配尋親製祝文更定儀注改用驚蟄節禮視大祀稍殺著爲定式　十一年正月祈穀於上帝始命武定侯郭勛攝事帝自卽位歲親郊遣代實自此始禮部言請令四品以上皆得陪祀祈穀如昔年大報例從之　是年冬至尚書言以前此有事南郊風寒莫備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃氈御幄爲小次每大祭所司以隨値風雪則設於圜丘下帝就幄中對越陟降奠獻以太常執事官代之命著爲令　十三年二月詔更圜丘爲天壇方澤爲地壇禮部尚書夏言言圜丘方澤本法象定名未可遽易第稱圜丘壇省牲則於名義未協今後冬至大報啟蟄祈穀祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及諸公事有事壇所稱天壇地壇從之　十五年定進大報等祀日冊儀舊制每歲十一月上旬欽天監具明年諸祭祀日於奉天門奏進嘉靖九年令以九月奏諸祀日自大報始是年帝親定進祀日冊儀

續通典十七年冬撤大祀殿　十一月更上昊天上帝泰號曰皇天上帝改泰神殿曰皇穹宇二十四年又卽故大祀殿之址建大享殿

續通考穆宗隆慶元年正月罷祈穀帝初卽位用遺詔令禮臣議祀典興罷於是禮臣言先農親祭遂耕耤田卽祈穀遺意今一祀並行於春未免煩數且元極寶殿在禁地百官陪祀出入非便宜罷祈穀止於先農壇行事從之

續通典禮部會議罷祈穀及明堂大享禮圜丘方澤分祀已久宜照例于冬至夏至日親祭仍奉太祖高皇帝配

禮部又言郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以故陪祀諸臣失期者眾請以後並奏日時從之

續通考神宗萬歷三年十一月大學士張居正進郊祀新舊圖考疏言皇上肇舉郊禋大典臣等謹輯郊祀新舊圖考進呈舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也按天地之祭自周以來分合不一大率合祭爲多國朝自洪武後皆合祭至嘉靖始建分祭之制議者咸以合祭爲便顧茲重典未敢輕議謹輯爲禮書二册首序分合沿革之由次具壇壝陳設規制圖說次列儀注樂章而以臣等淺陋之見略述其概竊附於後以備聖明他日裁擇帝嘉納之

莊烈帝崇禎十四年正月祈穀於大享殿是禮世宗一再舉而罷至是復舉其恭視壇位籩豆牲帛俱如圜丘儀惟不散齋不出宿於郊齋宮不朝亥正三刻止升一燈明年上辛值元日乃改用中辛

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮二

郊天

皇朝通典 本朝郊 天之禮冬至 圜丘孟春 祈穀鉅典並修凡 郊壇大禮歲皆
親詣具著典策

皇朝通志天命元年貝勒以下諸臣奉上 尊號立國建元行焚香告 天禮

皇朝通典天聰十年王貝勒以下諸臣奉上 太宗文皇帝尊號是年始建 圜丘于 盛京德盛門外
制九成周圍一百十丈南門三東西北門各一 太宗率王貝勒以下文武羣臣齋戒三日於四月乙酉以太
牢 親祀 南郊建國號曰大清改元崇德是為 本朝祀 天於郊之始舊例以生太牢祭告即
以祭肉分給衆官 太宗諭曰古帝王當未知火食之前即行祭天之禮是以用生牢致享後世特遵而行之
未之有易耳況 祀 上天之胙分給衆官令各於其家享之是反污褻也可熟而薦之祭畢即於
上帝神位前分享乃為聚誠於是定制祭 天用太牢熟薦

皇朝通考崇德元年 十一月乙丑冬至大祀 天於 圜丘 親詣行禮是時將征朝鮮齋戒三
日以太牢致祀并告出征是為冬至大祀 圜丘之始 五年冬至以 聖躬違和遣官恭代並合文武
羣臣齋戒陪祀 七年冬至以 駐蹕納蘭遣官恭代齋戒如禮停止行獵
順治元年十月乙卯朔 世祖章皇帝定鼎燕京 親祀 南郊告祭 天 地即皇帝
位先是七月癸巳以將遷都遣官告祭 上帝九月 駕入京師十月朔 躬祀 天 地 圜丘
行受寶之禮是日黎明 大駕出宮親王以下文武百官皆從鹵簿前導不奏樂出 大清門詣
禮官恭導贊引如儀乃迎 神三上香畢 皇帝行四跪四叩禮羣臣隨行禮乃奠玉帛獻爵讀祝文 祭

太廟　社稷是年定制每歲冬至大祀　天於南郊　圜丘以　大明　夜明　星辰
雲雨風雷爲四從壇配享　十一月丁未冬至大祀　天於　圜丘　親詣行禮冬至前三日以
將行　親郊祭告　太廟是日禮部太常寺官設齋戒銅人於　武英殿正中越二日奉三亭於　武英殿
貯祝版祭帛香燭金爐祝版上書　御名送　圜丘正祭日禮部尚書奉　昊天上帝神位於龍亭內
奉安　郊壇第一成正位奉安　從祀四神位於第二成　皇帝親詣行禮禮成還　太廟　二年
十月定　郊祀齋戒及設玉帛祝文香亭儀注　三年四月設守視　天壇　地壇　社稷壇官員
四年三月定大祀南郊用胙牛之禮禮部奏言　國初定制祀　南北郊及　社稷壇向例俱用生牢今應
如舊惟　南郊以胙牛一進　上得　旨照舊例如朕親祀則照例進胙牛遣官則止　五年十一月
戊辰冬至大祀　天於　圜丘奉　太祖高皇帝配享前期四日遣官四員告祭　天　地
宗廟　社稷正祭日　皇帝詣　壇行禮奉安　太祖高皇帝神位於　上帝神位之
左旁青幄內一應禮儀俱與　上帝位前同　八年三月定祭祀齋戒例凡大祀齋戒三日中祀　齋戒二日或
親祭或遣官恭代俱於　太和殿設齋戒牌銅人各衙門亦設齋戒牌如　親祭　南北郊王以下公以
上各在家齋戒陪祀各官於各衙門齋戒其不在部院衙門者於金水橋兩旁齋戒如遣官代祀則　皇帝齋戒王
公不必齋戒陪祀各官齋戒如前如　親饗　太廟祭　社稷　歷代帝王廟王以下陪祭各官以上
俱於家內齋戒如遣官代祀與　郊祀例同康熙年中定例齋戒前一日禮部太常寺題請進齋戒牌銅人越
日恭設於　乾清門中間東簷下各衙門俱設齋戒木牌若　郊壇大祀照例齋戒都察院遣官至齋所點齋
大清會典定制　南北郊祀　皇帝於大內齋宮致齋二日壇內齋宮致齋一日　頒敕羣臣誓戒百執
事恭書於版王公陳設於府第文武官陳設於公署各致齋二日臨壇齋宿一日如饗　太廟祭　社稷
皇帝於大內致齋王公於府第文武官於公署各致齋如祭各中祀　皇帝於大內致齋百官均於私第致齋
凡陪祀執事各官不理刑名不宴會不聽音樂不入內寢不問疾弔喪不飲酒茹葷不祭神不掃墓有疾有服者皆

舁輿其有故違不到者察治之若小祀則不進齋戒牌各衙門不致齋　四月定諸王文武羣臣陪祭扈從及送
駕接　駕儀注　六月定大祀眂牲省牲之制凡大祀有眂牲省牲之禮是年定制祀　圜丘　方澤先
期三日遣公侯伯一人眂牲前二日遣禮部堂官省牲至　十四年二月　諭禮部　南郊祀　天理
宜嚴重祀前一日朕親宿齋宮祀前五日朕親詣眂　牲如遣官恭代亦著詣壇齋宿眂牲永著為令其年舉行祀
典　親詣如儀故有　皇帝眂牲之禮自後遣官為常會典定制凡大祀　南北郊前五日遣官恭代眂
牲前二日遣禮部尚書一人省牲饗　大廟祭　社稷以前三日中祀以前二日均禮部尚書一人眂牲
十三年七月定祭祀出宮時刻禮部奏　諭旨致祭　天　地不可不虔嗣後凡祭　圜丘
方澤朕於五鼓出宮爾部先期一日奏聞永著為例　十四年正月辛亥祈穀於　上帝奉　太祖高皇
帝配享初制每年正月上辛日祭　上帝於　大享殿祈穀至是　親詣行禮一應儀節俱與冬至
大祀同凡祀　圜丘以冬至日子時祈穀以孟春上辛均為大祀　皇帝親詣行禮先於　太和殿閱視祝
版玉帛香祝版用青質朱書　上帝正位用蒼璧一青色制帛十有二沈圓炷香一餅香十有二降眞圓餅香二
十有四樂用九奏黃鐘為宮舞用八佾舞武功文德之舞牲用犢色尚騂或黝必在滌九旬爵用匏籩用竹絲純裹
髹以漆豆登簠簋犧尊皆用陶　列聖配位前牲器皆同無玉用奉先制帛各一速圓炷香各一速方瓣香各
五十　皇帝禮服用青費引以禮部堂官太常卿奉福胙以光祿卿接福胙以侍衛　從壇大明帛用赤夜明
用白牲用特牛星辰制帛十有一青黃赤黑各一白色七牲用太牢雲雨風雷制帛四青黃白黑各一牲同器各有
數祈穀不設從壇神位儀注具詳於後　三月已酉大祀　天於　南郊奉　太宗文皇帝配享
圜丘　祈穀壇禮部奏　諭旨禮莫重於尊　天孝莫重於尊　親朕纘承鴻緒恪修典禮每
歲　郊祀皆奉　太祖高皇帝配享今思　太祖受命　上天肇興帝業　太宗繼志述
事丕振皇猷功德並隆咸宜崇祀以後冬至祈穀祭　天俱奉　太宗同　太祖配享夏至祭
地亦奉　太祖　太宗配享著為定制部臣議奏舉行配享大典攸關現今夏至在邇冬至尚遙若先

方澤而後 圜丘於序少紊若俟冬至 太宗配 天之後明歲舉行 方澤配享禮爲
期太遠應不俟冬至夏至即 恭製 太宗神牌擇吉先行 太宗配享 圜丘 祈穀壇之禮
隨行 太祖 太宗配享 方澤之禮前期應遣大臣祭告 天 地 太祖
宗廟 社稷至期 皇上親詣 圜丘行禮隨詣 祈穀壇行禮儀節俱應如 南北郊舊例
大禮告成之後宜布告天下奏上悉如所議正祭日詣 壇行禮恭奉 太宗文皇帝神位奉安於
上帝神位之右旁靑幄內如 太祖配享儀 十七年二月定 祈穀壇祀典用燔柴禮向例祈穀行禮與
冬至同惟不設 四從壇神位不燔柴至是 諭禮部帝王奉 天子民禮隆禋祀享 帝大典所
關尤重必儀物克備乃足昭對越之誠向來 郊祀惟冬至用燔柴禮 祈穀壇未經舉行雖祀典原有
等差而同爲祀 上帝典禮不宜有異嗣後 祈穀壇亦行燔柴禮祈穀燔柴自是年始 四月己酉合祀
天 地 百神於 大享殿先是二月 諭禮部帝王父 天母 地祇祀大典
務求至當朕稽考舊章洪武初原係孟春合祭南郊至嘉靖年間始定分祭冬至祀 圜丘夏至祭 方澤
春分朝 日秋分夕 月而合祭之禮遂止朕思合祭之禮原以畢萃神祇普薦馨香不宜竟廢今欲祗申昭
事之誠每年孟春合祭 天 地 日 月及諸神於 大享殿但禮關重大爾部詳議以聞
部臣議奏合祀事宜請照前明會典開載舉行尋奉 諭旨合祭典禮已定於孟春舉行今雖時序已過大典
肇修理應本年即舉爾部擇期速議又 諭孟春祈穀向例於 大享殿今 大享殿合祭以後祈穀
禮於 圜丘舉行部臣議奏 大享殿內神座應增設 皇地祇神座其 從壇照舊用 頂架在
丹墀內東西相向其東西二十壇原在內壝外設亦宜在丹墀內照東西向少後至於 神牌臨期迎請未便應
令工部恭製安奉前期一日應於各 壇 廟行祭告禮又議以 啟運山附於 中嶽壇
天柱 隆業二山附於 北嶽壇設祭皆從之尋定從祀爲十二壇

皇朝通典 十八年正月 聖祖仁皇帝登極遣官告祭 昊天上帝詔以諸臣詳議祀典請罷禁中

上帝壇及 大享殿合祀從之十一月丙子冬至 聖祖仁皇帝大祀
（皇朝通考）十一月丙子冬至 聖祖仁皇帝大祀 天於 圜丘 親詣行禮是月首舉冬
至之典 親祭如儀
康熙六年十一月丁未冬至大祀 天於 圜丘 世祖章皇帝配享御史周季琬疏言 世祖
章皇帝以創業垂統之君文德武功光昭萬世應同 太祖高皇帝 太宗文皇帝配享 郊壇乃合
嚴父配天之義下禮臣議卜日行禮尋允所奏於丁未冬至大祀之日舉行其配享 方澤卽於丙辰日舉
行正祭日 聖祖仁皇帝親詣行禮恭奉 神位奉安於 上帝神位之左 太祖高皇帝之
次第二青幄內前期祭告一應禮儀俱與 順治十四年同 九年正月辛丑祈穀於 上帝奉 世祖
章皇帝配享 十二年八月定祭祀時辰及別殿齋戒之例禮部奉 諭旨議奏歷代祭祀壇 廟時辰 俱未
畫一詳定請照 太宗文皇帝時 壇 廟用黎明 夕月壇用酉時又言歷代致齋俱於別殿
今凡遇祭祀 皇上應於別殿齋戒從之 二十五年十二月定陪祀官員例向例大祀陪祀官員俱照加級
四品以上人員衆多以致失儀不敬至是禮臣議請不照加級止論職掌有失儀者監察御史及禮部官指名題參
其他中祀亦如此例行疏上從之 二十九年正月辛丑祈穀 上帝 御製祝文 親詣行禮先
是二十八年十二月 諭內閣朕意於祭祈穀壇文欲更製焉祈穀壇或有一代祀之亦有不祀之者輔臣時
輟其祀矣朕以爲民祈穀之故肇舉祀事每歲祭文皆因舊詞比年穀未大登民艱於食夫時爲民生致祭祈穀宜
悉陳其情愫更製新詞此事內閣九卿等官會同詳議奏聞至是 親詣行禮 四十四年正月辛丑祈穀於
上帝 親詣行禮 御製唯 天爲大頌 四十六年十一月丁丑冬至大祀 天於
圜丘羣臣請遣官恭代弗許 諭內大臣大學士九卿等 郊祀大典諸臣以天時嚴寒請朕勿親詣
行禮朕身體彊健步履安和毫不知倦若果稍有患苦卽遣皇太子或大臣代行典禮何不可之有今身既無恙可欺
妄乎況年齒漸增正欲乘未老之時躬親行禮耳 四十八年正月辛巳祈穀於 上帝遣官行禮 五十年十

二月戊戌冬至大祀　天於　圜丘　親詣行禮初臣僚以　聖躬違和請遣官恭代報可尋奉
諭旨朕躬安好如常必親祭方展誠心朕今年已六十行禮時兩旁人少爲扶掖亦可正祭日遂　親
詣行禮　五十四年正月祈穀於　上帝用立春後辛酉日祈穀例用上辛是年正月十日上辛尙未立春
諭諸臣詳議之乃以正月三十日下辛行禮　十一月己未冬至大祀　天於　圜丘　御定
雅樂　五十七年十一月乙亥朔冬至大祀　天於　圜丘遣官恭代仍照常齋戒定制大祀之前致齋
三日是月　諭大學士等曰十一月冬至祀　天明日卽應齋戒朕因足乏力來至湯泉身雖在此瞻望
郊壇不能釋然爾等傳諭太常寺令將齋戒銅人照常送至乾淸門朕在此照常齋戒其祭祀人員齋戒務令
恭敬　五十八年十一月庚辰冬至大祀　天於　圜丘　命親王恭代仍　親往瞻拜行禮先
是冬至將屆　諭大學士等敬　天尊　祖所關重大年來因多病足痛不能親往遣大臣恭代令冬
至齋戒之時朕足雖不得力潔誠之念有餘擬於祭祀之前升　壇瞻仰省視俎豆量力跪拜退處幄次俟恭代
親王行禮畢然後回宮此係創行之禮如漢大臣以從無此典引據書史爲言朕年已老在位六十年矣豈易得此
例乎諸臣覆奏以　聖體初愈天氣嚴寒請停　親祭又奉　諭旨朕必親往前者偶未親祭王以
下公以上俱不齋戒此次著照常齋戒隨朕前往不必隨朕行禮朕行禮不必贊禮作樂俟拜畢至更衣幄次派
出親王偕衆行禮禮畢朕乃回宮將朕親詣之處著祝文內正祭前一日　御太和殿視祝版香帛如儀正祭
日升　壇先拜拜畢　命皇子和碩誠親王允祉行禮　六十一年十一月丙申冬至大祀　天於
圜丘是月十五日冬至前期五日　聖祖仁皇帝命　世宗憲皇帝恭代行禮十三日　聖
祖疾大漸　命　世宗嗣皇帝位改遣大臣恭代行禮十四日視版恭塡　世宗御名太常寺堂官
由內閣恭捧安設十五日承祭官行禮時各官不陪祭
雍正元年正月辛卯祈穀於　上帝　世宗憲皇帝親詣行禮前歲之冬　世宗憲皇帝登極以卽
位遣官告祭　天　地　宗廟　社稷逾歲改元以　壇　廟祭祀典禮重大

命派王二人散秩大臣御史各二員部員侍衛各四員稽查失儀及扈從人等任意行走著爲例是月辛卯

親行祈穀之禮　十一月辛丑冬至大祀　天於　圜丘奉　聖祖仁皇帝配享先是九月辛巳

諭禮部自古祖功宗德制在不祧饗帝饗親理應並舉報本之情罔極配　天之典宜隆我　皇考

聖祖仁皇帝允宜崇祀　郊壇克配　上帝以後冬至祈穀祭　天祇奉　聖祖仁皇帝同

太祖高皇帝　太宗文皇帝　世祖章皇帝配享夏至祭　地亦如　南郊祈穀禮祇奉

配享其詳議以聞至是冬至大祀　世祖憲皇帝親詣行禮恭奉　神位奉安於　上帝神位之右

太宗文皇帝之次第二青幄內前期祭告一應禮儀俱與　康熙六年同　一年正月辛巳祈穀於

上帝奉　聖祖仁皇帝配享　七年正月　詔嚴　壇廟演禮之禁是歲既行祈穀禮越日奉

諭旨　壇廟之中寢宜嚴肅聞祭祀之先即在其中演禮非潔齋虔享之義其議之部臣議奏會典開載凡

祭祀執事等官當在凝禧殿演禮嗣後宜仍遵行如有特加祭典先期於神樂觀演習從之　八年正月祈穀於

上帝以初二日上辛行禮停止朝賀筵宴上辛在初二日例用次辛前十二月奉　諭旨定例正月上辛

日祈穀於　上帝若上辛在初五日以前則於次辛行禮雍正三年五年俱以次辛祈穀仍舊章也但思元旦

朝賀者朕躬之禮儀上辛祈穀者祀　天之大典也明年正月初二日上辛禮部請於十二月中戒停止朝賀

筵燕嗣後若逢元旦上辛則於次辛祈穀如在初五以前或值初七日　世祖章皇帝忌辰著兩奏請旨　八

年十一月冬至大祀前期奉　諭朕自臨御以來每值　圜丘大祀必親詣行禮至誠至敬以展對越

上帝之悃忱今年冬至之日恭遇　皇考聖祖仁皇帝忌辰禮部太常寺引康熙二十九年及四十五年

正月初七日祭　祈穀壇恭遇　世祖章皇帝忌辰遣官恭代之例奏稱今年　郊祀之期應照

此例遣官恭代朕爲此五中輾轉今年不親行　郊祀之禮於心甚爲不安其如何得展朕心而又符合典

則著大學士九卿敬謹妥議具奏大學士等奏言記稱君子之祭必身親涖之有不能親則使人攝可也周禮春官

亦稱大祭祀若王不親則攝祀唐宋之制大祀與國忌同日者樂備而不作然議者謂饗神不可無樂未若攝祀之

當乎禮也應仍遣官恭代以展明禋奏上從之
皇朝通考十三年正月祈穀於　上帝以亥辛行禮是歲正月初十日上辛尚未立春前十二月奉　諭
旨前太常寺奏請於雍正十三年正月初十日恭祭　祈穀壇今順天府尹奏於雍正十三年　正月十二日進
春朕思祈穀乃新春典禮似不應在立春以前其定議以聞部臣請以亥辛二十日行禮從之
乾隆元年正月辛丑祈穀於　上帝　皇上親詣行禮先是雍正十三年九月　皇上紹登大寶仁孝方
篤逾三月後羣臣以祀典上請奉　諭旨　郊　廟大祀朕自不敢因一已孺慕之私情有缺
天　祖禘嘗之鉅典所議朕詣行禮甚是但先期齋戒所以潔齋心志對越　神明朕意齋戒之日即宜
素服冠綴纓緯其視祝版亦當照例用禮服以昭敬謹　朝日　夕月等祀雖係遣官行禮然誠敬之心默爲
昭格陟降左右不啻親承朕意於遣祭之日亦應素服冠綴纓緯方與禮意相合爾等再議具奏禮部等遵　旨
議上允之於乾隆元年孟春祈穀行禮如儀　二年四月甲戌大祀　天於　圜丘奉　世宗憲皇
帝配享行恭奉　神牌參拜　上帝之禮　先是元年十二月　諭禮部仰惟　皇考世宗憲皇
帝德並高深恩覃海宇駿烈鴻功垂裕百　世允宜配享　郊壇永崇禋祀朕思來年三月升祔　太
廟之後配享之禮理宜敬謹舉行第其時夏至伊邇冬至尚遙敬稽我朝舊制順治十四年三月　世祖章皇
帝恭奉　太宗配享　圜丘翼日配享　方澤康熙六年十一月丁未時屆　南郊　聖
祖仁皇帝恭奉　世祖配享越十日配享　方澤兩朝典制均係特行禮隆儀備燦垂史冊且稽之經傳成周
郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝即月令所謂季秋大享帝也召誥三月丁巳用牲於郊釋者謂非常祀
而祭天以告定位也又宋仁宗皇祐二年以大慶殿爲明堂合祭天地三聖並侑一如圜丘南郊之儀則是古來因事
郊祀之禮不必定在二至之時明矣我朝舊制盡孝盡誠與古符合來年　世宗憲皇帝配天大禮宜遵照舉行
於是禮部具儀奏上奉　諭旨禮部具奏　皇考配享　天壇儀注朕敬謹詳閱內稱配享時朕恭奉
神牌詣壇奉安於東三靑幄次並未議及參拜　上帝之儀朕思升祔　太廟時先行參拜　列祖

列后禮然後陞座今配享　圜丘亦應先行參拜　上帝禮然後升座於理方協議政王大臣等議
奏伏查　本朝會典及明會典未經詳載神牌參拜　上帝之儀今　皇上特諭臣等詳議仰見　皇上仁
孝敬謹之心至周至備應遵　旨增入參拜　上帝之儀實爲盡善　其夏至配享　方澤參拜
皇地祇俱遵此儀至上辛配享　祈穀壇不必再行參拜禮疏入從之正祭日　皇上恭奉　世宗憲皇
帝神位參拜　皇天上帝禮畢奉安於　上帝神位之左　世祖章皇帝之次第三青幄內前期祭告一
應禮儀均與雍正元年同　三年正月辛酉祈穀於　上帝奉　世宗憲皇帝配享
皇朝通典四年正月初四日上辛祈穀之期以前三日齋戒時値元旦改用次辛于十四日
皇朝通考七年十一月二十六日辛巳冬至大祀　天於　圜丘以齋戒於
皇朝通典七年十一月辛巳冬至大祀　皇上親詣行禮前期奉　諭朕惟　郊壇祭祀必致誠敬以薦明
禋歷來前期齋戒悉遵舊制住宿別殿今　郊壇建有齋宮若於致祭之期親詣齋宮更爲祗肅該部詳酌妥議
具奏自是定制　大祀前一日　皇上親詣齋宿又是年始定乘輦之制舊例皆　御禮輿至是禮臣議
奏　郊祀典禮最鉅是以歷代制度車輦儀仗備列尊崇所以肅明禋而重禮制也周禮祀天用玉輅晉宋以
後並皆遵循無異唐宋參用大輦或乘輦自齋宮赴壇或祀畢御輦還宮雖儀節間有不同皆乘輦輅今　親祀
南郊前期詣　齋宮請　御玉輦爲宜從之十一年正月以上辛在初四日照四年之例改用次辛日
行　祈穀禮十二年十一月冬至大祀後六日奉　諭旨古天地大祀前期有百官受誓戒之禮周官冢宰祀
五帝則掌百官之誓戒唐宋則掌以太尉或於尚書省或於朝堂明初誓於中書省後於闕門宣制嘉靖中則親御
奉天殿百官朝服聽誓戒所以聳衆聽而致肅共儆怠玩典至重也國朝祀典太常寺先期行文出示盍本古人誓
戒遺意而集衆宣示儀章未舉朕思八政祀居其首而大祀莫重於郊嗣後有事於　圜丘　方澤
祈穀　雩祭應於午門前宣誓戒陪祀之王公文武大臣官員朝服齊集跪聽行禮以明齊明嚴敬之義大學
士會同該部稽古具儀以聞尋具儀奏上舉行如儀至十九年大學士等奏令各衙門恭錄　敕諭製牌收貯每遇

兩郊大祀太常寺豫奏通行令於致齋日恭設堂中隨時仰瞻其宣讀之禮停止允之　十二月定
郊壇大祀省視　神位上香及省視牲器之禮內閣奉　諭旨朕惟致敬　郊壇宜從典制乃者朕於大祀
前期一日恭詣　壇位躬親省視展潔告虔已云周備惟是　神主向藏　皇穹宇　皇祇室
皇乾殿考之唐開元禮先期升主陳設省視復收朕思因省視而陳設　神主有違神道靜穆之義未協寅
恭嚴事之誠應於躬省　皇穹宇　皇祇室　皇乾殿上香行禮分獻官詣配殿行禮肅將烟忱以伸
對越但事屬剏舉着大學士會同該部詳悉定議并恭諳　壇位後親視籩豆之處具儀以聞尋遵　旨具儀
奏上舉行如儀　十三年十一月壬子冬至大祀　天於　圜丘用新成祭器更定大駕鹵簿乘玉輅
親詣行禮是歲正月奉　諭旨國家敬　天尊　祖禮備樂和品物具陳告豐告潔所以將誠敬昭典則
也考之前古籩豆簠簋諸祭器或用金玉以示貴重或用陶匏以崇質素各有精意存乎其間歷代相承去古寖遠至
明洪武時更定舊章祭品祭器悉遵古而祭器則惟存其名以甆代之我朝　壇　廟陳設祭品亦用甆盞
沿前明之舊　皇考世宗憲皇帝時考按經典範銅為器頒之　闕里俾為世守曾宣示廷臣穆然見古先遺
則朕思　壇　廟祭器既遵用古名則祭器自應悉倣古制一體更正以備隆儀著大學士會同該部稽核經
圖審其名物度數制作款式折衷至當詳議繪圖以聞朕將親為審定敕所司敬謹製造用光禋祀稱朕意焉十月又
諭朕敬　天尊　祖寅承毖祀　壇　廟祭器聿既稽考古典親為釐定命所司準式敬造
質文有章精潔告備自今歲　圜丘大祀為始灌獻陳列悉用新成祭器展虔敬焉古者　崇郊享則備法駕乘
玉輅以稱鉅典國朝定制有大駕鹵簿行駕儀仗行幸儀仗其名參用宋明以來之舊而旗章麾蓋視前倍簡今稍
為增益更定大駕鹵簿為法駕鹵簿行駕儀仗為鑾駕鹵簿行幸儀仗為騎駕鹵簿合三者則為大駕鹵簿
南郊用之　方澤以下皆用法駕鹵簿五輅酌仿周官及唐宋遺制金玉象革各如其儀乘用亦自今歲
南郊始光昭羽衞用肅明禋諭所司知之十五年四月又　諭禮器昭垂世守勿替祠官掌故圖譜宜詳其令內
府依鹵簿大駕之例按器繪圖具著體式俾懿文洽禮展帙犂然永傳册府稱朕修釐法物慤敕明禋至意　十四

年五月　詔齋宮致齋勿鳴鼓角內閣奉　諭旨朕於　兩郊大祀先御齋宮以齊一思慮聞之記曰齋者耳
不聽樂孔子曰三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居言不敢散其志也今齋宮宵鼓下鳴畫角嚴鼓以爲節
雖異於宮懸合奏而吹角鼓鼜軍中之容豈所以專致其精明者歟此蓋相沿前明儆典未更後此嚴更鼓角不當
用之齋次大學士其會同禮部定議以聞載入會典　是月　詔修繕　兩郊壇宇展拓舊制是歲五月
皇上以夏至大祀　方澤詣　齋宮齋宿大學士等奏　諭旨稽古明禋肇祀　郊壇各以其色
地壇方色尚黃今　皇祇室乃用綠瓦蓋仍前明舊制未及致詳朕思　南郊大享殿在勝國時合祀
天　地山川故其上覆以青陽玉葉次黃次綠具有深意且　南郊用青而　地壇用綠於
義無取其議更之至　兩郊壇宇雖歲加塗墍而經閱久遠應敕所司省視所當修整者敬謹從事詳考典章
具議以聞嗣大學士禮部奏言臣等謹考禮經所載　兩郊義類至著故祭分二至以順陰陽之時壇釐南北
以從陰陽之位制別方圜以則陰陽之象惟辨色亦然春官以玉作六器以禮天地四方蒼璧禮天黃琮禮地牲幣
各從其器之色所謂依類求神者也制禮從類辨色從方原屬不易之道又況棟宇檐桷乃以藏　神祇而昭
妥侑其義尤謹明代南北兩郊分祀而　皇祇室編次綠瓦臣等詳檢一切禮書並無考據查綠乃青黃間色
誠如　聖諭於義無取坤卦天元地黃考工記天謂之元地謂之黃一者係乾坤正色今　北郊壇甎壝瓦及
牲帛幃幄色俱用黃乾隆十三年遵　旨議定籩豆成式　地壇祭器亦用黃質製造契合古制宜
神與歆　神不當有異應請易蓋瑠璃黃瓦庶與坤卦黃中之義相符若夫　兩郊壇宇歲修向有著令
而經閱久遠金碧采章或日久不鮮階級甎甓間有損缺堊赤間有溼漶均宜遵　旨修整及時鳩工疏上
上命和親王海望王安國三和總理其事　十五年正月　諭和親王等　圜丘壇上張幄次及陳祭器處
過窄既議鼎新可將　圜丘三層臺面仍九五之數量加展寬則執事者得以從容進退益昭誠敬至欞薦向
係滿鋪則臺面可以不用琉璃著改用金甎益經久矣嗣因琉璃欄板難以成造經總理工程大臣奏明易用青白
石須彌座用旱白玉石爲欄板柱子添安出水龍頭至十八年工竣　十六年九月改　祈穀壇大享殿爲

祈年殿門為　祈年門總理工程和親王等奏臣等奉修　兩郊壇宇伏見　祈穀壇匾額舊書大享二字殿與門相同竊疑名義未協詳考明史紀載緣前明初建大祀殿合祀天地至嘉靖中定南北郊二至分祀罷大祀殿不用其後致仕揚州同知豐坊疏請復古明堂大享之制蓋附會孝經嚴父配天語以迎合大禮之議時明世宗已尊生父興獻王為皇帝因並議稱宗以配上帝明堂秋享即於大祀殿行之改大祀為大享此殿與門得名所自始也　國朝既定　南北郊祀奉　祖宗升配爰舉祈穀之禮行禮之地即明之大享殿是以舊有匾額襲用未改謹按大享之名見於禮記月令篇蓋指季秋報祀而言與孟春祈穀異義仰惟　皇上釐定典禮式煥　郊壇理合仰請　聖訓別薦嘉名庶於祭義協應　上命大學士等議奏大學士等奏言

祈穀壇額實起前明嘉靖中原取季秋饗帝之說以崇興獻王已非成周明堂本制而殿宇告成以後每歲　大享咸在元極寶殿隆慶初並罷元極享禮是即在前明時固已徒存虛名矣考祭法列序禮神之處於祭天曰泰壇於祭地曰泰折於祭日曰王宮於祭月曰夜明雖郊壇不屋無事標題然循名足以見義未有不相應者宋儒朱子有言為壇而祭謂之天祭於屋下謂之帝天與帝其實一也隨地而異其名耳　國朝孟春祈穀　上帝因殿行事準諸朱子所論屋下祭帝義例正自相通敬稽禮部每歲恭進祀冊於冬書某日冬至大祀　天於　圜丘於春書某日祈穀典式備極昭著獨殿與門襲用大享名號實覺未協仰請　皇上欽定嘉名俾昭　盛典尋奉　諭旨改曰祈年　圜丘在正陽門外南郊形圓象天南向三成上成徑九丈

皇朝通典十九年三月大學士等奏午門外宣讀誓戒之禮令各衙門恭錄　敕諭製牌收貯每遇　兩郊大祀太常寺豫奏通行令於致齋日恭設堂中隨時仰瞻其宣讀之儀請停止從之二十三年正月以上辛在初四日仍照四年十一年之例改用次辛日行　祈穀禮　祈年殿皆三門角門一

皇朝通考二十四年十一月庚戌冬至大祀　天於　圜丘以蕩平回部並告成功定制武功告成祇祀郊壇是歲西師告捷回部悉平時在冬至之前奉　諭旨殊勳克奏茂典應修　郊　廟告功宜申昭報時當長至朕方躬祀　圜丘其敕所司敬攄受釐宣捷之忱載諸祝冊用申懇欵告祭　太廟朕

親行展事　方澤　社稷照例遣親王恭代　三十年正月辛酉祈穀於　上帝用立春後初辛日先是
二十九年十二月　諭禮部前經該部請於正月初五日舉行祭辛典禮但初五日在立春以前爲祓何早應俟
立春後初辛舉行於義方爲所有
皇朝通典三十五年三月奉　諭先期赴　壇時　神位前允宜躬親展謁其省視籩豆應按例專遣
臣工莅視不必更行請旨至赴　壇所經道路向由　昭亨門外降輦步入第步履遙遠當質明行事轉
恐失儀嗣後應改由　廣利門入於向時祭畢乘輦處降輦　祈穀壇典禮於十五日舉行
皇朝通考三十七年冬至前期奉　諭朕御極以來夙夜孜孜惟以敬　天報本爲念每屆　郊壇
大祀必躬親昭事用展誠悃三十七年於茲未敢稍懈向來詣　壇行禮日由降輦進至拜位以迄　薦獻
禮成中閒履蹈升降儀節最爲繁重朕惟虔恪以臨無有懈忽今自念春秋已逾六旬其於動容周旋差不能
及前此之從容中節幸朕躬康強如昔仍得祗循儀度經久不渝第思敬意所持貴乎內外交養若精力過勞
恐心志轉未能純一與其拘於行走末節弗克致其寅恭且或因此而憚於親詣何如酌損步陟繁文得專於
升馨告備時肅將劼毖更足以嚴對越而抒誠素乎自古履帝位而臻壽考者載籍曾不多覯我朝景運遐昌
化成熙洽上荷　昊蒼鴻眷　列祖貽庥朕自周甲已逾勵勤未怠眞可謂國家祥瑞之大者茲特降
此旨非敢自惜其勞惟期要之於久從此更增年歲當永矢此昭格之誠我世世子孫承庥衍慶即可奉此爲法守
且知朕六十歲以前不憚經曲之繁六十歲以後冀申專一之敬初無二致也所有升級次數及降輦步行之遠近
無關大體諸儀節如何酌定合宜之處著大學士會同該部詳悉定議以聞尋遵　旨具儀奏上舉行如儀　又
諭　壇　廟祭祀王公大臣宿齋陪祀各期恪致寅恭若其中有年齒漸增精力未免少減倘以格
於查核之例因而勉強支持跛倚從事轉非嚴慤肅將之本意嗣後王公大臣有年逾六旬者凡遇祀典聽其自行
酌量精神或致齋而不陪祀或並不能致齋一聽其便並無庸列入查奏彙核之內以昭體恤以重明禋　三十九
年正月辛酉祈穀於　上帝　親詣行禮　諭朕臨御以來恆以敬　天報本爲要不敢稍有怠惰凡

壇　廟大祀必親詣行禮自降輦以至禮成必敬必誠至三十七年朕年逾六旬始敕大學士及該部將
降輦步行之遠近及升降之無關鉅典者酌減一二蓋欲稍減步履之小節蓄養精力於大典益致恪　恭亦因朕年
逾六旬始如此酌量節減所以益矢誠敬也萬世子孫其敬識朕意於諸大祀設非年至六旬一切典章斷不可稍
減倘蒙
上天垂佑年逾六旬方可遵朕現在所行舉行將此永著爲例　四十年十一月甲戌大祀
天於　圜丘　命皇子陪祀觀禮先是四月奉　諭朕每遇　郊壇大祀必親詣行禮歷四十年如
一日弗敢稍有懈弛一切儀文典禮悉本誠敬之心仰期　昭格凡諸升降拜獻弗愆於儀實有可以自信者
惟是行禮時諸皇子向不在陪祀之列無由知朕恪恭將事之忱著於本年冬至　南郊令諸皇子在旁侍
立敬謹觀瞻祀事既蕆並令就　壇位前恭閱朕所進之爵皆安奉端正無稍偏欹俾共體朕所以展
精禋而答　鴻貺者實在乎是其敬承無忽
皇上恭謁　祖陵至　盛京　命修葺　盛京　天壇
皇朝通典四十二年正月以上辛在初四日仍照四年十一年二十三年之例改用次辛日行　四十三年八月
皇朝通考四十四年十一月乙未　南郊定　配位前帛爵　命皇子代陳禮前期奉　諭朕自踐
阼以來恭遇　郊壇大祀一切儀文典禮悉本誠恪之心敬謹將事歷四十年如一日越歲庚子朕春秋已屆
七旬雖自信精力如舊但迎　神進爵儀典繁重若各　壇位前俱仍親詣轉恐過疲生憊於精意或有
未孚　正位上香獻爵朕必躬詣申虔至　列祖　列宗配位前上香朕仍親致其獻帛爵諸禮著
自今年　南郊爲始令諸皇子代陳　四十六年正月禮部具題壬寅年　祈穀日期改用正月十四日
次辛奉　諭天子父　天母　地祇承之義不可稍弛從前雍正七年恭奉　皇考世宗憲皇帝
諭旨以定例正月上辛若在初五日以前則改於次辛但元旦朝賀乃朕躬之禮儀若因此而展祈穀之期於心
實有未安著於上辛行禮煌煌　聖訓實屬萬世不刊之論朕御極以來遇正月初三日以前上辛因必須隔
年齋戒是以改用次辛其有初四日上辛亦改用次辛者則因　聖母皇太后祝釐初祉儀不容缺至期蒇

正月初四上辛並非向年可比該部何得亦改次辛況冬至南郊禮成有於次日受賀者所謂禮緣義起如謂臣下意在尊君不敢輕易朝正令典亦當備查往例具奏請旨所有明歲 祈穀仍用上辛並著爲令二月又奉諭旨禮莫大乎敬 天義莫隆於 郊祀前以禮部具題壬寅年 祈穀日期改用次辛所擬不當已明降諭旨矣孟春 祈穀所以迓陽氣而兆農祥考諸經傳蓋立春後之上辛而非元旦後之上辛雍正年間恭奉 皇考聖諭飭禮臣定議允宜永遠遵守敬思其義若上辛在立春前舉行與乘陽之義未爲精當又上辛設在正月初三日以前則當於舊臘隔年齋戒而 太廟祫祭實爲合饗大禮卽宮中拜 神亦萬國朝定例若於齋戒期內照舊舉行於專一致敬之道似猶未協其應如何斟酌古今百世遵守可行之處著大學士九卿詳議以聞尋議上辛以立春後所得之辛始爲上辛若立春之辛尚在上年十二月內則仍用正月之上辛以符歲首之義正月上辛如値初三日以前於未進祀冊以前奏請改用次辛至正月初四日上辛應於初一日齋戒起是日 皇上未入齋宮之前宮中拜 神 奉先殿行禮均可各昭誠敬無庸改期從之 四十六年定 大駕詣 壇降輦儀 諭朕自臨御以來每遇 郊祀大典無不蠲潔躬承四十六年如一日仰荷 昊蒼眷佑壽越古稀仍當躬親行禮而一切登降禮儀步履究覺稍遜於前若遣官恭代非朕勤於躬親昭事之初心而勉強將事復於精一凝承之意轉有未盡 四十七年十一月庚戌 上親祀 圜丘次日奉 旨凡祭 壇行禮時派出王大臣若係四人著在門站立二人 壇內站立二人一體管察四十九年正月辛丑祈穀於 上帝遣皇子恭代行禮 諭本年上辛 祈穀因氣滯舊恙偶發誠恐登降儀節或愆轉不足以昭誠敬著派皇六子永瑢恭代行禮朕仍於齋宮敬謹齋宿屆期親詣 大高殿行禮

吉禮 郊社三

代方丘

通典 王者父天母地故庖羲氏俯而觀法焉○顓頊乃命火正黎司地以屬人○夏以五月祭地祇○殷以六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服

大裘配以后稷其樂則大司樂云凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也玉用兩珪五寸有邸牲用黝犢幣用黑繒其壇於北郊築土爲壇名曰太折配亦以后稷　其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻王及尸服齋戒乘路酒罇薦葅醢之器藉神席稾秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圜丘其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾爲宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵醍齊以亞之所謂饋食之獻凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣爲賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終

通考前期十日祭之日瘞埋於泰折太宰贊玉幣爵大宗伯奉盛大司徒奉牛牲　陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示蓋大示則地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而已　又曰古者正祭有常數非正祭者無常時祭地之禮周禮所謂夏日至於澤中之方丘正祭也禱祠之屬非正祭也周禮有大示有地示有土示又有后土則所謂后土者非地示也

通典依鄭氏注以方丘爲祭崑崙之神丘在國之北神州地祇則爲壇於北郊名泰折按鄭氏解經於天地之祀皆分而爲二是有二天二地矣然祭地則經文所載惟方澤而已乃以爲此所祀者崑崙而又有神州則祭之於北郊蓋北郊之名亦出緯書經所不載於是又因祭法有泰折之語而以爲泰折即北郊又非方澤也其支離不通彌甚矣

秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云

漢高帝定天下後詔御史置祠祀官女巫漢初因秦滅學禮經在人間稍出所以祠祀未修典禮用女巫者私多其

梁巫主祠天地

通考武帝元狩二年天子郊雍曰今上帝親郊而后土無祀則禮不答也有司與太史令談祠官寬舒議天地牲角繭栗今陛下親祠后土后土宜於澤中圜丘爲五壇壇一黃犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黃於是天子東幸汾陰汾陽男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰脽上如寬舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一旦丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土　五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間歲郊泰畤東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍畤甘泉汾陰后土祠於長安立南北郊從之　建始二年正月辛丑上始祠后土於北郊　永始三年復汾陰后土祠　四年上幸河東祠后土　元延二年幸河東祠后土四年及綏和二年並幸河東祠后土　二年上崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰畤汾陰后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊又奏以大地合祭以孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊以高帝高后配夏日至使有司奉祭北郊以高后配

光武建武二年制郊兆於雒陽城南七里采元始中故事合祀天地　中元元年營北郊於洛陽城北四里爲方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊　二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地禮羣神從食皆在壇下如元始故事地祇高皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭四海四瀆共牛一頭羣神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實於壇北

通典明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次郊

通考魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配　時高堂

隆上表云古來娥英姜姒盛德之妃未聞配食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽西漢武帝時始立汾陰后土於汾陰亦以高帝配祠孝文時無祭地祇於渭陽事以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

通典 晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊十一月庚寅帝親祀於南郊自後方澤不別立

通考 元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

通志 成帝咸和八年於覆舟山南立北郊從祀則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆有祭秩是月辛未祀北郊以宣穆張后配地魏氏故事非晉舊也

通考 時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月於是從和議

通典 凡四十四神及諸小山從祀

康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元

通考 宋武帝永初二年親祀南北郊　大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處　初晉始罷之覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無配

通志 武帝永明三年議用次辛車服之儀率遵漢制梁武帝制北郊爲方壇於國之北常與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀其南郊明堂用沈香取天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥

通考 梁武帝制北郊爲壇於國之北常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香省除四望座松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行

一獻之禮

通志天監十六年有事北郊入座奏省除四望松江浙江五湖等座其鍾山白石山既土地所在並留之如故帝行一獻之禮陳武帝亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天 嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配

通考宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝內四瀆大川於外壝內后土神元后共用元牡一玉用兩圭有邸幣用束帛五嶽等共牛一 祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與二郊同

通志北齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀以夏至之日禘崑崙皇地祇於方澤以武 德皇后配其神 社稷岱嶽沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧嶽霍嶽衡鎮荊山內方山大別山敷內向各如其方合用牲十二儀同圓丘淺原山桐栢山陪尾山華嶽大嶽鎮積石山龍門山江山岐山荊山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山岷山武功山太白山恆嶽醫無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山閼山方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊水漾水沔水河水西海黑水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沱水衛水洹水延水並從祀其神州位青陛之北寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並內壝之內

後周祭后土地祇於國北郊六里為壇以神農配后土之祇神州壇在其右以獻侯莫那配焉隋因周制夏至之日祭皇地祇於宮城北郊十四里方壇之上以太祖配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山川林澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬昊天五帝日月星辰地祇神州宗廟社稷為大祀星辰五祀四望為中祀司中司命風師雨師諸星山川為小祀其牲方色難備者聽以

純色代煬帝大業元年孟冬祀神州改以高

通考隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里爲方壇以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬星辰五祀四望小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

唐制夏日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里爲方丘壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊中書令房元齡與禮官議以爲禮有益於人則祀之神州者國之所託餘八州則義不相及近代通祭九州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典高宗永徽中廢神州之祀禮部尚書許敬宗議方丘祭地之外別有神州謂之北郊分地爲二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍竝循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月皆無指據武德來禮令即用十月爲是陰用事故於此時祭之請依舊十月致祭從之

通志二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀太極元年正月初將

通考武后天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位諫議大夫賈曾上表曰今之南郊正當禘禮固宜合祀天地咸秩百神豈可使地祇無位未從禘享今請備設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情制令宰相召禮官詳議可

否禮官國子祭酒褚無量司業郭山惲等咸依舊奏其事竟寢

開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祠此禮久闕歷代莫能行之願陛下紹斯墜典以爲三農祈穀此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土於汾陰脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光　二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言二十一年親祀后土爲蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請準舊事至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后土於脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所

通考二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配時房元齡議以神州者國之所託餘八州則義不相及今請除八州惟祭皇地祇及神州以正祀典開元十一年上自東都將還西京便

續通典唐玄宗天寶五載自今已後每載四時孟月擇吉祭昊天上帝其皇地祇合祭令宰臣行禮代宗大歷十二年秋八月增修北郊壇齋宮文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宮請准祠例置一所可之

後唐莊宗同光元年有司上言孟冬祭神州地祇請奉懿祖昭聖皇帝配

通考宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並爲大祀南郊親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常以夏至祭皇地祇別爲壇於北郊以孟冬祭神州地祇

眞宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有阬塹及車馬之迹又兩壝步數迫隘不合禮文望令改擇壇位及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可即徙壇於方丘之西焉　四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用大祀禮是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天地仍詣祠告祭命禮宮考定衣冠制度令有司修製

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月遣使奉上復上表固請羣臣亦詣東上閤門陳請八月詔以來年春有事於汾陰后土 九月經度制置使詣脽上築壇如方丘之制十月禮儀使王欽若言準儀注祀畢太尉封玉冊於廟庭石匱百官班於庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視 四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗帟幕照耀郊次眺覽久之已未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是脽上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見惟大角光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登鄈邱亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦是行途中屢有甘露之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑服之患又農事方興耕民懽忭相屬三月駐蹕西京四年詔脽上后土廟宜上額爲太寧正殿

慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一其後禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上等雍四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加羊豕各五 諫官司馬光奏告大行謚號於圜丘而皇地祇止於望告下同服食失尊卑之序下禮院定非次祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋朝陵諸祠祈解亦然

通典 皇祐初禮官言皇地祇壇卑陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆改

通考 神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地於圜丘爲非禮請依古禮祭地於方澤詔禮院集議

續通典 神宗元豐四年詔親祀北郊並如南郊之儀有故以上公攝事六年禮部太常

[illegible]十六年何[illegible]事上大[illegible]詳定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞及不備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇於圜丘

紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先帝北郊儀注以時親行罷天合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮合帝言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祠北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史井亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以祀天地不可以暑暍廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇於北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚炎溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主於祀地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞於理為可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持祕書少監晁端彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

元符元年帝幸瑞聖園觀新成北郊齋宮故事郊宮悉設以幕帝其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣

哲宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海瀆山川林澤邱陵墳衍原隰之目別以四方寘於成壝而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而

續通典二年禮部員外郎陳暘奏五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當從祀於北郊第一成崑崙神州宜列從祀之位又地莫尊於大祇而五岳帝次之欲陞之第一成並從之

續通考政和三年禮制局定方壇爲再成再壝俱應坤地之數何者來格今茲講行北郊大禮尚未論著是爲闕典欲乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從享者詳具以聞列於成壝從之秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不視侯而視公猶未極乎推崇之禮如唐朝始帝五嶽而王四瀆竊惟天莫尊於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五嶽帝次之神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然則五嶽帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於第一成並從之

通考政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜餼而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞　又詔夏至齋宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受禧曰坤珍曰道光亭曰承休　四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告於永泰陵詔以其日爲景貺節故事大禮御札皆豫期六月乃降六年冬祀夏祭始同一札五使亦同日命之遂爲定制

續通典七年至宣和二年五年親祀者凡四

通考高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配於天慶觀望祭　二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年禮局議設於南方北向今北面望祭北向爲難且於經無據請仍南向從之

續通典遼祭木葉山以國俗行事

金海陵天德後始有南北郊之制大定明昌其禮漸備北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇四成成爲子午卯酉四正陛方壝三周四面三門夏至日祭攝官行三獻禮

續通考按金自大定以來南郊之禮時一舉行泰和興定間有祭后土時大約禮同而儀非北郊之大祀

續通典元世祖每歲遣使代祀后土

續通考至元三年九月建后土太寧宮　十二年二月立后土祠於平陽之臨汾是月命集賢台呂察罕布哈侍儀副使關思義兵人奉香印代祀嶽瀆后土

按祭祀志代祀嶽鎮海瀆自中統二年始凡十有九處分五道後分東南西三道后土第十九處之一屬西道道遣使二人歲往祠之歷朝以爲常不悉載

續通典十三年又立后土祠於平陽之監湯

成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可

續通志武宗至大二年尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而北郊之禮未舉明年夏至祀北郊請以世祖配制可三年博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮歷代不同至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰各從其方從祀今宜參酌舉行

續通考九月太常禮儀院復下博士檢討合用器物

仁宗延祐元年四月太常寺臣請立北郊不允至太中議行北郊既而仍未舉行至是太常復以爲請帝謙遜未遑北郊之議遂輟

續通典泰定帝泰定四年特加皇地祇黃犢一將祀之夕勅送新獵鹿二其餘牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

續通考明太祖吳元年八月方丘成時命有司營建廟社乃築方丘於太平門外鍾山之陰爲壇二成上

洪武元年二月定北郊禮時敕禮官及儒臣定議中書省臣李善長等具歷代沿革以進遂定夏至祀皇地祇於方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀三年增祀天下山川之神禮如嶽鎮七年增設天下神祇壇

續通典二年夏至祀方丘皇地祇南向奉仁祖配以岳鎮海瀆從祀其儀進迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異餘並同圜丘

續通考八月建望祭殿三年五月建齋宮六年八月建陪祀官齋房於北郊齋宮之西南

續通志二年親祀方丘以仁祖配嶽鎮海瀆從祀增祀天下山川之神於方丘　三年五月祀地於方丘奉仁祖配先期告廟至日行禮儀物禮樂如二年圜丘之儀　四年正月建方丘於中都

續通典十年定合祭天地於南郊

續通考十二年正月合祀地祇於大祀殿

續通典成祖永樂十八年北京大祀殿成合祀天地制如南京世宗嘉靖九年建方澤於安定門外

續通考世宗嘉靖九年二月議南北郊分祀　十年四月方澤成建壇於安定門外之東二成護壇地千四百餘畝五月祀皇地祇於方澤奉太祖配既分建郊壇遂號祖陵山曰基運皇陵山曰翊聖孝陵鍾山曰神烈顯陵山曰純德並天壽山俱從祀方澤居嶽鎮之次仍俱祀於地祇壇

續通志神宗萬曆三年張居正進郊祀圖冊請復合祀天地於大祀殿以二祖配從之

按唐宋雖合祭天地而不廢北郊至明建大祀殿而北郊遂廢又其制也屋而不壇其祀也以春不以冬此禮之大變也嘉靖改建郊丘古制始復惜中世以後竟怠於親郊故一再傳而張居正遂得以爲言復行合祭雖繼世之君苟安簡便亦由世宗有慕古之心而無行禮之實不足以垂法後人故也

國朝北郊

皇朝通志　按我朝　列聖以來敬事　方澤與　圜丘之典並重

順治元年定制每歲夏至大祀　地於北郊　方澤以　五嶽　五鎮　四海

四瀆爲四從壇配享

皇朝通典八年尊封　肇祖原皇帝　興祖直皇帝陵山爲啟運山　景祖翼皇帝　顯祖宣

皇帝陵山爲積慶山　太祖高皇帝陵山爲天柱山　太宗文皇帝陵山爲隆業山附

皇朝通考十四年三月壬子大祀　地於　世祖章皇帝　方澤奉　太祖高皇帝

太宗文皇帝配享

順治元年以來夏至之祀皆遣官恭代是歲以奉　太祖　太宗配享於夏至之前特舉大祀前期遣官

告祭　天　地　宗廟　社稷正祭日　世祖親詣行禮恭奉　太祖高皇帝神位奉

安於東配位黃幄內恭奉　太宗文皇帝神位奉安於西配位黃幄內禮畢乃行大祀禮如夏至之儀嗣是以

告謁　親祀者一以告祭　親祀者一合祀　南郊者一惟是年爲正祀　北郊之禮　凡祀

與　方澤以夏至日卯時　圜丘祈穀均爲大祀　皇帝親詣行禮先於　中和殿閱視祝版用黃質

墨書　皇地祇正位用黃琮一黃色制帛一樂用八奏林鐘爲宮舞用八佾牲用犢器用陶爵用匏　列

聖配位供品同無玉用奉先制帛各一　皇帝禮服用黃　從壇五嶽五鎮均制帛五五色各一從祀陵山各

白色一牲用太牢四海制帛四青白赤黑各一四瀆制帛四皆黑色牲同

康熙元年五月夏至大祀　地於　方澤　聖祖仁皇帝親詣行禮二年尊封　世祖章皇帝

陵山爲昌瑞山從祀　三陵山之次六年十一月大祀　地於　方澤奉　世祖章皇帝配享

皇朝通典雍正二年五月癸卯夏至　世宗憲皇帝大祀　地於　方澤奉　聖祖仁皇帝配享

乾隆元年五月丙午夏至大祀　地於　方澤　皇上親詣行禮是月尊封　世宗憲皇帝陵山

爲永寧山從祀　四陵山之次

二年五月辛亥夏至大祀　地於　方澤奉　世宗憲皇帝配享　皇上親詣行禮恭奉

世宗憲皇帝神位行參拜　皇地祇禮畢奉安於　皇地祇神位之右　世祖章皇帝之次第三黃幄

丙禮儀與　圜丘同
八年五月癸未夏至大祀　方澤先期致齋于　齋宮定制　兩郊皆有　齋宮是歲修葺　北郊
齋宮齋宿如禮
九年五月戊子夏至大祀　方澤先奉　諭旨去歲新葺齋宮先期一日住宿但彼處樹木新植尚未成陰
天氣炎熱扈從人多不免有病暍者今歲炎熱甚於舊歲此次不必前詣壇內齋宿仍在宮內齋宫住宿將來遇
親祭之年該衙門兩請候旨俟樹木成陰仍照例齋宿壇內此次前往致祭正當祈雨之際不乘輦不設鹵簿傳
諭各衙門知之　十一年四月　諭今歲夏至致祭　地壇齋宮樹木漸次成陰扈從人等已有憩息之所
況逢時雨之後天氣清涼朕仍照原議前往　壇內齋宮住宿
十四年五月　諭稽古明禋肇祀　郊壇各以其色　地壇方色尚黃今　皇祇室乃用綠瓦蓋
沿前明舊制未及致詳朕思　南郊大饗殿在勝國時合祀　天　地山川故其上覆以青陽玉葉
次黃次綠具有深意且　南郊用青而　地壇用綠於義無取其議更之至　兩郊壇宇雖歲加塗墍
而經閱久遠應敕所司省視所當修整者敬謹從事大學士會同各該衙門詳考典章具議以聞尋大學士等奏言
謹考禮經所載　兩郊義類甚著故祭分二至以順陰陽之時壇釐南北以從陰陽之位制別方圜以則陰陽
之象惟辨色亦然春官以玉作六器以禮天地四方蒼璧禮天黃琮禮地牲帛各從其器之色所謂依類求神者也
制禮從類辨色從方原屬不易之道又況棟宇簷桷乃以藏　神祇而昭妥侑其義尤謹　明代南北兩郊分
祀而　皇祇室編次綠瓦臣等詳檢一切禮書並無考據查綠乃青黃間色誠如　聖諭於義無取坤卦
天元地黃考工記天謂之元地謂之黃二者係乾坤正色今　北郊壇甎壝瓦及牲帛幃幄色俱用黃乾隆
十三年遵　旨議定籩豆成式　地壇祭器亦用黃質製造契合古制盌　神與歆　神不當有
異應請易蓋瑠璃黃瓦庶與坤卦黃中之義相符若夫　兩郊壇宇歲修向有著令而經閱久遠金碧采章
或日久不鮮皆汲甎甃間有損缺壂赤間有漫漶均宜遵　旨修整及時興工奏上從之

皇朝通考甲寅夏至大祀　地於　方澤詣　齋宮齋宿　詔易　皇祇室綠瓦爲黃瓦幷修

北郊壇宇　方澤在安定門外北郊形方象地方折四十九丈四尺四寸深八尺六寸寬六尺澤中北

大方丘北向二成上成方六丈下成方十丈六尺均高六尺上成正中六六方甃外八方均以八八積成縱橫各二

一十四年五月丁未夏至大祀　地於　方澤以祈雨禮儀與九年同中　景運門前往致祭

三十八年五月庚申夏至　上大祀　地於　方澤行禮如酌定新

四十八年五月壬子夏至大祀　地於　方澤前期奉　夏至　北郊進宮齋戒適因氣滯舊患作痛

誠恐升降儀節有愆　夏至　方澤大祀儀　夏至大祭　地於　方澤前期五日遣親王一人眡牲

右眡牲齋戒省牲書祝版眡割牲前一日五鼓太常寺卿率屬埽除上下藉以稷薦設　皇地祇神座於

方澤第一成居中北向　列聖東西向設　四從神座於第二成　五嶽東　啟運　天柱二山

從之　五鎮西　隆業　昌瑞　永寧三山從之　四海在　五嶽之次　四瀆在　五鎮之次均

東西向施黃幄工部官張　皇帝拜次於第二成子階上張大次於外壝北門外神路之東太常寺典簿陳牲

俎於　神厨博士辨簠簋籩豆登鉶之實以次展器於　神庫　右設　神座供張展牲器其日昧爽太常寺

中和殿中　御座之南太常寺卿祗候贊事殿內司祝由內閣奉祝版暫奉於　太和殿內初昕太常寺卿率欽

天監博士至　乾清門奏時　皇上龍袍補服乘輿出宮至　中和殿後降輿　御殿立左楹前西向記注官

四人於殿右門夾檻內外立東面司祝奉祝版前列提鑪二太常寺贊禮郎十八引至　中和殿外階下止司祝奉

祝版由中階進殿中門陳於案三叩興退太常寺卿展祝文贊禮郎布拜褥　皇帝詣案前恭閱畢行一跪三拜

禮興復位立太常寺卿詔祝版有司徹拜褥司祝進至案前三叩恭奉祝版輿由殿中門出太常寺卿跪奏禮成

皇帝還宮太常寺官恭送祝版至　北郊奉安於　神庫是日徹　乾清門齋戒牌銅人恭設於　齋宮

右　閱祝版厥明步軍統領飭所部清蹕除道鑾儀衛官校陳設　法駕鹵簿不陪祀王公百官朝服咸會祗

候送　駕如儀巳刻太常寺卿赴　乾清門奏請詣　北郊齋宿　皇帝龍袍補服乘禮輿出至　太和

門階下降輿鑾儀衛進金輦掌衛事內大臣人跪奏請陞輦奉輦扶輦納陛均如儀　皇帝陞輦　駕發警蹕

午門鳴鐘鼓　皇帝由協和門東華門出導迎樂前引不作左右塗巷皆設布幛護軍統領步軍統領率弁校

辟除如詣　南郊儀　右　鑾輿出宮　駕至　北郊由西門入至　方澤北門外謹按乾隆三十五年奏准由西門入禮畢仍由西門還宮學鑾儀衛內大臣跪奏請降輦前引內大臣右贊引左對引太常寺卿二人恭導　皇帝由外壝北

右門至　皇祇室詣　皇地祇香案前立司香太常寺少卿一人跪進香　皇帝跪受香拱舉仍授司

香輿三上香畢以次詣　列聖前上香如儀　皇帝行三跪九拜禮兩廡　從位遣分獻官上香行禮

皇帝詣　方澤陛子階第一成恭眡　皇地祇位　列聖配位贊引官以次跪奏畢恭導　皇

帝由內壝西右門詣　神庫恭眡籩豆贊引跪奏如前儀遂遣官並眡牲牢　皇帝由內壝北右門出陞輦詣

齋宮從祀王公百官分班祇候隨壇齋宿均如祀　南郊之儀　右　眡　神位　壇位籩豆眡

牲齋宿將事之夕夜分太常寺卿率官屬入然炬明鐙具器陳於案各以其序第一成　皇地祇幄內犢一登

一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪一黃鐙金鐙各二爵墊一　列聖幄內皆犢一登一簠簋各二籩豆各

十有二金鑪各一黃鐙金鐙各二爵墊一幄北中設一案少西南向供祝版西設一案東向陳黃琮一郊祀制帛一色實奉先制帛二白色香盤三尊三甀爵九壺一實福酒盤一實胙肉東設一案西向陳奉先制帛三白色香盤三尊三甀

爵九凡牲陳于俎凡玉帛實于篚凡爵實酒承以舟疏布冪勺具第二成　四從幄內皆牛一羊一豕一登一

鉶二簠簋各二籩豆各十琖三十鑪一鐙四各設一案陳禮神制帛各一嶽鎮色用青赤黃白黑五山色用白四海色用青白赤黑四瀆色用黑尊一爵

三香盤一俎篚冪勺具鑾儀衛冠軍使設洗於大次樂部率太常協律郎設中和韶樂於二成階下與　南郊

禮同　右陳設陳設畢禮部侍郎一人由東階陞第一成太常寺讀士前引詣　皇地祇位前省眡玉帛盞盛

及登俎籩豆之實以次詣　列聖位前省盞畢仍由東階降至第二成　從位前周眡如儀　右省齍辨行

禮位第一成子階上爲讀祝受福胙　皇帝拜位第二成黃幄次爲　皇帝行禮拜位南向第二成階下爲陪祀

王公拜位左翼東位西上右翼西位東上庭中夾神道東西爲分獻官拜位外壝門外爲陪祀百官　拜位東西各

五班均南面重行異等西位東上東位西上辨執事位第一成太常寺官二人立 皇帝拜位前一司拜牌東面
一司拜褥西面司祝一人立祝案西東面司香三人司玉帛一人司帛二人司爵三人序立西案之西東面司香
三人司帛三人司爵三人序立東案之東西面光祿寺卿二人立西司香之後侍衛二人立東司香之後太常寺
贊賜福胙一人立西司爵之次均南上侍儀禮部尚書一人侍郎一人立東案之北西面都察院左都御史副都御
史各一人樂部典樂一人立西案之北東面均南上階下太常寺典儀一人西立東面第二成司拜褥拜牌官各
一人分立黃幄次東西與第一成子階同第二成階下記注官四人東立西面引王公行禮鴻臚寺官二人糾儀
御史四人禮部祠祭司官二人分立拜位左右均東西面司樂協律郎樂工序立東西樂懸之次歌工立樂工之次
樂舞生文武八佾八行序立西在歌工之右東在歌工之左皆西列東上東列西上太常寺傳贊四人二人循內壝
墻立二人循外壝墻立外壝門外糾儀御史四人禮部祠祭司官四人分立陪祀百官之次鴻臚寺序班東西各一
人立於糾儀官之次稍後均東西面掌瘞官一人率瘞人立於瘞坎之西北隅 右辨位 祀日日出前七刻司
祝詣 神庫恭請祝版設於祝案跪叩如儀禮部尚書一人率太常寺卿屬恭請 神位鑾儀衛官校豫設鳳
亭一於 皇祇室堦下正中北向又設鳳亭五於左右稍後均北向鳳亭四於北稍後均東西向至時太常寺
官啟 神龕禮部尚書詣 皇祇室各香案前上香行禮如儀太常寺卿率屬分詣 皇祇室及
從位前各行一跪三叩禮先請 四從位奉至丹墀東西向次請 列聖神位於殿內東西向俟請
皇地祇神位北向先行乃奉 列聖神位以從既出殿乃奉 四從神位以從依次奉安於鳳亭內跪叩
如初校尉舁亭太常寺官十人前引禮部尚書從由 方澤南門入至子階亭止 皇地祇居中
列聖左右稍後均北向 從位再後東西向太常寺官詣各亭前跪三叩興恭請 皇地祇 列聖神
位陞子階詣第一成 四從神位陞東西階詣第二成以次奉安於 神位各行一跪三叩禮退 右請
神位太常寺卿赴 齋宮奏請詣 壇行禮 皇帝御祭服乘禮輿出 齋宮陞金輦鑾儀衛校鳴
齋宮鐘前引後扈如常儀 皇帝至外壝門外神路西降輦贊引對引太常寺卿恭導 皇帝詣大次少竢贊

禮部引分獻官於外壝左門外序立鴻臚寺官引陪祀王公於外壝門外侍衛後百官於行禮位後按翼東西序
立祗候太常寺卿告奏安　神位畢奏請行禮　皇帝出大次鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引恭導
皇帝由外壝北右門入陛子階就第二成拜位侍衛至內壝門外前引內大臣執鑪鐙官至第二成階下均止
立後扈大臣隨侍鴻臚寺官引階下王公咸就拜位立贊禮郎引分獻官入內壝左門至分獻拜位立鴻臚寺官
引百官均就拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共乃職武舞執干戚進贊引奏就位　皇帝就拜位立
右就次盥洗就位　皇帝既就位典儀贊瘞毛血迎　神司樂贊舉迎　神樂奏中平之章協律郎舉
麾工鼓柷樂作贊引奏跪拜興　皇帝行三跪九拜禮傳贊贊跪叩興王公百官均隨行禮協律郎偃麾工戛
敔樂止　右迎　神典儀贊奠玉帛左右司香奉香盤以次進至香案前恭候左司玉帛官暨司帛官由西
案奉篚右司帛官由東案奉篚以次進至　神位前恭候司樂贊舉奠玉帛樂奏廣平之章樂作贊引奏陞
壇暨對引官恭導　皇帝陞第一成對引官至北階上止立後扈同贊引恭導　皇帝詣　皇地祇香案前
司香跪贊引奏跪　皇帝跪奏上香司香進香　皇帝上炷香次三上瓣香興贊引恭導　皇帝詣
皇地祇位前司玉帛官跪贊引奏跪　皇帝跪奏奠玉帛司玉帛官進篚　皇帝受篚拱舉奠於案興以
次詣　列聖位前上香獻帛儀同贊引奏復位恭導　皇帝復第二成拜位立樂止　右奠玉帛既奠玉
帛典儀贊進俎贊引對引恭導　皇帝轉立拜位旁西向起拜褥太常寺官引分獻官鴻臚寺官引王公各退
避東西面立有司貯羹於壺恭執太常寺官二人引至壇階下止立執壺官升子階以次登過幄次仍布幄褥恭
導　皇帝復位王公及分獻官皆引復位執壺官詣　皇地祇　列聖位前跪拱舉興以羹沃俎者
三退由西階降司樂贊舉進俎樂奏含平之章樂作贊引奏陞　壇恭導　皇帝陞第一成詣　皇地
祇位前立贊引奏跪　皇帝跪奏進俎　皇帝拱舉進俎興以次詣　列聖位前進俎儀同贊引奏復
位恭導　皇帝復第二成拜位立樂止　右進俎典儀贊行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵左右司爵以次
進至各　神位案前恭俟司樂贊舉初獻樂奏太平之章樂作司樂舉節舞干戚之舞贊引奏陞　壇

恭導　皇帝詣第一成　皇地祇位前司爵跪贊引奏跪　皇帝跪奏獻爵司爵進爵　皇帝受爵奠於墊中興贊引奏詣讀祝位　皇帝詣讀祝拜位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊引奏跪　皇帝跪羣臣皆跪贊引贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日　嗣天子臣恭書御名敢昭告於　后土皇地祇曰時當夏至羣物方亨生長發育有生咸賴功德至厚上配　皇天謹以玉帛牲醴粢盛庶品用將祗祀奉　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安　弘文定業高皇帝　太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道　顯功文皇帝　世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁　純孝章皇帝　聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德　大成仁皇帝　世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠　憲皇帝配侑　饗讀畢興奉祝版跪安　皇地祇位前篚內三叩興退樂作贊引奏拜興　皇帝率羣臣行三拜禮興贊引恭導詣　列聖位前以次獻爵儀同贊禮郎引分獻官由東西階陞詣各　從位前上香獻帛獻爵畢贊引奏復位恭導　皇帝復第二成拜位立分獻官咸降階退各復拜位立樂止武功之舞退文舞執羽籥進　右初獻讀祝典儀贊行亞獻禮司爵執爵以進司樂贊舉亞獻樂奏安平之章樂作舞羽籥之舞贊引奏陞　壇恭導　皇帝陞第一成以次奠爵於左儀如初獻贊引奏復位　皇帝復位立樂止　右亞獻典儀贊行終獻禮司爵執爵以進司樂贊舉終獻樂奏時平之章樂作舞同亞獻贊引奏陞　壇恭導　皇帝陞第一成以次奠爵於右儀如亞獻贊引奏復位恭導　皇帝復位立每獻分獻官詣　從位獻爵陞降均如初樂止文德之舞退　右三獻既終獻贊禮郎一人詣祝案前東面立贊　賜福胙光祿寺卿就西案奉福胙至　皇地祇位前拱舉退贊引奏詣飲福受胙位恭導　皇帝詣第一成飲福受胙位立光祿寺卿奉福胙祇立　皇帝之右侍衛一人進立於左贊引奏跪　皇帝跪左右皆跪奏飲福酒右官進福酒　皇帝受爵拱舉授左官奏受胙右官進胙　皇帝受胙拱舉授左官贊引奏拜興　皇帝率羣臣行三跪九拜禮典儀贊徹　饌司樂贊舉徹饌樂奏貞平之章樂作司玉帛官詣　皇地祇位前跪叩興奉黃琮以退樂止　右受福胙徹饌典儀贊送

神司樂贊舉送　神樂奏寍平之章樂作贊引奏跪拜興　皇帝率羣臣行三跪九拜禮興樂暫止　右送
神典儀贊奉祝帛饌恭送瘞位司祝司帛詣　神位前咸跪司祝奉祝司帛奉篚皆三叩興司香跪奉香
司爵跪奉饌興以次恭送瘞所左右執事官奉　列聖位前帛饌香恭送燎所　皇帝轉立拜位旁西向
俟祝帛過　皇帝復位立均如進俎時　從壇香帛饌仍由東西階降送瘞所典儀贊望瘞樂作樂章與送神同贊
引奏詣望瘞位恭導　皇帝由內壝右門出詣望瘞位望瘞分獻官各詣東西門外望瘞贊引奏禮成恭導
皇帝入大次樂止　右望瘞大祭禮成鑾儀衛官率校尉設鳳亭於　方澤子階下均如初至太常寺卿率
屬詣各　神位前跪三叩興恭請奉安亭內跪叩如初鑾儀校舁亭依次行至　皇祇室　皇地祇
居中　列聖左右南向　從位東西相向以次復　御禮部尚書上香行禮如初請儀　右　神
位還御　皇帝既還大次更衣至外壝神路西乘禮輿出北門外　法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章
皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官祗迎如常儀　午門鳴鐘樂止王公隨　駕入至內金水橋
恭候　皇帝還宮皆退太常寺官徹　齋宮齋戒牌銅人送寺　右回　鑾
乾隆三十七年遵　旨議准　方澤壇儀注　皇上初升至二成拜位立贊引奏升　壇　皇帝
升階上香還至二成拜位行迎　神禮典儀官唱奠玉帛　皇上升階行奠玉帛禮還就讀祝位立以次進
俎三獻及飲福受胙禮成仍還至二成拜位行謝　神胙及送　神禮　列聖升配　北郊儀
既行　南郊　升配之禮即行禮於　北郊禮部具疏先期諏吉工部於　壇北門外張黃幄敬
製　升配神位禮工二部尚書上香行禮既成內閣翰林官朝服書字滿漢大學士各一人朝服視鐫上香
行禮各如儀迺諏吉日以　聞徧布諸司供備　右敬製　神位戒辦眡牲致齋書祝版　閱祝版眡
割牲前二日遣官各一人祇告　天　地　宗廟　社稷如常告儀　右祇告前一日有司潔
鐍　郊壇恭設　壇位乃設　升配黃幄寶座几案如式鑾儀衛設鳳亭黃蓋御仗於敬製
神位黃幄之前是日　皇帝詣　北郊齋宿周眡　壇位大學士恭眡工部以青飾　神位

題字畢禮部尚書奉安神位並如南郊之儀右[illegible]神位是日所司陳設如主附祔執事
各官咸共其事皇帝詣黄幄次奉請神位祇見皇地祇恭代行禮乃奉安神位於配
幄率羣臣行太祀禮禮成還宮太常寺官恭請神位御皇祇室均如南郊之儀右
升配

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類

吉禮一　郊社五

大享明堂

通典黃帝拜祀上帝於明堂或謂之合宮　其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲復道上有樓從西南入名昆侖天子從之入以拜祀

通考黃帝明堂制度之說乃漢武帝時濟南人公玉帶所上其所言茅蓋通水與大戴禮所記畧同又考工記所言夏后世室殷人重屋周人明堂其制大槩由質而趨於文由狹而趨於廣以是推之黃帝時無明堂則已苟有之則一殿無壁蓋以茅正太古儉朴之制

通典唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰元矩五府之制未詳

夏后氏享祖宗於世室世室之制堂修二七廣四修之一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一

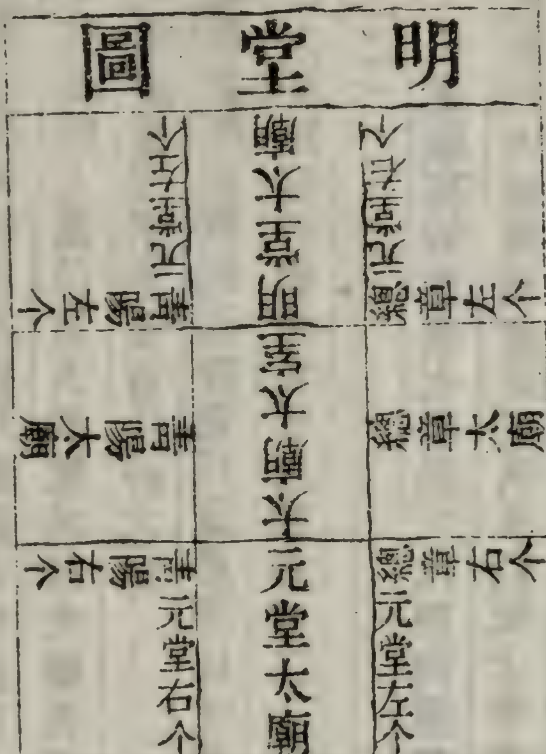
殷人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋

周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝其制度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九尺於一堂之上爲五室每一室廣一丈八尺每室開四門門旁各有窗九階外有四門門之廣二丈一尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各爲一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室牆壁以蜃蛤灰飾之

通考明堂室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌廟門容大扃七个闈門容小扃三个天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國

西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也　孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右个中央土天子居太廟太室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个孟冬之月天子居元堂左个仲冬之月天子居元堂太廟季冬之月天子居元堂右个

明堂圖

按明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之內　朱子明堂圖說青陽之右个乃明堂之左个東之南即南之東明堂之右个乃總章之左个南之西即西之南總章之右个乃元堂之左个西之北即北之西元堂之右个乃青陽之左个北之東即東之北但隨其時之方位開門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井田遺意　又漢承秦後禮經無全書姑以考工記觀之亦粗可見其大畧也　按齊宣王欲毀明堂孟子曰王欲行王政則勿毀之矣此又王者巡狩之地有明堂以朝諸侯行政教非在國之明堂也　又按月令迎春東郊及祠高禖注引王居明堂禮漢藝文志有明堂陰陽三十三篇明堂陰陽說五篇魏相每表采易陰陽及明堂月令奏之漢有此書今無傳焉

孝經子曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭　月令季秋上丁命樂正入學習吹是月也大饗帝　詩我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威於時保之

陳氏禮書明堂之祀於郊爲文於廟爲質故郊掃地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛然郊有燔燎而明堂固有升煙明堂之制變易不常與考工之說不同皆一時之制然也　祭法祖文王而宗武王

注曰祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝月令春曰其帝太皡其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥　疏曰云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾者以明堂月令五時俱有帝及神又月令季秋大饗帝故知明堂之神有五人神及五天帝也孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也又郊特牲疏云五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言　王肅駮鄭義曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毁之名非謂配食於明堂者也審如鄭言則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也

通典漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之牲以太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黄帝時圖

通考初天子封泰山泰山東北趾古時有明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉其制度濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宫垣爲複道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉於是上令奉高作明堂汶上如帶圖及五年修封於明堂上坐令高皇帝祠坐對之祠后土於下房以二十太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下因朝諸侯王列侯受郡國計

太初元年十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂後每修封其贊饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜太一毋修封禪

天漢四年行幸泰山修封祀明堂因受計

太始四年三月行幸泰山壬午祀高祖於明堂以配上帝因受計癸未祀孝景皇帝於明堂

征和四年幸泰山修封祀於明堂

平帝元始四年安漢公王莽奏立明堂辟雍

五年春正月祫祭明堂

通典後漢光武建武三十年初營明堂

明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢奏樂如南郊

通考帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇履以行事禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配五帝禮備法物樂和八音詠祉福舞功德其班時令敕羣后事畢升靈臺望元氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位斯固聖祖功德之所致也朕以闇陋奉承大業親執圭璧恭祀天地仰惟先帝受命中興撥亂反正以寧天下封泰山建明堂立辟雍起靈臺恢弘大道被之八極而胤子無成康之質羣臣無呂旦之謀盥洗進爵踧踖惟慙素性頑鄙臨事益懼其令天下自殊死以下皆赦除之百僚師尹其勉修厥職順行時令敬若昊天以綏兆人

章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物

通典元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢

安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上圓下方八窗四闥九室十二座法九州十二月三十六戶七十二牖

通考和帝永元五年祀五帝於明堂遂登靈臺望雲物

順帝永和元年宗祀明堂登靈臺改元大赦

漢安元年正月宗祀明堂大赦改元　靈帝初黃門朱瑀等陰於明堂中禱皇天曰竇氏無道請皇天輔帝誅之旣殺武等詔太官給塞具　東漢制明堂及靈臺令各一人掌守明堂靈臺掌候日月星氣皆屬太史東漢明堂制上

圓下方八窗四闥九室十二堂三十六戶七十二牖

通典魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某

晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已

通考晉明堂裴頠議立只爲一殿

通典十年十月詔復明堂五帝位

通考晉初以文帝配後復以宣帝尋復還以文帝配其餘無所變革是則郊與明堂同配異配參差不同矣摯虞議以爲漢魏故事明堂祀五帝之神新禮五帝卽上帝帝卽天也明堂除五帝之位惟祭上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天斷可識矣郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦玉牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考郊堂兆位居然異體牲牢品物質文殊趣且祖考同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不黷之義其非一神亦足明矣昔在上古生爲明王沒則配五行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此五帝者配天之神同兆之於四郊報之以明堂祀天大裘而冕祀五帝亦如之或以爲五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝之位惟祀天神新禮奉而用之前太醫令韓楊上書宜如舊祀五帝太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如舊議詔從之江左以後未遑修建

通典東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十六戶七十二牖文飾雕畫而已

六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配

齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室明帝崇昌元年有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕鐏以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳準二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行禮自東階升先春郊帝爲始止一獻清酒停三獻及灌事其堂制十二年毀宋太極殿以其材搆明堂十二間皆準太廟以中央六間安六天座悉南向東來第一青帝五帝依次而列五人帝配饗在阼階東上北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗座依梁法

後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值代亂不成宗祀之禮迄無所設

北齊採周官考工記爲五室

通考後周採漢三輔黃圖爲九室並竟不成

隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮

通典大唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄於貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圜丘行事

通考新唐書禮樂志明堂唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寬等議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵請爲五室重屋上圓下方上以祭天下以布政祕書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居蓋其當陽總章元堂太廟左右个皆路寢之名也

通典永徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室樣堂三等每等階各十二上等方九雉八角高一尺中等方三百尺高一筵下等方三百六十尺高一丈二尺上等象黃琮爲八

角四階安十二階

顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時宗祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝爲國始祖抑有舊章太宗文武皇帝 請準詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭元義復議立明堂左僕射于志寧等請爲九室太常博士唐昕等請爲五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀議上以五室爲便不定又止

通考 儀鳳二年太常少卿韋萬頃奏曰明堂大饗準古禮鄭元義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義祀五帝顯慶以來新修禮祀昊天上帝奉乾封二年敕祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上元三年三月敕五祀行用已久並依貞觀年禮爲定又奉去年敕並依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依定何禮臣以去年十二月錄奏至今未奉進止所以樂章不定上及宰臣並不能斷乃詔尙書省召學者更參議之事仍不定自此明堂大饗兼用貞觀顯慶二禮禮司益無憑準

通考 二年十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝及五天帝

通考 高宗改元總章分萬年縣置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以爲五室或以爲九室帝依兩議以帟幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾其言益不經而明堂卒不能立

通典 總章三年三月具明堂規制下詔其明堂院每面三百六十步當中置堂自降院每面三門同爲一宇徘徊五間院四隅各置重樓其四墉各依方色基八面高丈二尺徑二百八十尺每面三階周迴十二階每階二十五級基上一堂其宇上圓堂每面九間各廣丈九尺堂周迴十二門每門高丈七尺闊丈三尺堂周迴二十四窗窗高丈三尺闊丈一尺櫺二十三二十四明堂心八柱長五十五尺堂心之外置四輔八柱四輔之外第一重二十柱第二重二十八柱第三重三十二柱外面周迴三十六柱八柱之外柱脩短總有三等都合百二十柱其上檻周迴二百四柱重楣二百一十六條大小節級栱總六千三百四十五重幹四百八十九枚下枊七十二枚上枊八十

文瀾書局石印

四枚栟六十枚連拱三百六十枚小梁六十枚栟二百二十八枚方衡一十五重南北大梁二根陽馬三十六道椽二千九百九十根大梠兩重重別三十六條總七十二飛檐椽七百二十九枚堂檐徑二百八十八尺堂上棟去階上面九十尺四檐去地五十五尺上以青陽玉葉覆之詔下之後猶詳議未決後竟不立

通考 後羣儒分競各執異議九室五室俱有依憑上令所司於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿曰明堂之制自古有之議者不同所以未造今令張設兩議公等以何者爲宜工部尚書閻立德奏曰兩議不同俱有典故九室自暗五室自明取舍之宜斷在聖慮上亦以五室爲便

通典 武后臨朝垂拱元年有司議圜丘及南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義奏議請奉太宗文武聖皇帝高宗天皇大帝配昊天上帝於圜丘神堯皇帝請配感帝於南郊請太宗高宗配祭於明堂太子右諭德沈伯儀議高祖神堯皇帝請配圜丘方澤太宗文武聖皇帝請配南郊北郊高宗天皇太帝總配五天鳳閣舍人元萬頃范履冰等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝兼配當依舊無改高宗請奉歷配五祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配至四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮

通考 明堂成高二百九十四尺方三百尺凡三層下層法四時各隨方色中層法十二辰上爲圓蓋九龍捧之上層法二十四氣亦爲圓蓋上施鐵鳳高一丈飾以黃金中有巨木十圍上下通貫栭櫨橕檐藉以爲本下施鐵渠爲辟雍之象號曰萬象神宮宴賜羣臣赦天下縱民入觀改河南爲合宮縣又於明堂北起天堂五級以貯大像至三級則俯視明堂矣僧懷義以功拜左威衛大將軍梁國公侍御史王求禮上書曰古之明堂茅茨不翦采椽不斲今者飾以珠玉圖以丹青鐵鷟入雲金龍隱霧昔殷辛瓊臺夏癸瑤室無以加也太后不報

永昌元年正月朔大享萬像神宮太后服衮冕搢大圭執鎮圭爲初獻皇帝爲亞獻太子爲終獻先詣昊天上帝座次高祖太宗高宗次魏國先王次五方帝座太后御明堂受朝賀布政於明堂復御明堂享羣臣

天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文武及武氏先考先妣配百神從祀並於壇位以茅布席而

祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始構爲大風振倒又重營其功未畢
證聖元年正月景申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡
高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜繞施鐵渠以爲辟雍之象
天冊萬歲二年五月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮
中宗卽位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圜丘行事迄於睿宗之代
開元五年行幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕
在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事
十年復題乾元殿爲明堂而不行享禮
二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀籩豆罇罍之數與雩禮同
二十五年駕在西京詔將作大匠康訾素往東都毀之訾素以毀拆費功乃奏請且拆上層但留下層以爲正殿從
之復依舊改爲乾元殿其大享儀具開元禮
通考二十五年駕在西京詔將作大匠康訾素詣東都毀武后所創明堂訾素言則天時以木爲瓦夾紵漆之毀之
勞人乃去其上層易以眞瓦依舊改爲乾元殿自是迄唐之世季秋大享皆寓圜丘
代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配制可
憲宗元和元年太常禮院奏季秋大享明堂祀昊天上帝今太廟祔享禮畢大享之日準禮合奉皇考順宗配神作
主詔曰敬依典禮
十五年禮院奏大享明堂案禮文皇考配坐今奉憲宗配神作主詔曰敬依典禮
續通志後唐莊宗同光元年有司上言季秋大享於明堂請奉太祖武皇帝配
通考宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝
太宗雍熙元年以太祖配上帝

續通志淳化四年以宣祖配然未嘗親祠止命有司攝事眞宗始議行之屬封岱宗祀汾陰故亦未遑

仁宗皇祐二年三月仁宗謂輔臣今年冬至日當親祀圜丘欲以季秋行大享明堂禮然自漢以來諸儒議論不同夫明堂者布政之宮朝諸侯之位天子之路寢乃今之大慶殿也今不當於郊壇寓祭其以大慶殿爲明堂仍詔所司定儀注以聞禮院請依周禮設五室於殿舊禮明堂五帝皆爲幔室今旁帷上幕宜用靑繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊爲大享蓋亦爲民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗眞宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數

嘉祐七年七月詔復有事於明堂禮院言皇祐參用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以眞宗配而五人帝五官神從祀悉罷

續通典英宗治平元年禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配侑明堂於是詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞觀文殿學士孫抃等曰仁宗祔廟之始抑而不得配帝甚非所以直章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰祀眞宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗不在二祧之位議者乃欲舍眞宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議以仁宗配享明堂焉

四年七月詔明堂以英宗配

通考翰林學士承旨張方平等言季秋大享明堂請以英宗皇帝配神作主以合嚴父之義詔恭依

續通典神宗熙寧四年親祀明堂帝親獻昊天上帝英宗皇帝及五方帝其五人帝五官神位命官分獻

通考六月詔以今年季秋有事於明堂冬至更不行南郊之禮恩賞就明堂禮畢施行

元豐三年詔歷代以來合宮所配雜以先儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷

元豐詳定禮文所言梁明堂用特牛隋唐因之皇祐大享用犢七以薦上帝配帝五方帝羊豕各五以薦五人帝熙

寧禮院議上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五人帝用犢與羊豕各五皆未應禮今明堂親祀上帝配帝五方帝五人帝請用牛豕各一太常禮院言今歲明堂尚在慈聖光獻皇后三年之內請如熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宮架皆備而不作警場止鳴金鉦鼓角而已自是凡國有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮所配雜以先儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷知太常禮院趙君錫等議上帝與五帝異晉泰始初始於明堂惟設昊天上帝一坐唐顯慶禮亦然請如詔祀英宗於明堂惟配上帝又請以莞席代槀秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簠簋俎尊罍並用宗廟之器並從之

六年詳定禮文所言本朝親祠明堂習儀於大慶殿近於瀆伏請明堂習儀於尚書省以遠神爲恭

通考哲宗元祐元年吏部尚書呂大防等請宗祀神宗皇帝於明堂以配上帝詔以季秋擇日有事於明堂　九月辛酉帝大享於明堂詔明堂禮畢御紫宸殿羣臣起居不奏祥瑞御樓惟行肆赦儀稱賀並罷以太常寺言司馬光薨故也

四年九月辛巳大享於明堂禮畢詣景靈宮及寺觀恭謝　先時三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會之儀今明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾內行恭謝之禮百僚稱賀訖宣羣官升殿賜酒太皇太后不許詔曰前朝舊儀吾不敢受將來明堂禮畢更不受賀百官並內東門拜表

六年太常博士趙叡言本朝親享之禮自明道以來即大慶殿以爲明堂至於有司攝事之所乃尚寓於圜丘竊見南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之

元符元年尚書左丞蔡卞言每歲大享明　堂卽南郊望祭殿行禮制度隘窄今新作南郊齋宮端誠殿實天子潔齋奉祀及見羣臣之所卽此行禮於義爲合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢別請建立以盡嚴奉而未暇講求至蔡京爲相始以庫部員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月以彗出東方罷

徽宗大觀元年大享猶寓大慶殿

通考徽宗崇寧四年詔營建明堂已度地鳩工俟過來歲取旨興役明年以彗出西方遂詔罷之

文瀾書局石印

政和三年八月詔立明堂於大內之丙地徙祕書省於宣德門之東以其地爲之　詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本夏取夏后氏益土室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵兼三代之制黜諸儒之臆說於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出明堂圖式於崇政殿宣示百官命蔡京爲明堂使蔡攸討論指畫制度蔡儵蔡翛宋昇參詳梁師成爲都監章師敏爲承受以開封尹盛章彈壓兵匠章罷以王革代之復以章爲參詳八月甲寅開局興工日役萬人

續通典七年四月明堂成有司請頒常視朝聽朔詔明堂專以配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之

八年戊戌歲運歷數於天下百官常服立明堂下乘輿自內殿出負扆坐於明堂大晟樂作百官朝於堂下大臣陞階進呈所頒布時令左右丞二員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官　頒政官受而讀之訖出閤門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以爲常

續通志重和元年九月辛巳大享明堂倂祭五帝詔每歲季秋大享親祀明堂如孟月朝獻禮罷有司攝事及五使儀仗等自是迄宣和末歲行親享云

通考初禮部尚書許光凝等言自神宗下詔惟以英宗配上帝而悉去從祀羣神陛下肇新宏規季秋大享位五帝於其室旣無以禰槩配之嫌止祀五帝又無羣神從祀之黷則神宗黜六天於前陛下正五室於後其揆一也從之乃詔從祀五帝　詔每歲季秋大享親祠明堂罷有司攝事又詔明堂近在宮城秋享實薦時事行之久遠宜極簡嚴其每歲季秋親祠如孟月朝獻禮更不差五使儀仗等自是迄宣和末歲行親享之禮云

續通志高宗紹興元年合祭天地於明堂奉太祖太宗配禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀

通考以嗣濮王仲湜爲亞獻右監門衛大將軍信州防禦使令話爲終獻　詔依禮部新儀一遵皇祐二年詔書仍以明堂大禮爲稱於常御殿設

四年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百神位行禮

通考先時有司請議郊祀明堂祫享之宜禮部侍郎陳與義議曰謹按皇祐詔書其畧曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷當配祭於郊者也太宗則周之文王當配祭於明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以爲萬世不刊之典詔從之蓋中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義之議而始定

續通典七年九月辛巳合祭天地於明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熙豐南郊故事皆在諒陰中乞依累朝故事中書舍人傳崧卿援嚴父之文欲陞徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議吏部尚書孫近等請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復大業然後定郊祀明堂之議詔從之

十年九月復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂

通考孝宗乾道五年太常少卿林栗言昊天上帝四祭請並於圜壇行禮禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇乞遇明堂親饗則遵依紹興三十一年已行典故如常歲有司攝事則權寓淨明寺行禮庶合明堂之義詔從之

續通典淳熙六年九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗配先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮寺議狀據已行典禮及用仁宗時名儒李覯明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享於義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行

通考淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太 祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美超越千古功德茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以爲嚴祖今以高宗配於周制爲合於是高宗始配上帝

光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘輿服御中外支費並從省約後以在壽皇喪制內依淳熙十五年典故施行

寍宗慶元六年大享明堂以諒闇用紹熙禮喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天輿之祠嗣濮王不儔

攝宗廟之祭蓋用紹熙禮云

嘉定二年當郊詔行明堂大禮

八年九月祀明堂　吳泳繳進明堂御劄狀曰近歲詞臣所撰詔赦類多頌美形容之辭今兵禍未解民食孔艱所宜因此時力致祈天永命之請將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方

十七年九月時理宗已即位以亥辛祀明堂　時大享當用九月八日在寧宗梓宮未發引之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅黠等言今茲九月八日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日卽當在以日易月未釋服之內乞下太史局於九月內擇亥辛日行禮則在釋服之後乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享太廟遣官攝事帝親大享禮成不賀

理宗淳祐五年九月祀明堂奉太祖太宗寧宗並侑　三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同高廟中興徽宗北狩當時合祭天地於明堂以太祖太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙亦援倪思所著合宮嚴父爲言帝曰三后並侑之說最當是後明堂以太祖太宗寧宗並侑

續通考　寶祐五年三月詔以高宗皇帝克紹大業光復我家宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武於是明堂大享以一祖三宗並配

續通典　度宗咸淳五年九月祀明堂撤寧宗奉理宗升侑　至八年九月祀明堂先期起居舍人高斯得進郊天故事疏按疏云穆卜季秋行暘館之禮非謂南郊也南渡以後當郊祀之歲每以費用不足權停郊祀止享明堂蓋以明堂代郊故臣僚封事統謂之郊天

續通考　明堂之禮遼金元俱未舉行

續通志　明初亦無明堂之禮嘉靖十七年六月致仕揚州府同知豐坊上疏請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟

號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等言以功德論 則當配以太宗以親親論則當配以獻皇帝至稱宗之說臣等不敢妄議帝降旨令再會議戶部侍郎唐胄抗疏言大享之祭必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝怒下胄詔獄嵩乃再會廷臣議獻皇帝配帝侑食文皇帝配孟春祈穀帝從獻皇帝配帝之請而卻文皇帝議不行復以稱宗之禮集文武大臣於東閣議之疏上帝以不言祔廟留中不下乃設爲臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣言明堂當以父配及當稱宗祔廟之義時未建明堂迨季秋遂大享上帝於元極殿奉睿宗獻皇帝配

續通典二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周重典與郊祀並行曩以享地未定特祭於元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀之所昨歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀

二十四年禮部尚書費寀以泰享殿工將竣請帝定殿門名門曰泰享殿曰皇乾及殿成而大享仍於元極寶殿遣官行禮歲以爲常

續通考穆宗隆慶元年正月罷睿宗明堂配饗 禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命元極寶殿仍改欽安殿

按明堂之制始於成周歷代有之而制度迄莫能定漢儒所述如大戴禮白虎通蔡邕之說各不相符朱子謂郊者古禮明堂者周制蓋周公以義起之其不必强行於後代可知矣我 朝 南郊大祀 列聖配天極尊崇之鉅典明堂之制不復建立洵爲超軼前古

吉禮一 郊六

禮六宗

通典虞書云禋于六宗 周制祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝

通考祭法埋少牢于泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星雩禜祭水旱也 楊氏曰愚按孔注禋于六宗取祭法四時寒暑日月星水旱爲六宗王肅之說亦同朱子書說非苟從者亦取祭法六

者爲宗必有深意但鄭元注祭法改相近爲禳祈又以六者皆爲祈禱之祭夫舜類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神乃是攝位告祭之禮安得有禳祈之禮哉故書疏云鄭以彼皆爲祈禱之祭則不可用鄭元注以解此傳也周官大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師鄭君以爲六宗按異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四方居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹按夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊猶三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望六宗與古尚書說同元之文也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武即位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於泰昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義爲允按月令孟冬云祈來年于天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以月日月既尊如是故不得入宗也

儀禮諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方靑南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞

王制歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川覲諸侯　秋官司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門　秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神旣明則貳之　舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀

大司馬中秋教治兵遂以獮田羅弊致禽以祀祊　月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祀祭禽于四方

大宗伯以疈辜祭四方百物　鬯人掌共秬鬯而飾之凡四方用蜃　王祭羣小祀則元冕　四坎壇祭四方也

通典漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗

通考平帝時王莽奏祀典功施於民則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火嶽瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆謹與太師光等議曰方以類聚物以羣分羣神以類相從爲五部兆天墬之別神中央帝黃靈后土畤及日廟北辰北斗鎭星中宿中宮於長安城之未墬兆東方帝太皞青靈句芒畤及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融畤及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收畤及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈元冥畤及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟畤甚盛矣按王莽旣以六子爲六宗矣然所謂羣神以類相從爲五部兆則日月雷風皆祠之而不及山澤何也

通典後漢安帝元初六年三月庚辰初立六宗祀天地四方之神於洛陽西北戌亥之地比於太社

通考時司空李郃奏尙書禋于六宗漢興亦不廢今宜復舊制以尙書歐陽家說謂六宗者天地四方之中爲上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公

通典風伯山澤者爲非是從之

通考魏明帝立六宗祀六子之卦

通典帝疑其事以問王肅肅以爲六子之卦故不廢

景初二年改祀太極中和之氣

通考時散騎常侍劉劭言萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗也時從其議

通典晉初罷其祀後復立六宗因魏舊事

通考摯虞奏舜受命禋于六宗漢魏相承著爲貴祀凡崇禮百神有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之

通典後魏明帝太常三年立六宗祀皆有別兆祭有常日牲用少牢

孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於郊天壇

通考時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆總爲一位而祭之帝曰尙書稱肆類上帝禋于六宗文相接屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之目禋非地祀之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以闕其地故稱六宗一祭也互舉以成之今祭圜丘五帝在焉其牲幣一也故稱肆類上帝禋于六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩別立

通典評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦爲六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時爲六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱爲六宗者於理又乖鄭元以星辰司中司命風師雨師爲六宗者並是星質不應更立風師雨師之位魏劉劭以沖和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下氣從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇大帝五帝爲六宗於義爲當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也或難曰書旣云類上帝何更言禋者此敘巡狩祀禮之次矣將出征肆類也禋宗徧祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

天神　地祇

皇朝通典按杜典立禋六宗一條其禮迄於後魏而止自唐以後罕有述者伏考我　朝祀典有　神祇壇以

禱水旱有　太歲壇以祭時並與六宗義合又雲雨風雷之祀　世宗憲皇帝聖諭取義六宗尤炳然不易

順治元年立　天神壇於　先農壇之南以祀　雲師　雨師　風伯　雷師立　地祇壇於

天神壇之西以祀　五嶽　五鎮　啟運山　積慶山　天柱山　隆業山　四海　四瀆

京畿名山大川　天下名山大川歲遇水旱則遣官祇告祈禱有應則報祀

十四年以祈雨遣官致祭　天神　地祇得雨報謝如儀十六年停祭　積慶山

康熙二年封鳳臺山爲　昌瑞山設位　地祇壇

二十九年以祈雨遣官致祭　天神　地祇得雨報謝如儀

雍正十年以祈雨遣官致祭　天神　地祇得雨報謝如儀

乾隆元年封泰寧山爲　永寧山設位　地祇壇

二年六月　諭天時亢旱已逾兼旬見在虔誠祈禱尚未得霑甘霖　朕心深爲憂惕　天神　地祇壇

應竭誠致祭著禮部太常寺卽察明典禮具奏舉行禮部等遵　旨議上遣官致祭　天神　地祇得雨報

謝如儀

七年五月旱　命於　神祇壇祈雨增用樂章

十七年禮臣奏言　神祇壇本無專祀惟祈雨則祇告於壇而不奏樂自乾隆七年始增設樂章揆之一應因事

祇告之禮均不作樂殊未畫一至甘雨霑足報祭之時謹用酒果脯醢與祈告相同又與報祭之禮未稱請嗣後各

壇告祭停止作樂至報祭時均應加籩豆牲牢　卽將　神祇壇樂章用於報祭　詔令更議之尋奏言凡

祈雨之祭時當待澤孔殷竭誠致禱與因事祇告之禮原有不同儀文自宜周備今奉　諭旨祭祀用樂以導和

氣而格神祇乃事神之禮與齋戒徹懸其義各異且樂足以宣通陰陽之氣祈雨致祭仍當用樂爲是應遵　旨

仍用樂章奏上從之

二十八年四月京師微旱遣官致祭　天神　地祇尋得雨報祭如禮

三十二年四月三十五年五月四十三年四月均以微旱遣官致祭得雨報祀如儀 太歲

順治元年定每歲致祭 太歲壇之禮 太歲殿在 先農壇東北正殿祀 太歲之神兩廡祀 十二月將之神每年正月初旬諏吉及十二月歲除前一日遣官致祭初春爲迎歲暮爲祖祖迎之禮歲有常舉遇水旱則遣官祭告祈禱報祀如儀

皇朝通考 按我 朝定制初立 天神壇於 地祇壇之東合祀 風雲雷雨天神又奉 世宗聖諭特於都城和會之地崇建專祠至 太歲之祀明初禮臣建議援引歲星應十二辰一周天爲說謂即十二辰之神今則祈雨報祭恆恪恭將事傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之稽其義類葢爲相近

皇朝通志順治元年定每歲致祭 太歲壇之禮 太歲殿在 先農壇之東北正殿七間祀 太歲之神兩廡十有一間祀 十二月將之神每年正月初旬諏吉及十二月歲除前一日遣官致祭初春爲迎歲暮爲祖自後歲遇水旱則遣官祭告祈禱有應報祀如儀

皇朝通考三年正月遣官祭 太歲 月將之神歲暮遣祭同自是年以後遣祭並同

十四年五月以旱遣官致祭 神祇壇甘霖有應遣官告謝 神祇壇在 先農壇內垣外之東南爲 天神壇南向一成方五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壇北立青白石龕四均鏤雲形高九尺二寸五分爲 雲師 雨師 風伯 雷師之位西爲 地祇壇北向祀 五嶽 五鎮 四陵山 四海 四瀆 京畿名山大川 天下名山大川歲遇水旱則遣官祭告祈禱有應則報祭同日行禮自是年以後祈謝並同

行軍之禮 皇帝親征豫日告祭遣官致祭 太歲凱旋祇告如之

皇朝通典康熙二十九年以旱祈雨遣官致祭 太歲之神尋得雨行報謝禮

三十五年二月 聖祖仁皇帝親征噶爾丹遣官致祭 太歲之神

雍正十年以旱祈雨遣官致祭 太歲之神尋得雨報祭如儀

乾隆元年十二月祭 太歲壇遣親王行禮舊例遣太常寺堂官主祭是年太常寺照例題請奉 旨遣親王行

禮次年孟春亦如之
二年六月以旱祈雨遣官致祭　太歲之神尋得雨報祭如儀
十六年禮部奏各壇祀神均有上香之儀　太歲月將同屬天神則升馨求陽不應與他祭異況偶逢祈雨致祭儀
注見載上香其春秋二祭應行上香禮兩廡分獻並同從之
十八年禮部奏　太歲暨　十二月將神牌請於殿廡內供奉設神座於神龕前祭時請神牌奉安神座祭畢復
龕恭遇　皇上祀　先農禮成至　太歲殿上香時神牌安奉殿內不請出龕奉　旨太歲月將神牌照所
奏安奉又是歲禮部奏　太歲殿現在樂章乃新正歲除通用與祈禱雨澤之義全不相涉應交樂部別撰照
神祇壇皆用豐字以昭畫一從之
二十年定　太歲壇改遣親王郡王行禮
二十一年太常寺奏承祭之官既改遣親王郡王而兩廡分獻仍如舊例派廳員行禮于體制未協請嗣後用太常
寺堂官分獻臨時奏派從之
皇朝通志直省府州縣各建　神祇壇祀　雲雨風雷境內　山川　城隍之神歲春秋仲月諏吉致祭在城
文武各官皆與省會以總督巡撫主之若有故以布政使攝府州縣春秋致祭儀節與省會同
皇朝通考二十八年四月三十二年四月三十五年四月四十三年四月均以微旱遣官致祭　太歲壇尋得雨報
祀如禮
風師　雨師等祠
皇朝通典　按我　朝定禮以　雲雨風雷為　南郊從位又專立　天神壇以祀　雲雨風雷之神
至　北斗五星二十八宿周天星辰之神並從祀於　夕月壇惟　風神　雲神　雷神均特建廟宇
於　京師又時應宮崇祀　龍神恭繹　世宗憲皇帝聖諭亦即以為　雨神謹彙著於篇
雍正元年奉　世宗憲皇帝諭旨以西苑紫光閣北前後殿改建為時應宮前殿奉　四海　四瀆龍神

後殿中奉　順天佑畿龍神兩旁左右奉十有七省　龍神每歲以六月十三日致祭遣內務府官行禮

五年遷直省　龍神位奉於各省增修後殿以奉　八方龍神

六年二月奉　諭旨朕惟風雨時若百物繁昌皆由誠敬感格　天心用能福佑下民時和歲稔而司天號令長養阜成風神之貺厥功尤懋頻年以來朕虔祀龍神有祈必應歷有明驗因思風神巽順和煦茂時育物亦宜特隆祀典以答洪庥考之周禮大宗伯以槱燎祀風神虞書禋于六宗劉歆鄭康成之說咸謂六宗之內風神其一也歷代各建壇兆至宋祥符間曾立風伯廟近代及本朝俱列　南郊四配之中典禮具備今欲於都城和會之地特建廟宇因時禱祀以展朕為民祈福之誠應如何攷據禮儀相度營建之處禮工二部會同內務府詳議具奏

皇朝通志七月建　風神廟於都城內東北隅禮工二部會同內務府遵　旨議奏於都城東北隅擇得景山東邊當東北箕星之位建廟甚宜其廟宇倣時應宮規制每年於立春後丑日致祭奏上從之　詔封為應時顯佑風伯之神廟曰宣仁廟

皇朝通典又河臣齊蘇勒疏言淮安府清河縣清口地方乃洪澤湖水出口敵黃之所從前建有　風神廟官民行旅皆致祭禱至於洪澤一湖諸水總滙全賴高堰大堤以為保障惟此堤工最忌西風鼓浪自昔傳有日費斗金之說比年每逢大汛從無西風湖工平穩轉險為安皆由我　皇上念切民生懷柔百神感召　天和之所致也伏查水道河神凡有捍災禦患者俱蒙　敕賜爵號以彰神庥惟茲　風神福國佑民潛維默護神功既懋褒錫宜隆伏乞一體　敕封以崇祀典禮部覆議從之乃封為清和宣惠風伯之神

七年二月奉　諭旨朕惟雲雨風雷之神代天司令俾百昌萬寶普含膏澤以錫福於烝民厥功並懋朕恭承天眷恪修祀典爲四海蒼黎仰祈嘉佑已經特建廟宇崇祀龍神風伯而雲師雷師尚闕專祀嘗攷虞書禋于六宗之文漢人以乾坤六子釋六宗震雷巽風均列禋祀而易曰雷以動之風以散之則風雷之發生萬物功實相等禮記曰天降時雨山川出雲周禮亦以五雲辨年歲是雲與雷皆運行造化同昭　天貺者也前代及本

朝　南郊大祀雲雨風雷俱列從壇之次式隆配享典禮亦既備矣邇年以來雲物兆祥雷行應候茂育庶彙

宣暢陽和庇國佑民之德靈應顯然今欲特建廟宇虔奉雲師雷師之神因時禱祀敬迓洪庥以展朕爲民祈福之

意禮工二部詳議具奏部臣奏言今　雷師廟宇應建於西方立夏後申日致祭　雲師廟宇應建於東方秋

分後三日致祭從之尋擇地營建其規制祭儀俱倣宣仁廟乃封　雲師爲順時普蔭雲師之神廟曰凝和廟

雷師爲資生發育雷師之神廟曰昭顯廟

皇朝通考十三年封廣東邊海郡縣廟祀　風神爲宣仁昭泰風伯之神春秋致祭封甘肅蘭州府廟祀　雷

神爲顯仁應瑞之神春秋致祭皆從撫臣請也

乾隆元年十二月歲暮祭　太歲壇遣親王行禮舊制例遣太常寺堂官主祭是年太常寺照例題請　諭遣誠

親王允祕行禮又以次年孟春致祭請奉　諭遣和親王弘晝行禮

七年五月祈祀　神祇壇增用樂章

四十三年四月致祭　風神　命皇子行禮

吉禮一　郊社七

祀五帝　五時迎氣

通考周禮小宗伯兆五帝於四郊　因吉土以享帝於郊　先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子

乃齋立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠

下及兆民慶賜遂行毋有不當先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三

公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在

金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝先立冬三日太史謁之

天子曰某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡　大

宗伯以玉作六器以禮天地四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器

之色　太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之享先王亦如之　大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒於百族及納亨前王祭之日亦如之奉其明水火　王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之　小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水　充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月　大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆　大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火木金土分時化育以成萬物其神謂之五帝古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義故其生爲明王者死而配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也康子曰吾聞句芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正元冥爲水正后土爲土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥顓頊氏之子曰黎爲祝融龔工氏之子曰句龍爲后土此五者各以其所能業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意者德不及上古邪將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社而棄爲稷神易代奉之無敢易者明不可與等故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也

祀五人帝五人神禮　春其帝太皞其神句芒夏其帝炎帝其神祝融中央土其帝黃帝其神后土秋其帝少皞其神蓐收冬其帝顓頊其神元冥季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇

秦襄公作西畤祠白帝宣公作密畤祠青帝靈公作吳陽上畤祠黃帝作下畤祠炎帝

漢高祖二年立黑帝祠命曰北畤命晉巫祠五帝九天巫祠九天皆以歲時祠宮中

文帝十五年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉曰東北神明之舍西方神明之墓也天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇帝一殿面各五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝廟南臨渭北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經中作王制謀議巡狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上書告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人謬忌言天神貴者泰一泰一佐者五帝乃令祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇壇三垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠泰一五帝於明堂上座

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮之所載術也漢初儀制未定且因秦故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黃黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰時汾陰后土皆復於南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方今五帝兆居在雍五時不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮羲和歆等八十九人議皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以類聚物以羣分分羣神以類相從爲五部兆天地之別神中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮於長安城之未地兆東方帝太昊青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈元冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆時甚眾矣

世祖建武二年制郊兆於雒陽城南採元始故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲

五帝位靑帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地天地高帝黃帝各用犢一頭靑帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏靑陽朱明西皓元冥

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位永平中以禮讖及月令有五郊迎氣服色因採元始中故事兆五郊於雒陽

晉武帝泰始二年羣臣議五帝卽天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得爲天往者衆議除明堂五帝考之禮文不正且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業旣已配天復以先帝配天於義亦所不安其復明堂及南郊五帝座

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位大祖文帝對享

六年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕鐏以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢

後魏道武帝親祀上帝於南郊五帝以下天文從食

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數各爲方壇四陛埒壝三重通四門以太皞等及諸佐配祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各一牛又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣

北齊三年一祭天於圜丘五精帝天文等從祀後諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛爲壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配

隋以冬至日祀昊天於圜丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於南郊並以太祖武元帝配

煬帝即位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太皡南西向五官在庭各依其方

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及五帝

永昌元年敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂爲天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

玄宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官即修撰儀注既爲常式乃是常禮務從省便無使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以句芒配歲星及三辰七宿從祀

十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時愼徽月令庶無極僭以獎休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令所司明按典禮宜讀時令朕當以百辟卿士舉而行之　德宗時術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬議曰國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祠黃帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝

太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統膺五行之王氣纂三元之命歷恭尋舊制存於祀典伏請奉赤帝爲感生帝每歲正月別尊而祭之事下尚書省集議請如崇義之奏有司酌隋制感生帝爲壇於南郊高七尺廣四丈奉先祖升配牲用騂犢二玉用四圭有邸幣如方色常以正月上辛奉祀

二年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀伏緣明詔別祀赤帝爲感生帝用符火德一日之內兩處俱祀且祭有煩數之禁況同時並祀在禮非宜其昊天從祀神位望不設赤帝座從之

太宗太平興國八年詔祀土德於黃帝壇如太祠之制

淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷本壇之祭

眞宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位版如靈威仰赤熛怒等是帝名同當避望下禮官詳定禮官言按開寶通禮義纂靈威仰赤熛怒含樞紐白拒招叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名即靈符文祖之類是也既爲美稱不煩迴避詔可

仁宗時制四立土王日祭五方帝

天聖六年詔太常葺四郊宮少府監遣吏齎祭服就給祠官光祿進胙監祭使封題禮官丁諷言春秋文耀鉤五方帝名靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀祝文位版有司皆書斥其名下禮院議去之

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主爲太廟始祖每歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中央迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也今吏部所差三獻皆常參官其餘執事與贊相之人皆班卑品下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常寺官講議凡大祠以公卿攝事

徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀注牲用繭栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟同則爲

非稱請改用陶匏又言國家崇奉赤帝爲感生帝以僖祖配侑與迎氣之禮不同所以尊異之也今乃於立夏迎氣之
壇甚不稱所以尊異之意請於南郊別立感生壇視赤帝高廣之制並從之

政和三年議禮局上五禮新儀

重和元年大享明堂祀五帝於五室

高宗紹興元年禮部太常寺討論孟春上辛日祀感生帝以僖祖配於天慶觀設位望祭幣依方色權不用玉正配
二位每位籩豆各一實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮

三年司封員外郎鄭士彥請以立春立夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀用牲牢

十八年臣僚言感生帝本爲大祀牲玉甄異有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已欲望明詔有司復舉縟典升
爲上祀禮官議請三獻牲用少牢籩豆皆十有二具樂舞前期誓戒祠於望祭齋宮從之

三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考於明堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朵殿五人帝五官神
位於兩廊悉於典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝
五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍卻五官神位於殿下東廊稍南設位俱西向以北爲
上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀於堂依禮例逐位合用十二籩豆從之

吉禮一　郊社八

堂子

天聰九年八月　太宗文皇帝以征察哈爾奏凱師還親詣　堂子行拜　天之禮

崇德元年五月以大軍征明　親率王貝勒等詣　堂子行禮拜纛出師

十二月　親征朝鮮詣　堂子行禮次年班師以成功告

皇朝通考七年三月庚辰以克錦州詣　堂子行禮是歲征明之師以錦州捷聞　太宗率王貝勒等

陳鹵簿鼓吹謁　堂子行禮復行拜纛之禮

順治元年四月丙寅　世祖章皇帝命王貝勒帥師平定中原　親詣　堂子奏樂行禮拜纛出

師

九月建　堂子於京師定上香致祭謁告之禮是年既定燕京卽建　堂子於長安左門外玉河橋東街

門北向內門西向正中爲祭　神殿南向前爲拜　天圜殿殿南正中設　大內致祭立杆石座次稍後

兩翼分設各六行行各六重第一重爲　皇子致祭立杆石座次親王郡王貝勒貝子公各以次序列北向東南爲

上神殿南向崇德元年定制每年元旦　皇帝率親王以下副都統以上及藩王等詣　堂子上香行

三跪九拜禮

二年以元旦或　親詣行禮或不行禮令禮部預期題請

康熙十一年元旦行禮令鳴贊官贊禮初制　皇帝親詣行禮滿漢大臣皆從

十二年令漢官勿隨往後惟王公滿大臣一品文武官隨往行禮又元旦有掛錢之禮初制王貝勒得掛後貝勒以

下不掛每月朔日親王以下貝子以上各遣一人齋戒一日詣　堂子供獻每歲春秋二季立杆致祭王貝勒

祭三杆貝子鎮國公輔國公祭二杆鎮國輔國奉國將軍祭一杆不祭者聽其無爵宗室不祭其每月致祭日期初

一日　大內致祭以後王貝勒各以次輪一日致祭若遇　大內致祭則應祭者停祭貝子公等亦依次致祭凡祭

三杆者於定期內祭一杆十一日後再祭二杆其日有兩三家同祀神者以次爲先後或應祭之家有事不能祭預

告禮部知會次祭者致祭有事者以間補祭若爲馬羣致祭者王公得祭將軍不得祭若違例多祭并爭祀神者有

罰凡官員庶民等設立堂子致祭者永行停止每年四月八日　大內並每旗王貝勒一人以次備供　大內及軍

民人等不祈禱不報祭不宰牲不理刑名

十三年正月乙亥以遣大將軍王帥師出征　聖祖仁皇帝親詣　堂子行禮次於纛前行禮是歲吳三

桂叛逆遣寍南靖寇大將軍多羅順承郡王勒爾錦帥師之湖廣安西將軍都統業赫帥師之四川　御正殿

授敕印詣　堂子行禮祭旗纛還至西長安門送之行　命王以下副都統以上俱乘馬馳而過十月遣
將之江寧廣東行禮皆同
十四年閏五月癸卯以平定察哈爾凱旋　聖祖迎勞於南苑遂率大將軍王暨諸王大臣詣　堂子行
禮
三十五年二月丙辰　聖祖親征噶爾丹率諸王大臣詣　堂子行禮祭旗纛啟行六月癸巳凱旋詣
堂子行禮
五十七年十一月己丑以遣大將軍王帥師出征　親詣　堂子行禮是年大兵進剿策旺阿喇布坦以
撫遠大將軍帥師　聖祖御太和殿設鹵簿出征大將軍王等以下俱戎服不出征者蟒服以從詣　堂
子行禮次鳴角祭旗纛
雍正七年六月乙未以遣大將軍帥師西征　世宗憲皇帝親詣　堂子行禮是歲大軍進剿準噶爾遣靖
邊大將軍出師北路　世宗率大將軍以下及諸王大臣詣　堂子行禮鳴螺祭纛　御東長安門外
黃幄　親視大將軍等乘馬啟行
乾隆十三年十一月癸丑以遣大臣經略金川　皇上親詣　堂子行禮先是四川金川番族逆命特命大
學士傅恒經略軍事出師之日　皇上率經略大學士及王公大臣等詣　堂子行禮祭纛禮畢　御長
安門外黃幄　賜經略大學士酒及馬　親視乘馬啟行次年凱旋祗告如初告之禮嗣是乾隆二十年平定
準噶爾二十四年平定回部四十一年平定兩金川出師及凱旋並祗告如禮
十四年五月　詔定出征凱旋告祭　堂子之禮議政王大臣等奉　諭旨　堂子之祭乃我朝先
代循用通禮所祭之神即　天神也　列祖膺圖御宇既稽古　郊禋而燔柴典重舉必以時
堂子則舊俗相承遇大事及春秋季月上旬必祭　天祈報歲首最先展禮定鼎以來恪遵罔怠且不易其
名重舊制也考諸經訓祭天有郊有類有祈穀祈年禮本不一兵戎國之大事故遣大將必先有事於　堂子

止類祭遺意而列纛行禮則禡也我　祖宗於行營中或別有征討不及歸告　堂子則望祭而列纛行事其誠敬如此朕思出師告遣則凱旋即當告至乃　天　地　宗　社俱已祝冊致虔且受成太學而　堂子則弗之及祠官疎略如　神貺何祀典攸關彝章宜備著議政王大臣詳議具奏朕親爲裁定王大臣等遵　旨議上大兵凱旋　皇帝告祭　堂子之禮請載入會典從之

十九年四月更定王公致祭　堂子建立神杆之制　諭禮部等衙門王公等建立神杆理應按照爵秩等次設立整齊以肅觀瞻著每翼作爲六排每排六分以末分封皇子等列於前其次則親王郡王貝勒貝子公等分爲六層設立神杆皇子內已受封爵者其神杆視所封爵立於應立之處所有石座不必移動神杆各按爵次更換每年修整一次交禮部會同內務府總管查看繪圖進呈著爲例

四十七年正月元旦　皇上親詣　堂子行禮導引如儀是年正月初四日上辛祭　祈穀壇禮臣奏請初一日　皇上未詣　齋宮之前拜　神行禮均可各昭誠敬毋容改期並奏禮成還宮時尚在未入齋戒以前仍導迎作樂以昭大典從之

禮類一

吉禮二　羣祀一

朝日夕月

通典周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧王搢大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日王服元冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之儀凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也覲禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月於北門外

通考玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰　掌次朝日則張大次小次設重帟重案　天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明　大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　孟冬天子乃祈來年於天宗　郊之祭大報天而主日配以月祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別外內以端其位　陳氏禮書曰古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟冬祈來年於天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禜之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正與常者也　楊氏曰冬至祭天夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也此外則因事而祭如大報天而主日配以月此因郊而祭也覲禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月於北門外此因覲禮而行拜也月令祈來年於天宗此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之此因禜而祭也　天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宜序民事少采夕月與大史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即

上海文瀾書局石印

安　日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之　莊公十有八年春王三月日有食之穀梁子曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔

秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠之萊山在齊北竝渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云雍有日月參辰廟各以歲時奉祠

通典○漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即爲郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝之事

通考郊泰一時祭日以牛祭月以羊彘特一祝宰衣紫及繡五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月朝日於東門之外　詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人之事非事天神之道也　時議者以爲朝日於正月非二分之義祕書監薛靖論朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏

通典明帝太和元年二月丁亥朝朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮

通考晉武帝太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮爲大遂親朝日此後廢

通典○齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融元得義矣今按漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿即會行禮之廷宜常以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明佟之謂魏代所行善得與奪之衷今謂以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以元冕三旒近代祀天服袞冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會

服絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜

通考○後魏孝文泰和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常准今若一以分日或値月出於東而禮於西諄情卽理不可施行昔曹魏韓靖以爲朝日取月一日爲朔夕月三日爲朏朏者月形始著今不知朏朔二分何者爲是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏朔

通典○後周春分朝日於國東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也

通考隋因周制開皇初國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同朝日夕月奏誠夏辭各一首

唐制以二分日朝日夕月於國城東西各用方色犢籩豆各十簠簋甑俎各一

續通志唐開元禮以日月爲中祀玄宗天寶三載詔升爲大祀以四時致祭

續通典唐玄宗天寶三載三月戊寅詔曰祭之爲典以陳至敬名或不正是相奪倫日月照臨下土式瞻旣超言象之外宜極尊嚴之禮立爲中祀頗紊大猷自今已後升爲大祀仍以四時致祭庶昭報之誠格於上下欽崇之稱合于典則

通考宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二

續通典宋眞宗天禧初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮秋分夕月合於未後三刻行禮

仁宗慶歷三年定朝日夕月之圭皆五寸

通考仁宗皇祐二年禮院言知石州王簡塋近九宮朝日壇今其家舉葬乞移祀壇今二壇皆闊一百步據咸平四年升九宮爲大祠遷展壇壝亦言百步內無墳林是依淳化四年敕大祠壇壝制度禮部式天地五郊壇三百步內不得葬埋不言諸祠圜丘方澤五帝壇三百步內墳塋不少若移二壇京城側近墳塚相屬一壇之地若方闊六百步無墳塋始爲吉土則近城無地請天地五郊壇依諸祠壇式詔可

續通典又五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深五尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎中然後升壇壇皆兩壝皆二十五步增山罍二籩豆十二

通考神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋祀儀之誤請依制廣改造夜明壇從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高八尺四出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各爲陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

續通典高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

續通考遼太祖天贊三年九月拜日於蹛林

穆宗應歷二年十一月日南至始用舊制行拜日禮

聖宗統和元年十二月千齡節祭日月

四年十一月祭日月爲駙馬都尉勤德祈福

開泰二年四月拜日　四年六月七月七年二月四月並拜日如禮

續通志遼拜日儀皇帝升露臺設褥向日再拜上香閤門使通閤使或副應拜臣僚左右階陪位再拜皇帝升座奏牓訖北班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福又再拜各祗候宣徽以下橫班同諸司閤門北面先奏事餘同教坊與臣僚同

續通典金初朝日用本國禮太宗天會四年正月始朝日於乾元殿

續通考金太宗天會四年正月朔始朝日於乾元殿而後受賀

世宗大定十五年復月朔拜日禮言拜日禮自大定二年以無典故而罷至是言事者謂今正旦並萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圜丘之儀又按唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制今已奉敕以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向

十八年拜日於仁政殿始行東向之儀

章宗明昌五年三月初定日月常祀　朝日壇曰大明在中都施仁門外之東南當闕之卯地門壝之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北當闕酉地掘地汙之爲壇其中以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟並如大祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事

宣宗貞祐元年閏九月始拜日於仁政殿　自是每月吉以爲常

元世祖至元十六年十二月祀太陽　二十五年正月祭日於司天臺

三十一年五月祭太陽於司天臺

武宗至大三年十月詔行朝日夕月禮　時議行南北郊及朝日夕月典禮有旨所用儀物令有司速備其後僅舉南郊北郊及日月皆不行

續通典明太祖洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六其因郊而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也唯春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也今當稽古正祭之禮各設壇專祀朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祔祭於月壇從之

續通考元年定郊祀禮以日月從至是議專祀朝日壇高八尺夕月壇於城西門外高六尺俱方廣四丈兩壝壝各二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位以松柏爲之長二尺五寸廣五寸趺高五寸朱質金書朝日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭於月壇

二月朝日於東郊　初定爲上祀後改中祀

八月夕月於西郊祔祭周天星辰

續通典四年正月詔定親祀朝日夕月服衮冕陪祭官各服本品梁冠祭服九月乙亥詔親祀日月齋三日降香齋一日著爲令

七年二月朝日卜日　以丁酉春分日食改巳亥行禮

續通典二十一年三月增修南郊壇壝於大祀殿丹墀內疊石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇從祀其朝日夕月禜星之祭悉罷之

續通志世宗嘉靖九年帝以日月星辰止一從祀義所不安復定春秋分祭如舊儀建朝日壇於朝陽門外西向夕月壇於阜成門外東向壇制有隆殺以示別也朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉春祭以寅迎日出也秋季以亥迎月出也

十年二月祀大明於朝日壇

八月祀夜明於夕月壇

續通典禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘並如舊儀是年夕月壇以鐵爐置於坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月於坎之義

續通考十一年四月詔定間歲朝日三歲夕月則親祀　二月朝日帝以疾遣官代祀至是禮部尚書夏言請朝日夕月歲遣大臣行禮不必親祀帝命朝日間歲一親祀以甲丙戊庚壬年夕月三歲一親祀以丑辰未戌年餘年遣大臣攝之朝日遣文臣夕月遣武臣著爲令八月夕月制應親祀帝以東郊未舉仍命武定侯郭勛攝

十四年二月祀大明於朝日壇　先是太常寺言朝日壇間歲一親祀例以甲丙戊庚壬年今歲請遣官行禮帝曰大明乃羣神首祀去歲朕闕躬祭今歲一行後如例

續通典穆宗隆慶三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠儀俱以太常寺執事官代制曰可

續通考熹宗天啟六年二月祀大明於朝日壇
莊烈帝崇禎十三年二月祀大明於朝日壇
皇朝通典順治八年六月定春分秋分朝　日夕　月之禮先是初定祀典以日月從祀　天壇罷春秋二
分祀事至是年禮臣請照舊典以春分秋分日致祭於從祀　天壇外仍立　朝日壇於朝陽門外東郊立
夕月壇於阜成門外西郊從之又定　朝日壇以春分日卯時致祭值甲丙戊庚壬年　皇帝親詣行禮餘年
遣官　夕月壇以　北斗七星　木火土金水五星　二十八宿　周天星辰共爲從壇配享于秋分
日酉時致祭值丑辰未戌年　皇帝親詣行禮餘年遣官
皇朝通考朝日壇在朝陽門外東郊西向一成方廣五丈高五尺九寸面甃金甎白石四出陛各九級圓壝周七十
五丈正西三門東南北各一門西門外有燎鑪鐘樓北門外東爲　神庫　神厨宰牲亭井亭北爲祭器庫樂器庫
西北爲　具服殿外垣前方後圓西北各三門垣之西北有石坊曰景升街　夕月壇在阜成門外西郊東向一
成方廣四丈高四尺六寸面甃金甎陛六級方壝周二十四丈正東三門三方各一門餘如　朝日壇而皆在南
具服殿在東北外垣正方石坊曰光恆街祀　朝日壇祝版赤質朱書玉用赤璋制帛用紅色樂用七奏太蔟
爲宮樂章曰曦舞用八佾牲用太牢爵用陶豆登簠簋鉶尊同　皇帝祭服用赤
祀　夕月壇以秋分日酉時值丑辰未戌年　皇帝親詣行禮祝版白質墨書禮　神用白玉白色制帛樂用六
奏南呂爲宮章名曰光舞佾牲器與　朝日壇同　皇帝祭服用玉色
北斗七星　木火土金水五星　二十八宿　周天星辰共爲從壇位北南向無玉用制帛十有一白七青
紅黑黃各一餘同正位
十一年二月癸亥春分朝　日於東郊　世祖章皇帝親詣行禮
康熙三年二月丙辰春分朝　日於東郊　聖祖仁皇帝親詣行禮
九年八月甲午秋分夕　月於西郊　聖祖仁皇帝親詣行禮　按　聖祖仁皇帝親祭　朝日壇者

十　夕月壇者四

雍正二年二月庚午春分朝　日於東郊　世宗憲皇帝親詣行禮八月丁丑秋分夕　月於西郊亦

親詣行禮　按　世宗憲皇帝親祭　朝日壇者五　夕月壇者二

皇朝通典四年奏定　朝日壇向係露祭請照　社稷壇之例於　壇下別設神龕以備風雨並香鑪上增

設鑪蓋

皇朝通志乾隆三年二月朝　日於東郊　皇上親詣行禮八月秋分夕　月於西郊先是奉　諭旨今

歲　夕月壇舊例係遣官之年但朕即吉之後初次舉行朕親詣行禮以展誠敬

皇朝通典四年禮部奏　夕月壇舊於酉時前六刻申時三刻請　駕至　壇尚隔酉時二刻此次　親

詣　月壇行禮請擬於酉時前四刻申時五刻請　駕至　壇適合致祭之時從之

十一年二月春分　皇上親祭　朝日壇以次日日食不乘輦不設鹵簿不奏樂

皇朝通考四十二年正月定祭　朝日壇　夕月壇　御用禮服及陪祀執事官服色

自乾隆元年至五十年　皇上親祭　朝日壇者六親祭　夕月壇者三（五十年後敬俟續纂）

皇朝通志自是皆親詣及遣官致祭如儀

吉禮二　羣祀二

祭星辰

通考大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師　小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之

天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之　按祀司中司命司民司祿出於周禮注家以為四司皆

星也而星宿之名多出於緯書又先後鄭之說自為牴牾但況金木水火土人間有此五物則天上亦有此五星以

主之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也然則司中司命司民司祿何害其為星乎　玉人之事圭

璧五寸以祀日月星辰　大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　孟冬天子乃祈來年於天宗　傳幽宗祭

星也　日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之　祭星曰布祭風曰磔

通典周制仲秋之月祭靈星於國之東南　風師雨師及諸星等祠

通志月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿於國城西北

通考秦始皇時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祠

通典　漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛壬辰位祠之縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初爲芟除次耕種次耘耨驅爵穫刈舂簸之形象成功也

通志言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田主穀乃於壬辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也

通考武帝時亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰一佐者五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日爲壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如忌方其後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方　置壽宮神君神君最貴者曰泰一其佐曰太禁司命之屬皆從之　或言五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿奏黃帝上僊事乃拜卿爲郎使東候神於太室上幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇三陔五帝壇環居其下泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一犛牛以爲俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方地爲醊食羣神從者及北斗云已祠胙餘皆燎之泰一祝宰則衣紫及繡天子始郊拜泰一如雍郊禮　伐南越告禱泰一以牡荊畫幡日月北斗登龍以象泰一三星爲泰一鋒旗命曰靈旗爲兵禱則太史奉以指所伐國又作明堂汶上每修封則祠泰一五帝於明堂上坐合高皇帝祠對之

宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁

成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五所爲應禮云

平帝時王莽奏分羣神以類相從爲五部兆鎮星從黃帝歲星從青帝熒惑從炎帝太白從白帝辰星從黑帝

通典　後漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟於城南常以季秋祀之　東漢以仲秋之月祀老人星於國都南郊老人星廟季秋之月祀心星於城南壇心星廟以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕

晉以仲秋月祀老人星於國都南郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟

東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀

隋令太史署常以二月八日於署庭中以太牢祀老人星兼祀天皇大帝天一泰一日月五星句陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官令太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔

通考　隋於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壝祠以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祠以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

唐制立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北已上四祀舊不用樂籩豆各八簠俎等各一也

元宗開元二十四年有上封事者言月令云八月日會於壽星居次列宿之長請每至八月社日配壽星祠於太社壇享之敕曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

天寶三載術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日敕無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作至於祀典歷代猶闕豈有享於幽贊之功而無昭報之禮宜令所司卽擇處以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊　其年十二月二十四日親祀九宮貴神壇於東郊

[illegible]哉故風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載衆星已爲中祀永言此義固合同升自今已後並宜升入中

祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日敕諸郡風伯壇請置在社壇之東雨師壇於社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祀風伯請用立春後丑祀雨師用立夏後申祀所祭各請用羊一籩豆各十簠簋俎一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無即以當處官物充其祭官准祭社例取太守已下充

五載詔曰發生振蟄雷爲其始畫卦陳象威物效靈氣實本於陰陽功大施於動植今雨師風伯久列於常祠惟此震雷未登於羣望其已後每祀雨師宜以雷師同壇祭共牲別置祭器

肅宗乾元元年詔九宮貴神減冬夏二祭至二年正月上親祠之

續通典二年初置太一神壇於圜丘東命宰相王璵攝行祠事二年親祀九宮貴神初九宮神位四時改位乾元以後不易位

通考德宗貞元二年詔問禮官其風師雷師祝版署訖合拜否太常博士陸淳奏以是小祠准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師雨師爲中祠有烈祖成命況在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈己再拜以申子育之意仍永爲常式

憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後丑祀風師按周禮大宗伯官以槱燎祀風師鄭元云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位爲壇祭之祀禮昊天上帝於圜丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並爲從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厥降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

續通典文宗太和二年監察御史舒元輿奏臣伏見祀九宮貴神祝版陛下親署御名稱臣王者父天母地兄日姊月此九神於天地猶子男於日月猶侯伯也陛下尊爲天子豈可稱臣於天之子男耶詔都省議皆如元輿言乃降爲中祀祝版稱皇帝不署名

通考三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇事出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容九宮獨越常禮備列王事誠晳百官尊卑乖儀莫甚於此若以常在祀典不可廢除臣請降爲中祀從之

武宗會昌元年中書門下奏九宮貴神壇天寶三載敕宜令次昊天上帝壇在太淸宮太廟上用牲牢璧幣類於天地三載十二月元宗親祀乾元二年正月肅宗親祀伏以累年以來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬

續通典梁太祖乾化二年五月詔委中書省各差官祈風師雨師

後唐莊宗同光二年九月置水於城門以禳熒惑

通考宋制二仲祀九宮貴神爲大祀立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師爲中祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿爲小祀

眞宗咸平四年駕部員外郎直祕閣杜鎬上言按封禪書天神貴者泰一泰一佐曰五帝今禮以五帝爲大祠泰一爲中祠況九宮所主風雨霜雹疾疫之事唐朝元肅二宗並嘗親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復爲大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸其槀秸加茵褥如幣色

景德三年知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元伏以陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭薌之祭獨略此祠縉紳之談皆謂缺典加以周伯星出實居角宿之間天旣垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事庶百祥之允集介萬壽以無疆詔有司詳定遂請以秋分日饗壽星及角亢七宿爲壇南郊高三尺周回八步四陛一壝其祭器祀禮咸以靈星爲准奏可

大中祥符二年澤州請建風伯雨師廟上以外州未詳典式令禮官考儀須下有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東雨師壇於西各稍北三數十步卑下於社壇雷神無立廟之文又按開寶通禮州縣禜神祀並如小祀用一羊

籩豆各八簠簋各二奏可

五年東封泰山於行宮東築壇二成三尺上成縱廣各五丈下成五丈二尺上爲小壇餘如京城祀壇牲用太牢以

祀九宮

仁宗景祐二年學士承旨章得象等定司天監生于淵役兵單訓奏祀九宮貴神止用一局失逐年飛宮法按郄良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移主九州災福事請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監官一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方以定祭位仍自天聖己巳入歷泰一在一宮歲進一位飛棋巡行周而復始詔可慶歷儀每座籩豆十二簠簋瓵二皇祐增定壇如郊祀錄三成成三尺四陛上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤陛治平初樞密副使胡宿言九宮司水旱國家列於常祀至和中光祿小吏慢於祭而震死二人威靈所傳耳目未遠今首夏垂盡而時雨尚愆有惻上仁徧走羣望宜特遣近臣幷祠九宮禮院以爲舊制每歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺觀宮廟貴神亦宜准此從之　皇祐定風師壇高三尺周三十三步雨師雷師壇高三尺方一丈九尺

續通志康定元年禮官言國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之地商邱之舊爲壇兆祀大火以閼伯配建辰建戌出內之月內降祝版留司長吏奉祭

慶歷四年靈臺郎王太明言按占書主河江淮濟溝渠溉灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監定亢池主渡水往來送迎事北河爲胡門北界南河爲越門南界主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕斗奎三星顓主津瀆太明所遺請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之

神宗熙寧四年司天中官正周琮言泰一經推算七年甲寅歲泰一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災泰一有百六之厄皆在八元之初終今陽九百六當癸丑甲寅之歲爲災厄之會然五福泰一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東泰一宮天聖七年乙巳歲五福泰一入西南坤位修西泰一宮請稽詳故事崇建宮

文瀾書局石印

宇迎五福泰一於京師詔將作監於集禧觀相視建宮　六年中泰一宮成命宰相王安石爲奉安泰一使樞密副使吳充龍圖閣學士孫固等爲前導官主管鹵簿奉安神像降德音於天下

通考元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分享壽星於南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陛之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所享壽星也今於壇下設角亢位且以氐房心尾箕同祀尤爲無名又按晉書天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見於丙春分之夕沒於丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下東方七宿位不宜復設從之

續通志詳定局請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祀以立冬後亥日其壇兆則各從其氣類其祭辰則各從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位

通考六年太常博士何洵直言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷爲比爲大祠祝版依會昌故事開寶禮書書御名　禮部言五福十泰一祝版署詞稱嗣天子臣某謹按古之祝辭以天子至尊雖祇事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐祚臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊享辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某沿襲至今蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀於上帝五帝日月並稱臣檢會昌九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十泰一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不失輕重之體從之

哲宗元祐七年監察御史安鼎言本朝春秋祀九宮泰一用羊豕其四立祭泰一宮十神皆無牲以素饌加酒焉再詳星經泰一一星在紫宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災

[illegible]神靈司水旱[illegible]十六神之法度以輔人極國朝會要十神泰一亦云天之尊神及十精

十六神並主風雨由是觀之十神泰一九宮泰一與漢所祀太乙共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦羊豕葷素不同似非禮意詔令禮官詳定禮官言九宮十神泰一各有所主名義不同卽非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食之禮欲依舊制從之

徽宗崇寧元年詔建長生宮於洞眞宮舊址以祠熒惑其後又詔天下崇寧觀並建火德眞君殿仍詔正殿以離明爲名泰常博士羅畸言熒惑者至陽之精比者就國之陽特開琳館以安其靈謂宜倣泰一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀從之七月有司言閼伯陶唐氏之火正也居宋地國家以火德王天下而興王之都實次大火閼伯有功於宋宜從祀離明殿從之四年禮部言離明殿增閼伯位按春秋傳五行之官封爲上公祀爲貴神祝融高辛之火正也閼伯陶唐氏之火正也祝融既爲上公則閼伯亦當服上公袞冕九章之服從之

續通志建中靖國元年建暘德觀以祀熒惑又建熒惑壇於南郊赤帝壇壝外令有司以時致祭增用圭璧以閼伯配俱南向五方火精神等從祀

通考政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東泰一宮立夏季夏土王日祀中泰一宮立秋日祀西泰一宮立冬日祀中泰一宮

四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星壇高三尺周八步四尺四出陛一壝二十五步司命司民司祿壇各廣二十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一壝二十五步風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步

又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位爲二壇同壝州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從雨師之位爲二壇同壝從之

續通志南渡後祀壽星風師雨師雷師並仍舊制高宗紹興三年太常寺言應天府祀大火今道路未通宜於行在春秋設位

通考七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神秋分日享壽星立夏日祀熒惑望下有司舉行從之

文瀾書局石印

續通志十八年詔擇地建太一宮

通考太常寺主簿林大鼐言十神泰一九宮泰一皆天之貴神國朝分而爲二並爲大祀比新泰一宮而九宮貴神尚寓屋而不壇與小祀雜乃詔臨安府於國城之東擇爽塏地建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝以泰一攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一爲序牲以少牢籩豆十有二玉以圭璧泰一幣以黑攝提招搖天符以黃權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依元降旨設位望祭應天府大火以商邱宣明王配二十一日內火祀大辰以閼伯配大辰即大火閼伯即商邱宣明王國朝以來建號以火紀德太祖皇帝光堯壽聖太上皇帝皆受命於宋故推原發祥儲祉之所自崇建商邱之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今立夏日祀熒惑季春出火季秋內火祀火神其配位稱閼伯者祝文位版並依應天府大火禮例改稱商邱宣明王以稱國家崇奉火正之意從之

續通考宋寧宗嘉泰元年四月詔以嘉邸府改充開元宮以奉熒惑東都祀熒惑於開元陽德觀南渡後即太一宮建殿祀之至是命改潛邸爲宮殿曰明離祀以立夏四年以臣僚言閼伯已封王爵不當抑爲眞官侍立星像之側詔臨安府即殿之右別建閼伯宣明王殿

嘉定二年以冬至日迎奉五福太一太史局奏五福太一自遁東來入吳越遂以是日迎奉

理宗淳祐十二年詔建西太一宮於延祥觀左太史局奏太一臨樂益請用天聖故事建西太一宮從之乃析延祥觀地爲宮即涼堂建殿曰黃庭之殿其外爲景福之門凡宮之事視東太一宮至寶祐二年九月詔詣西太一宮爲國祈祥起居郎牟子才再疏諫而止　按太一宮建於紹興間孝宗受禪又建本命殿名曰崇禧光宗復遷介福殿像於夾室而名新宮曰崇福理宗即位建長生殿以奉南極及營西太一宮遂名紹興所建爲東太一其後度宗復於東太一宮建通眞殿以奉佑聖申祐殿以奉元命順福殿以奉太后元命而易長生之名曰延壽西太一宮

明德殿堂德殿以奉元命明應堂奉九后元命又有眞壽殿亦紹興間建以奉皇帝元命殿東向挹生氣也為三室
昊天曰太霄殿王像聖祖曰寶慶殿金像長生帝曰長生殿神位西則皇帝元命殿曰純福後殿十有二楹為二十二室太
祖曰會聖宮章武殿由太宗皇帝而右凡六廟皆一宮曰會聖由徽宗皇帝而右凡七廟是二宮曰會聖曰應天啟
運塑像皆以存舊京遺制前殿之東又有眞宗皇帝室曰延聖章憲皇后曰廣愛溫成皇后曰寧華每四孟朝獻畢車
駕由御園詣諸殿行燒香禮景定二年改道院齋閣以奉太后元命其他宮觀祀感生奉元命者不可勝紀皆羽流
祝延之地非秩於祀典者附著之以識其槩云

遼太祖九年君基太一神數見詔圖其像

聖宗統和二年四月祭風伯　七年五月祭風伯於儒州白馬村　開泰元年四月八年二月皆祀風伯

道宗清寧元年帝射柳訖詣風師壇再拜

金章宗明昌二年五月詔諸郡邑風雨師壇隳廢者復之

五年三月初定風雨雷師常祀　禮官言國之大事莫重於祭王者奉神靈祈福佑皆為民也我國家自祖廟禘祫
五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講明儀注以聞尚書省奏天地日
月或親祀或命有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州縣之所通祀者合先舉行制可乃為壇於景
風門外東南闕之巽地歲以立春後丑日祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏
後申日祀雨師其儀如中祀羊豕各一是日祭雷神於位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱天子謹遣臣某云

宣宗興定二年七月祭九宮貴神於東郊以禱雨

續通志元每有興作祭太歲月將日直於太史院

續通考元世祖至元五年十二月敕二分二至及聖誕節日祭星於司天臺　按元代祭星例於司天臺或回回司
天臺上都司天監亦間行之其後一歲數舉不盡循分至之舊

七年十二月敕歲祀風雨雷師　大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏後申日祭雷雨師於西南郊其

後仁宗延祐五年乃即二郊定立壇壝之制　元典章曰大德十一年十二月欽奉至大改元詔書內一欵嶽鎮海瀆名山大川風雨雷師當祀之日須以本處正官齋潔行事有廢不舉祀不敬者從本道廉訪司糾彈

按元典章延祐七年以官給祭祀錢數置備犧牲幣帛香果較之往日取買不敷遂議添給諸路大德九年元降中統鈔二十五兩今添鈔二十五兩通作一錠散府上中下州元降中統鈔一十五兩今添鈔一十五兩通作三十兩附著之以存一代之制

十八年正月命李全祐祭斗　先是十一年十二月賜太一眞人李居壽第一區仍賜額曰太一廣福萬壽宮命居壽領祠事且禋祀六丁以繼太保劉秉忠之術十三年賜太一掌教宗師印十六年十月月直元辰敕居壽祠醮奏赤章於天凡五晝夜至是年正月制以六祖李全祐嗣五祖李居壽祭斗十一月召法師劉道眞問祠太一法二十年三月祀太一二十一年十二月復祀之

二十二年八月命有司祭斗三日　十二月又敕有司祭北斗

二十四年七月禁祭星　時諸處陰陽人多因點照祭星別生事端所司請禁從之

續通志二十六年十二月命回回司天臺祭熒惑

續通考二十八年正月命元教宗師張留孫置醮祠星三日

續通志成宗初即位五月壬子祭太陽太歲火土等星於司天臺庚申祭紫微星於雲仙館

續通考大德元年正月建五福太一神壇畤

續通志仁宗即位禜五星於司天臺英宗初禜星於回回司天監四十晝夜

續通考至治二年五月禜星於五臺山　時車駕幸五臺山即其地禜焉

泰定帝泰定二年二月命道士祭五福太一神

文宗至順元年七月命西僧禜星

九月以立冬祀五福十神太一眞君　二年正月又敕每歲四祭二月創建五福太一宮於京城乾隅

續通志明初以太歲風雨雷師從祀圜丘復增雲師於風師之次司中司命司民司祿壽星依唐制分日而祀

續通考明太祖洪武元年十二月祀靈星諸星爲壇於城南二年八月命建屋於壇以祭禮部尚書崔亮又言每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福八月望日祀靈星皆遣官行禮以爲常制九月詔以司中司民司命司祿及壽星爲中祀祭用羊豕各一共牛一三年並罷壽星等祀

二年正月分建天神地祇壇　帝既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇遺禮臣言今國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽瀆諸神祇皆祀於城南享祀之所既非專祀又屋而不壇非禮所宜今宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇嶽瀆諸地祇合爲一壇春秋專祀從之遂定以驚蟄秋分日祀太歲諸神

三年二月合祀天神地祇於一壇　二年爲二壇於城南分祀天神地祇祭之時日與品物各異至是復合風雲雷雨嶽鎭海瀆二壇爲一增祀四季月將旗纛諸神凡設壇十有九太歲四季月將第一風雲雷雨次之嶽瀆山川城隍諸神又次之總名之曰山川壇祭日每壇帝皆躬祭七月以禮官言乃定驚蟄秋分後三日遣官致祭帝皮弁服御奉天殿降香升座以待獻官反命乃還宮七年八月復命春秋仲月上旬擇日以祭

九月詔設壇祭周天星辰　帝謂中書省臣曰日月皆專壇祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也宜別設壇專祭禮部議於城南諸神享祭壇南向增屋九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮星辰於天壽節前三日致祭從之

四年九月躬祀周天星辰　正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日先是三年八月夕月西郊祔祭周天星辰至是乃罷

六年二月更定祭太歲諸神禮　中五壇帝躬行禮餘命魏鄭曹宋衛五國公中山江夏江陰三侯分祀

四月命天下祀風雲雷雨諸神　爲壇一設神位二一祀風雲雷雨及境內山川之神以省臣初獻都指揮司官亞獻府官終獻春秋祭以驚蟄秋分後三日後改春秋上旬擇日祭　設三神位城隍與焉其王國風雲雷雨山川神壇在社稷壇西祭儀與社稷同

五月定太歲諸神春秋祈報禮　從禮部尚書牛諒言春秋祈報爲壇十有五中太歲風雲雷雨嶽鎭四海凡五壇

東則四瀆京畿山川春秋月將京都各郡城隍西則鍾山甘肅山川夏冬月將旗纛戰船等神各五壇每祭帝詣太歲位前奠帛獻爵餘三壇一興俯三獻如儀

九年正月改建太歲諸神壇壝殿　初山川壇建於正陽門外合祭太歲風雲雷雨山川諸神至是始定太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山京畿山川四季月將京都城隍凡十三壇是月成帝親告祀焉

二月祀太歲風雲雷雨諸神於新壇　正殿祀太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山凡七壇東西廡各三壇東則京畿山川夏冬二季月將西則春秋二季月將京都城隍正殿帝親行禮東西廡遣官分獻

二十一年三月罷祭星辰並停太歲諸神春祭時增修大祀殿諸神壇位以星辰既從祀南郊罷其專祭並停十三壇春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山川壇儀

成祖永樂十八年十二月北京太歲壇成　位置陳設俱與南京舊制同明年正月命黔國公沐晟詣壇安太歲諸神位

世宗嘉靖八年命特祀太歲月將之神　每歲孟春及歲暮遣官致祭與享太廟同日

八月祀太歲山川諸神　禮部尚書李時言舊制山川等祀中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜視先農壇昧爽行禮因具儀以進並請罷兩廡分獻官帝命仍如祖制第更送神迎神各兩拜　初帝以祭山川諸神宜服皮弁輔臣以會典集禮諸書無明文請定制自今以垂後法及閱存心錄載祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆儀皇帝具皮弁服行禮因上言太祖載之存心錄正與聖諭相合百年曠典今日始行宜下所司著之令甲使後世有所遵承制可

十年七月建天神地祇壇　九年更風雲雷雨之序曰雲雨風雷以爲天神嶽鎮海瀆陵山京畿天下名山大川之神以爲地祇每歲仲秋中旬擇吉行報祭禮同日異時而祭城隍神於其廟至是建壇於先農壇之南天神在左南向雲雨風雷凡四壇地祇在右北向嶽鎮海瀆陵山凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以丑辰未戌年親祭餘年遣大臣攝

建太歲壇　命禮部考太歲壇制禮官言太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建壇於正陽門外之西與天壇對南向中爲太歲壇東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇南爲拜殿殿東南爲燎爐西爲神庫神厨宰牲亭亭南爲川井外天門四東門外爲齋宮鑾駕庫

穆宗隆慶元年正月罷祀天神地祇　時帝初御極遵遺詔命禮官集議祀典當興罷者於是禮臣言天地神祇已從祀南北郊其仲秋之祭不宜復舉命罷之嗣是二壇並存不復祀矣惟有事祭告特舉行焉

按洪武三年合祀天地神祇名其壇曰山川壇成祖遷都北京仍而不改迨世宗嘉靖八年親祀諸神志亦仍山川之文其實神祇並祀而以太歲爲首非專祀山川也今詳載其儀制於此而存其目于山川門使互有考焉

按鄭氏周禮注謂風師雨師爲箕畢二星然箕星好風畢星好雨特謂其氣類之感召如此非謂二星即風雨之神也天文志東井爲水事而孫武書言翼軫壁皆爲風星之主風雨者寧獨箕畢耶顏師古注漢書郊祀志云志既言二十八宿又有風伯雨師則知非箕畢其破鄭說良是雲雷之祀不見於經典楚辭有雲中君漢書郊祀志晉巫祠雲中君元始時王莽分靁公廟於東郊北自漢以後無聞焉唐天寶始祀雷師明初始祀雲師竊以爲風雲雷雨皆陰陽之氣流行鼓盪不得專指一星以主之而其功用相資祀典亦不容以偏廢也漢郊祀志云天神貴者曰泰一泰一佐曰五帝天文志云天極星其一明者泰一之常居也晉隋天文志云泰一星天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害所在之國又云三台爲泰階泰一躡以上下則泰一者星象之尊者也然漢既祠泰一矣又別祠三一天一地一泰一唐宋既祠九宮泰一矣唐又別置泰一神壇宋又別祠十神泰一夫泰一一星耳不知其何以分爲二祀又何以或爲九神或爲十神也易乾鑿度云泰一取其數以行九宮鄭康成注云泰一者北辰神名下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故謂之九宮然則九宮止泰一一神之所周流唐時術士九宮貴神之說則泰一第居九神之一而又別增其八以爲九且九宮既有星名復有神名不知周天星辰皆有神名耶抑祇此九星者有之耶至十神泰一則有天一地一之名爲漢三一之二而與八神皆加以泰一之號夫天一與泰一並列星象乃合而名之曰天一泰一此何義也而君基臣基大遊小遊等

於星象又何當耶蓋泰一九宮之說出於星歷五行之家而道家者流雜出其說以附益之鑿空架虛支離悠謬不但爲經典之所不言卽求諸本術亦已淆亂而失其本矣太歲月將之祀說者謂起自元明然宋志載中太一宮靈貺殿太歲在中太陰在西則宋已祀太歲至明則泰一之祀廢而太歲特尊居山川壇諸神祇之上鄭氏注保章氏云歲謂太歲歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地然則太歲者謂歲陰之在地者也若歲星雖每年移次與太歲同而其所值之辰與太歲正不相當若太歲在子則歲星在丑太歲在丑則歲星在子太歲在寅則歲星在亥明時禮官皆以歲星爲太歲誤矣若以歲星爲太歲則漢時已祀五星歷代從祀圜丘又安得謂起自元世耶太歲月將雖亦出於陰陽家之言然正而近實略仿古者祭時與寒暑之遺意與九宮泰一之荒唐無據者不同矣

吉禮二　羣祀三

山川

通典黃帝祭於山川與爲多焉

通考虞舜歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川五月南巡狩至于南嶽如岱禮八月西巡狩至于西嶽如初十有一月朔巡狩至于北嶽如西禮

通典周制四坎壇祭四方以血祭祭五岳以埋沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色器用蜃用五獻祭日王及尸皆服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭之岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始次薦豆籩及爓肉爲朝踐時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也

通考小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之　司服王祀四望則毳冕　大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望　校人八望祀各以其方之色牲毛之　五獻察　男巫掌望祀望衍授號旁招以茅　大祝國將有事於四望

則前祀　陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海而已諸侯之望皆其境內之名山大川也望之禮有謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已　傳僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷爲祭泰山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者惟泰山爾河海潤於千里猶者何通可以已也何以書譏不郊而望也成王盟諸侯於岐陽楚爲荊蠻置茅蕝設望表與鮮牟守燎　楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也

小宗伯兆山川邱陵墳衍各因其方　山虞若祭山林則爲主而修除且蹕　典瑞璋邸射以祀山川　司服王祀山川則毳冕　大司樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川　大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤　舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀　鬯人掌其秬鬯而飾之凡山川用蜃　五獻察　孟春命祀山林川澤犧牲毋用牝仲冬天子命有司祈祀四海大川名原淵澤井泉季冬乃畢山川之祀　天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者　傳五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能盪滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉爲施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨爲恩多然品類以百數故視子男也書曰禋于六宗望秩於山川徧于羣神矣說苑　三王之祭川也皆先河而後海　晉人將有事於河必先有事於惡池　齊人將有事於泰山必先有事於配林　季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎

通典秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠曰太室恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲歲禱因泮凍秋涸凍冬塞禱祠其牲用牛犢各一年具牲幣各異自華以西名山七曰

華山薄山嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀山之岷也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫泉祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱祠如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳山皆有嘗禾其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加

通考始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川及八神求仙人羨門之屬八神將自古而有之或曰太公以來作之齊所以爲齊以天齊也其祀絕莫知起時八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰畤地貴陽祭之必於澤中圜邱也三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山五曰陽主祠之罘山六曰月主祠之萊山皆在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云八曰四時主祠琅琊有齊東北蓋歲之所始皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉　昔三代之居皆河洛之間故嵩高爲中嶽而四嶽各於其方四瀆咸在山東至秦稱帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益世殊不可勝記

漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇場珪幣河湫漢水玉加各二

通典漢孝文十二年五穀不登詔增修山川羣祀

武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行過親祠者乃用駒

通考元狩元年濟北王以爲天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以他縣償之常山王有罪遷　天子封其弟眞定以續先王祀而以常山爲郡然後五嶽皆在天子之邦

元封元年三月上幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言迺令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封崈高爲之奉邑獨給祠復無有所與

五年上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山灊音潛廬江縣也天柱山在焉武帝以天柱山爲南嶽號曰南嶽浮江自潯陽出樅陽過彭

鑿禮其名山大川北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

宣宗神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮爲歲事以四時祠江海雒水爲天下祈豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽泰山於博中嶽泰室於嵩高南嶽灊山於灊西嶽華山於華陰北嶽常山於上曲陽河於臨晉江於江都淮於平氏濟於臨邑界中皆使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事在壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修羣祀宜享祀者

魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆有祭秩也　穆帝升平中何琦備論五嶽祠曰自永嘉之亂神州傾覆惟灊之天柱在王略之內舊臺選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今又復隳替計神明禋祀未之或甄崇明前典將候皇輿北旋可令禮官作式歸諸誠簡以達明德馨香

宋孝武帝大明七年有司奏奠祭霍山殿中郎邱景先議宜使太常持節牲以太牢之具饈用酒脯時穀禮用赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席爲壇兆時不用屋同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

通志　後魏明元帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祠有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之

通考　太武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

通典隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢

通考唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神爲顯聖侯享齊於四瀆封嵩山爲神嶽天中王至萬歲通天元年尊神嶽天中王爲神嶽天中皇帝神龍元年復爲天中王先天二年封華嶽爲金天王

元宗開元十二年飭霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以爲灑掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等

二十五年敕三時不害百穀用成遂使京坻遍於天下和平之氣既無遠而不通禋祀之典亦有祈而必報宜令中書令李林甫等分祭郊廟社稷尚書左丞相裴耀卿等分祭五嶽四瀆　開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林之神也非正眞之神也五嶽皆有洞府有上清眞人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請別立齋祠之所上奇其說因敕五嶽各置眞君祠一所

天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭　七載八載十載皆以歲豐遣官分祭嶽瀆

五載詔封中嶽爲中天王南嶽爲司天王北嶽爲安天王

六載詔封河瀆爲靈源公濟瀆爲清源公江瀆爲廣源公淮瀆爲長源公令所司擇日差使告祭

七載封昭應山爲元德公

八載封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸嶽外並宜封公

十載封東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王封沂山爲安東公會稽山爲永興公嶽山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公

通典命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼册祭儀具開元禮

通考肅宗至德二載敕吳山宜改爲吳嶽祠享官屬並準五嶽故事

上元二年改封華山爲太山華陰縣爲太陰縣

續通志代宗廣德二年詔五嶽四瀆名山大川宜令所管致祭

通考德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十八人各就方鎭祭嶽瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祠非禮之正也

續通志四年復御署祭嶽鎭海瀆祝版

續通考太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司準程先進取御署附驛發遣敕旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日敕如聞京師舊說以爲終南山興雲即必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面闕庭日當顧矚修其望祀寵數宜及今聞都無祠宇岩谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫爲山屬捨大從細深所謂闕於興雲致雨之祀也宜令中書門下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所同日以聞然命有司即時建立其年九月敕終南山宜封爲廣惠公準四鎭例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季夏土王日祭之

僖宗乾寧五年敕封少華山爲佑順侯

昭宗天祐二年敕封洞庭湖君爲利涉侯靑草湖君爲安流侯

續通典梁太祖開平三年八月詔令中書侍郎平章事于兢往東嶽祭告

後唐愍帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川祠廟有益於民者以時精虔祭祀潞王清泰元年詔封吳嶽成德公為靈應王其享祀官屬準舊儀並視五嶽

晉高祖天福二年五月勅青草湖安流侯進封廣利公洞庭湖利涉侯進封靈濟公十月命使祀五嶽四瀆詔下各州府量事修崇所有近廟山林仍禁樵採

出帝開運三年二月詔令復祭中嶽差河南少尹行禮

周太祖廣順二年親征兗州遣翰林學士祭東嶽廟世宗顯德四年止祭沂山其諸鎮不祭

七年就差登州刺史張顒祭海

續通志宋初沿舊制祭東嶽於兗州西嶽於華州北嶽於定州中嶽於河南府

太祖建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽繼命有司制諸神衣冠劒履遣使易之

通考乾德六年有司言祠官所奉止四嶽今按祭典請祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年敕祭於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其號及宮名易以一品之服

五年詔自今嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加按視務於蠲潔仍籍其廟宇祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟察舉縣近廟者遷治所就之

續通典六年遣使奉衣冠劍履送西鎮吳嶽廟

通考太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沉之自是凡決溢修塞皆致祭

續通典淳化二年秘書監李至請遵舊制就五郊迎氣日祭各方嶽鎮海瀆於所隸之州長史以次為獻官北鎮就北嶽廟望祭

通考眞宗景德三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有應及元年駐蹕澶淵戎騎在北河流不冰故立祠春秋

致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王[illegible]天齊王修飾廟宇山四面七里內各禁樵採又封泰山通泉廟爲靈派侯亭亭廟爲廣禪侯鄆縣嶧山廟爲靈巖侯　十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯

聖靈源公遣官往河東府澶州祭告

三年八月祕書丞董溫其上言漢以霍山爲南嶽望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定上奏曰

以衡山爲嶽奉祠已久國家疆宇夐廣難於改制其霍山如有祈請及時致祭卽委州縣奉行從之

三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

續通典四年祀汾陰命官祭西海及汾河車駕至潼關遣官祭西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮已復親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神加號嶽神爲順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝其玉冊如宗廟謚冊又加上五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明

又改唐州上源桐柏廟爲淮瀆長源公

通考五年命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度遣官詣五嶽充奉冊使副有司設冊使一品鹵簿及授冊黃麾仗於乾元門外各依方所又設載冊輅及袞冕輿於朝元門外羣臣朝服序班仗衞如元會儀上服袞冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉冊尙衣奉御筆袞冕升殿上爲之興奉冊使副班於香案前侍中宣制曰今加大五嶽帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階受冊於御座前降西階副使受袞冕輿於丹墀玉冊至朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹振作而行冊至廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於輅袞冕於輿使副褲褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內

十一月戊戌詔加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明后中嶽正明后之號又詔華山及華州管

內靈跡並禁樵採

仁宗康定二年增封海瀆遂遣官致祭東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海爲沖聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王

慶歷二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遁乃詔益封南海神爲洪聖廣利昭順王

續通典 神宗元豐三年集賢校理陳偁言案周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽四瀆也今四郊無四望壇請依禮建之下詳定禮文所議請兆岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟於北郊每方嶽鎭則共爲一壇海瀆則共爲一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則禱之又以四方山川各附於本方嶽鎭海瀆之下別爲一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽瀆共爲一壇餘從之

八年益封西鎭吳山爲成德王

通考 徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方嶽鎭海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭嶽鎭海瀆設位西向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸嶽鎭海瀆年別一祭以祭五帝日祭之

東嶽泰山於兗州界東鎭沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎭會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽嵩山於河南府界中鎭霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎭吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山及遙祀北鎭醫無閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界　太常言大中祥符中封五嶽爲帝四海爲王獨五鎭封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎭吳山爲成德王所未及四鎭詔並封王

續通典 沂山東安王會稽山永濟王醫巫閭廣寧王霍山應靈王

通考 高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕巡幸所過名山大川望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如中祀未舉者嶽瀆海鎭中嶽中鎭是也望舉而行之從之

每歲以四立日季夏土王日設祭

三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言比虜寇進逼江上與鎭江建康太平諸郡纔隔一水先報虜人謀開第二港河欲徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截斷不得渡以爲水府陰祐乞詔禮官考其制乞依五嶽例峻加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常寺言江瀆已封廣源王止係二字欲特加贈六字作八字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日別議封冊兼契勘廣源王本廟係在成都府今來所封廟額并增八字王令本廟一體稱呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之內檢照國朝祀儀立春祭東海於萊州立夏祭南海於廣州其西北海遠在夷貊獨即方州行二時望祭之禮自渡江以後惟南海廣利王廟歲時降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絶不曾令沿海官司致其時祭殊不知通泰明越溫台泉福皆東海分界也紹興辛巳虜人入寇李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助順則東海之神於國爲有功矣謹按東海祠隋祭於會稽縣界唐祭於萊州界本朝沿唐制萊州立祠元豐元年建廟於明州定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二年加封淵聖之號崇寧二年本廟歲度道士一員大觀四年又加助順二字則東海之祠本朝累加崇奉皆在明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部參照南海已封禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海之神八字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔從之

續通考宋理宗淳祐十二年十二月詔海神爲大祀春秋遣從臣奉命往祠　潛說友咸淳臨安志曰海神壇在東青門外太平橋之東淳祐十二年有旨中興以來依海建都宜以海神爲大祀下太常議詔守臣馬光祖建殿望祭自寶祐之元歲以春秋二仲遣從官行事

續通典遼尊木葉山爲鎭歲時臨幸致祭兼及遼河之神國俗每歲冬至屠白羊白馬白鴈各取血和酒天子望黑

山

續通考遼太祖七年十一月祠木葉山　按木葉山在永州爲契丹始祖肇迹之地遼與尊爲鎭山歲時臨幸於拜山過樹及詣菩薩堂後必親致祭兼及潢河之神傳世九帝史不絕書望祭遣祠亦間舉焉玆於太祖始祀書之餘不悉載

天贊三年八月次古單于國登阿勒坦音德爾山以麃鹿祭

太宗天顯四年三月望祀羣神

續通志穆宗應歷十二年六月祀木葉山及潢河

續通考穆宗應歷十四年七月以酒脯祀黑山

聖宗統和七年二月分遣巫覡祭名山大川

十三年八月詔修山澤祠宇以時祀之

開泰六年五月祠木葉山潢河　遼俗歲十月五京進紙造小衣甲槍刀器械萬副十五日天子與羣臣望祭木葉山用國字書狀并焚之國語謂之達勒噶冬至日天子望拜黑山黑山在境北俗謂國人魂魄其神司之猶中國之岱宗云每歲是日五京進紙人馬萬餘事祭山而焚之俗甚嚴畏非祭不敢進山

金世宗大定四年六月初定祭五嶽四瀆禮　禮官言嶽鎭海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遙祀立春祭東嶽於泰安州東鎭於益都府東海於萊州東瀆大淮於唐州立夏望祭南嶽衡山南鎭會稽山於河南府南海南瀆大江於萊州季夏土王日祭中嶽於河南府中鎭霍山於平陽府立秋祭西嶽華山於華州西鎭吳山於隴州望祭西海西瀆大河於河中府立冬祭北嶽恆山於定州北鎭醫巫閭山於廣寧府望祭北海北瀆大濟於孟州其封爵並仍唐宋之舊　大定七年除太常卿議郊祀或有言前代都長安及汴洛以太華等山列爲五嶽今既都燕當別議五嶽名寺僚取崧高疏周都豐鎬以吳嶽爲西嶽拱以爲非是議略曰軒轅居上谷在恆山之西舜居蒲坂在華山之北以此言之未嘗據所都而改祀也後遂不改

十五年三月冊長白山神爲興國靈應王　十二年有司言長白山在興王之地禮合尊崇議封爵建廟宇十二月禮部太常學士院奏奉敕旨封興國靈應王郎其山北地建廟宇至是奏定封冊儀物祭如嶽鎭自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭

續通典十九年有司言盧溝河水勢泛決乞官爲封冊神號禮部難之已而特封爲安平侯建廟

續通考二十一年冊大房山神爲保陵公　以大房山爲祖宗陵寢所在特錫公爵冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀申敕有司歲時奉祀其封域之內禁無得樵採弋獵著爲令是後遣使山陵行禮畢出陵官以一獻禮致奠

二十五年冊混同江神爲興國應聖公　有司言昔太祖征遼策馬徑渡江神助順靈應昭著宜修祠宇加賜封爵乃封神爲公致祭如長白山之儀冊禮視保陵公故事

冊上京護國林神爲護國嘉蔭侯是後遇月七日上京幕官一員行香著爲令

二十七年四月冊盧溝河神爲安平侯　建廟每歲委本縣長官春秋致祭如令

章宗明昌四年八月冊呼圖哩巴山神爲瑞聖公　呼圖哩巴山即瑪達格山大定八年世宗幸金蓮川七月丙戌次冰井章宗生於玆山之下世宗喜其地衍而氣清因以命名後更山名曰呼圖哩巴並建廟焉至是以冕服玉冊封神爲公命撫州有司春秋二仲擇日致祭爲常冊文有云念誕彌之初度由翊衛之郊靈蓋不忘誕生之自云至明年六月以出獵登是山酹酒再拜

十二月冊長白山神爲開天弘聖帝　備袞冕玉冊儀物帝御大安殿用黃麾立仗八百人行仗五百人遣使冊之

六年九月冊靜寧山神爲鎭安公　靜寧山舊名旺國崖太祖伐遼嘗駐蹕於此世宗大定八年五月始更今名後復建廟是年以冕服玉冊加封號焉

十二月詔五鎭四瀆王爵　封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲淸源王從沂山道士楊道全請也

宣宗貞祐三年十一月遣參知政事行河南尚書省侯摯祭河神於宜村

哀宗天興三年正月册柴潭神爲護國靈應王

元太祖十七年三月封崑崙山爲元極王大鹽池爲惠濟王　時封契丹遺族十六年常駐大雪山前抄馬都鎮撫郭寶玉請封山川神從之

世祖中統二年七月遣使持香幣祀嶽瀆　嶽鎮海瀆代祀自是年始凡十有九處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮爲東道中嶽淮瀆濟瀆北海南嶽南海南鎮爲南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海西鎮江瀆爲西道既而又以驛騎迂遠復爲五道道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行

至元三年定歲祀嶽鎮海瀆之制　正月東嶽鎮海瀆土王日祀泰山於泰安州沂山於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遙祭衡山土王日遙祭會稽山皆於河南府界立夏日遙祭南海大江於萊州界六月中嶽鎮土王日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遙祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恆山於曲陽縣界醫無閭山於遼陽廣寧路界立冬日遙祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官爲之既有江南乃罷遙祭

四年正月封實默圖山爲武定山其神曰武定公泉爲靈淵其神曰靈淵侯

七年二月築昭應宮於高梁河　按水經注濕水又東南高梁之水注焉水出薊州西北平地界東注經燕王陵北又東逕薊城北又東南流入濕水魏征北將軍建城鄉侯劉靖始導高梁河造戾陵遏開車箱渠灌田其後興廢不常至元二十九年都水監郭守敬導白浮甕山諸泉水至西門入都城東至通州河成名通惠其時於義和門外西北一里置西城牐卽古高梁河也是年築宮河上名曰昭應疑爲祀河神而設

十二年二月立河瀆廟於河中

十四年七月回水窩淵聖廣源王加封善佑常山靈濟昭應王加封廣惠安邱雹泉靈霈侯加封靈霈公

十六年五月進封桑乾洞洪濟公爲顯應洪濟公　按桑乾河神是年已敕進封而世祖紀又載至元二十二年

二月加封桑乾河神洪濟公爲顯應洪濟公於舊號無所增加

十七年十二月修桐栢山淮瀆祠　二十二年十月修南嶽廟二十七年九月修南海廣德王廟

二十一年閏五月加封衛輝路小清河神爲洪濟威惠王

二十八年二月詔加嶽瀆四海封號各遣官詣祠致祭　中統初遣道士或副以漢官至是年正月帝謂中書省臣言曰五嶽四瀆祠事朕宜親往道遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代祀之漢人遣名儒及道士習祀事者是月命加嶽瀆海神封號詔曰可加上東嶽爲齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣源順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源溥濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈佑王仍各遣官詣神致告以稱朕敬恭明神之意

成宗大德二年二月詔諸王駙馬毋擅祀嶽鎮海瀆　先是元年六月諸王伊爾根遣使乘驛祀嶽瀆命追其驛券仍切責之因有是令

三月詔加五鎮封號　東鎮沂山爲元德東安王南鎮會稽山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫巫閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王敕有司歲時與嶽瀆同祀著爲令式

泰定帝泰定二年閏正月浙江道廉訪司請慎擇代祀之使　言四方代祀之使棄公營私多不誠潔以是神不歆格請慎擇之

續通典三年七月遣使祀海神天妃作天妃宮於海津鎮

續通考四年十月改封建德路烏龍山神爲忠顯靈澤普佑孚惠王

致和元年四月改封蒙山神爲嘉惠昭應王洞庭廟神爲忠惠順利靈濟昭佑王

順帝至正元年十二月加封眞定路滹沱河神爲昭佑靈源侯

十一年四月加封河瀆神爲靈源神佑弘濟王仍重建河瀆廟　先是元年河決遣禮部尚書台哈布哈以珪玉白

馬致祭河神四年河決白茅堤又決金堤方數千里民被其患五載不能塞是年中書右丞相托克托用都漕運使前工部郎中嘉魯計請塞之入奏稱旨乃命魯以工部尚書爲總治河防使四月鳩工十一月水土工畢諸堤埽成河復故道帝遣貴臣報祭河伯至是乃加封并重建廟焉

重建西海水廟　西海神廟在蒲州府永濟縣南門外宋以立秋日於河中府河瀆廟望祭元至元十二年敕建西海神廟於河中春秋致祭及祭告儀幣一視河瀆禮　按西海神自唐以後皆於河瀆廟望祭至元初始即河中府別建廟考世祖紀至元十二年立河瀆等廟而不及西海據是年重建之文繫於河瀆之下則前此立廟河中可知

二十一年十一月黃河清遣官祀河神　黃河自平陸三門磧下至孟津五百餘里皆清凡七日命祕書少監崔徐祀之

續通典明初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神東西廡各十五間祭京畿山川四季月將及都城隍之神皆躬自行禮定祭日每歲以清明霜降後又改定驚蟄秋分後三日遣官致祭

續通考太祖吳元年八月祀山川

洪武元年正月命使往登萊祭海神　時遣道士周原德往祭原德未至前數日瀕海民見海濤恬息聞空中若有神語者皆驚異及原德至臨祭靈風清肅海潮響應父老皆欣喜相賀謂原德曰海濤不息者十餘年矣今聖人應運太平有兆何幸身親見之原德還奏帝悅

三月遣官祭魯山淮川之神

二年正月分建地祇壇　帝以太歲山川諸神合祭城南未有壇壝命禮官定制至是禮官議上略曰海之祭蓋天子方望之事無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內則各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祠官及漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子不預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時始有使者持節代祠嶽瀆之禮由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀望

祭之祀又有遣使之祀元遣使祀嶽鎭海瀆分東西南北中爲五道其天下山川之祀虞書曰望於山川徧於羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭雎漳晉祭惡池齊祭配林是已秦罷封建則皆領於祠官由漢唐以及宋元嶽鎭海瀆之外又有羣山川之祀今宜以嶽鎭海瀆及天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神埒春秋專祀遂定祭日以清明霜降於是祀地祇則五嶽五鎭四海四瀆並列南向次鍾山江東兩淮兩浙江西湖廣山東山西河南陝西北平福建廣東廣西海南海北左右兩江山川之神並京都各府城隍外夷山川之神皆東西相向位　三年復與天神合祀皆躬行禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇稱臣者親署御名其鍾山諸神稱余者請令禮官代署帝曰朋友書牘尚親題姓名況神明乎遂親署後又定驚蟄秋分後三日遣官祭山川壇諸神七年令春秋仲月上旬擇日以祭詳星辰門　帝既以天下山川附祭嶽瀆壇又以安南高麗皆臣附其國內山川宜與中國山川同祭諭中書及禮官考定安南之山二十有一曰佛蹟曰徹圍曰武盅曰仙游曰曹賴曰萬劫曰傑特曰安子曰地覲曰天養曰神投曰龍岱曰文鴞曰安獲曰卞曰立石曰香象曰崇曰都隆曰測曰分其江有六曰川瀘曰富良曰大黃曰大歷曰蘇歷曰三帶其水有六曰安石淵曰石龍門曰茲廉曰浪泊曰越裳究曰九德究高麗山有三曰魯陽曰嵩曰葦水有四曰川禮成曰盬難水曰淇水曰馬訾水即鴨綠江也遂命著之祀典設位以祭　六年正月祀琉球山川

遣使祭嶽鎭海瀆　時遣都督孫遇遷等十八人以行帝皮弁御奉天殿視香祝躬署御名以授使者百官公服送至中書省使者奉以行　明會典曰嶽鎭海瀆凡遇登極必遣官分投祭告東嶽泰山山東泰安州祭西嶽華山陝西華陰縣祭中嶽嵩山河南河南府祭南嶽衡山湖廣衡州府祭北嶽恆山直隸眞定府祭東鎭沂山山東青州府祭西鎭吳山陝西隴州祭中鎭霍山山西平陽府祭南鎭會稽山浙江紹興府祭北鎭醫巫閭山遼東祭東海山東萊州府祭西海山西蒲州祭南海廣東廣州府祭北海河南懷慶府祭江瀆四川成都府祭河瀆山西蒲州祭淮瀆河南南陽府祭濟瀆河南懷慶府祭

三年正月遣使祀安南高麗占城諸國山川　遣使之儀與遣祭中國嶽瀆之使相類更命各國圖其山川及摹錄碑碣圖籍付使者還所至諸國皆勒石紀其事

續通典三年詔依古制凡嶽鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神

續通考帝躬署祝文遣官以更定神號告祭仍頒詔於安南占城高麗略曰今依古定制並去前代封號五嶽稱東嶽泰山之神南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恆山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫巫閭山之神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神

十二月遣使祭南海

六年正月遣使祭江瀆之神　禮官言往者四川未平望祭江瀆於峽州今川蜀既下宜遣官詣南瀆大江神廟致祭乃遣戶部主事王惟中往祭給白金二十兩具祭物

四月罷祭天下山川各祀於其境　帝諭中書省及禮臣始天下方定其山川皆統祀於京師然古者諸侯祭封內山川今行省大臣與古方伯連帥無異其境內山川當祭者其定制頒行之於是禮臣議嶽鎮海瀆禮秩尊崇及京師山川皆國家常典非諸侯所得預者各省惟祭風雲雷雨及境內山川之神宜共爲一壇制可自是天下山川皆各省官自祭舊令祭京師及四夷山川悉罷之惟甘肅新附其山川仍附祭京師

續通典七年詔令春秋仲月上旬擇日祭山川壇先是天下山川祔祭嶽瀆壇安南高麗占城諸國山川並列各省山川之後

續通考十一月頒嶽鎮海瀆儀於所在有司　祭用春二月秋八月上旬擇日

續通典八年禮部尚書牛諒言京都既罷祭天下山川其外國山川非天子所當親祀禮臣請附祭各省從之

續通考廣西附祭安南占城眞臘暹羅鎖里廣東附祭三佛齊瓜哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏思藏京城更不復祭又從禮官言各省山川居中南向外夷山川東西向同壇共祀

九年正月定王國祭山川禮山川壇建於端禮門外之西南殿二一以棲神一以望拜十八年定祭儀同社稷惟不瘞毛血二十三年定王國有嶽鎮海瀆者凡祭以嶽爲正鎮海瀆次之風雲雷雨之神又次之旣又命東海則燕齊皆祭東嶽東鎮齊魯皆祭西海秦蜀皆祭晉祭北海又詔公侯府第俱立壇祭本處山川以御製祭文並神壇圖式頒之

復定山川壇制嶽鎮海瀆鍾山與太歲風雲雷雨爲七壇居正殿京畿山川與夏冬月將列東廡春秋月將及京都城隍列西廡正殿親祭兩廡遣官分獻

八月分遣國子生修嶽鎮海瀆祠　帝諭禮臣嶽鎮海瀆祀典所重所在祠宇宜致尊嚴以稱神居於是分遣國子生周渭等三十一人往修祠宇各賜巾衣靴襪俾所至齋沐而後行事仍命禮部嶽鎮海瀆之祀凡遣官行禮及所在有司致祭勿與京師同日二十二年命工部遣官修中嶽祠宇

續通典十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻

續通考六月命大臣十八人分祀嶽鎮海瀆賜之制　韓國公李善長祀中嶽魏國公徐達祀北嶽曹國公李文忠祀東嶽宋國公馮勝祀西嶽江夏侯周德興祀南嶽吉安侯陸仲亨祀東鎮延安侯唐勝宗祀西鎮江陰侯吳良祀南鎮濟南侯顧時祀北鎮平涼侯費聚祀中鎮陸安侯王志祀東海滎陽侯楊璟祀西海永嘉侯朱亮祖祀南海穎川侯傅友德祀北海宜春侯黃彬祀江瀆南安侯俞通源祀河瀆中山侯湯和祀淮瀆宣寧侯曹泰祀濟瀆制曰孟秋在邇理宜報祭未獲親往特命卿等代朕以行

十一年正月以封建諸王遣使祭蜀湘諸國山川　時封皇子椿爲蜀王柏爲湘王桂爲豫王楧爲漢王植爲衛王改封吳王橚爲周王

續通典二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃勅十三壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定山川壇儀與社稷同成

續通考六月遣神樂觀道士解性初祭雲南境內山川

成祖永樂元年九月修中嶽嵩山廟

七年二月封南海神爲寧海伯　時遣使往諸番國神屢著靈應故封之

十八年十二月北京山川壇成明年正月命黔國公沐晟詣壇奉安太歲諸神及山川諸神主位置陳設與南京舊制同惟正殿鍾山之右增祭天壽山之神

英宗正統三年八月修南嶽祠　巡按御史陳祚言南嶽神廟頹敗請撤去殿宇像設依祀山川例爲壇以祭禮臣重興革不允其請仍命大吏督有司修復至景泰六年十月再修

孝宗弘治六年七月兵部尚書馬文升請改祀北嶽於渾源州不允　文升言北嶽恒山在今大同府渾源州宋有天下未能混一北爲契丹所有故祭北嶽於眞定府曲陽縣迨我太宗遷都北平而眞定乃在京都之南當時禮官亦未建明猶祭北嶽於曲陽今本州北嶽廟址猶存乞敕禮部詳考移文山西守臣於渾源州恒山舊址修建北嶽廟以後歲祭於此行禮下禮臣議以爲祀北嶽恒山於曲陽歷漢唐宋以至國朝幾三千年未之有改其渾源州雖有恒山亦名北嶽然祀典不聞碑志無考況今恒山實爲畿內鉅鎭孕美已久一旦廢此舉彼恐有窒礙如文升所奏渾源州恒山既爲一方之望古蹟間存其洪武年間重修廟宇年久頹敝請下所司量加修葺春秋致祭用垂悠久從之世宗嘉靖初科臣陳棐復請改祀不允神宗萬歷十四年巡撫胡來貢再請禮臣據大明集禮定議仍祀曲陽

世宗嘉靖二年三月遣官祭東嶽

六年詔建河神祠於沛縣　時漕河復通議者以爲神助請復其故宇春秋致祭工部以請從之

七年二月遣官祭河神　先是六年十二月河南靈寶縣黃河清五十里至是遣太常寺官齎祝往祭

續通典八年凡親祀山川等神皆用皮弁服行禮以別於郊廟

續通考十年七月改建地祇壇　先是分雷雨風雲爲天神嶽鎭海瀆陵山及京畿天下名山大川爲地祇至是合建壇於先農壇南天神在左南向地祇在右北向又加祖陵山曰基運皇陵山曰翊聖孝陵山曰神烈顯陵山

上紀德與嶽鎮海瀆并祀凡五壇從置二京畿山川西向天下山川東向以丑辰未戌年親祭餘年遣大臣攝祭

二十六年十月命祀小孤山神　先是獻皇帝舟次小孤製詩一篇留廟中至是勒詩於石建亭藏之廟故士民私建爲小姑神女像命改用木主題小孤山之神賜額曰小孤山廟令有司春秋致祭

穆宗隆慶元年正月罷祀山川壇

續通典隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

六年三月詔祀沿河水神諸廟　從工部尚書朱衡請也

皇朝通典本朝祀典於　嶽鎮海瀆有　時巡展祭有因事遣祭有所專祭於　名山大川有奉　特典崇建廟祀者至於封祀龍神原非即海瀆之本神即鹽井之神亦與山川義近謹從類附

皇朝通考順治元年定崇祀　嶽鎮海瀆及直省有司春秋致祭之禮定制以　五嶽　五鎮　四海四瀆配享　方澤壇立　地祇壇於　天神壇之西北向一成方廣十丈縱六丈高四尺四出陛各六級壇南立青白石龕五刻山形者三爲　五嶽　五鎮　四陵山位刻水形者二四圍鑿池祭則注水爲四海　四瀆位均高八尺二寸左設石龕二刻山水形各一爲　京畿名山大川位右設石龕二製同爲　天下名山大川位均高七尺六寸壝方二十四丈歲遇水旱則遣官祭告祈禱有應則報祭凡　嶽鎮海瀆所在地方有司歲以春秋仲月諏日致祭祭東嶽泰山於山東泰安州祭西嶽華山於陝西華陰縣祭中嶽嵩山於河南登封縣祭南嶽衡山於湖廣衡山縣祭北嶽恒山於直隸曲陽縣祭東鎮沂山於山東青州府祭西鎮吳山於陝西隴州祭中鎮霍山於山西霍州祭南鎮會稽山於浙江會稽縣祭北鎮醫巫閭山於遼東廣寧衛祭東海於山東萊州府望祭西海於山西蒲州祭南海於廣東廣州府望祭北海於河南濟源縣祭河瀆於蒲州祭江瀆於四川成都府祭淮瀆於河南唐縣祭濟瀆於濟源縣

皇朝通典三年加封　黃河龍神爲顯佑通濟金龍四大王之神封　運河龍神爲延庥顯應分水龍王之神令河道總督以時致祭

皇朝通考八年正月　世祖章皇帝親政遣官致祭　嶽鎮海瀆定制恭遇　慶賀大典頒布　恩詔則遣官致祭以四品以上堂官將事北鎮遣官一人東嶽東鎮東海遣官一人西嶽西鎮江瀆遣官一人中嶽北海淮瀆濟瀆遣官一人南嶽遣官一人北嶽中鎮西海河瀆遣官一人南鎮南海遣官一人諏吉將行先期陳祝文香帛於中和殿　皇帝親閱之

十七年三月改祀　北嶽恒山於山西渾源州北嶽之祭向在直隸曲陽縣自明孝宗時尚書馬文升議請改祀渾源其疏引據周禮及明一統志立說甚正以格於部議而止後屢有言者皆不行至是以科臣援前議請改祀渾源下禮部議覆從之

康熙六年七月　聖祖仁皇帝親政遣官致祭　嶽鎮海瀆禮儀與順治八年同惟南鎮南海遣官各一人

十四年十二月以　冊立　皇太子遣官致祭　嶽鎮海瀆

十六年九月加封　長白山之神定致祭禮先是四月中　聖祖命內大臣覺羅武默納侍衛費耀色等詣長白山審驗明白酌行祀禮至是復命奉　諭旨長白山發祥重地奇蹟甚多山靈宜加封號永著祀典以昭國家茂膺神貺之意禮部奏言考金大定中封長白山為興國靈應王又加封帝號明初悉去封號止稱為神請依嶽鎮之禮封為　長白山之神照五嶽例春秋致祭禮儀並同初次往封遣大臣擇地設帳幄立神牌致祭其春秋二祭令寧古塔將軍遣官在烏喇地方望祭遇有　慶典亦應一例望祭即令祭北鎮官前往行禮從之

十八年五月加封　洞庭湖之神遣官致祭時湖南用兵討賊屢捷咸言湖神助順遣官加封致祭　敕曰頃者逆氛未靖天討用加地當師旅之屯衆賴精英之佑閱時八月波濤不驚俾我六軍舳艫共濟堅城立拔餘孽宵奔眷言撻伐之奇勳實屬神功之丕顯特申昭報式考彝章封為洞庭湖之神載諸祀典專官告祭惟神鑒之

二十一年二月以平定雲南遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山是歲於所遣承祭官外各遣筆帖式一人典守香帛祭文又各給黃緞織一御仗二龍旗二牌二

三月　聖祖東巡　盛京望秩　長白山是時　駐蹕吉林烏拉地方於松花江岸東南設幄次　神位

致祭行禮

皇朝通典二十二年正月遣官往祀　雞公山神令有司春秋致祭

皇朝通考二十三年　聖祖東巡十月　躬祀　泰山之神十一月遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山先是吏科給事中王同祖疏請巡狩燔柴泰山卽過孔林觀禮器九卿議當允行於是禮部議奏虞舜東巡至於岱宗燔柴致祭漢高過魯以太牢祀孔子俱係巡歷所至致祭行禮今　皇上聖德神功同符堯舜倣古之制爰事　東巡經過泰山闕里亦應致祭從之至是　親詣　東嶽廟致祭行禮其餘俱遣官致祭二十八年　東巡致祭禮同嗣是　南巡所過名山大川均照例致祭

二十五年五月移　北海祀典於吉林望祭副都御史徐元珙疏言祀典所載致祭北海尙沿宋明舊制於河南濟源縣係在京之南於義未合況北嶽已改祀渾源州則北海應請改祀於混同江庶方位允協下部議行部臣奏言混同江非奉天所轄應照長白山例在附近地方設立幄次神位於祭長白山後行望祭之禮從之

二十七年十月以　孝莊文皇后升祔　太廟遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

三十二年二月遣　皇長子祭　西嶽華山

三十四年以災異遣官告祭　嶽鎮海瀆　長白山

三十五年建　海神廟於大沽海口加封致祭時由天津海道運米盛京以備賑濟海神效靈往來迅駛乃建廟大沽海口封爲　大沽海口之神遣禮部司官往祭後定祀典用二月六月中戊日致祭

三月以　親征噶爾丹致祭所過　山川之神是歲　聖祖親統六師北征朔漠二月戊午遣官祭居庸關山川之神丁卯祭獨石口山川之神四月　命大學士祭風雨之神界外山川之神五月祭克魯倫河之神

三十六年二月　西巡至保德州及橫城再渡河均遣官致祭黃河之神至寧夏祭賀蘭山之神凡所歷名山大川均遣官致祭與因事遣祭之禮同

三十六年七月以平定朔漠遣官告祭　嶽鎮海瀆　長白山

三十七年七月建　永定河神廟於盧溝橋先是霸州新安等處屢被水災發帑濬河以疏水道至是新河告竣
賜名永定河封其神爲　永定河之神建廟立碑遣官致祭春秋祀之
九月　聖祖東巡遣大學士致祭　松花江之神
三十九年六月建　海神廟於江南安東縣河道總督張鵬翮疏言遵　旨將海口攔黃壩拆去水勢流通自興
工以來東潮不作海神效靈請建廟崇祀　詔改名大通口封爲　大通口海神春秋致祭
皇朝通典四十年正月加　黃河龍神昭靈効順封號
皇朝通考四十二年三月　聖祖仁皇帝五十萬壽遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山
十一月　聖祖西巡遣官致祭　西嶽華山
四十三年二月封　淮神爲長源佑順大淮之神以河道總督張鵬翮請立廟崇祀　賜御書靈瀆安瀾匾
額與安東縣大通口海神廟皆入春秋祀典
四十八年三月以復行　冊立　皇太子遣官致祭山川如初立之禮
五十二年三月　聖祖仁皇帝六十萬壽遣官致祭山川與四十二年同　孝惠章皇后升祔　太廟
五十七年十二月以
遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山是歲遣官將事滿漢編檢以上皆通行開列
六十年三月以　御極六十年大慶遣官致祭山川與　萬壽告祭禮同
六十一年建　江海潮神廟於浙江之尖山時浙江修築石塘工成巡撫朱軾請建廟於江海滙流尖山之麓廟成
賜御書協順靈川匾額春秋致祭
十一月　世宗憲皇帝登極遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山
雍正元年二月以恭上　聖祖仁皇帝尊謚遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山
十二月　冊立　皇后遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

二年八月加　江海大神封號少詹事錢以塏上言請加封江海諸神有功德於民者下禮部議覆從之於是加
四瀆封號江瀆曰涵和河瀆曰潤毓淮瀆曰通佑濟瀆曰永惠均遣官齎送祭文香帛令督撫布政使大員致祭又加
封　四海龍神東海曰顯仁南海曰昭明西海曰正恒北海曰崇禮均如四瀆儀令地方官致祭又封　大沽海口
之神加廣惠二字立廟天津又封　浙海潮神為運德海潮之神立廟海寧縣又封　洞庭湖神加涵元漲利四字
立廟常德府均致祭如儀
三年三月封山東臨清州　河神為福漕漳河之神館陶縣　河神為惠濟漳河之神初禮部議覆錢以塏奏以直省
廟祀諸神果有捍禦保障之功者應另請加封號列之祀典於是山東撫臣以漳河濟漕利運請加封號歲以春秋致
祭允之是歲致祭　衛源之神衛水源出百泉今運河之經流也河南撫臣疏言百泉之上衛源神祠通漕濟運請列
祀典從之乃　御書匾額令巡撫致祭歲以春秋祀之
四年五月重修江南宿遷縣皂河　河神廟春秋致祭　是歲冬督撫諸臣次第奏報黃河澄清地連四省時逾二
旬諸王大臣請陞殿慶賀　世宗不許諭以河神福國佑民功用顯著宜崇祀典以答神庥乃遣官分詣清河
武陟二處新建神廟致祭行禮嗣是每昭靈應必遣官致祭
十二月遣官致祭　河源之神於河州口外以黃河澄清及江南淤地利民故建祠西寧詳見於後
五年二月以黃河澄清　御製祭文遣官致祭　黃河之神
皇朝通典六年封河東　鹽池神為昭惠阜裕鹽池之神
皇朝通考七年建　江神廟於湖廣武昌春秋致祭內閣奉　諭旨山川之神錫福於地方百姓是以自古帝
王皆誠心展祀以答神貺湖廣境內西南數省之水滙入大江又為川澤之總匯凡屬土地人民及舟楫行旅皆仗
江神默佑保護安寧允宜建修廟宇按時致祭以崇報享著湖廣總督巡撫動帑辦理此朕虔禱神祇護國佑民之
意非諂媚以求一己之福也乃建廟於湖北武昌平湖門之外歲以春秋致祭
八年建　海神廟於浙江海寧縣加封為寧民顯佑浙海之神浙江潮神廟既建於尖山又加封號是歲奉

諭旨朕惟古聖人之制祭祀也凡山川嶽瀆之神有功德於民生能爲之禦災捍患者皆載在祀典蓋所以薦馨昭格崇德報功也雍正二年浙江海塘潮水沖決發帑修築比年以來塘工完整災沴不作居民安業今年潮汎盛漲幾至汎濫官民震恐幸而水勢漸退隄防無恙此皆神明默垂護佑惠我烝民者也茲特發內帑十萬於海寧縣敕建海神之廟以崇報享着該督遴委賢員度地鳩工務祈制度恢宏規模壯麗崇奉祀事用答明神庇民禦患之休烈乃建廟於海寧之春熙門內中祀運德海潮之神以英衛公伍員誠應武肅王錢鏐配享其他諸神祀於配殿

世祖御製碑文加神封號遣大臣致祭乾隆十六年二十二年　皇上南巡皆遣官致祭二十七年後四巡江浙　蒞蹕海寧並　躬詣拈香又　命於杭州建廟崇祀立碑皆如海寧之制　是年建　湘江神廟於湖廣長沙春秋致祭　按武昌所祀乃江瀆之神長沙之廟在湘江橘州則湘江之神也又湖南之巴陵亦建廟於城陵磯磯爲蜀江洞庭所匯所祀蓋江瀆之神而未列祭典並識於此

四月建　河源神廟於甘肅河州加封爲開津廣濟佑國庇民昭應河源之神先是以黃河澄清遣官致祭是年奉

諭旨古稱黃河之神上通雲漢光啟圖書禮曰三王之祭川也皆先河而後海惟神澤潤萬國福庇兆民自古及今功用昭著我朝自定鼎以來仰荷神庥尤爲彰顯至於澄清六省之遙閱歷七旬之久稽諸史冊更屬罕聞朕思江南河南等處皆有廟宇而河源相近之處向來未建專祠考河源發於崑崙地隔遙遠人稀境僻其流入內地之始則在秦省之西寧地方朕意於此地特建廟宇專祀河源之神九卿詳議具奏尋議黃河發源西番枯爾坤山經河州之長寧驛流入中國應於河州口外擇地建廟春秋致祭　御製碑文勒石從之十一年十二年皆遣官致祭　十二月封直隸　滹沱河神爲長源永濟滹沱河神春秋致祭

九年建　永定河神惠濟廟於石景山永定河即古之桑乾河源出太原合衆水爲流乘高注下其性湍悍畿南恒被其害　聖祖時親加指示導之安流名曰永定加封河神祀之盧溝橋雍正七年　世宗以石景山據河上游工程最要既嚴加捍禦因　命擇地建廟廟成遣官致祭　賜名惠濟仍　御製碑文以祀

十年閏五月建望祭　長白山亭殿於溫德亨山舊例春秋致祭皆由寧古塔將軍遣官於吉林之溫德亨山設幄次望祭將軍常德奏請於望祭之處爲屋五間與長白山相望既不違望祭之義又足以避風雨庶祀事得盡其誠從之十三年令春秋二祀卽以寧古塔將軍主祭叅領以上均齋戒陪祀

七月建　洪澤湖神廟於高家堰春秋致祭高堰山盱石工告成奉　諭旨洪澤湖賴高堰以爲保障建立石工爲久遠之計二年以來風濤恬靜工作易施皆湖神默佑之力宜虔誠展禮以申報享之忱乃令河臣建廟於堰上歲以春秋祀之

十三年九月　皇上登極遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

十一月以恭上　世宗憲皇帝尊謚遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

十二月致祭河南開封府　河神廟先是河東總督王士俊奏請致祭省城河神至是禮部請遣官齎祭文香帛以往　皇上以河神顯興曾奉　世宗憲皇帝特旨致祭乃　御中和殿閱視祭文香帛齎送總督行禮致祭

乾隆元年八月　特諭致祭　河神　海神石景山　永定河神禮部奉　諭旨南北河工與浙江海塘關繫國計民生最爲緊要當朕卽位元年咸慶安瀾理宜虔修祀典以答神貺部臣議於清河武陟海寧三處神祠照例齎送祭文香帛令總督致祭又令直隸河道總督往石景山致祭從之

二年正月釐定　洞庭湖神　君山廟神致祭典禮二祠春秋致祀祭品向由有司具備是歲奉　諭旨洞庭湖神福佑一方靈應顯著君山神廟載在祀典所有春秋祭品禮儀理應動用正項錢糧辦理著照湘江之神之例一體開銷以昭敬禮明神之意

四月以恭奉　世宗憲皇帝配享　南郊遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

十二月以　冊立　皇后加上　皇太后徽號遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

三月立　海神廟於江南寶山縣春秋致祭大海自北而南奉賢寶山南滙上海皆當其衝而寶山三面距洋尤爲

險要撫臣請築石堤三百餘丈以資捍禦發帑成之郎建廟於上以祀　海潮之神祀典視浙之海寧　御製碑文
紀之
八年八月　皇上東巡　盛京遣官致祭　北鎮廟　長白山
十三年二月　皇上東巡　躬祀　泰嶽曾用中和韶樂遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山先是十二
年六月　諭內閣奉
訓親奉　聖母皇太后懿旨泰山靈嶽抱德育生近在魯邦宜崇報享朕不敢違爰遵　懿
鑾輿秩於岱宗旋蹕青齊觀風布澤以昭崇　聖法　祖教孝省方鉅典大學士等會議以聞
尋議奏古者因名山以升中原有燔柴之禮　聖祖仁皇帝因儀文度數書闕有閒議封禪者尤多不經
特允廷議以祀五嶽禮致祭今　皇上東巡致祭泰山應遵康熙二十三年之禮舉行惟是致祭方嶽向未用樂謹
按周禮大司樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川是山川之祭自古用樂今　特舉盛典秩於岱宗請用中和韶樂
令儒臣會撰樂章令太常寺協律郎率樂生豫習備用十三年二月壬午至於泰安　皇上先詣　岱廟拈香於
配天門內降輿由仁安門入三上香行一跪三拜禮翼日癸未致祭如康熙二十三年之儀遂奉　皇太后登岱
所至祠廟皆拈香致祭敬奉　諭稽古巡狩翕河喬嶽典禮攸隆朕茲親祀　孔廟有事於　泰山其四嶽
四瀆皆宜薦馨用申誠敬著該督就近遴委大員前往以崇秩祀尋議準祭文香帛仍由京馳驛賫
十四年四月以平定金川恭上　皇太后徽號遣官致祭山川如二年之禮
十五年九月以　冊立　皇后恭上　皇太后徽號遣官致祭山川如十四年之禮
十月庚午朔　皇上巡幸中州詣　嵩嶽廟拈香越日辛未致祭如東巡祭岱廟之儀是年祭祀山川悉準東
巡之例以　御道所經遣官致祭黃河之神及衞源神祠
十六年二月　皇上南巡遣官致祭所過名山大川之神凡巡狩所至禮祀山川是年　皇上南巡於山東
祀東嶽泰山之神至江南祀淸河縣河瀆之神淮瀆之神江都縣江瀆之神皆遣官致祭二月　親祭淸河河神
廟至浙遣官祭海神廟南鎮會稽山凡往返渡河渡江致祭之處皆　親詣拈香行禮又詣淸口風神廟惠濟祠

拈香至泰安詣岱廟拈香蓋於懷柔百神之禮無不舉矣

六月加封 永定河神爲安流廣惠之神遣官致祭

十二月以 皇太后六旬萬壽恭上 徽號遣官致祭 嶽鎮海瀆 長白山

十九年八月 皇上東巡 盛京望祭 長白山渡松花江祭 江神九月祭 北鎮廟皆 親詣行禮

二十年六月以平定伊犂恭上 皇太后徽號遣官致祭山川如十四年禮是歲以遣大兵西征致祭所過山川之神大軍所經之山致祭者四一曰阿勒台山 一曰珠爾庫柱山一曰博克達山一曰阿拉克山皆以 詔旨讀文致祭

二十二年 皇上南巡致祭所過 名山大川之神如十六年禮是後四 巡江浙致祭皆同

三月建 海神廟於杭州之觀潮樓 敕封爲平潮利涉浙海之神是月 大駕駐蹕杭城奉 諭旨浙海之神自雍正八年海塘成時 特加褒封 敕於海寧縣地方建廟崇祀邇年以來海波不揚塘工鞏固朕省方浙中親臨踏閱見大亹直趨中小亹兩岸沙灘自爲捍禦濱海諸邑得慶安瀾利及生民實資神明顯佑應於杭州省城之觀潮樓敬建海神之廟以昭朕崇德答佑至意應行事宜該部查例具奏禮部奏言雍正八年敕建海寧海神廟規制典禮具有成案今奉 諭旨於杭州觀潮樓敬建海神廟應令該督撫敬謹相度擇吉興修工成之日遣官告祭加封神號春秋致祭悉遵雍正八年事宜舉行並請 御製碑文勒石廟中從之

二十四年十一月以蕩平回部 遣官致祭 嶽鎮海瀆 長白山

二十五年定西域 山川諸神祀典先是大軍平定西域新疆乾隆二十四年告祭額琳哈畢爾噶鄂拉歲春秋致祀及是駐劄大臣奏請歲祭博克達鄂拉格登鄂拉穆素爾達巴伊犂郭勒從之嗣後由駐劄大臣次第奏請歲祭者於山則答爾巴哈台鄂拉塔勒奇鄂拉崆郭爾鄂博阿布喇拉鄂拉巴爾魯克鄂拉阿勒坦額墨勒鄂拉博爾圖塔克於水則崆格斯郭勒哈什郭勒察罕烏蘇阿里瑪圖郭勒和爾郭斯郭勒策集郭勒薩瑪爾郭勒奎屯郭勒額彬格遜淖爾賽哩木淖爾阿拉克圖古勒淖爾額敏郭勒裕勒雅爾郭勒俱每歲春秋令駐劄大臣致祭其祭文香

帛由京師賫往行禮

二十六年十二月以　皇太后七旬萬壽恭上　徽號致祭　嶽鎮海瀆　長白山更定遣官之制先是嶽鎮海瀆遣官七員分七差致祭後分遣八員康熙十六年後增祭長白山特遣一員後與北海同遣共遣官九員乾隆二十六年左都御史金德瑛奏請與歷代帝王陵寢及闕里兼行禮部議言嗣後併為六差長白山北海同遣官一員西嶽華山西鎮吳山江瀆遣官一員東嶽泰山東鎮沂山東海及南鎮會稽山遣官一員中嶽嵩山南嶽衡山濟瀆遣官一員北嶽恒山中鎮霍山西海河瀆遣官一員南海遣官一員其歷代帝王陵寢及闕里之祀即分道兼舉毋容另遣從之　是年建楊橋　河神祠先是伏汛河溢祥符遂潰楊橋隄乃鑿引渠釃河溜兩匝月而合龍爰建祠並頒額勒碑從大學士劉統勳請也

皇朝通典三十二年三月　諭東西二淀為畿輔匯萃清流之所逼年瀦蓄安恬節宣有藉近淀村莊田土泛溢無虞而菰蒲魚蝦之饒利賴於民生者更大茲者春巡郊甸循覽河堤鳳艇乘流祥飈助順尤足徵神貺之昭宜建專祠用答靈佑著該督方觀承卜地興工特崇廟祀以示妥神報功之典

三十五年八月　皇上六旬萬壽遣官致祭山川如禮

皇朝通考三十六年建　白河神廟河挾諸山之水而來至密雲流益壯性益駛其處為　巡幸熱河所必經是年七月霖雨積日河驟漲齧坡岸浮橋當水衝不可度乃遣官致禱越日漲陡落丈餘　命於河壖構祠壬辰五月成　御製詩勒石祠內　是年十一月　皇太后八旬萬壽恭上　徽號遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山如二十六年之禮

三十九年四月　封太白山神為昭靈普潤太白山之神建祠祀之

四十一年五月以平兩金川恭上　皇太后徽號遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山

四十二年三月恭上　大行皇太后尊謚遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山　是年八月　命定兩金川　山川諸神祀典先是四十一年兩金川平該處名山大川效靈助順應入祀典者　上命副將軍明亮

具狀以聞尋奏金川之索烏甲索二山小金川之墨爾多山均為番眾敬奉大軍進勦時頗著靈應又金川大河當
官兵進勦勒烏圍時立柵沿河堅持數日適值陰雨連綿河水旋長旋消於沿灘柵寨並無妨碍及攻克移柵後河
水陡發前立柵之處均漫水甚大　河神效順實賛成功應請秩祀以彰報功之義爰　命載入祀典用埀久遠

四十三年八月　皇上東巡　莅京望祭北海　命建　北海神廟於山海關並改定望祭處奉　諭海
神咸有廟祀惟北海自山海關至盛京一帶向未專建廟宇以隆禋祀尚屬闕典着於山海關澄海樓相近處建立
北海神廟以妥靈佑九月又　諭稽考祀典北海原於河南濟源縣望祭河南地屬中州且非濱海固於事
理未協嗣經改於吉林東門外望祭雖屬北境然距海尚遠亦非所宜所有春秋秩祀及遇告祭典禮自應幷移於
此以協方位　是月　上致祭　北鎮神廟　又奉　諭遼河雙源遙引合而為巨流河襟帶神皋恬波瀰
潤實為陪都境內大川朕恭謁　祖陵蹕路所經舟梁利涉緬念　河神之功甚溥著專建　河神廟以
昭妥佑

九月　命建　渾河神廟于　盛京城東　諭渾河發源遙遠自東北來入英峩邊門西流幾及千里會遼入
海榮護　三陵滋演萬年　靈派長川襟帶兼衛陪都厥功甚鉅自宜虔崇廟祀以答　神庥著于盛京
城東度地鳩工興建　河神廟以昭妥佑　是月建　松花江神廟　諭吉林之松花江導源長白襟帶神皋為
本朝　發祥之地綿演億萬載　景運靈長厥功甚鉅自宜虔崇廟祀用迓　神庥已諭令於吉林城外濱
江處所度地興建其一切祀典即照望祭北海之制載入會典

四十五年　皇上七旬萬壽遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山　命廟宇有應修葺者守吏以聞

五月新建　北海神廟成遣親王致祭

十二月改定神廟　敕賜為　敕封時以須發新建巨流河渾河神廟匾額奉　諭建廟神牌匾額均係褒崇
神祀沿用敕賜二字未協敬謹之意嗣後如遇有建廟封神等事擬請欽定者廟名著寫敕建其神牌匾額俱著寫
敕封字樣

四十七年以豫省青龍岡漫口合龍未就　命乾清門侍衛阿彌達至青海河源告祭　河神是年豫省疏挑引渠自蘭陽至商邱一百七十餘里越歲癸卯春三月河工告成　是年三月　諭朕前歲南巡駐蹕金山郎敬書金山靈區安瀾恒佑宏仁廣濟至德尊神牌位供奉神祠及回鑾渡江時雖有風濤而御舟穩渡實賴神佑不可不崇昭秩祀以答靈庥著該部載入祀典嗣後每遇致祭之期著該部封香帛祝文送往交該督撫親詣金山寺行禮

四十八年　皇上東巡　盛京遣官致祭　遼陽太子河　是年　上致祭　北鎮神廟

四十九年　諭此次河水陡長各工險要賴　河神協應得化險為平著蘭第錫等親至　河神廟虔祀以答嘉庥

五十年正月以　皇上御極五十年大慶遣官致祭　嶽鎮海瀆　長白山　是年奉　諭江南洪澤湖向藉淮水挹注今淮水發源之處經畢沅勘明疏瀹將支港小河一律浚導該處賈魯惠濟二河其下流歸併渦河入淮現在亦加疏濬俾就通暢并於淮瀆廟虔申祭告自當仰邀　靈佑泉源湧發衆水會歸下游湖水日就充足以助清敵黃至淮瀆廟如果歲久未修或形傾圮即動項興修俟廟工告竣時朕當親書扁額用答　神貺將此諭阿桂畢沅知之尋覆奏河南淮瀆廟一在裹河廳屬運口每年隨時修理現在完整臣阿桂親往瞻視默告一在洪澤湖中盱眙縣境內龜山之上相傳向著靈異年久未修臣等仰體　聖主誠敬感孚廣邀靈貺之意亦請一體修葺用答　神庥從之

禮類一

吉禮二　羣祀四

大雩

通典周制月令建巳月大雩五方上帝其壇名曰雩禜於南郊之傍配以五人帝命樂正習盛樂舞皇舞月令命有司爲民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則司巫帥巫而舞雩若旱暵則女巫舞雩左傳曰龍見而雩公羊傳曰言雩則旱見言旱則雩不見穀梁傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱

通考春秋左氏傳龍見而雩月令仲夏命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔　楊氏曰愚按啟蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀於上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥巫而舞雩爲旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月爲百穀祈膏雨與啟蟄之郊其意同大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神　舞師教皇舞帥而舞旱暵之事　稻人旱暵共其雩斂湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節邪使人疾邪苞苴行邪讒夫昌邪宮室營邪女謁盛邪何不雨之極也蓋言未已而天大雨　齊大旱之時景公召羣臣問曰天不雨久矣民且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠此無益也夫靈山固以石爲身以草木爲髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祠河伯可乎晏子曰不可祠此無益也夫河伯以水爲國以魚鼈爲民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今爲之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也　齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者爲吾民也今必使吾以人祠乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨　衛大旱卜有事於山川不吉甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無伯

天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨　鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山斬其木不雨子產曰有事於山藝山林也而斬其木其罪大矣奪之官邑　春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非正也冬雩非正也秋大雩之爲非正何也毛澤未盡人力未竭未可以雩也雩月雩之正也月之爲雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩者爲旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以爲人者讓也請道去讓也則是舍其所以爲人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親師諸大夫道之而以請焉夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之　莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓兵救水以鼓眾鄭大水龍鬬於時門之外洧淵國人請爲禜焉子產弗許曰我鬬龍不我覿也龍鬬我獨何覿焉禳之則彼其室也吾無求於龍龍亦無求於我乃止也

通典○漢承秦滅學正雩禮廢旱太常禱天地宗廟

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃縈社擊鼓攻之是後水旱常不和

通考漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引鞏山爲沂水至壇西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太常禱天地宗廟社稷山川已塞各如其常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀而漢舊儀以爲有雩壇且指鞏山沂水以言其所然漢人祭祀事大槩多郎前代舊祀之地如雍五時祀上帝則因秦所建其他如作明堂奉高旁祀后土汾陰之類皆以爲古者嘗於其地祠祭然則豈魯沂水之雩壇舊趾尚存漢曾就其地立壇舉雩祀邪

通典○後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各掃除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨閉諸陽衣皁興土龍立土人舞童二佾七日一變如故事及拘朱索縈社伐朱鼓禱賽以少牢如禮

東晉穆帝永和中有司議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾六十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩章

通考戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚爲歌哭之請　博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之　祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配饗於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無闕

通典梁武帝天監元年有事雩壇帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始十年帝則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖於時停用柴燎從坎瘞典

大同五年又築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行七事天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝偏祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲墠舞僮六十四人皆衣元服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事若郡縣邑旱請雩則五事同時並行守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉洒掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢

北齊以孟夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮

隋制雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事七日祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷施扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報

通考唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圜丘

元宗開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷宗廟每以七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所經祈者皆報祀

通典二十年新撰禮其正雩旱禱並備本儀起居舍人王仲邱議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圜丘按鄭元注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

續通志肅宗乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀爲芻土龍望祭名山大川以祈雨代宗大歷九年七月久旱京兆尹黎幹歷禱諸祠德宗貞元元年分命朝臣禱羣神以祈雨十九年自正月不雨至於五月命分禱山川

續通典憲宗元和十二年四月帝以自春以來時雨未降正陽之月可雩祀遂幸興慶宮祈雨

梁太祖開平二年二月以久無時雨命庶官徧祀羣望近鎭按古法祈禳

續通志乾化二年八月雨澤愆期令宰臣於魏州靈祠祈禱

續通典後唐莊宗同光元年有司上言孟夏雩祀請奉太宗配從之

晉少帝天福八年五月以所在旱蝗命宰臣分詣寺觀禱雨尋遣供奉官詣嵩山投龍祈雨

宋制孟夏雩祀昊天上帝爲大祀太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地宗廟社稷及望告嶽鎭海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不設配坐及名山大川雨足報賽如禮

通考太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆觀大相國太平興國寺上淸太一宮甚則再幸或撤樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍祆神四廟大相國開寶報慈乾明崇夏五寺及建隆觀分開封府祭九龍浚溝黃溝子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信廟雍熙後多遣宰相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官或內侍詣嶽瀆致祠咸平後祈禱又增玉淸昭應景靈宮會靈祥源觀泰一宮或親幸致禱

開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四月有事於南郊

續通典太宗雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言太祖皇帝光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮欲望將來雩祀以太祖崇配奏

至道三年十一月有司言孟夏雩祀請奉太宗配詔可

通考眞宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山　內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造靑龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餈餌率羣官鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡以致褻瀆雨足送

龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土之里數器之大小龍之脩廣皆取五行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷神　又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺闊丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡刎鵝頸取血置槃中楊枝灑水龍上俟雨足三日賽以豭取畫龍投水中

續通典景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝自周以來歲星差度今以龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史奏可是年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刊行

大中祥符二年旱遣司天少監史序祀元冥五星於北郊除地為壇望祭已而雨足遣官報謝及社稷舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕禮特命祭之

仁宗慶歷中大雩之儀皆用犢羊豕各一

續通志神宗熙寧元年正月帝親幸寺觀祈雨仍令在京差官分禱各就本司先致齋三日然後行事諸路擇端誠修潔之士分禱嶽鎮海瀆名山諸路神祠靈跡寺觀雖不係祀典祈求有應者並委州縣差官潔齋致禱已而雨足復幸太一宮報謝

續通典年四月以夏旱內出蜥蜴祈雨法

元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂配以上帝其餘從祀羣神悉罷今大雩猶循舊制羣神從祀恐與詔旨相戾請孟夏大雩唯祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南以嚴祀事祈用少牢並從之

五年始建雩壇禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周

通考高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於圜壇行禮
紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧寺建置道場如法祈求候到宰執率侍從前詣燒香
其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建道場或差官就天竺寺祈禱
續通典紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於圜壇行禮孝宗時因雨澤愆期太常朱
時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興於宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞
用舞僮六十四人衣元衣歌雲漢之詩詔亟從之
通考孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝典禮凡京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者
於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命宰臣以下分詣祭告八月三日獲感應復命報謝　宰執進
呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮官謂有祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宮觀亦不容已淮等奏
報謝只是酒脯上曰如何無牲牢淮等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀且紹興以來並只是酒脯惟雩祀用牲
然雩無報謝之禮上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否淮等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日
習歌亦如法
續通考宋甯宗慶元二年五月以旱禱於天地宗廟社稷自後每旱輒禱或一歲再舉至開禧三年二月卽禱其
望雨尤亟也
嘉定元年四月幸太乙宮明慶寺禱雨　是月先六日辛卯旣禱於郊廟社稷至是有是禱其後八年四月則先
禱太乙明慶而後及於郊廟社稷終帝之世禱於太乙宮明慶寺者凡二
七年六月以旱命諸路州軍禱雨
理宗寶慶二年三月以久雨命從臣日一人禱晴於天竺山八月十月復如之
端平三年七月祈晴　以霖雨害稼命近臣禱於天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆

嘉熙二年七月以久雨烈風禱於天地宗廟社稷

淳祐七年三月祈雨五月再祈六月大旱命侍從禱於天竺觀音霍山祠○理宗朝遇水旱卽命侍從卿監或臨安守臣禱於天竺山郞官禱於霍山祠以爲常不備書

寶祐六年十一月分委朝臣遍詣羣祠祈雪

開慶元年兩浙雨多詔漕司行下諸郡縣親詣寺觀神祠祈禱

度宗咸淳五年七月祈雨九月祈晴

續通典遼制歲旱行色克色哩禮儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠我先帝御容乃射柳皇帝再射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣與禮者賜物有差既三日雨則賜多囉倫穆騰四匹衣四襲否則以水沃之

穆宗應歷十二年五月以旱命左右以水相沃頃之果雨

按遼俗祈雨行色克色哩禮見於史者自太宗始其後歷朝因之或於行在或於近郊亦無他祈禱之法故不悉書又三日不雨則沃多囉倫穆騰卽古暴巫之意而反用之至穆宗應歷十六年五月以歲旱泛舟於池禱雨不雨捨舟立水中而禱俄頃乃雨是又未可以理論也

續通志金世宗大定四年五月命禮部尚書王競祈雨北嶽以定州長貳官充亞終獻又卜日於都門北郊望祀嶽鎭海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈大社大稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎭海瀆如初祈其設神座實尊罍如常儀其尊罍用甘瓠去蒂以爲尊祝版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷繖扇造土龍以祈雨足報謝投龍水中

續通考按祈雨儀定於世宗大定四年終金之世並遵用之不悉載惟專禱山川及祈晴禱雪別見

十六年五月遣使禱雨靜寧山神有頃而雨

十七年六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴並命諸寺觀啓道場祈禱

章宗明昌五年五月桓撫二州旱遣使禱於緡山　承安元年三月不雨遣使就祈於東嶽四月以久不雨命禮部尚書張暐祈於北嶽時久旱旣遵祈雨儀徧禱郊社宗廟復遣使專禱兩嶽至四月庚子乃雨

十一月命有司祈雪仍遣官祈於東嶽　四年五月祈雨七月祈晴十月祈雪五年三月祈雨六月復祈晴

泰和三年正月遣官祈雪於北嶽△四月敕有司祈雨仍頒土龍法

四年二月以山東河北旱詔祈雨東北二嶽

宣宗興定二年七月旱遣官祭郊社復祭九宮貴神於東郊以禱雨

五年三月御仁安殿祈雨仍望祭於北郊復築壇祀雷雨師

哀宗正大三年四月以旱遣官禱於濟瀆復祈於太廟禁扇繖

續通志 元無雩禮遇水旱或遣官行事或命西僧致禱

續通考 元世祖至元元年四月東平太原平陽旱分遣西僧祈雨

仁宗皇慶元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎭海瀆　二年三月以旱禱於宮中並遣官分禱　時亢旱旣久帝於宮中焚香默禱遣官分禱諸祠甘雨大注其後延祐四年三月帝以雨暘不時露香默禱旣而大雨左右以雨衣進帝曰朕爲民祈雨何避爲

泰定帝泰定三年三月帝以不雨自責遣使分祀嶽瀆名山大川及京城寺觀

文宗天歷二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及百司官分禱山川羣祀△四月以陝西久旱遣使禱西嶽西鎭諸祠　考元典章所載霖雨不止祈祠山川嶽鎭社稷宗廟各路風旱祈雨用過羊酒等物支破官錢內外祈禱著有定式亦略可考見云

續通典 明初凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀

續通考 明太祖甲午歲七月禱雨於滁之豐山柏子潭 時滁大旱帝憂之滁之西南豐山陽谷柏子潭有龍祠水旱禱之輒應既禱或魚躍或黿鼉浮皆雨兆帝卽齋沐往禱禱畢立淵西厓久之無所見乃彎弓注矢祝曰天旱如此吾爲民致禱神食茲土其可不恤民吾今與神約三日必雨不然神恐不得祠於此也祝畢連發三矢而還後三日大雨如注帝卽乘雨往謝是歲滁大熟

洪武二年三月以春久不雨祈告諸神祇 爲十八壇中設風雲雷雨嶽鎭海瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南海北山東燕南燕薊山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荊襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻每壇牲用犢羊豕各一幣則太歲風雲雷雨用白餘各隨其方色籩豆簠簋視社稷登一實以太羹鉶二實以和羹儀同常祀

三年六月步禱山川壇 五月旱帝齋戒擇日躬禱命后妃親執爨爲農家食太子諸王躬饋於齋所是月戊午朔四鼓帝素服草屨徒步出詣山川壇藁席露坐晝曝於日夜臥於地凡三日還宮仍齋於西廡壬戌大雨七年五月旱躬禱如儀

宣宗宣德三年四月旱遣成國公朱勇祭大小青龍之神 先是洪熙元年七月宣宗已卽位以久雨遣官祭大小青龍之神自後每歲旱輒遣官致禱 倪岳青谿漫藁曰大小青龍之神按碑記昔有僧名盧自江南來寓居西山之尸陀林祕魔巖一日二童子來拜於前盧納之爨薪供奉寒暑無怠時久旱不雨二童子白於盧能限雨期言訖卽委身龍潭須臾化青龍一大一小至期果得甘雨事聞賜盧師號曰感應禪師建寺設像立碑以記其事又別建祠於潭上春秋遣官祭青龍神宣德中敕建大圓通寺二青龍出現禱之有應加以封號至今春秋遣順天府官致祭歲旱遣官祭告

英宗正統四年六月以京畿水災祭告天地 九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷神祇諸壇

景帝景泰六年五月禱雨於南郊

憲宗成化六年二月禱雨於郊壇 八年四月京師久旱運河水涸遣官禱於郊社山川淮瀆東海之神二十三

年五月旱遣使分禱天下山川

孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海

武宗正德五年三月禱雨

續通典世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜

續通考十一月禱雪亦如之即日雪帝親詣郊壇告謝

續通典九年帝欲於奉天殿丹陛上行大雩禮夏言請築雩壇每歲孟春祈穀後雨暘時若則雩祭遣官攝行如雨澤愆期則躬行禱祝乃建崇雩壇於圜丘壇外泰元門之東爲制一成歲旱則禱奉太祖配

續通考十一年正月建雩壇

續通典十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞葢假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之且請增鼓吹數番教舞童百八青衣執羽繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮帝從之

續通考十七年四月大雩時將躬禱郊壇帝諭禮部禱雨乃修省事不用全儀亦不奉祖配乃定青衣上香進帛三獻八拜成禮百官陪拜祭用酒果脯醢牛一以熟薦前一日戌刻詣郊壇中夕行禮　按明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中及奉天殿陛或遣官祭郊廟陵寢及社稷山川無常儀至世宗始復古禮行雩祭特建郊壇考典備樂可謂盛矣乃雲門之曲製而未作鼓吹舞童旋即報罷終帝之世雩祭止一舉厥後深居西內遇水旱間禱於洪應雷宮及凝道雷軒徇方士之說忘昭格之誠固不僅一雩祀矣

神宗萬歷十三年四月步禱於南郊　京師自去年八月不雨至二月命禮部遣官祭告順天府於應祀神廟竭誠

祈禱不雨祭告如初凡三禱不應乃以四月戊午步禱於郊遣官分祀各壇廟仍不雨越四日復命大臣分班三日一禱於風雨山川太歲壇及東嶽廟太常寺順天府率屬祈禱如常太常寺官仍日詣諸壇行香始四月癸亥至五月乙酉凡二十三日府部大臣凡再周丙戌大雨乃遣官告謝

莊烈帝崇禎四年五月步禱於南郊

皇朝通志 國初定制歲遇水旱則遣官祈禱 天神 地祇 太歲 社稷至於 親詣 圜丘即為大雩之義初立 天神壇於 先農壇之南以祀 雲師 雨師 風伯 雷師其西立 地祇壇以祀 五嶽 五鎮 四陵山(今為五陵山) 四海 四瀆 京畿名山大川 天下名山大川皆因祈雨而修祀事義與雩同祈而應則報祀如儀直省各令建壇致祭常雩祈報並循定制行禮

皇朝通考 順治十四年四月癸卯 世祖章皇帝以旱禱於 圜丘是歲四月不雨 世祖躬行祈禱率羣臣致齋三日官民衣淺淡色服禁屠宰不理刑名至期 皇帝素服詣 圜丘不設鹵簿不除道不奏樂不設 配位不奠玉不飲福受胙餘行禮如常儀遣官致祭 方澤 社稷壇 神祇壇應時大雨越三日遣官行告謝禮

十五年六月以久旱禱雨遣官詣各 壇致祭 十六年五月以久雨祈晴遣官詣各 壇致祭如禱雨禮

十七年六月丙申以久旱禱雨於 圜丘 世祖章皇帝步行詣 南郊齋宿行禮是年亢旱日久五月中遣官分詣各 壇虔禱如禮六月壬辰 諭禮部今夏亢陽日久農事堪憂朕念致災有由痛自刻責穀為民天非雨不遂竭誠祈禱積有日時乃精誠未達雨澤尚稽晝夜焦心不遑啟處茲卜於月之十三日預行齋戒黎明步至 南郊於夜子刻祭告 圜丘懇祈甘霖速降以拯災黎 苦仍不雨則再行躬禱務回 天意又 諭祭告為民請命應先詣 郊壇潔誠齋戒十三日步至 南郊郎於彼

虔齋戒三日以十五日之夜子刻祭告十三日丙申　皇帝率諸王文武羣臣素服步至　南郊齋宿是
日早四際無雲頃之陰雲密布甘霖大沛越三日戊戌行祀禮於　圜丘祭畢雨復降越四日辛丑遣官行告
謝禮是時禮部奏請修舉名山大川及古帝王聖賢祀典從之
康熙四年三月旱　命禮部遣官同河道總督朱之錫往泰山祈雨
十年四月壬辰　聖祖仁皇帝禱雨於　圜丘是歲自春入夏亢暘不雨　諭旨深自刻責即詣
天壇禱祀前期致齋三日素服詣　壇致祭旋以甘霖沾足遣官告謝俱與順治十四年同
十七年六月丁亥　親祈雨於　圜丘是歲夏旱　諭禮部朕惟天人感召理有固然人事失於下
則天變應於上捷如影響豈曰罔稽今天氣亢暘禾苗枯槁朕夙夜靡寧力圖修省躬親齋戒虔禱甘霖爾部擇期
具儀來奏前期致齋至日自西天門步行至　壇行禮時甘霖大沛仍步出西天門乘馬回宮十八年四月十
九年四月皆以祈雨　親詣行禮　詔諭修省直言得失清理刑獄得雨告謝皆同
二十二年六月以天氣亢旱　命建壇祈禱即日雨
二十六年五月丁酉　親祈雨於　圜丘是月以天旱　諭九卿等曰京師為天下根本之地乃幾
月不雨朕甚憂之欲躬行祈禱大小臣工宜盡誠齋戒毋循故事至期素服乘馬自西天門步行至壇行禮
御製祭文曰臣以眇躬仰承　天眷撫育羣黎兢兢業業惟恐隕越邇者自春徂夏雨澤愆期京輔亢暘深懷
疚懼良由眇躬不德政未咸宜大小臣工罔盡厥心惟君臣之咎於億兆何辜前者循省已過詔告四方而靈雨尚
未霑足浹旬仰望彌切焦勞茲特潔蠲吉日率勵羣工實圖洗心齋祓將事呼籲　上帝切望　慈休伏
冀　俯鑒誠懇大沛甘霖俾兆民之咸蘇惟邦家之有慶引領　郊壇佇祈　昭格謹告祭畢
回鑾甘霖立降雨有香氣越日遣官告謝如儀
二十八年六月丁未以旱　御製祭文遣官禱雨於　圜丘
五十五年五月　駐蹕熱河以天旱減膳齋戒　諭京師虔誠祈雨越七日雨始復常膳　康熙五十六年

冬諭諸皇子及大臣等曰京師初夏每少雨澤朕臨御五十六年約有五十年祈雨每至秋成悉皆豐稔昔年曾因
暵旱朕於宮中設壇祈禱長跪三晝夜日惟淡食不御鹽醬至第四日步詣　天壇虔禱油雲忽作大雨如注
步行回宮水滿雨鞾衣盡沾溼後各省人至始知是日雨徧天下又　諭曰禮部於各寺廟祈雨所用僧人道
士但務虛文殊無實意大約每月十八二十二十二二十四等日往往有雨人多言宜及此數日祈禱朕以為既知
有雨何用禱為若知有雨而後禱此心便已不誠矣總之天行不齊多賴人事補救朕倉有餘粟帑有餘金隨時隨
地皆可賑濟故雖逢旱歲亦不能為災也

雍正元年五月旱甲申　世宗憲皇帝諭禮部虔誠祈禱絡大臣各敬謹齋戒至於己亥　世宗減膳齋
戒精虔致禱甘雨大霈羣臣請乃照常進膳

二年二月辛未　親詣黑龍潭禱雨黑龍潭在都城西北金山之麓潭有黑龍禱雨輒應　聖祖時建廟
致祭是年旱乃　親詣拈香致禱越數日　世宗親祭　歷代帝王廟甘雨大澍羣臣衣盡沾溼各加
恩賜　御製喜雨詩羣臣敬和

皇朝通志自此至十三年偶值亢旱無不　齋居虔禱精誠感應歲獲豐登

皇朝通考五年七月以久雨　世宗齋戒祈晴時自初八九日陰雨連綿　世宗在圓明園行宮齋戒
虔禱十一日午刻冒雨步行至　恩佑寺　聖祖仁皇帝御容前虔誠叩懇雨勢遂緩次日晴越一日
復雨乃詣　大高殿虔禱於　上帝行禮畢回宮雨止天晴

九年六月京師旱　世宗齋心祈禱命羣臣設壇祈雨即日大雨

乾隆二年六月以天時亢旱遣官致祭　天神　地祇　太歲各壇及　四海之神

七年五月增神祇壇祈雨樂章是歲夏旱　皇上親禱黑龍潭復　命於　神祇壇祈雨增用樂章其後十
七年禮臣奏言舊例祈雨惟祈告於壇而不奏樂自乾隆七年始增樂章揆之一應因事祇告之禮均不作樂殊
未盡一至甘雨霑足報祭之時僅用酒果脯醢與祈告相同又與報祭之禮未稱請嗣後各壇告祭停止作樂至

報祭時均應加籩豆牲牢卽將 神祇壇樂章用於報祭 詔令更議之尋奏言凡祈雨之祭時當待澤孔殷
竭誠致禱與因專祗告之禮原有不同儀文自宜周備今奉 諭旨祭祀用樂以導和氣而格神祇乃事神之禮
與齋戒徹懸自致誠恪其義各異且樂足以宣通陰陽之氣祈雨致祭仍當用樂爲是應遵 旨仍用樂章其
太歲壇祈雨樂章交樂部另行撰擬奏上允之
八年四月始行常雩禮於 圜丘先是七年四月御史徐以升奏言堯水湯旱聖世不免災異之乘禱雨祈
晴古來原有特舉之禮我 皇上旰食宵衣勤求民瘼今春夏以來畿輔地方雨澤愆期 深宮齋禱默致精禋
禮制具備會典載有 躬禱之儀獨於雩祭尚未設有壇壝似屬缺典 郊祀之祭亦有雲雨風雷之神與
嶽鎭海瀆之位而禮必有所專設乃於祈禱之典似更伏乞 勅下禮臣博求典故詳考制度於京城之內
擇地建立雩壇倣古龍見而雩之禮每年及期擇日致祭偶遇亢旱愆暘雨澤稀少卽於此望告嶽鎭海瀆及諸山
川能出雲雨者以祈求雨澤毋庸於各宮觀處祈禱再者祈雨祈晴事同一體倘有雨水過多祈求開霽之處請照
祭法雩宗祭水旱之例亦於雩壇致禱庶誠敬克伸於典禮似爲允協併請停止僧道建壇諷經勿庸禁止屠宰照
常辦理刑名至於直省州縣亦應並設雩壇俾展祈求之典臣請京師地方或遇雨暘偶爾愆期應致祈禱者
特遣大臣官員詣壇致祭其王公各官員如何分班詣 皇上於大內虔誠致禱壇虔誠祈禱及直省官員遇本
地方水旱詣壇祈禱之處伏乞 勅下禮臣一併議酌定儀注施行疏上 詔禮部大學士會議尋議奏孟夏
龍見擇日行常雩禮祀 昊天上帝於 圜丘以 列聖配享 四從壇從祀於下前期禮部奏
請 皇上親詣行禮或遣親王行事孟夏後旱則祈 天神 地祇 太歲壇次祈於 社稷壇次祈於
太廟皆七日一祈不雨或小雨不足還從各壇祈禱如初旱甚乃大雩祀 昊天上帝於 圜丘先經祈
禱 太廟旣已虔告 列祖此次不設 配位仍設 四從壇於下雨足則報祀或已齋未祈而雨
及所曾經祈禱者皆報祀如常儀其以前望祭四海之禮可以停止再考古大雩用舞童二佾衣元衣各執羽籥歌
雲漢之詩今蒙 皇上倣雲漢詩體 御製歌詩八章 聖念懇誠 宸章剴切從古未有應令舞童習

文淵書局石印

歌交內務府製辦教演所用　神祇壇樂章交與律呂正義館撰擬若久雨祈晴之處歷考前代皆無禜祭雩壇
之禮請倣春秋左傳鼓用牲於社及文獻通考禜祭國門之禮但伐鼓禜祭於京師國門視水來湧集最多之門而
祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社毋庸於各壇祈禱其僧道建壇諷經應行停止餘皆如舊至直省州縣所有耕耤
田中皆設有壇祀應令於孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦每七日先祭界內山川次祭社稷致齋虔禱雨澤但不
得用大雩之禮其或霪潦爲災則伐鼓用牲禜祭城門以祈晴霽不必另設雩壇至京師雨暘愆期　皇上於大
內祈禱其與承祈禱之官　天神　地祇　社稷　太歲各壇遣王大臣一人　太廟　上帝遣
親王一人應陪祀各官皆一體齋戒詣壇行禮如週　皇上親詣　圜丘王以下俱陪祀疏上皆從之是歲
初舉雩祭　皇上已降旨親詣行禮醫院臣奏　聖體微恙初愈不宜勞動左右大臣言　皇上誠敬之心
至肫至切足以昭格　穹蒼雩祭爲常行之典不必今歲一定　親行乃遣恒親王弘晊恭代行禮
九年四月乙卯雩於　圜丘　皇上親詣行禮是年孟夏常雩祀前五日奉　諭旨雩祭之典所以爲百
穀祈膏雨也從前定議禮儀悉照恭祀　圜丘之制行朕思目下畿輔雨澤愆期此次舉行雩祭正望恩迫切
之時非每夏常雩可比其先期前詣齋宮及祭畢回鑾朕俱御常服不乘輦不設鹵簿不作樂以示虔誠祈禱爲
民請命之意
五月乙酉　皇太后禱雨於　龍神廟是年亢旱屢禱未應五月初二日　皇上恭請　皇太后
安還大學士等奉　諭旨一春以來雨澤稀少二麥黃萎今逾芒種之期甘霖猶未普降切恐秋禾難以佈種
民食堪虞朕心憂灼思過省愆無一時之暫釋朕詣　暢春園問安　皇太后雖慈訓屢頒寬慰朕躬而
每見　皇太后以天時亢旱憂形於色朕心更爲不寧今日　皇太后從寢宮步行至園內　龍神
廟虔誠祈禱朕敬聞之下惶恐戰慄此皆朕之不德不能感召　天和而累　母后焦勞至於此極爲
人子者實無地以自容即刻前往請　安諄懇謝罪恐衆不知以爲他故並諭內外臣工知之
二十四年四月丁巳孟夏常雩　皇上親詣行禮以天時亢旱步行致禱前三日奉諭旨日者恭逢雩祭農民

望澤正殷朕宵旰靡寧仰祈靈貺宜從抑損以懋寅承前諭 壇齋宿所司應設法駕鹵簿一概停止祇
壇位拈香時服常服至翼朝由齋宮步行恭詣幄次行禮
五月辛丑 皇上步禱 社稷壇 御製祝文薦玉行禮
六月庚申大雩於 圜丘祀前五日奉 諭旨朕躬祭 方澤值祈雨之時竭情籲懇未獲甘霖夏
至已逾迫不可待後日即進宮徹膳虔齋思過待 命十一日敬舉大雩之禮以祈 天佑 御製
祝文曰臣奉 命嗣服今二十四年無歲不憂旱今歲甚焉曩雖失麥可望大田茲尚未種赤地千里嗚呼
其惠雨乎常雩步禱未蒙 靈佑 方社 方澤均漠弗佑爲期益迫嗟萬民誰救敢辭再瀆之罪
用舉大雩以申前奏嗚呼其惠雨乎 上天仁愛生物爲心下民有罪定宥林林百辟卿士供職惟欽此罪
不在官不在民實臣罪之日深然 上天豈以臣一身之故而令萬民受災害之侵嗚呼其惠雨乎請以臣
身代民請 命昭昭在上詎敢虛佞計窮力竭辭竭誠罄油雲沛雨 居歆賜應嗚呼其惠雨乎謹告
已未 皇上乘馬詣 齋宮齋宿正祭日載雨纓冠素服步詣 圜丘壇行禮十二十三日大雨霑足乃
令直隸總督飭所屬有司勸種晚禾酌借牛具籽種以待秋成
二十八年四月京師微旱遣官祈禱 上帝 太廟 天神 地祇 社稷 太歲各壇尋得
雨報祭如禮
三十一年五月京師微旱遣官祈禱尋得雨報祭如禮
皇朝通典三十二年四月常雩後十日 親詣 黑龍潭祈雨並遣官虔禱 天神 地祇各壇尋得大雨
報祀如禮三十五年四月微旱常雩後旬日餘 親詣 黑龍潭祈雨並遣官致禱 天神
皇朝通考乾隆三十五年四月癸丑常雩於 圜丘定遣官省視籩豆詣 壇降輦儀節 諭朕祇肅
明禋恭遇 郊壇大祀竭誠致慎向於致祭 圜丘先期敬宿齋宮必躬詣 神位前升香展禮其
省視籩豆臨期日禮臣請旨或循例遣官或降旨親莅而朕每親詣者多今朕年屆六旬 郊祀大典歲歲躬

行卽將來進衷日高仍當弗懈益虔惟是儀文品節之間畧宜折衷至當可以永遠率由行之無斁如先期赴壇時

神位前允宜躬親展謁其省視籩豆應按例專遣臣工莅事不必更請旨至赴壇所經由道路向由　昭

亨門外降輦步入第步履遙遠當質明行事轉恐失儀嗣後應改由　廣利門入於向時祭畢乘輦處降輦

五月以京師微旱　命禮部照例虔禱又　諭刑部清釐庶獄以祈雨澤　按三十六年三十九年四十年四十七年四五月間京畿偶遇雨澤愆期俱　命禮部照例虔申祈禱並清理刑獄霑足後報謝如儀

皇朝通典四十三年四月常雩行禮　皇上以雨澤稀少　躬致祈禱越十日復親詣　黑龍潭祈雨並遣官致祭　天神　地祇各壇請雨逾七日再禱如初又遣官往石匣龍潭虔祈尋得渥雨均報謝如禮凡雩祀儀節具　大清通禮

皇朝通考頻年以來偶遇缺雨　上親詣黑龍潭時應宮虔求輒獲甘澍是歲禱黑龍潭後　諭禮部按例虔祈　神祇各壇五月　詣時應宮虔求并　命大臣往石匣虔禱白龍潭翊日大雨霑足各報謝如儀

四十七年四月壬申常雩於　圜丘　諭常雩大典朕親詣行禮凡執事諸臣胥應其矢恪恭一切禮器於朕未經齋宿之先預行派員周視均宜敬謹安設誠以敬　天大典小心昭事之忱大小臣工所當共凜乃朕行禮時見　壇內懸掛天燈僅止二盞更衣幄次所設坐褥亦不整齊夫敬　天所以勤民龍見而雩典禮尤重朕古稀之年尚敬謹爲　民請命乃大小諸臣疎忽若此不得不嚴加懲創禮　部工部太常寺官並分別降議有差

皇朝通典按乾隆八年　皇上肇舉雩祀以來孟夏常雩歲皆　親詣惟　巡幸之年遣官恭代二十四年六月旱甚特行大雩之禮並　御製禱雨告風文　每歲常雩間値望雨之時　詣齋宮日不乘輦不設鹵簿次日步行赴　壇　躬致誠祈甘膏卽沛或以偶未優霑復親禱龍潭以期渥澍並敕禮臣按例虔申祈請又自畿輔以至各省雨　澤或稍愆期卽馳　諭地方大吏並再三　申諭毋許諱飾一經奏報優霑卽　御製詩篇以誌喜慰

社稷

【通典】顓頊祀共工氏子勾龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷勾龍無可繼者故止

周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰大社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯爲百姓立社曰國社於皐門之西立之自爲立社曰侯社亦於籍田中立之亳社大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇社壇在東稷壇在西俱北面壇築牆開四面門天子之社則以五色土各依方色爲壇廣五丈諸侯則但用當方之色爲壇皆立樹以表其處又別爲主以象其神大夫以下但各以地所宜之木而立之神之玉蓋用兩珪有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色用黑幣日用甲祭日之晨王及尸皆服絺冕樂則大司樂云奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇用三獻其禮取血先瘞於所祭之處以爲祭始次則禮神以玉時尸前薦爓肉及脯醢籩豆王則酌大罍中酒以獻尸所謂朝踐之獻是爲一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻尸食訖賓長酌酳尸謂之三獻天子太社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北墉使陰明也亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官爲之尸喪祝掌其禮

【通考】小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟匠人營國左祖右社封人掌設王之社壝凡封國設其社稷之壝令社稷之職小司徒凡建邦國立其社稷內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮　州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法凡州之大祭祀涖其事仲春擇元日命民社　大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗小宗伯立軍社　天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢　郊特牲而社稷太牢陰祀用黝牲毛之以血祭祭社稷次祀用牲幣　鬯人掌共

秬鬯而飾之凡祭祀社壝用大罍三獻文三獻燗王祭社稷則希冕大司樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示鼓人以靈鼓鼓社祭舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀載芟春籍田而祈社稷也 良耜秋報社稷也 豐年秋冬報也 肆師社之日涖卜來歲之厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社 蔡墨曰共工氏有子曰句龍為后土后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷 喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉 士師若祭勝國之社稷則為之尸 傳社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下答陰之義也日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也 社天子之祭也 命降於社之謂殽地 祀社於國所以列地利也 以我齊明與我犧羊以社以方 起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜 孟子曰民為貴社稷次之犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷 鄭子產伐陳入之陳侯免擁社以待於朝 莊公如齊觀社曹劌諫曰夫齊棄太公之法而觀民於社君為是舉而往觀之非故業也何以訓民土發而社助時也今齊社而往觀旅非先王之訓也天子祀上帝諸侯會之受命焉諸侯祀先王先公卿大夫佐之受事焉臣不聞諸侯之相會祀也祀又不法 哀公四年六月辛丑亳社災穀梁子曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也公羊子曰蒲社災蒲社者何亡國之社也社者封也其言災何亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下蒲社災何以書記災也

通典 說曰王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報功也人非土不立非穀不生不可偏敬故立社稷而祭焉 自經籍所據互執不同鄭元注社稷者土穀之神勾龍后稷以配食也按所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於北墉下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血食祭社稷五祀五岳樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事王肅云勾龍周棄並為五官故祀為社稷按所據左氏傳云勾龍為后土祀以為社故曰伐鼓於社責上公

也今俗猶言社公上公之義耳又牲用太牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎崔靈恩云二家之說雖各有通途但昔來所習謂鄭爲長故依鄭義試評曰按崔靈恩以鄭爲長稱當矣何者按公者尊稱以人尊社故曰社公王肅以俗言社公及以社爲上公者俗言天公雷公豈上公乎又日蝕伐鼓於社責陰助陽之義也夫陽爲君陰爲臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣强是以伐鼓於社云責上公耳若勾龍周棄爲社則不得先五岳而埋血也以人鬼雖用血而不埋復云以無配食字是正神者周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王亦無配食之說豈得不謂郊天者乎且人鬼之道不用靈鼓不得越紼而祭也稷者土有生長之功立其神因以稷名之鄭據孝經說曰社者土地之神稷者能生五穀之神孝經援神契云稷乃原隰之中能生五穀之祇今按本無正神人感其功欲美報之因以稷名所以稷名神者五穀之長故也

通考漢高祖初起禱豐枌榆社

二年東擊項籍還入關因命縣爲公社（社猶官社）立靈星祠以后稷配

四年天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之梁巫祠天社秦巫祠社主

十年令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠　漢舊儀官大社及大稷一歲各再祠太祝令常以二月八月以一太牢使者監祠南向立不拜　天下祠社稷社者古司空主平水土共工氏之子句龍氏能平水土植百穀祭於社以報其功稷者司馬官長助后稷耕種祭於稷以報其功祠社稷各官長諸侯丞相中二千石二千石以下令長侍祠

通典平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷配食官稷　稷種穀樹　徐州牧歲貢五色土一斗

後漢光武建武二年立太社稷於洛陽在宗廟之右皆方無屋有牆門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其使官也

通考魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社　博士孔晁議漢氏及魏初皆

文淵書局石印

立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云一神二位同時俱祭於事爲重於禮爲黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法爲羣姓立社若如鼂議當言王使不得言爲下云爲羣姓立七祀乃王之祀也而何言乎一神二位以爲煩黷

明帝時祭社但稱皇帝　王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史

晉武帝太康九年詔曰社實一神其倂二社之祀　車騎司馬傅咸表太社天子爲人而祀故稱天子社若夫里社其數不一蓋以里所爲名人間之社不稱太矣若復不立之京都當安所立乎謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷如此太社復爲立京都也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其使仍舊一如魏制

元帝建武元年依洛京立二社一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永明十一年修儀其神一位北向稷東向齋官社壇東北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷名太稷祠部郞中何佟之議按禮古祭社北向設位齋官南向近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向於神背行禮又名稷爲稷社甚乖禮意稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得云稷社邪治禮學士議曰今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墠無係於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆南面薦饗之時北向行禮蓋欲伸靈祇之尊表求幽之理議與佟之相難凡三往返有司議治禮無的然明據佟之議乃行也

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷幷前爲五壇　其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝吏贊牲天監中明山賓議宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲爲疑又以司農省牲於禮似傷廩犧吏執紖即事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議於是遂定

通典陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粱以璉

後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠

北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祠祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻

隋文帝開皇初建社稷並立於含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各爲社

通考唐社稷亦在含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以句龍配稷以后稷配

武德九年親祠太社詔令四方別其姓類命爲宗社京邑庶士臺省羣官里閈相從共遵社法以時供祀各申祈報具立節文明爲典制

通典大唐社稷亦於含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配武太后天授三年九月爲社至長安四年三月制社依舊用八月

通考高宗咸亨五年以宗邑等社事屬煩擾罷之

睿宗神龍元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社　時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名籍田垂拱以後改爲先農然先農與社本是一神其先農壇請改爲帝社以應王社之義其祭先農改爲帝社仍請准令用孟春吉辰祭后土以句龍配從之　又其年五月詔於東都建置太社令禮官議定社主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元議以爲社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長二尺六寸方一尺七寸禮官傅士議社主制度長短在禮無文土是五數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其下以

象地體埋其半以根在土中其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏等合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及既乖舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黃土覆之

元宗開元十九年正月三十日敕　其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢惟用酒脯務存修潔足展誠敬自今以爲常式至二十二年三月二十五日敕春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日敕大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十月十三日敕中祀少牢社稷是中祠至今未改敕旨宜准禮用太牢

天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭　社稷

續通志唐德宗貞元五年國子祭酒包佶奏禮天子社稷用太牢大歷中敕祀少牢社稷依開元禮爲中祀沿用少牢至今未改宜準禮用太牢

續通典周太祖廣順三年九月太常禮院奏社稷制度社壇廣五丈高五尺五色土築之稷壇如社壇之制社壇石主長五尺方二尺剡其上方其下半根在土中四垣華飾每神門屋三間一門門二十四戟四隅連飾罘罳如廟之制中可樹槐準禮左宗廟右社稷在國城內請下所司修奉從之

宋制歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷爲大祀州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋

通考眞宗景德四年戶部員外郎判太常禮院言天下祭社稷釋奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非爲民祈福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司

續通考仁宗慶曆間定牲牢籩豆之數祭社稷用羊豕各二正配位籩豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊一報用兩圭有邸祈不用玉

神宗元豐三年詳定禮文所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎不設燔燎又言今社稷不用血祭違背經典請祭以埋血爲始又社稷壝內不設北墉而有司攝事乃設東向之位於禮非是請設北墉以備親祀南向答陰之位其有司攝事則立北墉下少西又王制天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今太社太稷用少牢不應禮請加角握二牛先是州縣社主不以石禮部以爲社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久請令州縣社主用石尺寸廣長半太社之制遂下太常修入祀儀七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭

通考徽宗政和三年議禮局上五禮新儀太社壇廣五丈高五尺四出陛五色土爲之太稷壇在西如社壇之制社以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半州縣社壇方二丈五尺高三尺四出陛稷壇如社壇之制四門同一壝二十五步壇飾各隨方色幬以黃土

五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及以次官充三獻官著於甲令比來州郡多委曹掾攝事請申嚴有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他官行禮從之

續通志高宗南渡初規制未備紹興元年以春秋二仲及臘前祭社稷於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀八年改祀於惠照齋宮始用羊豕皆四

通考八年改祀於惠照齋宮以言者請用血祭始用羊豕皆四籩豆皆十有二備三獻如祀天地之儀徙齋宮之櫺星門於南除其地以設牲器

續通典十三年二月製社稷祭器

續通志十四年詔築壇壝於觀橋之東立石主置太社令一員太社壇廣五丈五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色覆以黃土面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋

通考孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州唯設太社太稷位於壇之南方北向后土句龍氏后稷氏位於其西東向

七年權禮部侍郎齊慶胄奏郡縣春秋祈報社稷壇壝器服之度升降跪起之節鄙野不經請以祥符所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類為書鏤版以賜福官謂祥符祭器圖制以竹木今臨安上丁上戊及祀風雷亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名曰淳熙編類祀祭儀式從之

續通考金熙宗皇統三年五月初立社稷

海陵貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇於上京並定社稷制度

續通典世宗大定七年建壇於中都社壇之制外四周為垣南向開一神門門三間內又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟連飾衆惡無屋於中稍南為壇令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黃土其高廣主石與宋同壇南栽栗以表之近西為稷壇制如社壇無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之有望祭堂三楹堂下齋舍二十楹南北相向外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲上戊日樂用登歌禮三獻遣官行事其州縣祭享一如唐宋舊儀

續通考十年二月祭社稷　時有司奏請御署祝版帝問石琚曰當署乎琚曰故事有之帝曰祭祀典禮卿等慎之無使後世譏誚熙宗尊謚太祖字文虛中定禮儀以常朝服行事朕雖童稚猶覺其非琚曰祭祀大事也非故事不敢行

章宗明昌二年五月詔諸郡邑社稷神壇隳廢者復之

四年二月始以春秋二仲月上戊日祭社稷　五年正月祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙宗祀儀樂懸而不作

宣宗貞祐四年二月命禮部尚書張行信提控修奉社稷　三月遣行信預告十月以奉安社稷又遣官預告又命行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

元世祖至元七年十二月敕歲祀太社太稷　按元時定制天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖有司常祀者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師雨師皆以社稷爲首歲率爲常

十一年八月定社稷壇壝儀式頒諸路　十六年三月中書省下太常寺講究州縣社稷制度禮官折衷前代參酌儀禮定擬祭祀儀式及壇壝祭器制度圖寫書成名曰至元州縣社稷通禮上之

二十年二月詔以春秋仲月上戊日祭社稷

續通志三十年正月用御史中丞崔彧言於和義門內少南得地四十畝爲壝垣近南爲二壇壇高五尺方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇如社壇之制其上四周純用黃土壇皆北向立北墉於社稷之北以磚爲之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以磚爲之中三丈廣三十丈四隅連飾內壝垣欞星門四所外垣欞星門二所每所門三列戟二十有四社主用白石稷不用主樹松於二壇之南各一玉幣社稷皆黝圭一繅藉瘞玉一以黝石代之正配位皆玄幣一各長一丈八尺牲用黝牛一其角握副羊豕各四祭日以春秋二仲上戊

續通考三十一年八月初祀社稷用堂上樂歲以爲常

續通志成宗元貞二年冬詔太常州縣社稷壇壝置壇於城西南二壇方廣視太社太稷殺其半牲用羊豕餘與太社太稷同三獻官以州長貳爲之仁宗延祐六年改祀社稷用中戊

續通考明太祖吳元年八月社稷壇成　壇在宮城西南社東稷西皆北向廣五丈高五尺四出陛陛五級二壇同一壝稷不用主祭時與二配位同用神位次年建元洪武正月帝即位命世子先至壇立石主帝親告祭設位行禮如儀

洪武元年二月定社稷禮　先是敕禮官及翰林太常諸儒臣定郊社宗廟禮至是中書省臣李善長等各具沿革以進遂定每歲春秋二仲月上戊日親祀社稷以句龍后稷配

祀社稷　帝先期服皮弁省牲至日通天冠絳紗袍行三獻禮八月再舉秋祀自是歲以爲常
十二月頒社稷壇制於天下郡邑壇建於城西北右社左稷　四年定王府社稷之制立於王國宮門之右南門
無屋社主用石長二尺五寸闊一尺五寸剡其上埋其半其制上不同於太社下異郡邑之制十一年禮臣言太
社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜定制如京師詔可　初定獻官以守禦武臣爲初獻文官爲亞獻終獻後令
三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神　十三年溧水縣祭社稷以牛醢
代鹿醢御史按奏帝命論如律仍敕禮部下天下有司凡祭必備物苟非地產無從市鬻者聽缺

三年八月建望祭殿　初帝命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言禮天子太社必受風雨霜露以達天
地之氣亡國之社則屋之不受天陽建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之二年命於壇北建祭殿五間又
北建拜殿五間以備風雨至是成

四年二月詔祭社稷配位不用祝不別奏樂

五月立社稷於中都　命工部取五方之土以築直隸河南進黃土浙江福建廣東西進赤土江西湖廣陝西進
白土山東進青土北平進黑土天下郡縣千三百餘城各致土百斤取於名山高爽之地

十年八月改建社稷壇　帝既改建太廟以社稷國初所建因前代之制分祭配祝皆未當下禮官議尚書張籌
言請社稷同壇罷句龍棄配位奉仁祖配享帝善之遂命改建於午門

續通典十年上以太社太稷分祭配祀皆因前代制欲更建之爲一代之典遂下禮部議尚書張籌歷引禮經及
漢唐以來之制請改建於午門之右社稷共爲一壇合祭設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主
埋壇中罷句龍與棄配位奉仁祖配以成一代之典以明社尊而親之義上善其奏遂定合祭之禮

續通考十月新建社稷壇成　先是禮部尚書張籌言天地社稷宗廟崇敬之禮一也後世列社稷爲中祀失所
以崇奉之意宜升爲上祀具冕服以祭帝是之至是行奉安禮升爲上祀奉仁祖淳皇帝配

續通典十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊禮臣言太社太稷既同壇合祭王國各府

州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可

續通考十二年二月祭社稷奉仁祖配　前二日告奉先殿祭日太社位東太稷位西俱北向仁祖位東西向行

新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊

續通典十三年九月復定制兩壇一壝如初式惠帝建

續通考惠帝建文元年二月祀社稷奉太祖配徹仁祖位

成祖永樂元年五月罷祀北京國社國稷　帝以北平爲舊封國有國社國稷今既爲北京其社稷宜爲定制禮部官言古制無兩京並立太社太稷之禮今北京舊有國社國稷宜改設官守護遇上巡狩即壇內設太社太稷位以祭仍於順天府別建府社府稷令北京行部官以時祭祀從之

五年七月交阯立社稷　交阯布政司言安南夷俗惟尚浮屠法不知敬事祀典神祇宜設風雷雲雨山川社稷等壇以時致祭使知崇報之道從之

十九年正月北京社稷壇成　時北京郊社宗廟成是月帝躬詣太廟奉安祖宗神主命皇太子詣南郊奉安上帝地祇神位社稷壇遣太孫行事其壇制祀禮一如其舊

二月祀社稷奉太祖配　帝自即位及遷都北京每歲春秋必躬祀惟巡狩親征遣皇太子攝

仁宗洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗配　命禮部永爲定式

宣宗宣德二年二月祀社稷仍用上戊日　是日適當萬壽節禮官以祭期妨慶典請改用中旬帝以祖宗定制不可改至日行禮如常

世宗嘉靖九年二月祭社稷仍以句龍后稷配　是年正月諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配命集議以聞羣臣如帝旨乃以更正社稷配位禮躬告太廟社稷遣官告勾龍后稷遂藏太祖太宗二配位於寢廟

十年二月祭社稷卜日九年冬帝以來春二月三日爲章聖太后生辰是日上戊當祀社稷於稱觴上壽未便詔

自今凡仲春祭社稷若值太后生辰則別諏吉日於是禮部請於癸亥日行禮從之

三月幸西苑祭帝社帝稷　初親耕禮成以給事中王璣言欲推衍耕耤之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉既悉小民艱苦之狀且得致潔清於神明耕耤之實孰大於是帝可其議命建土穀壇於豳風亭西每歲春秋告謝用仲月上戊次日後改用次戊若次戊在望後則仍用上巳届期命文武大臣十二人陪祀

十八年三月帝至承天秩於國社國稷

穆宗隆慶元年正月罷帝社帝稷　禮臣言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之

皇朝通典我　朝定制　社稷壇爲大祀凡　列聖以來　親祭　社稷壇者　國史所書不可勝紀凡春祀　社稷皆　躬詣行禮惟遇　巡省之歲遣官恭代至每年　巡幸塞外舉行大獮之典秋祀　社稷皆遣官恭代　皇上以　親祭　社稷壇儀注無薦玉之禮　諭以玉爲嘉穀於答陰之義爲稱　敕所司用玉將事載入會典禮儀益爲隆備茲悉恭紀於篇

皇朝通考順治元年定祭　社稷壇之禮定制每歲春秋仲月上戊祭　太社　太稷之神同壇同壝社主用石半埋土中　稷主用木祭則恭設　太社位右　太稷位左均北向以后土勾龍氏配東位西向　后稷氏配西位東向壇在午門之右制方北向二成皆白石上成以五色土如其方色分築之內壝甃以瑠璃甎如其方色覆瓦同門四西北瘞坎二壇北拜殿五間戟門五間列戟七十二均覆黃瑠璃前後各三出陛西南　神庫　神廚各五間井一壇垣內外丹雘覆以黃琉璃西門外宰牲亭一井一北門外東北爲正門門三南門外東南爲　社稷街門東北爲左門均東向凡祀社稷壇爲大祀　皇帝親詣行禮先於中和殿閱眡祝版用白質墨書玉用方珪用禮神制帛牲用太牢樂用七奏春以夾鐘爲宮秋以南呂爲宮舞用八佾　配位無珪祭日如遇風雨則在拜殿行禮

八年二月戊戌祭太社　太稷　世祖章皇帝親詣行禮先是定制以來或　皇帝親祭或遣官恭代

皆先期奏請是歲　世祖親祭如儀進福酒胙肉如　圜丘例其秋八月值　太宗文皇帝忌辰陪
祀各官行禮畢仍易素服九年秋復值忌辰禮部以改期請奉　諭不改自是年至十八年正祭　親詣
者八以吉祭　親詣者二
康熙元年二月戊申祭　太社　太稷　聖祖仁皇帝親詣行禮
十六年二月戊申　親祭　社稷壇遇雨照常行禮定制祭日如遇風雨皇帝於拜殿內門檻南行禮從祀
王公在殿外中甬路兩旁各官在王公後行禮是日雨贊引官以舊例請　聖祖命照常行禮遇雨在拜殿行
禮之例蓋未經行云
二十一年二月戊子　親祭　社稷壇前期齋戒恭值太皇太后聖節於行禮之後補行慶賀自元年以後
凡　親祭　社稷壇者三十有八餘皆遣官
雍正元年二月戊午祭　太社　太稷　世宗憲皇帝親詣行禮先是康熙六十一年十一月　世
宗憲皇帝以登極遣官告祭　社稷雍正元年仲春上戊　親詣行禮自是年至十三年春　親祭者
十有七
二年閏四月以平定青海告祭　社稷行獻俘禮
皇朝通典六年議定　太社　太稷神牌均高二尺五寸神座尺有五寸共高四尺籩豆案僅高尺有二寸
較各壇稍低應將神座加高一尺安奉　神牌共高五尺以符土爲五數之古制其籩豆等案應加高尺有三
寸共二尺五寸以符五五之數配位神牌各高二尺四寸神座高尺有四寸籩豆案高尺有二寸應將神座及籩
豆案均增高一尺以符體制
皇朝通考十年三月　詔直省郡縣修　社稷壇敬謹行禮先是定制直省府州縣均設壇壝以祀
社稷雍正二年定各直省　社稷壇祭品刊圖通行是月奉　諭旨直隷各府州縣設立壇壝致祭
社稷及風雲雷雨山川城隍之神每歲春秋展祀以崇報享典至重也從前初建之時有司或視爲具文規制未

必周備又未必及時修葺是以僻遠之郡縣規模簡略禮儀草率者往往有之甚非肅將禋祀之本意也著禮部行文各省督撫飭府州縣敬謹修理以重祀典

乾隆元年二月戊辰祭　太社　太稷　皇上親詣行禮

二年閏九月　詔各直省　社稷山川風雲雷雨等壇令督撫大員率屬行禮總理事務王大臣奏　諭旨大清律載各府州縣　社稷山川風雲雷雨諸神所在有司以時致祭所以肅祀典而迓休和禮至重也省會之地督撫司道駐劄同城向不與祭專屬府縣官行禮督撫司道等官均有封疆守土之任自當虔奉明禋爲民祈報凡春秋致祭督撫應率領闔屬文武大小官員敬謹行禮提鎭道員駐劄之地一體率屬陪祭其如何分別班次派員監禮及修整壇壝祭器之處該部詳議具奏奏上通飭行之八年七月以貴州布政使陳悳榮奏并頒發各省　壇廟祝文

皇朝通典十八年奏定增撰　社稷壇祈雨報祭樂章皆以豐爲名

皇朝通考二十年六月以平定準噶爾獻俘　社稷壇十月再行獻俘禮俱遣親王將事

二十一年五月增　社稷壇望瘞樂章

二十四年五月辛丑禱雨於　社稷壇　皇上御製祝文步行詣　壇薦玉行禮先期奉　諭朕此次親詣　社稷壇祈求雨澤禮部所開儀注內無薦玉之禮詢其原委則係相沿舊規並無義意可考夫玉以庇蔭嘉穀使無水旱之災載在傳記且於咎陰之義更爲相稱著飭所司敬謹用玉將事並載入會典　御製祝文曰臣聞人事失於下　天變應於上茲亢陽之示警洵贊化之無能言念昨年秋霖缺而冬雪乏遠至今歲春望霖而夏未霑歷四時之久矣嗟三農其如何常雩步禱弗蒙矜不敢再三之瀆孳祀親藩徒致齋益增宵旰之憂敬念　右壇爲祈穀之所載稽祭義司土穀之精爾吉虔齋摅悃躬懇爲民請命願代萬姓之災責己[illegible]誠奚啻六事之舛重舉咎陰之典冀施甘雨之滂雲作雷隨毋俾其伯侵軼犧成粢絜尚歆帝里休和殷[illegible]神歆立需祥霑謹告正祭日　皇上戴雨纓冠素服自右門由右路至御輦處步行詣　壇行禮

二十五年正月以平定回部獻俘　社稷壇如二十年之禮

皇朝通典三十七年大學士等遵　旨議准郊　天儀注並酌定　社稷壇行禮儀節有司先設幄次於拜殿內　皇上乘輦由闕右門入東北門至　社稷壇外門外　御禮輿入右門循戟殿東行至拜殿東階下降輿升階詣　壇行禮禮成升輿亦如之　按是年大學士等遵　旨議准郊　天儀注並酌定　社稷壇行禮儀節又三十九年奉　諭年逾六旬始如此酌量節減並恭載於　南郊篇內茲不重述云

皇朝通考四十一年二月定祭日若遇風雨　神位移奉拜殿儀是月戊申祭日雨奉諭　社稷壇之有拜殿原以備致祭之日或有風雨也今年偶值雨所司移拜位香案於殿中餘仍列於　壇上是朕獨得蔽棟宇而　神位牲醪並皆露設非所以昭妥侑朕心深切不安雖　社稷之制不設棟宇以承天陽祇就壇壝而言至　神牌平日原係尊藏　神庫亦嘗不在屋宇之內則祭享時偶因風雨移奉殿內又有何嫌忌乎且拜殿甚寬想當締造之初未必不預為臨時移奉計嗣後祭時或遇大風雨所有神位祭器樂簴應如何移就拜殿之處著大學士九卿會同太常寺詳議具奏尋議如祭日請　駕前十刻值風雨太常寺將祭品樂簴移設拜殿奉安　神牌于殿內致祭若驟遇風雨謹用　神龕覆護　神位另設香案於拜殿奏請　皇帝於拜殿行禮從之

四月以平定金川告祭　社稷行獻俘禮

四十二年正月定祭　社稷壇　御用禮服及陪祀執事官服色

吉禮二　羣祀六

籍田　祭先農

通典周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒天子三推以事天地山川社稷先古以為醴酪粢盛於是乎取之內宰詔后帥六宮之人生穜稑之種以獻

於王使後宮藏種而又生之甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之

通考宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出是故稷爲大官古者太史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥晨正日月底於天廟土乃脈發先時九日太史告稷曰自今至於初吉陽氣俱烝土膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇於籍命農大夫咸戒農用先時五日瞽告有協風至王即齋宮百官御事各即其齋三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮太史贊王王敬從之王耕一墢班三之庶人終于千畝其后稷省功太史監之司徒省民太師監之畢宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王歆太牢班嘗之庶人終食是時也王事唯農是務無有求利於其官以干農功三時務農而一時講武故征則有威守則有財若是乃能媚於神而和於民今天子欲修先王之緒而棄其大功匱神之祀而困民之財將何以求福用民王弗聽

通考漢文帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛舊儀春始親耕於籍田官祀先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里孝悌力田三老種百穀萬斛爲立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣望之祀以爲粢盛景帝詔曰朕親耕爲天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田

後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕

魏氏天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮

晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今循千畝之制當羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣

通考東晉元帝將脩耕籍事竟不行

宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕壇之上皇后帥六宮之人出種稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青袞佩蒼玉藩王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍田令率其屬耕竟畝灑種即耰禮畢乃班下州縣悉備其禮焉

通志齊武帝永平中耕籍田用丁亥使御史乘馬車載耒耜從五輅後

梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以啓蟄而耕改用二月乃與百官御事並齋三日沐浴祼饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反

後魏太武帝天興二年春始躬耕籍田祭先農用羊一

北齊籍田於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺四陛三壝四門又為大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕

通考隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝為壇行禮播殖九穀納於神倉以擬粢盛秸稾以飼犧牲

唐制皇帝孟春吉亥饗先農於東郊親耕於籍田

太宗貞觀三年正月親祭先農籍於千畝之甸　初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東郊今於城東不合古禮帝曰禮緣人情何常之有虞書云平秩東作則堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅載黛耜者所以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於東郊蓋其宜也於是遂

定自後每歲常令有司行事

高宗永徽三年正月親享先農躬御耒耜率公卿耕於千畝之甸

乾封二年正月行籍田之禮躬秉耒耜而九推禮官奏陛下合三推上曰朕以身率下自當過之恨不終千畝耳

初將耕籍田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器農人執之在於樸素豈貴文飾乎乃命撤之

儀鳳二年親耕籍田於東郊

景雲三年親耕籍田

武太后改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇

元宗開元二十三年正月親祀先農禮畢降至耕位侍中執耒太僕執轡上謂左右曰帝籍之禮古則三推朕今九推庶九穀之報也遂進耕五十餘步盡隴乃止耕畢還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其年十一月親祀神農於東郊以后稷配親耕耒耜而九推焉

憲宗元和五年上將行籍田之禮詔有司詳定儀注太常言籍田禮廢已五十餘年有司案牘無可檢尋今據禮經及開元乾元故事并徵前代沿革參詳定敕付所司未及施行而罷

續通典唐肅宗乾元二年春正月行籍田禮先期至先農壇因閱耒耜有雕刻文飾命徹之詔有司依農用常式即別改造翌日致祭神農氏以后稷配享冕而朱紘躬秉耒耜九推禮官奏天子合三推今過禮帝曰朕以身率下自當過之恨不能終千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢憲宗元和五年詔以來歲正月籍田太常修撰韋公肅言籍田禮久廢有司無可考乃據禮經參採開元乾元故事草具其儀未及舉行而罷

通考宋太宗皇帝雍熙四年九月詔以來年正月有事於東郊行籍田之禮令所司詳定儀注以聞無致煩勞務遵典故　太常禮院言籍田舊不置五使今請依南郊以宰臣親王三品官為五使仍命蘇易簡等詳定儀注　詳定所言方位請依唐例在東郊北齊籍田千畝各頃別種穀一色一頃作祠壇今聖朝郊宮制度廣大請設於千畝之外壇高九尺周圍四十步飾以青歷代壇去京城遠近各異今請於朝陽門七里之外十五里之內擇地為

壇又通禮不載告廟祭十里內神祠及禮畢稱賀之儀今緣國家盛禮望遣大臣前一日告昊天上帝太廟俟禮畢文武百僚設行宮稱賀鹵簿使言諸司儀仗法物車輅請準南郊例排並從之　詳定所言按通禮儀注皇帝親載耒耜於車右隋書禮儀志齊代籍田令御史乘馬車載耒耜於五輅之後以爲禮經遂以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後又舊禮魏晉耕籍乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅載耒耜列於仗內御前在皮軒車後殿中省香燈之前所以明示重耕籍之禮從之禮儀使言按通典宋齊之制於先農壇東別立觀耕臺帝親耕禮畢登此臺以觀公卿推耕其臺不載制度緣皇帝被袞冕執圭宜便陟降請築臺高五尺周圍四十步四出陛飾以青又通禮亦不載御樓賜赦　按唐開元二十三年籍田禮畢還宮大赦今取進止從之仍候禮成肆赦　詳定所言按宋文帝元嘉二十一年親耕籍田千畝中開阡陌設御耕位在先農壇東北唐禮不開阡陌設御耕位於先農壇南十步詳此卽當時壇前不設樂懸則御耕位歷代不同今既備樂懸二舞俱在壇前請定御耕位在壝門東南又先農壇設二壝今緣儀衛廣大所有外壝請於大次及御耕位觀耕臺樂懸之外又隋書籍田令率其屬耕千畝以青箱穜稑之種跪呈司農詣耕所灑之訖司農省功奏事畢唐朝不行此禮詔備置又隋以青箱奉穜稑之種唐廢其禮青箱舊無制請用竹木爲之而無蓋兩頭設臺撐飾以青色中分九隔隔設一種覆以青帊穜稑卽早晚之種不定穀名今請用黍稷秫稻粱大豆小豆大麥小麥陳於箱內從之　詳定所言舊禮有庶人終畝之說卽不載庶人耕位所在今請於諸侯耕位之南退近東十步西向以成終畝之禮又按典禮先農用犢一近制中祠以羊豕代望權用犢以純色充進胙如郊祀禮料禮器視大祠皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒神農后稷冊學士院撰文並從之　又言準詔定乘耕根車而車元無副上下大小與金玉輅等緣天子所乘皆有副今請改乘玉輅以耕根車改載御耒耜玉輅駕士六十四人耕根車止四十人亦請添同玉輅舊禮勞酒在車駕還宮之日設會於大殿今請依郊祀擇日大宴從之　學士院上東郊青城殿門名前殿曰兩儀後殿曰延慶大殿門曰龍德左掖門曰光天右掖門曰麗天東門曰鳳陽西門曰安福南門曰祈年北門曰元英大殿東西廊門曰日華月華後園五花亭曰會芳御幄後門曰福慶詔付有司

端拱元年正月十五日帝齋於乾元殿翼日鑾駕出宮備大駕鹵簿於丹鳳門外帝服通天冠絳紗袍執圭乘玉輅赴東郊行宮齋宿十七日未明三刻帝服袞冕執鎭圭親饗神農氏於壇上以后稷氏配禮畢次詣耕籍位行三推禮有司版奏禮畢帝顧謂侍臣曰朕志在勸農恨不能終千畝豈止於三推爲限乎遂耕數十步侍臣固請乃止又御觀耕臺南向坐觀公王耕耕訖侍中奏禮畢解嚴還行宮百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門肆赦改元文武遞進官有差

眞宗景德四年都官員外郎同判太常禮院孫奭言伏覩來年春季劃日正月一日享先農九日上辛祀昊天上帝者按春秋傳禮記月令先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也又六典及禮閣新儀亦皆先言上辛祀昊天後言吉亥享先農伏望改用來年正月上辛後亥日享先農卽爲著令用符禮文詔太常寺崇文院檢討官參議判寺李宗諤等言唐制正月上辛祈穀孟春亥日享先農不明載祈穀享先農前後按宋書後魏書所載並上辛後亥日祀先農伏請下有司自今享先農並用上辛後亥日從之

仁宗明道二年二月十一日帝親耕籍田禮儀準端拱之制微有增損　詔籍田壽城及壇壝所占或先有民家塋冢府縣不得因茲夷剗宜權用箔曲遮蔽以便行禮　廣文館開封府貢舉人等上書以國家躬訓農事難逢之會乞陪序於壇次以觀盛典從之令陪位於文官九品之下　大禮使言籍田禮希曠已久比聞修舉內外翹屬況親屈萬乘勸農力本伏請下有司令徧諭畿近村聚候御耕日特許父老鄉民觀望盛禮勿令兩止從之

神宗元豐二年詔於京城東南度田千畝爲籍田置令一員徙先農壇於其中神倉於東南取卒之知田事者爲籍田兵　先是詳定郊廟奉祀禮文所言國語王耕一墢庶人終於千畝廩於東南鍾而藏之自漢迄唐皆有帝籍神倉今廢不設凡祭祀之所用皆索諸市非所以致潔誠也欲乞於京城東南度田千畝置籍田令一員仍徙先農壇於其中立神倉於東南以郊社令辛公佑兼籍田令丞佑請因舊籍麥殿規地爲田取卒之知田事者刺爲籍田兵給其役五穀之外並植果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則貿錢以給雜費輸其餘於內藏庫用著爲令　又權管幹籍田王存等言請以南郊籍麥殿前地及玉津園東南菱地八百四

十餘畝并民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫建神倉齋宮并耕作人牛廬舍之類繪
圖進呈從之
哲宗紹聖四年權禮部侍郎范鏜等言每遇臨幸籍田常遣官祭告先農壇其籍田刈稼皆以爲粢盛之實車駕
臨幸則取新薦獻當在廟所先卽刈麥乞以所進麥付所司變造禮食於臨幸亥日薦之太廟然後進供頒賜並如
故事秋觀刈禾亦如之及乞觀麥禮畢車駕移幸稻池綵殿以觀插稻詔可又將作監言增修鏺麥殿成詔以思
文爲名
徽宗政和元年臣僚言乞講明耕籍之禮議禮局條具八事一罷享先農爲中祠命有司攝事帝止行耕籍之禮
一罷命五使及稱賀肆赦之類一乞孟春之月親耕下太史局擇日不必專用吉亥一耕籍所乘改用耕根車罷
乘玉輅一乞躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並服朝服一倣雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御史大夫
攝諸侯以正員三品官及上將軍攝一倣雍熙儀注設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮一倣雍熙明
道儀備青箱以設九穀如隋之制
高宗紹興二年四月上謂輔臣曰朕聞祖宗時禁中有打麥殿今朕於後圃令人引水灌畦種稻不惟務農重穀
示王政所先亦欲知稼穡之艱難
七年太常博士黃積厚言孟春吉亥日享先農望下有司條舉行之以酒脯一獻之禮儀視風師
十四年十一月詔以嗣歲之春祗祓青壇親載黛耜躬三推之禮　命臨安府守臣度城南之田得五百七十畝
有奇迺建思文殿觀耕臺神倉及表親耕之田又詔毋建殿宇設幕殿席屋如南郊事畢撤去庶不擾民入太常
丞王湛謂新儀帝乘耕根車左輔奉耒耜載以象輅列於仗內政和八年左輔奉耒耜于玉輅耕籍使衞以儀仗
二千人先詣壇所王之五輅玉輅最貴耕根一名芒車所謂農輿無蓋車之無飾者也齊代籍田御史乘馬車載
耒耜於五輅之後時以爲禮輕更用侍中載於象輅眞宗明道二年二月帝乘玉輅適耕所司農卿以耕根車載
耒耜前玉輅以行今政和儀帝御耕根而耒耜乃載於玉輅輕重失序請乘玉輅而以耕根載耒耜又謂端拱明

道之禮備矣政和中徽宗正之故新儀最爲簡要宜遵而行　權工部侍郎錢時敏奏耕籍使所乘車禮官謂象車以象飾諸末朱斑輪八鸞左衡左建旗右載闟戟駕馬四飾鞶纓輪衣絡帶皆繡以鸞車高丈有五尺廣丈請下有司製之甲子禮官請前三日司農以青箱奉九穀種稑之種進內前二日皇太后率六宮獻之於帝次日授司農以待耕事九穀種以竹木箱載之無蓋飾以青色覆以青帕三公三少宰臣親王使相五推執政臣二省臺諫九推庶人終畝又請少府製御耒耜二及韜皆飾以青御耕青牛四衣以青從耕官每耒耜用牛二頭耒耜三十牛六十庶人四十八並青衣耒耜四十牛八十鍤十畚二十各命有司具之時敏又謂象車小樣畢請加高二尺爲丈有七尺茵褥用紫閏十一月癸酉兵部謂仗士二千以太常鼓吹黃麾仗足之前期閱習前一日宿仗於皇城南門外質明衛耒耜先往禮官先用其半又請耕籍使用本品鹵簿王公六百八十有八人請用其半禮官請親耕日命有司享先農己巳詔討論象車合製與否禮官乃謂新儀象輅載耒耜宣和耕籍使乘象車參考端拱親耕以耕根車載耒耜而使不乘車請用端拱禮耕籍使朝服騎護耒耜行於仗內仗士千人質明先往壇所以候車駕罷象輅不製唯製耕根車從之

十五年正月壬辰上享先農遂耕籍三推畢宰臣秦檜請以耒耜授有司上不許曰力本務農出於誠心至九推三請乃止

二十一年八月詔權罷籍田司免其官吏胥徒太常少卿王普請以印歸禮部存卒八人以守壇壝及凡種植之物農三人以給種植供禮料典吏以寺吏兼之

孝宗乾道四年十一月太常少卿王淪謂籍田以供粢盛蔬果自廢此司寺官兼掌之舊有農十人今僅存其三而是時王普請益粢盛禮物三倍於故歲請量增三人　光宗紹熙五年太社令陳峴奏九宮先農高禖壇壝廢不治而農壇爲甚乞命臨安府守臣葺築以嚴祀從之

續通志元世祖至元七年立耤田於大都東南郊九年二月戊申始祭先農如祭社之儀

續通考十三年迄十六年累歲行之十五年以蒙古胄子代耕耤田二十一年二月又命翰林學士承旨色埒默

祀先農於耤田　元史張文謙傳曰至元七年拜大司農卿奏立諸道勸農司巡行功課請開耤田行祭先農先蠶等禮

武宗至大三年四月從大司農請建先農先蠶二壇　博士議二壇之式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外壝相去二十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在耤田內若立外壝恐妨千畝其外壝勿築是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日　按至大初建先農壇並製樂章不見於武宗紀分載祭祀禮樂二志其建壇在三年四月製樂章則在二年十二月考志有先是命祀先農以登歌樂之文則建壇在先鑿然可據二年三年必有一悞耳

泰定帝泰定二年二月祭先農　四年二月再祀

順帝至正十三年二月祭先農　按元祀先農之禮昉於至元備於至大宜有司歲舉焉乃至大以後間闕不行泰定僅再舉至正僅一舉豈祀典之廢墜不修乎抑史臣紀載多缺耶謹條繫之以存其舊云

明太祖洪武元年十一月議行耕耤禮　帝諭廷臣以來春躬舉耤田禮爲天下先於是禮官錢用壬等言　按祝欽明云先農卽社陳祥道云社自社先農自先農耤田所祭乃先農非社也雖其說不同重農報本之義則一若夫耤田之制享先農與躬耕同日禮無明文漢以耤田之日祀先農其禮始著由晉至於唐宋相沿不廢政和間罷享先農爲中祀命有司行事止行親耕之禮南渡後復親祠先農元雖議耕耤竟不親行其祠先農命有司攝事今宜耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日行事從之

二年二月建先農壇於南郊親祭以后稷配遂耕耤田　耤田在皇城南門外先農壇在耤田北御耕耤位在先農壇東南其神位先農正位南向后稷配位西向正配位幣各用青色其餘儀物與社稷同不用玉仍加登三至日祀先農畢詣耕耤位南向立公侯以下及從耕者各就耕位御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢太常卿導引還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆宿於壇所

十年二月遣官祭先農　帝以先農止是古耕田者令後祭日命應天府官率耆老農民陪祀罷親祭躬耕如常

二十一年三月更定祭先農儀不設配位　正祭止設先農一位品物如舊齋戒省牲儀與祭先師孔子同　按明會典曰洪武二年始建先農壇列爲大祀每歲親祭以后稷氏配已又奉仁祖配後改中祀止遣應天府致祭不設配位太常紀亦云攷實錄洪武十年祭社稷始命罷句龍棄以仁祖配而是年祀先農已遣官行禮並不親祭矣豈仁祖未配社稷先配先農而史顧不書耶至二十一年更定祭先農儀始罷配位烏有未罷之先仁祖侑享而帝竟不親祀耶況棄稷罷配社稷專配先農史有明文決無仁祖並配之理會典成於孝宗時其時去太祖已遠史臣闇於掌故不能詳考悮以社稷先農混而爲一臆爲仁祖亦配先農其舛謬不小特表出之爲考古者諟焉

成祖永樂元年二月耕耤田　駕至耤田所戸部尚書捧鞭跪進教坊司官率其屬作樂隨駕行三推禮畢駕至儀門升座樂作觀三公九卿耕訖教坊司承應用大樂百戲奏致語駕至殿內升座進湯膳俱用樂畢順天府官率耆老謝恩次百官行禮俱作樂賜百官酒飯樂作一奏本太初之曲二奏仰大明之曲三奏民初生之曲徹御案樂止百官行禮駕還

十八年十二月北京先農壇成　壇制準南京在太歲壇西南西爲瘞位東爲齋官鑾駕庫東北爲倉神東南爲具服殿殿前爲觀耕之所南爲耤田護壇地六百畝供黍稷及薦新品物又地九十四畝有奇每年額稅四石七斗有奇太常寺會同禮部收貯神倉以備旱潦又令壇官種一百九十畝壇戸種二百六十六畝七分每歲孟春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行耕耤禮則親祭　按自成祖後歷代御極改元則行耕耤禮惟穆宗行於二年神宗行於八年莊烈帝七年十五年兩舉熹宗之世無聞焉禮有定制無事備書特附敘於此

孝宗弘治元年二月祭先農遂耕耤田　戸部尚書李敏言天下之勞苦者莫如農夫蠶婦今皇上躬耕耤田若不親其事則稼穡之艱難何由而知乞敕禮部於耕耤儀注內增上中下農夫各十人服常服執農器引見行禮然後令其終畝或賜食賜布以慰其勞尤見初政重農之意帝從之仍命人賜布一匹是日親耕畢還具服殿升座府尹率兩縣令耆老行禮畢引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝人賜布一匹後循以爲例　按史

載是年耕耤禮畢教坊以雜伎進馬文升厲色斥之

世宗嘉靖十年正月更定耕耤儀　九年二月禮部上耕耤儀帝以其過煩命來歲別議至是禮部尚書李時更議迎神送神止二拜先二日順天府官以耒耜穜稑種置綵輿上送至耕耤所駕行設鹵簿耕畢還具服殿順天府官率耆老行禮百官致詞慶賀賜酒飯教坊司於御門觀耕時承應罷進膳樂及三舞隊帝猶以爲煩命駕行不設鹵簿罷百官慶賀教坊司擬定三舞隊於進膳時承應門外止觀從耕禮畢入齋宮賜宴著爲令　造耕根車建觀耕臺　帝命造耕根車以重農務禮臣言攷大明集禮國朝耕耤因宋制皇帝乘玉輅以耕根車載耒耜同日而行及考見行儀注順天府官捧耒耜及穜稑種置綵輿先祭前二日出今用耕根車載耒耜宜於祭日早進呈畢卽置車中前玉輅以行至耕根車式禮書止有圖式無高廣尺寸合依今制車式差小通用青質又言考宋史有觀耕臺今皇上御門觀耕地位卑下侍衛人衆有礙觀視宜令工部權作木臺高五尺方廣五丈正面東西三出陛俟明年築臺從之十六年命親耕則戶部尚書先祭先農皇帝止行三推禮三十八年罷親耕惟遣官祭先農四十一年並令所司勿復奏　是年命墾西苑隙地爲田建帝社帝稷壇於壇東北建殿曰無逸亭曰豳風又建亭曰省耕省斂每歲耕穫帝親臨觀以重農事置倉曰恒裕貯田之所入以供祀事十月禮部上郊廟粢盛支給之數因言南郊耤田皇上三推公卿各宣其力較西苑爲重西苑雖農官督理皇上時省耕斂較耤田爲勤請以耤田所出藏南郊圜廩神倉以供圜丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歷代帝王及百神之祀西苑所出藏恒裕倉以供方澤朝日夕月太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀從之至隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之耤田　萬曆野獲編曰世宗初建無逸殿於西苑翼以豳風亭蓋取詩書之義以重農務時率大臣游晏其中又命閣臣李時翟鑾輩坐講豳風七月之詩賞賚加等添設戶部堂官專領穡事其後日事元修卽於其地營永壽宮雖設官如故而所創祈報大典悉遣官代行世宗上賓未期月西苑宮殿悉毀惟無逸至今猶存至尊於西成時間亦御幸內臣各率其曹作打稻之戲凡播種收穫以及野饁農歌徵糧諸事無不入御覽蓋較上耕耤田時尤詳　按嘉靖十年八月帝御無逸殿之東室謂侍臣曰無逸之作雖所以勸農而勸學之義亦

在其中乃命經筵日講官各進講七月詩無逸書各一篇事載世廟聖政紀要後萬曆甲申乙酉間無逸爐於火以輔臣申時行言特修復之

莊烈帝崇禎七年二月親祭先農遂耕耤田　至十五年二月再舉親耕之禮以科臣沈迅言諭禮臣以後耕耤宜歌豳風無逸之篇其教坊承應俚俗不可用禾詞宜頌不忘規命詞臣別撰以進

皇朝通考順治十年三月　詔行舉　先農祀典

皇朝通志十一年二月　世祖章皇帝行耕耤禮　親祭　先農壇壇在正陽門外西南定制歲以仲春亥日　皇帝親饗　先農之神祭畢乃　躬耕耤田及秋玉粒告成所司以　聞擇吉收貯神倉以供　天　地　宗廟　社稷之粢盛

皇朝通考康熙十一年二月　聖祖仁皇帝行耕耤禮　親祭　先農壇禮儀與順治十一年同前期遣官祗告　奉先殿

雍正二年二月　世宗憲皇帝行耕耤禮　親祭　先農壇禮儀與康熙十一年同三推畢復加一推頒發親製三十六禾詞使工歌左右隨行禮畢王以下行慶賀禮停止筵宴自是每歲皆　親耕如儀　八月以耤田瑞穀宣付史館是年耤田內產瑞穀一莖四穗者三本一莖三穗者三本一莖兩穗者十二本順天府尹張令璜奏進羣臣請宣付史館從之四年所產尤多有一莖九穗者　豐澤園所植稻亦然羣臣表賀宣付史館

皇朝通志四年八月　命各直省督撫及府州縣衛官俱行耕耤禮祭　先農壇自雍正五年為始每歲仲春亥日各率所屬行禮如儀所收米粟敬謹收貯以供祭祀之粢盛七年以耕耤於　太歲殿上香

皇朝通考是日奉　諭旨國以民為本民以食為天朕念切民依舉行耕耤之　禮殫竭精誠為民祈穀於　上帝乃雍正二年三年耤田特產嘉禾今歲所產自一莖雙穗至九穗皆碩大堅好異於常穀朕見之心甚慰悅特令宣示廷臣蓋寔有見於天人感召之理捷於影響無纖毫之或爽朕以至誠虔懇之心每歲躬耕耤田以重農事仰蒙　上帝降監疊產嘉穀以昭庥應豈人力之所強為乎禮曰天子為耤千畝諸侯百畝則耕耤之

禮亦可通于臣下矣朕意欲地方守土之官俱行耕耤之禮使之知稼穡之艱難悉農民之作苦量天時之晴雨察地力之肥磽凡爲官者存重農課稼之心凡爲農者無苟安怠惰之習於養民務本之道大有裨益九卿詳議具奏尋奏上請令奉天府尹各直省督撫及府州縣衞官于所治地方擇潔淨之地設立　先農壇及耤田自雍正五年爲始每歲仲春亥日各率所屬行禮如儀所收米粟敬謹收貯以供祭祀之粢盛其祭　先農壇之禮如祭社稷凡大小武職官一體與祭俾知耕耤鉅典又以吉林黑龍江二處將軍皆有民社之任令照直省之制建立先農壇致祭耕耤以重農事禮部於每年十月預擇次年耕耤吉期奏　聞通行內外同日行禮

乾隆三年三月　皇上行耕耤禮　親祭　先農壇是歲初舉　親耕之禮前期六日　幸豐澤園演耕至日　親祭　先農壇遂詣耤田行三推禮畢復加一推禮成　上御齋宮王以下行慶賀禮

五年三月以閏歲春寒遣官致祭　先農壇禮部奏　親耕典禮原可間歲舉行今逢閏年節氣尚覺春寒更衣行禮不無過於煩勞請暫行停止其致祭　先農壇遣官行禮從之

八年二月　詔遣官祭　先農壇用中和韶樂內閣奉　諭旨向來　先農壇親祭始用中和韶樂遣官則同小祀之例　朝日　夕月等中祀雖遣官仍用中和韶樂但不飲福受胙而已朕思國之大事在農先農宜在中祀之列此次遣和親王恭代卽照　朝日　夕月等壇之例用中和韶樂永著爲例

十八年冬奉　諭旨朕每歲親耕耤田而　先農壇年久未加崇飾不足稱朕祇肅明禋之意今　兩部大工告竣應將　先農壇宇修繕鼎新其外壖隙地老圃於彼灌園殊爲褻瀆應多植松柏榆槐俾成陰鬱翠庶足以昭虔妥　靈該部會同查明具奏總理工程王大臣遵　旨詳議次第修繕並　太歲殿　天神地祇壇俱崇飾鼎新惟旂纛殿以前明舊制　本朝不於此致祭毋庸修葺壖外隙地計一千七百畝乘時種樹交太常寺飭壇戶敬謹守護疏上從之

皇朝通志十九年三月重修　先農壇外壖隙地多植松柏榆槐交太常寺飭壇戶敬謹守護

皇朝通考二十三年二月　詔除耕耤設棚懸綵之例舊例相沿耕耤則設綵棚　皇上以其繁費無益

諭曰吉亥耤畝所重劭農黛耜青箱畚鎛蓑笠咸寓知民疾苦之意而設棚懸綵以芘風雨義無取焉吾民凉雨犁而赤日耘雖襏襫之何艱豈炎濕之能避且片時用而過期撤是中人數十家之產也其飭除之

皇朝通典三十七年三月　皇上行耕耤禮臣工以　聖壽六旬以上請遣官恭代不許嗣是　親耕皆依古制三推弗行加一之禮又是年大學士等遵　旨議准郊　天儀注並酌定　躬詣　先農壇行禮儀節　皇上御禮轎自外北天門入內北天門循　太歲殿後轉至先農壇東北隅降輿詣壇行禮禮成仍於降輿處　御禮轎詣　太歲殿上香　按是年大學士等遵　旨議准郊　天儀注並酌定　先農壇行禮儀節

皇朝通考四十七年三月　皇上親行耕耤禮　親祭　先農壇

皇朝通志五十年三月　皇上躬行耕耤禮十月奉　諭朕臨御以來兢兢以敬　天勤民爲念郊壇大祀無不躬親即耤田親耕亦從未嘗稍憚煩勞本年壽已七十有五猶親舉三推之典至本年甫經親行耕耤明歲應否躬涖自應俟朕酌行嗣後我子孫繼承奕禩惟當不懈益勤凡遇親耕典禮若年在六十以內禮部自應照例具題年年躬行耕耤之禮若年逾六十令禮部先期以親涖或遣官之處具本題請庶鉅典不尙虛文而展禮益昭誠恪著爲令凡耕耤祭　先農壇遇遣官恭代之歲順天府府尹率屬耕耤如禮

吉禮二　羣祀七

先蠶

通典周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶於北郊以爲祭服天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入於室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月也命有司無伐桑柘禁原蠶

通考漢皇后蠶於東郊其儀春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千箔以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜從桑者絲皇后自行

後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青羽蓋駕四馬龍旂九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闟戟雒陽令奉引千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置武賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮祠先蠶禮以少牢

通典 魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也

晉武帝太康六年蠶於西郊（蓋與籍田對其方也）先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后采桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著簿上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑采三條諸妃公主各采五條鄉縣以下各采九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便即御座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差

宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀（其禮皆循晉氏）

北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆高一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞宮者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四陛陛各廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路南壇高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆方四十步面開一門有綠襜襦褠衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女尚衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處左執鉤者居右蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服鞠衣者采五條展衣褖衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦洒一簿凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿設勞酒頒賚而還

後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三妣御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因而躬桑隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖親桑於位壇東面尙功進金鉤典制奉筐皇后采三條反鉤命婦各依班采五條九條止世婦於蠶母受切桑灑訖皇后乃還

通考唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步

太宗貞觀九年三月文德皇后率內外命婦有事於先蠶

高宗永徽三年三月制以先蠶爲中祠　有司言按周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也

顯慶元年三月皇后有事於先蠶

總章二年三月皇后親祠先蠶

咸亨五年三月皇后親祠先蠶

上元二年三月天后親祠先蠶

元宗先天二年三月皇后親祠先蠶　自開聖以來廢闕此禮至是始重行焉

肅宗乾元二年三月皇后祠先蠶於苑中

宋眞宗景德三年詔祀先蠶依先農例遣官攝事　資政殿大學士王欽若言唐會要云農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祭皇帝遣有司攝祭可也臣以謂屬之命婦未若歸於有司望詔有司參定其儀詔太常禮院檢討攝祭故事以聞禮院言按開寶通禮季春吉巳饗先蠶於公桑有司攝事設先蠶氏神座於壇上北方南向又　按唐會要云皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事　太常禮院言請築先蠶壇於東郊從桑生之義其壇酌中用北齊之制設一壇二十五步如淳化四年中祠禮例從之

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟謹按先蠶之義與先農

先牧先炊一也當是始蠶之人故開元禮享先蠶爲瘞埳於壇之壬地禮義羅曰今禮享先蠶無燔柴之儀明不祀天駟星也又按王涇郊祀錄載先蠶祝文曰維神肇興蠶織則是始蠶之人明矣今享先蠶其壇在東郊熙寧祀儀又有燎壇則是沿襲唐月令以先蠶爲天駟誤矣周禮后蠶於北郊以純陰爲尊請就北郊爲壇以享始蠶之人仍依開元禮不設燎壇但瘞埋以祭其餘自如故事從之

徽宗政和元年四月詔就先蠶壇之側度地築公桑蠶室歲養蠶以供祭服其親蠶殿可以無數爲名　先是議禮局禮部太常寺被旨議合行制度凡七事謂倣後齊之制置公桑蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別建殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室於蠶宮中養蠶千箔以上度所用之數爲桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四出陛　議禮局又言周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也今享先蠶儀乃用白幣非所謂稱按古者制幣或依其方色或推其象類今先蠶之祭在於北郊則正陰之地以類推之蠶之始生其色亦黑則亦至陰之象制幣以黑爲宜從之

宣和元年三月皇后親蠶於延福宮

六年閏三月皇后親蠶

高宗紹興七年太常博士黃積厚言季春吉巳享先蠶望下有司舉行從之禮料初依奏告例後比擬舊制一視風師　四月輔臣張浚奏雨既霑足又卽晴霽於蠶麥不妨上曰朕宮中亦養蠶欲知民閒蠶熟與否且可少知女工之艱難也

十五年太常丞王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺討論不果行

續通考親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典

續通志元蠶壇與農壇同建而祀事不舉

續通考世祖至元七年大司農卿張文謙請舉祭先蠶禮

續通典武宗至大三年從大司農請建先蠶壇博士議壇式與社稷同趙天麟奏述古公桑之製勸中宮倣古親蠶然祀事未舉其禮儀無可考云

續通考明嘉靖九年正月作先蠶壇於北郊　先蠶明初未列祀典至嘉靖初都給事中夏言請理皇莊請改負郭宮莊為親蠶廠公桑園種植桑柘以備宮中蠶事部議格不行至是復上疏言耕桑之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以其道遠疏言皇后出郊難以越宿且郊外別建蠶室則宮嬪命婦未得親見蠶事有文無實勢難久行乞擇近地便戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城內西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道途遙遠請鳳輦由東華或元武門出因條上四事一曰治繭之禮採桑而不治繭非禮之全及繭成後令內臣自北郊捧獻宮中仍於宮中量立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶事二定壇壝之向先蠶採桑二壇悉準先農耤田先蠶壇北向採桑壇東向如唐開元之制三定採桑之器唐制尚功奉金鉤夫親蠶以識女工之艱難金鉤侈矣筐鉤宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中宮出郊禮儀擇司禮監老成謹厚者掌之帝從其言命皇后出郊由元武門內使陳儀衛官軍萬人五千圍壝所五千護於道壇制準先農殺十之一數用耦不營齋宮止建具服殿蠶室繭館如古制仍擇西苑隙地造織室以終蠶事二月工部上先蠶壇圖式帝親定其制別建織堂於西苑禮部上皇后親蠶儀其祀先蠶止用樂不用舞樂女生三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏　禮部言親蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐愆禮度請以所繪採桑圖授之俾先期肄習並定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一至日皇后出郊行親蠶禮祭先蠶氏四月蠶事告成行治繭禮蠶宮令選蠶婦善繅絲及織者各十人送織堂　日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮遂布於織婦以終其事歲成蠶宮令送尚衣監織染局造祭服十年二月皇后親蠶於西苑　二月禮臣言親蠶盛典去歲皇后躬祭採桑已足風勵天下今年蠶壇殿工未畢宜止於宮中行

禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑東為具服殿北為蠶室左右為廂房後為從室以居蠶婦設蠶宮署於宮左置令一員丞二員擇內臣謹恪者為之禮部以皇后親蠶改行於內苑復具儀以聞帝覽之曰親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂礮供宴勿前導仍命賜蠶母二十七人人布一疋十六年二月詔罷親蠶禮　西苑改建先蠶壇十一十二年皇后皆親蠶其後因事輒不舉至是始詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶三十八年乃罷遣四十一年並命所司勿奏

皇朝通典　乾隆元年建　先蠶祠於安定門外北郊每歲季春巳日遣太常寺卿一人以少牢致祭

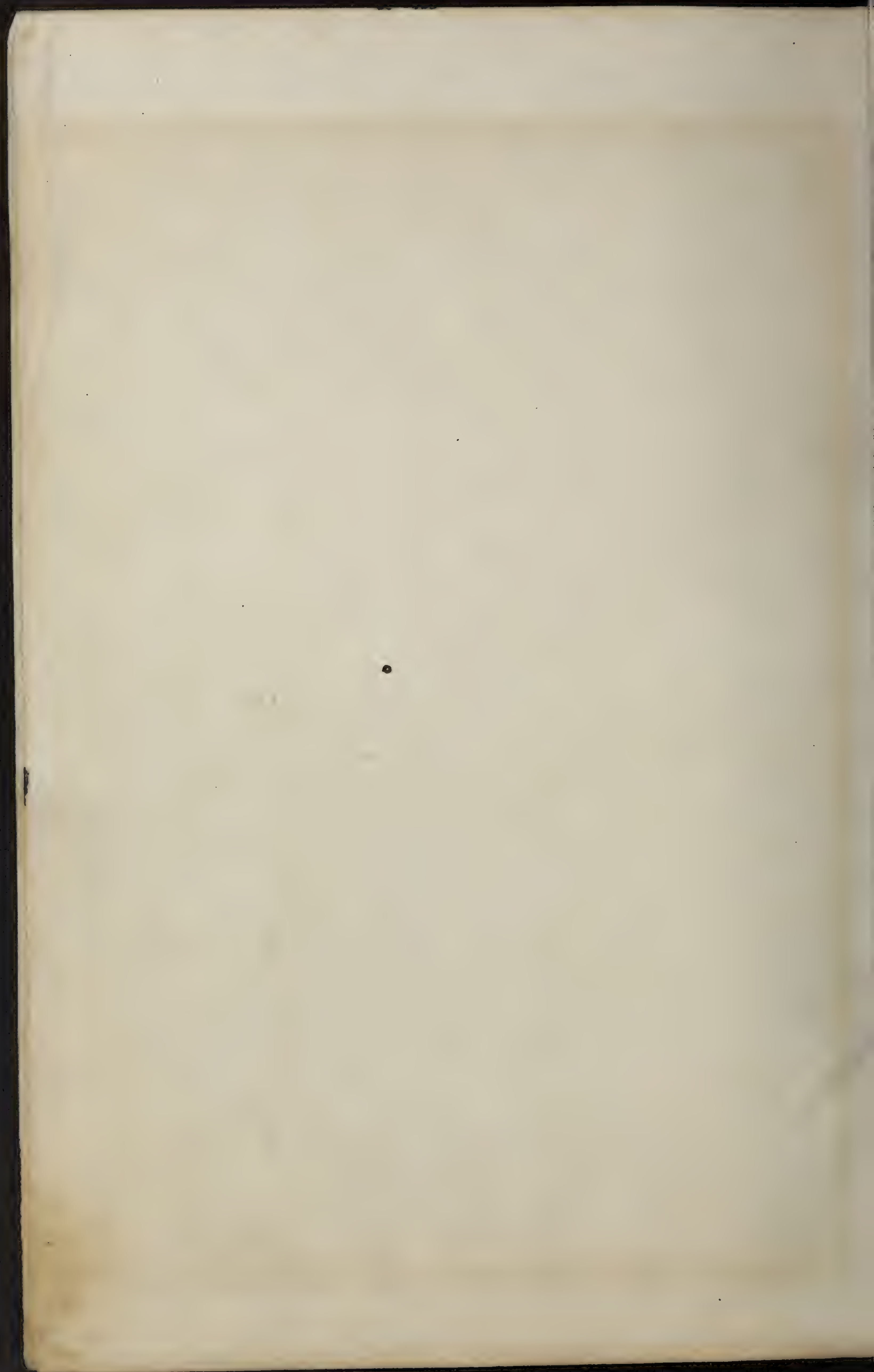
皇朝通考　先是雍正十三年河東總督王士俊疏請奉祀先蠶禮部議　于北郊依　先農壇典制建立　先蠶壇尋以侍郎圖理琛奏改立　先蠶祠于安定門外每歲季春巳日遣太常寺堂官以少牢致祭

七年建　先蠶壇于西苑定　皇后親蠶祀　先蠶之禮是年七月大學士鄂爾泰等奏言古制天子親耕南郊以供粢盛后親蠶北郊以共祭服我　皇上親耕耤田以示重農至意乾隆元年議建先蠶祠宇所以經理農桑之道至為周備今又　命議親蠶典禮伏思躬桑親蠶歷代遵行但北郊蠶壇向在安定門外前明嘉靖時以后妃出入道遠親莅未便且其地水源不通無浴蠶所遺址久經罷廢考唐宋時后妃親蠶多在宮中苑之明代亦改建于西苑伏讀　聖祖仁皇帝御製耕織圖序于豐澤園之北治田數畦環以溪水隴畔樹桑旁立蠶舍是育蠶之事　聖祖仁皇帝親加講求今逢重熙累洽禮明樂備之時親蠶大典關係農桑自應遵

旨舉行以光典禮其應相度蠶地建立蠶壇桑壇蠶宮從室之處請交內務府會同工部等衙門辦理至親蠶典禮所應齋祀躬桑授蠶治繭等儀注及選擇蠶母蠶婦受桑布繅一切禮文事宜應交禮部詳議請　旨奏上從之乃建　先蠶壇于西苑之東北南向一成方四丈高四尺四出陛各十級西北為瘞坎東南　先蠶神殿西向覆以綠琉璃崇基三出陛左右宰牲亭一井亭一北為　神庫南為　神廚壇東為　觀桑臺前為桑園　具服殿五間東西配殿各三間後殿五間配殿各三間均覆以綠琉璃浴蠶河在宮墻之東自外園北垣流入由南垣出設牐啟閉木橋二橋東蠶署三間蠶室二十七間均西向壇垣周百六十丈西南隅正門三左右門各一禮部擬

上儀注言　皇后親饗　先蠶應令欽天監選擇吉日禮部具奏兩請　皇帝轉奏　皇太后如奉
懿旨　皇后親蠶之年禮部具題恭請行禮豫日設立　先蠶西陵氏神位於蠶壇之上太常寺先期奏
聞致祭前二日　皇后於正殿致齋至日以一太牢　親祀行三獻禮應陪祀者各致齋陪祀翼日
皇后詣桑壇行　躬桑禮蠶事畢蠶母率蠶婦擇繭之圓潔者貯筐恭獻以告蠶事之登擇吉　皇后復詣蠶
壇親臨織室行繅三盆手禮遂布于蠶婦之吉者使繅而朱綠元黃之以供　郊　廟黼黻之用從之
聖祖仁皇帝耕織圖詩二十三首自浴種以至成衣備悉蠶女之情狀其第十五圖為祀謝　御製云自
是西陵功德盛萬年衣被澤無疆則　先蠶之祀亦待時而舉爾至於蠶神名號漢祀二神固屬無稽鄭氏馬祖
之說亦殊難據農始炎帝止稱先農則蠶始黃帝止稱先蠶禮臣原議義理允當及茲定禮列於中祀祭用太牢樂
用六奏仲呂為　宮及諸禮儀皆折衷盡善焉
九年三月吉巳　皇后親饗　先蠶壇翼日行　躬桑之禮
七年之秋既定　皇后親蠶禮冬十二月禮部具疏以　親饗　先蠶吉期上請欽奉　皇太后懿旨
皇后親詣行禮是年首舉　親蠶大典行禮如儀
十一年定致祭　先蠶遣　妃恭代之禮先是禮部具議親蠶典禮於　皇后不行親祭之年照例遣太常寺
堂官致祭是年不行親祭禮部照例具題奉　諭旨從前建立蠶祠未議皇后親蠶之禮是以照祭祀例遣官今
既舉行皇后親蠶典禮若遇不行親祭之年自應遣妃內一人恭代致祭所有行禮儀注大學士會議具奏尋議上
嗣後或　皇后親蠶或遣　妃恭代之處禮部照例兩請具題如奉　旨遣　妃恭代之年應交內務府請
旨至　十四年　禮部具疏請代奉　諭旨　先蠶祭期禮部奏請照例遣妃恭代此於禮意未協
夫妃所恭代者代皇后也有皇后則妃可承命行事皇貴妃未經正位中宮則親蠶之禮尚不當舉行何得遣妃恭
代應照皇帝不親行耕耤順天府尹致祭　先農之例于內務府總管或禮部太常寺堂官奉宸院卿內酌派一
人致祭方足以明等威而昭儀制於是禮部遵行並載入會典及　皇后冊立乃復舉　親饗　先蠶及

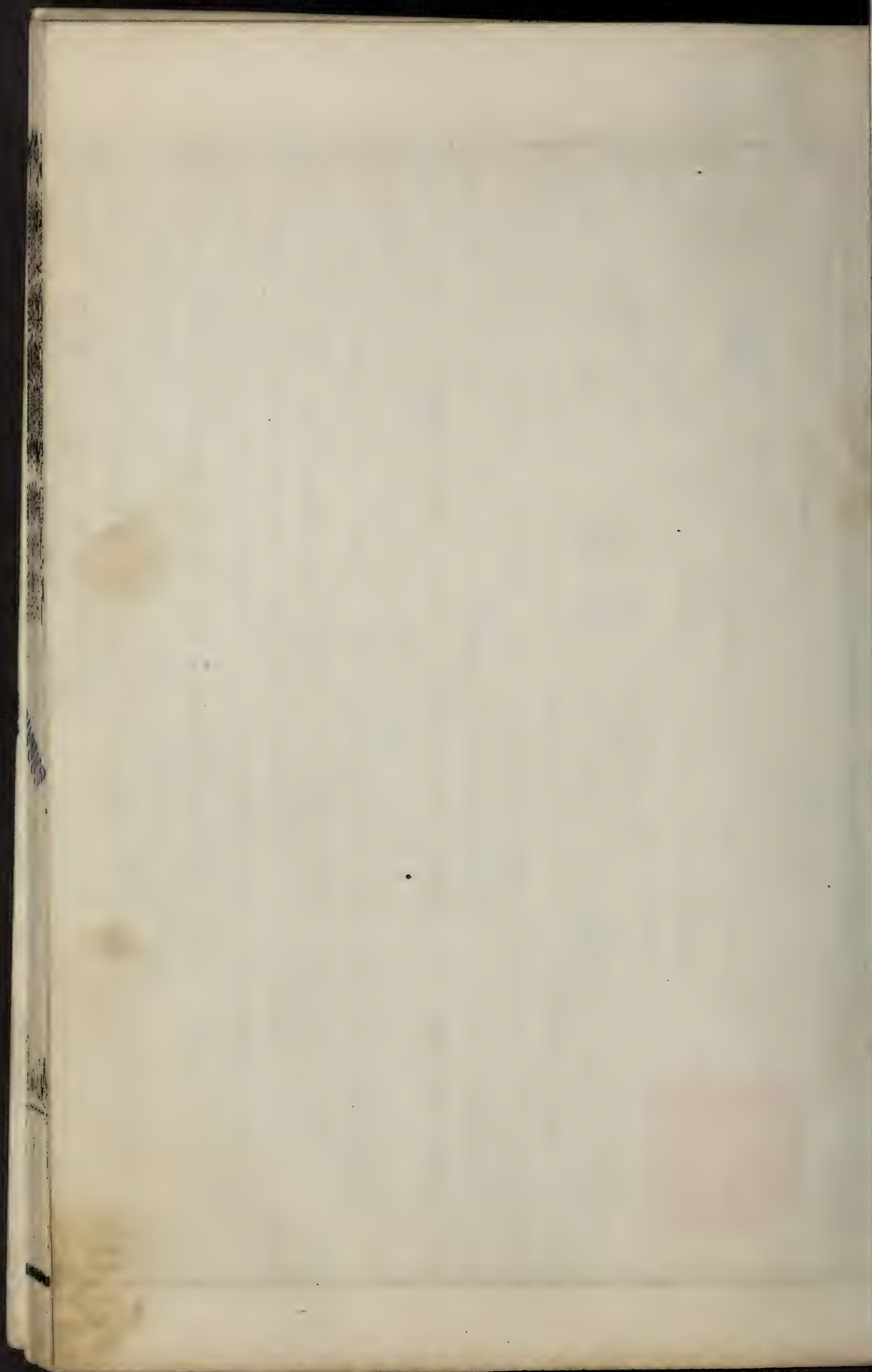
朔祭之禮

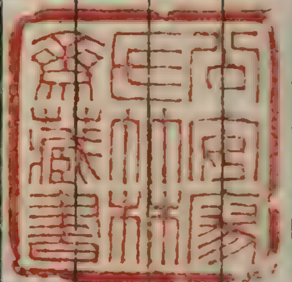

九通分類總纂

卷七十
之七十三

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮二　羣祀八

祭寒暑

通考祭法相近於坎壇祭寒暑也

籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之

左傳昭公四年大雨雹季武子問於申豐曰雹可禦乎　對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰其藏之也周其用之也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無菑霜雹癘疾不降民不夭札今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震雹之爲菑誰能禦之七月之卒章藏冰之道也

秦德公時初作伏祠磔狗邑四門以禦蠱災　按秦伏祠磔狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附於此

通典宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰沍寒之處以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之地仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啟冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅蚋王御殿及太官饍羞竝以鑑供冰自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給度室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人

隋以季冬藏冰仲春開冰竝因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢

大唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之

通考周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成即行之

宋太祖皇帝建隆二年始置藏冰署修其祭常以四月命官率太祝以黑牡祭於元冥神用幣乃開冰以薦太廟

太宗淳化三年祕書監李至言周制以仲春天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失上覽奏即命正其禮其後又以孟冬祀司寒羊一豕一不行飲福

天聖令春分開冰季冬藏冰皆祭

神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分開冰季冬月藏冰祭司寒於北郊

按春秋左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古享司寒唯以藏冰啟冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享其祀儀孟冬選吉日祭司寒宜從寢罷惟季冬藏冰則享司寒於冰井務牲用黑牡羊穀用秬黍仲春開冰則但用羔而已月令天子獻羔開冰孔穎達曰啟冰惟獻羔

唐郊祀錄仲春開冰祭司寒於冰室以桃弧棘矢設於神座夫桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌室之戶啟冰獻羔從之

徽宗大觀四年議禮局言左氏傳春秋以少皞有四叔其一爲元冥杜預以元冥爲水官故歷代祀之爲司寒則元冥非天神矣本朝儀注其祭司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮而享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

續通考按古祭司寒有三仲秋迎寒迎氣之祭也相近於坎壇祈禳之祭也藏冰開冰告祭也唐時以仲秋之祭移之孟冬宋元豐時廢孟冬之祭惟藏冰開冰則祭司寒元明司寒之祭無聞焉邱濬曰本朝於春秋二時祭太歲之神及四時月將之神其即古者祭時與寒暑之遺意與

吉禮二 羣祀九

高禖

通典周制月令仲春元鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓矢授以弓矢

於高禖之前

漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立爲高禖之祠於城南祭以特牲

後漢因之祀於仲春之月有石

晉以仲春之月高禖祀於城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造束皙議以爲石在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈

北齊置高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太皞配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢皇帝衮冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻於禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢

大唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往

通考宋仁宗景祐四年御史張奎請親祀高禖下禮院定築壇南郊春分之日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏羲帝嚳以禖神從祀報古爲禖之先每歲孟春有司申請以俟上旨命曰特祀即用其年春分遣官致祭是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣

續通典寶元二年八月皇子生命輔臣報祀準春分儀惟不設弓矢弓韣著爲常祀

慶曆三年太常博士余靖言皇嗣未廣不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制

嘉祐二年徙禖壇於南郊壇東

通考神宗元豐四年天章閣待制羅拯言高禖壇在南郊制不甚廣上設神位三皆密列祭器執事之人殆不容足祀官奠獻或側身拜於褥位乞令修展以叶禮制詔太常禮院詳定以聞禮官言高禖壇高八尺廣二十六尺

上以青帝為主伏羲高辛配侑高禖設位壇下壇上神位三陳設祭器樂架實為狹隘酌奠拜跪及執事進退不可觀禮按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禖既以青帝為主其壇之高實請加青帝之制從之　尚書禮部言並為外祭而正配座又皆人鬼則以正座為主其配座但合食從祭而已伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於神高禖以伏羲高辛並祝文並云作主配神神無二主伏羲既為主其高辛祝文改云配食於神從之

徽宗政和二年詔春分祀高禖青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

高宗紹興元年太常少卿趙子晝言祀典每歲春分日祀高禖青帝正位配以伏羲高辛從以簡狄姜嫄弓矢弓韣內出備器禮畢收徹三從祀神位前禮料入禁中行禮自車駕巡幸雖多故之際禮文難備至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲之春復行高禖之祀從之

十六年監察御史王鐩言禖祀之壇卑陋弗稱有司致齋於社亭之上行事於民居之後遇雨望祭徙置江館去壇既遠事涉瀆慢未足以彰禋潔祀為帝王求嗣之禮乞申命攸司考昔制度一新壇宇仍命大臣取生民姜嫄從於帝而見於天之義月令以太牢祠於高禖天子親往之文詳加定議乞法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之福詔禮部看詳　先時禮部太常寺檢會國朝禮例高禖壇在國之東昨緣車駕駐蹕臨安府權於錢湖門外惠照院齋宮設位行禮今來劉嶸所請欲令臨安府於行宮東南城外踏逐隨宜修建及踏逐近便寺觀權充行事官齋舍所有設登歌樂差行事官受誓戒并合用牲牢禮　料籩豆之數並依見今大祀禮例差官排辦從之　禮部言高禖之儀祖宗以來未嘗舉行親祠唯兩制官并有司攝事今欲乞比祖宗故事增重祀典依每歲元日祈穀於上帝禮例命執政官攝事前期申取指揮施行又欲遇祠高禖及徹禮餜進內依景祐儀制行飲福受胙之禮所有牲牢亦依祖宗故事用牛羊豕務從豐備以盡祈天錫羨之誠從之

十七年二月上親祠高禖以普安郡王為亞獻恩平郡王為終獻　禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禖徽宗皇帝修成親祠之制具載新儀未經舉行望皇帝親祠　以祈多男之祥副天下之望從之

金章宗明昌六年二月始祭高禖　時帝未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃築壇於景風門外東南端與圜丘東西相望如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上

承安元年二月命有司祀高禖如新儀

二年五月皇子生六月命禮部尚書張暐報祀高禖

泰和二年八月皇子生十二月報謝於高禖

明世宗嘉靖九年定祀高禖禮　青州儒生李時颺請祀高禖以祈聖嗣禮官覆以聞帝曰高禖雖古禮今實難行遂寢其議已而定祀高

吉禮二　羣祀十

五祀

通典殷制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行五祀歲徧　諸侯大夫與天子同

周制王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈　諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲　大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立霤竈或立戶

通考中央土祭祀中霤祭先心春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎　鬯人掌共秬鬯而飾之凡祭祀禜門用瓢齎司門凡歲時之門受其餘孟冬臘五祀天子諸侯大夫祭五祀歲偏王祭五祀則希冕以血祭祭五祀三獻文三獻爓　陳氏禮書曰五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲爲七祀而左傳昭二十五年家語五帝篇則以五祀爲重該修熙黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制祭五祀於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時則五祀祭於廟可知也曾子問

既殯而祭五祀尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

通典漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中霤五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷

通考武帝太初二年令天下大酺五日祠門戶比臘

通典後漢建武初有五祀之祭門戶井竈中霤有司掌之其祀簡於社稷矣人家祀山神門戶

魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

晉傅玄云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享於南郊壇

隋制其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃帝日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢

大唐初廢七祀唯季夏祀祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏其儀

說曰天子諸侯必立五祀五祀者爲其有居處出入飲食之用祭之所以報德也歷代同或五或七周禮天子祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云殷禮者以祭法差降殊異故言之鄭又云祭竈祀老婦人古之始炊者也以此推之七祀皆應古之始造者焉馬融以七祀中之五門戶竈行中霤即句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火蓐收食於金玄冥食於水句龍食於土故月令五時祭祀只是金木水火土五行之祭也許慎云月令孟夏祀竈王者所祭古之有功德於人非老婦也鄭玄云爲祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬上公也今但就竈陘而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絕遠而推合之文義不次焉得爲義也又左傳云五官之神生爲上公死爲貴神若

祭之竈陘豈得謂貴神乎特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也戚文仲燔柴竈夫子譏之云盛於盆鐏於瓶若是祝融之神豈可以盆瓶之器置於陘而祭之乎鄭沖云五祀雖出天地之閒陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所値耳又司命則司命星下食人閒司譴過小神矣袁準著正論以爲五行之官祭於門戶行竈中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類也且社稷爲於人家之屋棟閒哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也井不輕於竈行不唯冬白虎通云月令冬祀井是也秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶非竈中霤凡五祀焉高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家誤以井於五祀宜除井而祀行傅玄曰七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以爲祖神

宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行爲小祀用羊一豕一不行飲福

神宗熙寧八年詔遇太廟司命戶竈中霤門厲行七祀版位

元豐三年太常禮院請禘祫徧祭七祀詔從之

四年詳定郊廟奉祀言近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以爲俎一獻而不薦熟皆非禮制請卽依舊禮徧祭從之

政和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下橫街之北道東西向北上

續通典金七祀隨時享春戶司命夏竈中霤秋門厲冬行鋪設祭器入實酒饌俟終獻將升獻獻官行禮並讀祝文

續通考章宗泰和四年六月始祭中霤每歲四孟月臘五享及朝享禘祫並設七祀位一於太廟殿下橫街之北西街之西　按唐開元禮七祀各因時享祭之唯中霤季夏別祭臘享則徧祭祫禘亦如之金禮一準唐制而季夏特祀中霤則自章宗始

續通志元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分為四時之祭並與宋同惟中霤則附於七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎一

續通典明太祖洪武二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所出中霤人之所居竈與井人之所養故杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止於歲終臘享通祀於廟門外從之

續通志三年定制京都祭泰厲壇設壇玄武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭祭日設京省城隍位於壇上無祀鬼神位於壇下之東西

續通典八年七月定五祀禮　先是崔亮言歲終臘享通祭五　祀於廟門　羣臣四品以上祀中霤門竈五品以下祀門竈至是禮部更奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮中大庖井前光祿寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可永樂以後皆遣內官又定中霤於奉天殿外文樓前其歲暮祭五祀於太廟西廡下遣太常寺官行禮

吉禮二　羣祀十一

大蜡

通典蜡之義自伊耆之代而有其禮古之　君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事故以報之樂以凷桴土鼓夏后氏更名曰嘉平殷更名曰清祀周因之復名大蜡以歲十二月合聚萬物而索享之春官宗伯以禬禜祭四方百物其祭以主日也配以月餘百神從祀於下所蜡之神有八一曰先嗇二曰司嗇三曰農四曰郵表畷五曰貓虎六曰防七曰水墉八曰昆蟲索鬼神而致百物用六奏之樂大司樂云一變而致羽物及川澤之祇再變而致蠃物及山林之祇三變而致鱗物及邱陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神又云蜡則龡豳頌擊土鼓八蜡以記四方年不順成八蜡不通以謹人財也順成之方其蜡乃通以移人也服以皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺　又云黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠

黃冠草服既蜡而收人息已故既蜡君子不興功

八蜡

通考籥章國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位羅氏蜡則作羅襦 蔡邕獨斷五帝臘祖之別名青帝以未臘卯祖赤帝以戌臘午祖白帝以丑臘酉祖黑帝以辰臘子祖黃帝以辰臘未祖八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功司爟凡祭祀則祭爟龜人上春釁龜祭祀先卜 左傳孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於缾

秦惠文王十二年初臘

始皇三十六年更名臘曰嘉平

漢復曰臘季冬之月星迴歲終陰陽以交農大享臘

通典魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏得土而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂之䄍皆有常日臨時造請而用之又無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘午者南方之象故以午祖正月爲歲首故以寅始用午祖戌者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五行以爲說皆非典籍經義之文也尚書易經說五行水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰坤爲土土位西南黃精之君盛德在未故大魏以未祖戌者歲終日窮之辰不宜以爲歲初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之

東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當爲范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎

既陳不得終事者四若五服之喪以嘗降者不以廢從毋無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭於祊以燕
皇尸殷謂之肜周謂之繹今雖未施肜繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤
未可輒廢

宋因之水德王祖以子臘以辰

後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合
祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則爲小壇於其側自嶽鎮以下則各
爲坎餘於平地皇帝爲初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七
宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃蜡訖又如西郊蜡訖又至北郊祭訖
還宮

隋初因以孟冬下亥蜡百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大蜡可也後周以夏后之時行姬氏之
蜡考之前代於義有違其十月行蜡者停可以十二月爲臘於是始革前制

通志唐貞觀十一年房元齡等議曰按月令蜡法唯祭天宗近代蜡五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季
冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甄俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后
稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯
日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤邱陵墳衍原隰鱗羽贏毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白虎
元武方別各用少牢一每座籩豆各二簠簋甄俎各一蜡祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀蜡之明日又
祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之宋火德王以戌
日爲臘

續志建隆三年十二月戊戌臘有司言日以七日辛卯蜡百神太常博士和峴奏議曰謹按蜡始於伊耆後歷三代
及漢其名雖改而臘與蜡其實一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接畋獵禽獸以饗百神報終歲之功也王者

因蜡祭上饗宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宮辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德聖朝常以十二月戌日爲臘而以七月辛卯先行蜡祭蓋禮官之失也事下有司請準唐禮蜡百神祀社稷饗宗廟皆同用臘日從之

仁宗天聖三年禮官陳詁言蜡祭一百九十二位而祝文所載一百八十二無五方田畯五方郵表畷蓋開元以來年祀寖遠有司失傳郊祀正辭錄司天監神位圖皆以虎爲於菟乃避唐諱詔復爲虎載田畯郵表畷慶歷用羊豕各二大明夜明壇增山罍爲二籩豆十二三獻終禮生引司天監分獻官逐階下罍洗詣帝神農伊耆五星三辰七宿嶽鎮海瀆祝融后土后稷蒼龍朱雀麒麟元武白虎神座前上香奠幣爵並再拜內從祀臣位不設香幣祝版唯奠酒再行復皇祐定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五

通典 志神宗元豐六年詳定郊廟奉祀禮文所言記曰八蜡以記四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊爲一壇惟周隋有四郊之兆又禮記月令以蜡與息民爲二祭故隋唐息民祭在蜡之後請蜡祭四郊各爲一壇以祀其方之神有不順成之方則不修報其息民仍在蜡祭之後從之

通考 徽宗政和三年四月議禮局上五禮新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配位以北爲上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉田畯蒼龍朱雀麒麟白虎元武五水庸五坊五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五贏五貓五昆蟲從祀方依其分設若中方嶽鎮以下設於南方蜡壇西階之西中方山林以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星

高宗紹興十九年臣僚言月令臘先祖五祀勞農以休息之釋者謂蜡祭也所以報一歲之成功求嗣歲之福也今已行臘享而報農之祀或闕請並行蜡祭有司檢會以臘前一日蜡祭東西方百神禮料一視感生帝內從祀視釋奠文宣王從祀蜡祭南北方百神一視嶽鎮海瀆內從祀視釋奠武成王從祀

孝宗乾道四年太常少卿王瀹請於四郊各爲一壇以祀其方之神從之東方以日爲主西方以月爲主各配以神

農后稷南北方皆以神農爲主配以后稷若五星五帝二十八宿十二辰嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰羽毛鱗介貓虎昆蟲各隨其方分爲從祀

續通考按八蜡之祀遼金元明皆不舉斯祭史志亦並無纂錄云

皇朝通典乾隆十年十二月　諭大學士等國家崇報之文明禋肇薦考議周詳凡祀典所關羣神咸秩即如雩祭諸禮事繫農桑近復議行有舉無廢皆以爲民也邇年以來諸臣工有以蜡祭爲請朕追惟舊制酌古準今有宜於詳慎者考大蜡之禮昉於伊耆三代因之所以報萬物之成也雖咏於詩詳於禮記周官而古制寖遠傳註參錯難以折衷所謂八蜡配以昆蟲後儒謂其害稼不當與祭月令祈年於天宗蜡祭也註云日月星辰則所主又非八神至謂合聚萬物而索饗之其神甚多尤難定位且蜡與臘冠服各殊有謂臘即蜡者有謂蜡而後臘者是古制已不可考終無定衡至於後世自漢臘而不蜡此禮已湮魏晉以來迄於唐宋時行時止或溺於五行之說甚且天帝八帝及於龍麟朱鳥多至百九十二座議者以爲失先王之禮遠矣蘇軾曰迎貓則爲貓之尸迎虎則爲虎之尸近於倡優所爲是以子貢觀於蜡言一國之人皆若狂以其沿習日久迹類於戲也蓋祀於南郊已不合於古制而蜡於四郊則惟順成之方始祭較量區別叢褻瑣細於義有乖於禮未洽於神爲褻自元明以來停止此典實有難以舉行之處況蜡祭諸神如先嗇司嗇日月星辰山林川澤今皆祀於各壇廟原於典文無闕即民間秋成之後休息農功祀神報賽大抵借蜡之遺意以盡其閭井歡洽之情猶有吹豳擊鼓之風亦皆聽從民便未嘗禁止是蜡祭原行於民間但田夫萃處褻以嬉戲各隨其鄉之風尚初不責以儀文若朝廷議祀潔蠲虔享必嚴肅整齊何至有一國若狂之論可知此祭即古亦閭閻相沿之舊俗詎可定以爲郊廟典禮如以爲有祈無報則方春而祈穀冬又有事於　圜丘禮謂郊之祭爲大報天又云萬物本乎天大報本也豈得謂之有祈無報乎況二仲薦馨並崇社稷班固所謂爲天下求福報功者具在陳祥道所謂大社國社農之祈報在焉今　社稷壇春秋兩祀祈報之禮已備至義近於重複事涉於不經者即下之禮臣亦難定議因諸臣但泥古制多未深攷是以特降此旨俾共知之

祈禳

通志夏后氏金行初作葦茭言氣所交也殷人水德以螺首慎其閉塞使如螺也周人木德以桃爲梗春官大宗伯以䟽辜祭四方百物大祝掌六祈以同鬼神祇一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說國有大故天災祈祝社稷禱祠小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌災兵遠罪疾　祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也

通考大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

禜

通典周制春官大祝掌六祈其四曰禜晉人禜門用瓢齎祭法云幽禜祭星也雩禜祭水旱也小宗伯大裁及執事禱祠于上下神示凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位國有禍裁則亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位小子凡沈辜侯禳飾其牲掌望祀望衍授號旁招以茅冬堂贈無方無算

通志女巫掌歲時祓除釁浴傳莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊穀梁天子救日置五諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也

齊有彗星齊侯使禳之晏子曰無益也祇取誣焉且天之有彗也以除穢也君無穢德又何禳焉若德之穢禳之何損

哀公六年有雲如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎若禜之可移於令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其妖諸有罪受罰又焉移之遂弗禜昭公十七年冬有星孛于大辰左氏曰有星孛于大辰西及漢鄭裨竈言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火子產弗與十八年夏五月火始昏見丙子風梓慎曰是謂融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之曰宋衛陳鄭也數日皆來告火裨竈曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子產不可子大叔曰寶以保民也若有火國幾亡可以救亡子何愛焉子產曰天道遠人道邇非所及也何以知之竈

焉知天道是亦多言矣豈不或信遂不與亦不復火使祝史徙主祏於周廟告於先君明日使郊人助祝史除於國北禳火於玄冥回祿三日哭七月鄭子產爲火故大爲社祓禳於四方振除火災禮也

梁山崩晉侯以傳召伯宗伯宗辟重曰辟傳重人曰待我不如捷之速也問其所曰絳人也問絳事焉曰梁山崩將召伯宗謀之問將若之何曰山有朽壤而崩可若何國主山川故山崩川竭君爲之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭禮焉其如此而已

楚共王無冢適有寵子五人無適立焉乃大有事于羣望而祈曰請神擇於五人者使主社稷乃徧以璧見於羣望曰當璧而拜者神所立也誰敢違之既乃與巴姬密埋璧於大室之庭 尚書大傳曰維王后元祀帝令大禹步于上帝維時洪祀六沴用咎于下禹乃共辟厥德受命休令爰用五事建立王極一曰貌貌之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰恆雨厥極惡時則有服妖時則有龜孽時則有雞禍時則有下體生於上之痾時則有青眚青祥維金沴木次二事曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰恆暘厥極憂時則有詩妖時則有介蟲之孽時則有犬禍時則有口舌之痾時則有白眚白祥維木沴金次三事曰視視之不明是謂不悊厥咎荼厥罰恆燠厥極疾時則有草妖時則有倮蟲之孽時則有 時則有目痾時則有赤眚赤祥沴火次四事曰聽聽之不聽是謂不謀厥咎急厥罰恆寒厥極貧 時則有鼓妖時則有豕禍時則有耳痾時則有黑眚黑祥維火沴水次五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霿厥罰恆風厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華孽時則有牛禍時則有心腹之痾時則有黃眚黃祥時則有金木水火沴土王之不極是謂不建厥咎眊厥罰恆陰厥極弱時則有射妖時則有龍蛇之孽時則有馬禍時則有下人伐上之痾時則有日月亂行星辰逆行維五位復建辟厥沴曰二月三月維貌是司四月五月維視是司六月七月維言是司八月九月維聽是司十月十一月維思心是司十二月與正月維王極是司凡六沴之作歲之朝月之朝日之朝則后王受之歲之中月之中日之中則正卿受之歲之夕月之夕日之夕則庶民受之其二辰以次相將其次受 禦貌於驕忿以其月從其禮祭之參乃從禦言於訖眾以其月從其禮祭之參乃從禦視於忽似以其月從其禮祭之參乃從禦聽於怵攸以其月從其禮祭之參乃從禦

思心於有尤以其月從其禮祭之參乃從𥜿王極於宗始以其月從其禮祭之參乃從六沴之禮散齊七日致齊三日新器潔祀用赤黍朝於中庭祀四方從東方始卒於北方其祀禮曰格祀　典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望

大旅共玉器而奉之　掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸　職金旅于上帝則共其金版　司尊彝大喪存奠彝大旅亦如之　眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌大師之縣凡樂事相瞽大喪廞樂器大旅亦如之　笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂　大旅則陳之　大小凡旅陳龜

陳氏禮書曰旅非常祭也國有大故然後旅其羣神而祭之則荆岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅者以水災耳推此則凡所遭之大故皆凶災之類也

通考黨正及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋祭禜亦如之

族師月吉則屬民而讀邦法春秋祭酺亦如之風雨之不時於是乎禜之

傳山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜

禱疾

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事掌以時招梗禬禳之事以除疾殃　男巫春招弭以除疾病　疾病乃行禱乎五禜

傳武王有疾周公作金縢縢既克商二年王有疾弗豫二公曰我其為王穆卜周公曰未可以戚我先王公乃自以功為三壇同墠為壇于南方北面周公立焉植璧秉珪乃告太王王季文王　史乃冊祝曰仁若考能多材多藝能事鬼神乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神乃命于帝庭敷佑四方用能定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸今我卽命于元龜爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉公曰體王其罔害予小子新命于三王惟永終是圖公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣
鄭子產聘于晉晉侯有疾韓宣子逆客私焉寡君寢疾並走羣望有加而無瘳今夢黃熊入于寢門其何厲鬼也
對曰以君之明子爲大政其何厲之有昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃能以入于羽淵實爲夏郊三代祀之晉爲
盟主其或者未之祀也乎韓子祀夏郊晉侯有閒
楚昭王有疾卜曰河爲祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也禍福之至不是
過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭
晉侯有疾鄭伯使公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲祟史莫之知敢問此何神
也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈此二者不及君身山川之神水旱癘疫之災於是乎禜之日月
星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之若君身則亦出入飲食哀樂之事也山川星辰之神又何爲焉
宋公享晉侯於楚邱請以桑林荀罃辭荀偃士匄曰諸侯宋魯於是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不
亦可乎舞師題以旌夏晉侯懼而退入於房去旌卒享而還及著雍疾卜桑林見荀偃士匄欲奔請禱焉荀罃不
可曰我辭禮矣彼則以之猶有鬼神於彼加之晉侯有閒
通考漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代葦茭桃梗五月五日
朱索五色印爲門戶飾以儺止惡氣
高帝八月祓於霸上
文帝十三年詔曰祕祝之官移過於下朕甚弗取其除之
十四年詔曰朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟十四年於今歷日彌長以不敏不明而久撫臨天下朕甚自愧其
廣增諸祀壇場珪幣昔先王遠施不求其報望祀不祈其福右賢左戚先民後己至明之極也今吾聞祠官祝釐
皆歸福於朕躬不爲百姓朕甚媿之夫以朕之不德而專饗獨美其福百姓不與焉是重吾不德也其令祠官致敬
無有所祈

後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葷菜彌牟朴蠱鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施之門戶　三月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大絜　先臘一日大儺是月也立土牛六頭於國都郡縣城外丑地以送大寒

魏祀五郊六宗及厲殃

晉制每歲朝設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣太始二年有司奏春分祀厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之

通典晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲禜社伐朱鼓焉

通考公卿以下至於庶人皆禊洛水之側東晉元帝詔罷三日弄具

海西公於鍾山立流杯曲水延百僚

宋省磔禳之禮而郡縣往往猶存

齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承爲百戲之具雕弄巧飾增損無常

通典梁制禜雨祈晴亦如雩禮

魏孝文居文明太后喪服縗服太尉丕曰臣與尉元歷事五帝魏家故事尤諱之後三月必迎神於西禳惡於北具行吉禮自皇始以來未之或改帝曰若能以道事神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎

北齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲侲子又作方相氏與窮奇祖明十二獸逐惡鬼於禁中大略如漢制皇帝常服即御座王公執事官一品已下從六品以上陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁中出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬旁磔大儺亦如之

文瀾書局石印

通典制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕　唐因之

唐制季冬大儺及州縣儺並見開元禮

續通志玄宗天寶十三載秋大霖雨害稼六旬不止九月閉坊市北門蓋井禁婦人入街市祭玄冥大社禜明德門

代宗大曆四年四月雨至于九月閉坊市北門置土臺臺上立黃幡以祈晴懿宗咸通六年久雨禜明德門

通考宋朝之制凡水旱災異有祈報之禮祈用酒脯醢報如

太祖皇帝建隆二年六月澶濮曹絳等州蝗命長吏以牢禮祭之

眞宗天禧元年以蝻蟲再生分遣官禱京城宮觀寺廟仍敕諸州軍於公宇設祭

四年四月以大風起西北飛沙折木晝晦數刻上遣中使詣宮觀建道場以禳之

仁宗嘉祐元年正月以帝不豫設醮於大慶殿輔臣宿齋於殿廡命近臣分詣寺觀宿齋一月及遣諸州軍長吏禱嶽瀆諸祠

八年五月輔臣分詣景靈宮郊廟社稷爲皇帝祈福仍遣朝臣二十一人徧禱於五嶽四瀆名山勝迹

英宗治平二年三月詔以彗星見開在京諸寺觀五日放士庶燒香於玉津園設醮延福宮建道場半月祈禳

哲宗元祐八年以太皇太后不豫遣官禱在京宮觀寺院祠廟嶽瀆所在敕長吏就祈又遣近臣設道場於近上宮觀寺院凡七晝夜仍罷散日於中太上宮上清儲祥宮醴泉觀設醮嶽瀆亦就道場七晝夜

高宗紹興七年正月一日詔朕惟兩宮北狩之久痛切於中而又道君皇帝春秋益高念無以見勤誠之意可令入內內侍省差官一員前去建康府元符萬歲宮修建祈福道場三晝夜務令嚴潔庶稱朕心

三十一年虜亮渝盟臣僚言竊謂陛下飭躬修德可勝強暴望差撥使人降祝文御香告祭沿江祠廟威靈顯著血食廟庭載於祀典者令州府分詣致禱四聖五嶽之神於宮觀設位祈禱冀蒙陰助以速萬全從之

三十二年閏二月太常少卿王普言伏覩車駕巡幸視師前期遣官祈告天地宗　廟社稷　宮觀諸神　諸陵攢宮感

格鑾應昭彰使逆亮誅夷虜騎遁去兩淮無警舊疆復歸茲者回鑾臨安當行報謝之禮從之

三十二年八月禮部太常寺言看詳酺祭事欲依紹興祀令蟲蝗爲災則祭之俟得旨本寺擇日依儀祭告其祭告之所國城西北無壇壝乞於餘杭門外西北精進寺設位行禮所差祭告官并合排辦事並依常時祭告小祀禮例在外州縣無蟲蝗爲害處候得旨令戶部行下有蝗蟲處郎依儀式一面差令設位祭告施行從之

淳熙十四年十月以太上皇帝聖躬違和命五嶽四瀆名山大川及祀典者所在精虔祈禱又令宰臣以下分詣祈禱天地宗廟社稷宮觀等

寧宗嘉定閒以飛蝗爲災行下酺祭

續通考嘉定元年六月以蝗禱於天地社稷

八年八月蝗禱於霍山九年六月蝗禱羣祀

理宗紹定四年九月以太廟火災告於天地宗廟社稷

嘉熙三年八月以浙江潮患告於天地宗廟社稷景定五年十月帝有疾命官分禱天地宗廟社稷宮觀

續通志遼太祖神冊四年十月丙午次烏爾呼部天大風雪因禱於天俄頃而霽

續通考太宗會同五年六月以皇太后不豫禱於太祖廟

聖宗統和四年九月皇太后行再生禮十月皇太后復行再生禮爲帝祭神祈福

續通志金世宗大定十七年夏六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴命諸寺觀啟道場祈禱章宗明昌四年以久雨禜六月丙辰以晴祭嶽鎮海瀆

續通考章宗承安四年八月以皇嗣未立命有司祈於太廟至五年復以繼嗣未立禱祀太廟山陵少府監張汝猷言皇嗣未立乞親行祀事之後遣近臣詣諸嶽觀廟祈禱詔司空襄往亳州禱太清宮既遣刑部員外郎完顏匡往焉泰和九年春襄承命馳禱太清宮及后土方嶽

宣宗興定二年京師屢火遣禮部尚書楊雲翼禜之三年七月以地震遣參知政事圖克坦思忠祭地祇於上清

宮八月遣禮部尚書楊雲翼祭社稷翰林侍讀學士趙秉文祭后土於河中府

續通考 成宗大德九年十二月帝有疾遣宣政院使賓迪等禱於太廟

泰定帝泰定元年十月遣使祀鹽官州海神　時鹽官州海水溢屢壞堤障侵城郭特遣使祀之三年八月大風海溢復壞堤防三十餘里再遣使祭不止徙居民千二百五十家致和九年三月遣戶部尚書李嘉努往鹽官祀海神仍集議修海岸造浮屠二百六以厭海溢

續通志 元時霖雨不止祈禱山川岳瀆社稷宗廟或命西僧致禱

二年六月皇子生命巫祓除於宮

四年九月以災變命祀天地享太廟致祭嶽瀆及名山大川以禳之是歲四方霖潦旱蝗河決海溢山崩地震日食星變屢告至是以災變赦天下復祀以禳之

文宗天歷二年八月幸世祖所御幄殿祓祭十二月又祓祭於太祖幄殿

續通志 明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中及奉天殿陛或遣官祭郊廟陵寢及社稷山川無常儀

續通考 太祖洪武六年五月定太歲諸神春祈秋報禮

十七年十二月以大將軍徐達疾禱於山川城隍之神

成祖永樂五年五月以征安南遣官徧祀嶽鎮海瀆及安南山川城隍之神以將士衝冒炎暑慮生疾病遣官奉香帛徧禱以祈神佑

六年十二月命安遠伯柳升巡捕倭寇仍祭告東海

九年七月陝西疫遣官祭告西嶽及陝西山川諸神

十六年十一月遣官祭東海之神時浙江瀕海諸縣風潮衝激隄岸墊溺居民修治迄無成功帝乃齋戒遣保定侯孟瑛等以太牢往祭水患頓息

續通志 英宗正統四年以京畿水災祭告天地

續通考英宗正統六年正月以莊浪地屢震躬祀郊廟遣官祭告西方嶽鎮

四月以南京烈風爲災遣官祭孝陵及鍾山大江之神九年閏七月南京大風雨雹壞壇壝陵廟復遣官祭告孝陵及鍾山大江之神

八年五月以雷震奉天殿鴟吻遣官祭告天地明年閏七月以雷震奉天殿鴟吻親告太廟復遣官祭告天地

十年正月以太倉屢火遣官祭太歲及火神

六月以浙江台州寧波紹興諸處及陜西西安府疫遣官祭南鎮西嶽西鎮十一年十二月甘州疫復遣官禱西嶽西鎮及甘肅境內山川之神

十一年二月異氣見華蓋奉天殿遣官祭告天地

景帝景泰四年三月以災變屢見遣官祭告天地

六年五月以時多災異命各省巡撫等官祭天下嶽鎮海瀆山川諸神以申祈禱

天順元年七月以承天門災躬禱南郊遣官祭告廟社山川城隍諸神是年六月彗星犯營室占者謂咎在母后帝詣南郊躬禱八月以彗星屢見復禱

憲宗成化三年四月以四川地震遣官祭告境內山川

七年四月以災疫流行遣官祭告山川諸神

九月遣工部侍郎李顒祭海神時浙江潮溢漂民居鹽場特遣顒往祭並修築堤岸

八年四月京師久旱運河水涸遣官禱於郊社山川淮瀆東海之神

九年六月寧夏地震命巡撫等官祭告賀蘭山之神

十二年七月以黑眚見躬禱天地於禁中時有妖物夜出齧人都城驚擾帝爲文以告以用度不節工役勞民忠言不聞仁政不施四事自責

十三年四月以四方災異迭見遣官祭嶽鎮海瀆並鍾山之神

二十一年四月以泰山屢震遣官祭告

孝宗弘治元年四月天壽山雨雹遣官祭諸陵及天壽山

七年二月以孝陵風雷之變遣官祭告

十年三月以京師山東山西陝西諸處災異迭見遣官祭告郊社山川命所司分禱封內山川

十一年十月清寧宮災遣官告郊廟社稷山川

十八年九月以霪雨方霽星變繼作遣官祭告郊廟社稷

武宗正德元年六月以彗星見遣官祭告郊廟三年十月以南直隸湖廣河南諸處災傷遣官祭告天下名山大川

六年七月以四方災旱盜賊遣官祭告郊廟社稷山川及天壽山之神並令諸守臣祭告嶽鎮海瀆

八年五月以四方災異遣官祭告郊社及山川諸神時禮部尚書傅珪等疏列四方災異自去年秋九月至夏四月地震天鳴雹降星隕龍火出見山崩地裂共四十有二而旱災不與焉頃雖降旨修省祭告而雨澤未通禾苗枯槁民命國計不可不憂伏望勵精更化並敕諸臣省躬補過擇日齋戒祭告以回天意從之於是再遣官祭告

九年正月乾清宮災遣官祭告郊廟社稷山川諸神

世宗嘉靖元年正月以火災風霾遣官祭告郊廟社稷十月復以京師地震再行祭告

二年四月以災異修省遣官祭告郊廟社稷山川二年四月復以災旱風霾遣官祭告並罷端陽節驃騎龍船遊宴

五年十月以四方災變非常遣官祭告郊廟社稷山川並被災所在名山大川應祀神祇

八年十月乾清宮內七所房災親禱天地於宮中

九年四月以京師風霾遣官祭告天壽山

十年五月雷震午門樓及西華門樓柱親禱天地於宮中

十二年六月以彗星見告於便殿
十五年十月京師地震親禱於宮中
十六年五月雷震謹身殿露告於宮中遣官告太廟世廟十八年六月以雷震奉先殿祭告於元極寶殿遣官祭
北郊
九月以太后疾弱禱廟社山川帝憚於出郊於文華殿設壇祀山川餘皆親詣行禮
十七年二月建祈壽齋醮於元極寶殿是月丙午帝謂輔臣曰臣子之於君親願壽爲最今聖母壽辰於今夕中夜
設壇元極寶殿爲母祈壽於上帝分命卿等禱於神祇諸壇以來日巳時行事服用祭服
二十年四月太廟災祭告郊社景神殿遣官分祭日月神祇及應祀諸神
八月以漕渠水涸遣官祭河淮諸神
二十一年七月以邊患遣官祭神祇壇及團營神祇是年十一月以宮變遣官祭告郊廟社稷及應祀神祇
二十九年八月以邊警遣內侍祭禱太廟至三十二年九月以敵退告謝郊廟
三十四年二月遣工部侍郎趙文華祭告海神時文華疏陳備倭七事其一祀海神言天妃顯靈廟在萊州請遣
官望祭於江陰常熟以激人心從之即命文華往祭
十一月以各邊秋防事竣遣官祭告郊廟社稷先聖帝王
三十五年二月陝西地震遣官祭告境內山川河洛及
三十六年四月以奉天諸殿災遣官祭告郊廟社稷時以火星逆行遣官祈禱於洪應雷殿並祭告元極寶殿及
廟社至是果災四十四年三月大明門災遣官祭告如前
八月以徐邳河淤命河道官祭告大河東嶽諸神
穆宗隆慶三年八月以洪水爲患命河道官祭告四瀆東海嶽鎮南鎮北嶽
熹宗天啟元年二月以海運漕風遣官祭告海神

五月以遼瀋繼失遣官祭告郊廟社稷山川
皇朝通考崇德八年四月太宗文皇帝聖躬違和命禱於盛京各廟復禱於境內各廟
皇朝通典順治十三年三月世祖章皇帝諭禮部曰朕自親政以來夙夜冰兢罔敢怠忽務求克當
天心光昭祖德民安物阜早底治平乃近者冬雷春雪隕石雨土所在見告變非虛生皆朕不德所致用
是恐懼靡寧撫躬自責披瀝悃誠冀回災變欲昭告於上帝祖宗實圖省改爾部擇吉具奏四月
乙卯祭告南郊太廟
皇朝通考康熙十八年九月聖祖仁皇帝以地震禱祀於天壇是年七月京師地大震民居多毀屢
詔修省極意賑恤遣官禱祀至九月乙巳諭禮部曰前以地震示警朕恐懼修省夙夜靡寧已經遣
官虔告郊壇乃精誠未達迄今時復震動未已朕心益用悚惕茲當虔誠齋戒躬詣天壇親行祈禱
爾部擇期具儀來奏越五日庚戌率諸王大臣文武官員詣天壇行祈禱禮
二十一年二月聖祖爲太皇太后祭星於景山聖祖天性純孝事孝莊文皇后垂三
十年致敬盡誠委曲周至是年以祝釐居景山齋戒祭星仍遣近御侍衛首領內監祭星三年
皇朝通典二十六年十二月以太皇太后聖體違和步禱南郊祝文曰臣仰承天佑奉事
祖母太皇太后高年荷庇藉得安康今者疹患驟作一旬以內漸覺沈篤旦夕可慮臣夙夜靡寧寢食捐廢
虔治藥餌徧問醫方罔克奏效五內憂灼莫知所措竊思天心仁愛覆燾無方矧臣眇躬夙蒙慈
養憶自弱齡早失怙恃趨承祖母膝下三十餘年鞠育教誨以至有成設無祖母太皇太后斷不
能致有今日成立罔極之恩畢生難報値茲危殆方寸憒迷用敢潔蠲擇日謹率羣臣呼籲皇穹伏懇憫
念篤誠立垂昭鑒俾沈疴迅起遐算長延若大數或窮願減臣年冀增太皇太后數年之壽爲此匍伏
壇下仰祈洪佑不勝懇禱之至行禮讀祝伏地誠懇涕泗交頤諸王大臣等莫不感泣
皇朝通考三十二年以陝西荒旱御製祭文致祭西嶽華山諭大學士等往年山東旱曾遣

尚書蘇赫禱於泰山今歲陝西雖輔得雨而往者數遭旱災夫華山者關中名山也宜遣大臣祀之尋遣

皇長子允禔致祭

三十四年以災異遣官告祭 嶽鎭海瀆長白山

雍正十年三月以旱禱於 風神廟 御製祝文遣官行禮是年春夏之閒京師旱多風 世宗命祈

於 風神廟

皇朝通典乾隆七年定祈晴禜祭 國門及用牲於 社之禮御史徐以升請立雩壇行雩祭并請祈求晴霽亦於

雩壇致禱禮部議以久雨祈晴前代皆無禜祭雩壇之禮請倣古制禜祭國門仍不止則伐鼓用牲於社令各直省

遵制行之已而直省以神位字樣爲請禮部議令閒行禜祭則寫城門之神字樣得 旨允行

皇朝通考九年五月以歲旱多風致祭 風神廟 御製祭文遣郡王行禮前三日奉 諭京師自春徂夏

雨澤愆期風霾時作朕心憂惕親製祭文遣平郡王福彭虔禱於 風神廟朕於初八日敬謹舉行

吉禮一 羣祀十三

儺

通志方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室敺疫季春命國難九門磔攘以畢

春氣秋天子乃難以達秋氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣

傳鄉人儺朝服而立於阼階

通考後漢季冬先臘一日大儺謂之逐疫其儀選中黃門子弟年十歲以上十二以下百二十人爲侲子皆赤幘

皁裳執大鼗方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣

毛角中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書御史謁者虎賁羽林郎將執事

皆赤幘陛衛乘輿御前殿黃門令奏曰侲子備請逐疫於是中黃門倡侲子和曰甲作食殈胇胃食虎雄伯食魅

騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神

追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧因作方相與十二獸舞讙呼周徧前後省三過持炬火送疫出端門門外騶騎傳炬出宮司馬闕門門外五營騎士傳火棄雒水中百官官府各以木面獸能爲儺人師訖設桃梗鬱壘葦茭畢執事陛者罷葦戟桃杖以賜公卿將軍諸侯云是月也立土牛六頭於國都郡縣城外丑地以送大寒

北齊制季冬晦選樂人子弟爲侲子如漢法合二百四十人百二十人赤幘皁衣執鼗百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏執戈揚盾又作窮奇祖明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之宂從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服御即御座王公執事官一品以下六品以上陪列觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閤作方相與十二獸舞戲喧呼

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬旁磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選侲子如北齊法冬八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘褠衣執皮鞭工人二十人其一人方相氏如周禮一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十人有司預備雄雞羝羊及酒於宮門爲坎未明呼鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨順陽門分詣諸城門將出諸祝師執事與疈牲胷磔之於門酌酒禳祝舉牲

唐制季冬大儺及州縣儺禮並如開元禮

續通志宋志不載儺禮東京夢華錄云除日禁中呈大儺儀並用皇城親事官諸班直戴假面繡畫色衣執金鎗龍旂裝將軍門神判官鍾馗小妹土地竈神之類共千餘人自禁中驅出南薰門外轉龍灣謂之埋祟而罷此則儺禮之行於汴京者也乾淳歲時記云禁中臘月三十日呈女童驅儺裝六丁六甲六神之類此則儺禮之行於南渡者也

續通典季冬宮中行儺禮民間亦行之

遼制正旦以糯米飯和白羊髓爲餅丸之若拳每帳賜四十九枚戊夜各於帳內窻中擲丸於外數偶動樂數奇令巫十有二人鳴鈴執箭繞帳歌呼帳內爆鹽爐中燒地拍鼠謂之驚鬼又歲除夕敕使及伊勒希巴率執事郎君至

殿前以鹽及羊膏置爐中燎之巫及大巫以次贊祝火神訖閤門使贊皇帝面火再拜

元制每歲十二月下旬擇日於西鎮國寺墻下灑掃平地太府監供綵幣中尚監供細氊鍼線武備寺供弓箭環刀束稈草為人形一為狗一剪雜色綵段為之腸胃選達官世家之貴重者交射之列射至糜爛以羊酒祭之祭畢帝后及太子嬪妃幷射者各解所服衣俾蒙古巫覡祝讚之祝讚畢遂以與之名曰脫災

禮類一

吉禮二　羣祀十四

京師崇祀

皇朝通志順治元年定祭　先醫神之禮每年春冬仲月上甲遣官祭　先醫於景惠殿在太醫院署內之左正殿內　太昊伏羲氏位居中　炎帝神農氏位居左　黃帝軒轅氏位居右南向配位　勾芒風后東位西面　祝融　力牧西位東向東廡僦貸季天師岐伯伯高少師雷公伊尹湻于意王叔和皇甫謐葛洪韋慈藏錢乙劉完素李杲皆西向西廡鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇扁鵲張機華陀巢元方孫思邈王冰朱肱張元素朱彥修皆東向正殿以禮部尚書一人主祭兩廡以太醫院堂官二人主祭先期由禮部題請今由太常寺

雍正十二年　命太醫院御醫等官咸齊戒陪祀其儀節具　大清通禮　右先醫廟

皇朝通典順治元年定祀　關帝之禮建廟於　地安門外歲以五月十三日遣官致祭九年　敕封忠義神武大帝

雍正三年　敕封關帝　曾祖爲光昭公　祖爲裕昌公　父爲成忠公製造神牌安奉後殿於五月致祭外增春秋二祭又以後裔之在洛陽者授爲五經博士世襲罔替四年以　關帝原籍山西解州後裔照洛陽世襲之例授爲五經博士

七年定直省　關帝廟歲三祭皆用太牢十年令於湖北當陽縣增置五經博士以奉冢墓之祀

乾隆二十五年易　關帝原謚爲神勇三十三年三月　敕加忠義神武靈佑關聖大帝封號四十一年七月

諭關帝在當時力扶炎漢志節懍然乃史書所謚並非嘉名陳壽於蜀漢有嫌所撰三國志多存私見遂不爲之論定豈得謂公從前　世祖章皇帝曾降　諭旨封爲忠義神武大帝以褒揚盛烈朕復於乾隆三十三年降旨加靈佑二字用示尊崇夫以神之義烈忠誠海內咸知敬祀而正史猶存舊謚隱寓譏評非所以

傳信萬世也今當抄錄四庫全書不可相沿陋習所有志內關帝之諡應改爲忠義第本傳相沿已久民間所行必廣難於更易著交武英殿將此旨刊載傳末用垂久遠其官版及內府陳設書籍並著改刊此旨一體增入

右關帝廟

皇朝通考順治二年八月致祭　都城隍之神是年以八月二十七日遣太常寺堂官　致祭行禮自後歲以爲常

廟在都城宣武門內

八年定　萬壽聖節致祭之禮是歲禮部會議祀典請於　萬壽聖節遣官致祭　東嶽　眞武

城隍之神先期由太常寺奏請遣官

雍正三年令太常寺開列大臣職名請　旨欽點致祭　四年重修　御製記文立碑建亭於殿前

之東　命親王致祭行禮　右都城隍廟

皇朝通志建　禁城城隍神之廟九年建　皇城城隍神之廟一在禁城之西北隅一在西安門內曰永佑宮歲以　萬壽聖節及季秋遣內務府總管各一人致祭如祭　都城隍廟之禮　右禁城皇城城隍廟順治八年定致祭　眞武　東嶽神之禮每年恭遇　萬壽聖節遣官致祭　北極佑聖眞君於顯佑宮在地安門外日中坊橋東南向致祭　東嶽泰山之神廟在朝陽門外南向由禮部題請今由太常寺遣堂官一人行禮

皇朝通考乾隆二十一年建　東嶽廟於玉泉山　御製碑文勒石　右眞武廟東嶽廟

皇朝通志順治初年定致祭　紅衣發貢神之禮每歲以九月初一日致祭於盧溝橋北沙鍋村由太常寺奏請遣八旗漢軍都統將事八旗各爲一壇按旗排設礮位陳設畢具承祭都統於鑲黃旗礮位前行禮七旗都統各於本旗礮位前隨承祭官上香行禮副都統以下咸陪祀

康熙三十五年　聖祖仁皇帝親征噶爾丹遣官致祭　火礮之神讀祝行禮如儀先是遣官致祭各樣火礮有神威將軍鐵心冲天子母各名又有新製銅礮龍礮鐵心銅礮皆分案致祭二十六年凱旋致祭如初雍正三年定每三年一次遣官致祭

乾隆十八年定凡致祭八旗各遣一人承祭又定火器營祭八旗　子母礮神每年請　旨舉行以火器營總統一人承祭三十年七月定致祭礮神用祝版幷製祭器　右礮神

康熙二年定致祭　司火神之禮廟在日中坊橋西歲以六月二十三日遣官行

雍正八年定祭禮牲用太牢

乾隆二十三年十一月二十四年十一月　皇上親詣拈香　右火神廟

康熙二十年重建　黑龍潭龍神廟歲以春秋仲月諏吉遣官致祭潭在金山之麓　聖祖仁皇帝數以禱雨至其地乃鼎新廟宇　御製碑文以紀之

雍正二年　世宗憲皇帝親詣致禱澍雨立應臺修工竣　御製碑文　親製宸翰勒石廟庭

乾隆五年五月加封　黑龍潭龍神為昭靈沛澤龍王之神

皇朝通考是歲三月微旱　皇上親詣祈雨立是　諭內閣　黑龍潭龍神福國佑民靈顯素著每遇京師雨澤愆期祈禱必應是明神功德實能膏潤田疇順成年穀爲萬姓之所仰賴昔年　皇祖式廓廟貌建立豐碑　皇考又復易以黄瓦用昭敬禮今應議加封號以示尊崇大學士會同該部定議具奏尋奉　諭旨封爲　昭靈沛澤龍王之神

皇朝通志二十五年二月奉　諭歲祭　黑龍潭龍神改遣內務府　圓明園大臣行禮三十九年四月　皇上親詣致祭甘雨立應四十二年六月四十三年四月四十八年五月並　親詣致祭如儀　右黑龍潭龍神

皇朝通典乾隆九年封　玉泉山龍神爲惠濟慈佑龍神廟建於　靜明園內玉泉山十六年奉　諭旨京師玉泉靈源濬發爲德水之樞紐畿甸衆流環滙皆從此潆注朕嘗品名泉實爲天下第一其澤流潤廣惠濟者博而遠矣上有龍神祠已命所司鳩工崇飾宜列之祀典其品式一視黑龍潭該部具議以聞尋議奏謹案玉泉出西山東流環注京師抵通州合白潞以達於海靈源濬發流澤布惠利賴於畿輔實多允宜列之祀典俟廟工完竣

照例遣官往祭并請 敕賜鴻文勒石祠左以昭神功從之二十五年二月 諭歲祭 玉泉山龍神遣內務府 圓明園大臣行禮 右玉泉山龍神

皇朝通志順治初年定制致祭 后土之神 司工之神凡大興作諏吉遣官各一人將事豫日工部官於營建所在因其方設左右二壇祭日承祭官朝服行禮儀節與 都城隍廟同凡 盛京各直省有奉 旨興修工作之處亦先期照例致祭 右祭后土司工

順治初年定制凡大工迎吻致祭 琉璃窯神道經由一路 門神各遣官一人將事豫日工部官設壇於琉璃窯及迎吻所經之各門祭日承祭官朝服將事與祭司工神儀同祭畢導迎樂作鑾儀衛校舁吻禮部太常寺官前導承祭官從所經諸門承祭官迎於門前及工所管工官列班恭迎以入安吻事竣各退 右祭窯神門神

順治十六年以織造局設機致祭 司機之神遣禮部堂官行禮一應禮儀均與祭 司工之神同 右祭機神

雍正七年 勅封各倉司倉之神 國家漕運之制遠軼前代積貯盈溢分建各倉以貯之倉中或舊有神祠未列祀典司事者以請下禮部議通州三倉惟西倉舊有倉神祠在京城內七倉惟石壩興平倉舊有大倉神祠俱應重加修葺左翼擇於海運倉城外五倉擇於新建之儲濟倉各建廟宇設 司倉神位每歲春秋致祭 勅加封號封通州倉爲 均調顯佑司倉之神左翼倉爲 豐儲裕餉司倉之神右翼倉爲 佑農廣惠司倉之神新建二倉爲 凝禧阜衆司倉之神各 賜御書匾額載入祀典 右倉神 五祀八蜡

皇朝通考順治八年定制每歲致祭 五祀之神禮臣議奏以正月祭 司戶之神於 宮門外道左南向以四月祭 司竈之神於 大內大庖前中道南向以六月祭 中霤之神於文樓前西向以七月祭 司門之神於午門前西角樓東向以十月祭 司井之神於 內府大庖井前南向中霤門二祀太常寺掌之戶竈井三祀內務府掌之先是於歲暮合祭是年停止

十五年復歲暮合祭 五祀之禮是年復合祭於 太廟西廡階下 神位俱東向遣太常寺堂官致祭前

此六月祭 中霤之神於 太和殿階下之東西向陳設三羊一豕一果品五禮 神制帛一遣太常寺堂官一人
奠帛三獻讀祝致祭七月祭 門神於 午門外西旁與六月同至是合祭禮並同
十八年奉 聖祖仁皇帝 諭旨戶竈井神停其祭祀又 諭中霤門神停其祭祀時議政王大
臣奏罷 太廟階下合祭之祀從之
雍正二年立 劉猛將軍廟將軍未詳所始相傳神能驅除蝗蝻頗著顯應雍正三年奉 世宗憲皇帝諭
旨舊歲直隸總督李維鈞奏稱畿輔地方每有蝗蝻之害土人虔禱于劉猛將軍之廟則蝗不爲災朕念切痌瘝
凡事之有益於民生者皆欲推廣行之且禦災捍患之神載在祀典卽大田之詩亦云去其螟螣及其蟊賊無害
我田穉田祖有神秉畀炎火是蝗蝻之害古人亦未嘗不藉神力以爲之驅除也因以此意曾密諭數省督撫留
意以爲備蝗之一端今兩江總督查弼納奏稱江南地方有爲劉猛將軍立廟之處則無蝗蝻之害其未曾立廟之
處則不能無蝗此查弼納偏狹之見諷朕專恃祈禱以爲消弭災祲之方也其他督撫亦多有設法祈雨祈晴之
奏者夫天人之理感應不爽凡水旱蝗蝻之災或朝廷有失政則天示此以警之或一方之大吏不能公正宣猷或
郡縣之守令不能循良敷化又或一郡一邑之中風俗澆漓人心險僞以致陰陽沴戾災祲游臻所謂人事失於下
則天道變於上也故朕一聞各直省雨暘愆期必深自修省思改闕失朝夕乾惕必誠必敬冀以挽回天意爾等封
疆大吏暨司牧之官以及居民人等亦當恐懼修省交相誡勉改愆悔過崇實去僞人事既盡自然感召天和災祲
可消豐穰可致此桑林之禱所以捷于影響也蓋惟先之以恐懼修省誠敬感格至于祈禱鬼神不過借以達誠心
耳朕實有見於天人感應之至理而斷不惑於鬼神巫禱之俗習故不惜反覆明晰言之內外臣工黎庶其共體朕
意 四年封山東 沂山廟神爲祐民捍禦之神山東撫臣奏言沂山有神驅蝗顯靈請加封致祭下禮部議允之
乾隆十年以臣工請行蜡祭奉 諭旨不必舉行
皇朝通典十二月 諭大學士等國家崇報之文明禋肇薦考議周詳凡祀典所關羣神咸秩卽如雩祭諸禮事
繫農桑近復議行有舉無廢皆以爲民也爾年以來諸臣工每以蜡祭爲請朕追維舊制酌古準今有宜於詳愼

者考大蜡之禮昉於伊耆三代因之所以報萬物之成也雖詠於詩詳於禮記周官而古制寖遠傳註參錯難以折衷所謂八蜡配以昆蟲後儒謂其害稼不當與祭月令祈年於天宗蜡祭也註云日月星辰則所主又非八神至謂合聚萬物而索饗之其神甚多尤難定位且蜡與臘冠服各殊有謂臘即蜡者有謂蜡而後臘者是古制已不可考終無定衡至於後世自漢臘而不蜡此禮已湮魏晉以來迄於唐宋時行時止或溺於五行之說甚且天帝人帝及於龍麟朱鳥多至百九十二座議者以爲失先王之禮遠矣蘇軾曰迎猫則爲猫之尸迎虎則爲虎之尸近于倡優所爲是以子貢觀於蜡言一國之人皆若狂以其沿習日久迹類于戲也葢祀於南郊已不合於古制而蜡於四郊則惟順成之方始祭較量區別叢雜瑣細于義有乖于禮未洽于神爲褻自元明以來停止此典實有難于舉行之處況蜡祭諸神如先嗇司嗇日月星辰山林川澤今皆祀於各壇廟原于典文無闕即民間秋成之後休息農功祀神報賽大抵借蜡之遺意以盡其閭井歡洽之情猶有吹豳擊鼓之風亦皆聽從民便未嘗禁止是蜡祭原行於民間但田夫萃處雜以嬉戲各隨其鄉之風尚初不責以儀文若朝廷議祀潔蠲虔享必嚴肅整齊何至有一國若狂之論可知此祭即古亦閭閻相沿之舊俗詎可定以爲郊廟典禮如以爲有祈無報則方春而祈穀冬又有事於圜丘禮謂郊之祭爲大報天又云萬物本乎天大報本也豈得謂之有祈無報乎況二仲薦馨並崇社稷班固所謂爲天下求福報功者具在陳祥道所謂大社國社農之所報在焉今 社稷壇春秋兩祀祈報之禮已備至義近於重複事涉於不經者即下之禮臣亦難定議因諸臣但泥古制多未深考是以特降此旨俾共知之

吉禮二 羣祀十五

直省專祀

皇朝通考順治三年 勅封顯佑通濟之神 按神謝姓名緒浙人行四讀書金龍山明景泰間建廟沙灣葢崇祀已久至是加封廟祀宿遷從河臣請也其後 南巡恒遣官致祭

是年加 運河龍神封號定致祭禮時從河臣請下禮部議封 運河龍神爲延庥顯應分水龍王之神令河道總督以時致祭

康熙十九年加封福建　海神天妃爲護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃神莆田林氏靈應之迹著於前代師征臺灣神湧潮以濟師遂克厦門及平臺灣亦顯靈異　詔加封號遣官致祭又立祠於原籍六十年臺灣有警神復湧潮濟師　世宗憲皇帝追褒神功　御書神昭海表廟額分懸原籍舊祠厦門鎮祠臺灣府祠雍正十一年福建督臣郝玉麟以省城神廟請入祭典並請各省俱行廟祀皆允之乾隆二年加　天后封號增福佑羣生四字尋加誠感咸孚四字凡廟之所在皆以春秋致祭

二十二年遣官致祭　雞公山神時以議政王大臣等奏大兵向駐永興城中與賊對壘仰荷　上天眷佑靈神顯助於雞公山眞武廟旁監旗立隊一時官兵及賊衆無不共見於是我軍氣奮賊勢遏阻其雞公山廟神應特致褒旌載之祀典以垂永久從之遣禮部司官齎香帛往祀有司春秋致祭行禮

雍正二年封雲南各　鹽井神爲普潤龍王之神春秋致祭

三年封　青海水神爲靈顯青海之神先是大軍西征道經青海於塞外嚴寒之候湧泉濟軍督臣請加褒封允之遣官致祭建立石碑以滿漢蒙古三體字樣勒封號以垂永久

是年加封浙江　江海保障之神時以撫臣法海疏言吳國上大夫伍員唐吳越武肅王錢鏐宋安濟公張夏實爲浙省江海保障之神又明代紹興知府湯紹恩創築三江閘有功紹郡請各加封號修整廟宇春秋致祭下禮部議封伍員爲英衛公廟祀錢塘封錢鏐爲誠應武肅王廟祀杭州封張夏爲靜安公廟祀蕭山封湯紹恩爲寍江伯廟祀紹興其後建海神廟于海寍州皆與配食之列

四年加封　寍漕公　永濟之神春秋致祭明工部尚書宋禮開會通河用汶上老人白英策分水濟運事載史策舊有廟祀禮及英河臣以其治河濟運永垂功績請加封號乃封宋禮爲寍漕公白英爲永濟之神於汶上縣祠廟祭之

五年封四川灌縣都江堰口　通佑王顯英王之神時以四川巡撫憲德疏言都江堰口廟祀李二郎有功蜀地請加封號下禮部議言按史記漢書專載蜀守李冰鑿離堆穿三江功績歷歷可考惟灌縣志書內有使其子二郎鑿

文瀾書局石印

山穿江之語是二郎雖能成父之績李冰實主治水之功又考王圻續通考載元至順元年曾並加封號今既言有功於蜀屢彰顯應理宜並崇祀典該撫祗請封其子而不及李冰似未妥協　詔令並給封號乃封李冰爲敷澤興濟通佑王李二郎爲承績廣惠顯英王令地方官春秋致祭六年封河東鹽池爲　昭惠阜裕鹽池之神春秋致祭

七年封浙江　蛟門山龍神爲涵元昭泰鎭海龍王之神時以漕運總督性桂疏言蛟門山龍神例於六月朔日致祭雨旱祈禱有驗靈應甚著請加封號禮部議覆允之載入祀典

是年封甯夏　大渠龍神爲甯渠普利龍王之神先是　世宗憲皇帝特命大臣督理甯夏水利修建大渠及六年改渠既訖工以封號祀典請　詔加封致祭歲以春秋禮祀其後惠農昌潤二渠既成甯夏甯朔二縣各建祠宇皆令以春秋仲月照山川禮致祭嗣是大清漢唐三渠皆廟祀如之八年封浙江　清溪神爲保濟顯佑侯神姓戴名經元宋時以拯溺沒於溪中屢著靈異元代封顯佑侯總督李衛疏言清溪地方屢有水患賴神捍禦且有護衛漕艘之功請加封號奉　旨加封春秋廟祀於德清縣

是年封故廣東海安營水師副將江起龍爲英佑驍騎將軍立廟徐聞海口春秋致祭將軍在官以公事歿於海顯著靈異保護商民有功守臣以爲言故封　海陽山神爲安流襄績海陽山神歲以季秋九日致祭

十一年封廣西鬱林州　泉神爲昭德沛澤泉源之神時巡撫金鉷疏言鬱林州之富民鄉湧瑞泉二穴味甘色清足以灌田利民令選地建祠春秋祀之

十二年令祀山西介休縣　水神廟時巡撫石麟奏介休縣上堡村向有水泉久淤於十一年秋冬復發又湧新泉可灌民田其處向有水神廟請重修致祀從之

是年加封江西鄱陽湖　顯佑安瀾之神春秋致祭神爲唐忠臣張巡布政使李蘭奏言故唐御史中丞張巡見危授命保障江淮江西居民廟祀最盛捍禦鄱陽一湖屢昭顯應請加封賜祭從之廟祀於饒州之浮梁縣

乾隆三年加封河南　靈佑襄濟之神河臣白鍾山疏言陳留河神廟所祀黃大王神姓黃名守才偃師人禱泉禱

向皆著靈應請加封號春秋致祀從之至四十五年大學士阿桂奏豫省河神最著靈佑襄濟之神請於其子孫中賞給奉祀生一人得　旨允行

四年加封江南　彰靈衞漕之神時河臣高斌疏言清口張將軍廟神名祥宿遷人漕船商船虔禱響應請加封號列祀典允之

八年加封廣西　顯佑英濟廣福王之神時巡撫楊錫紱疏言神爲蜀漢裨將武當溺於溪中屢著靈異請加封號許之

二十二年建　顯佑通濟神廟於徐州先是二十一年秋徐之孫家集黃河奪溜大發帑金塞之越歲　皇上親臨閱視以河溜刷深神明默佑令地方官擇地建廟於雲龍山之北先是廟祀宿遷康熙三十九年曾詔加封昭靈效順至是復加封廣利安民立碑紀實歲以春秋致祭

是歲於甘肅嘉峪關外立龍神廟春秋致祭　諭旨嘉峪關外路多戈壁從前並無水泉今年大兵經過鑿井得泉水勢騰湧普濟軍行此實神明贊佑所致昔年　皇祖用兵時地湧靈泉曾於拖穽地方建廟以答神庥今卽照例交該督建造二十四年廟成立碑致祭春秋祀之

二十五年修涿州　佑濟龍神祠涿州城北爲胡良拒馬二河所匯明代曾建橋河從而橋廢是年移建通橋隄長二百丈祠在橋東南　御製碑文勒石

是年　諭東西二淀爲畿輔匯萃清流之所邇年瀦蓄安恬節宣有藉近淀村莊田土泛溢無虞而菰蒲魚蝦之饒利賴於民生者更大茲者春巡郊甸循覽河堤鳳艇乘流祥飈助順尤足徵神貺之昭宜建專祠用答靈佑著該督方觀承卜地興工特崇廟祀以示妥神報功之典

四十一年陶莊開放引河工成　命建　河神廟歲以春秋致祭　御製碑文紀之四十五年　皇上南巡　親詣陶莊　河神廟瞻禮以儀封漫工未成　默致虔禱儀封兩壩自行合龍卽告工成

是年　封故河臣朱之錫爲助順永寧侯時以大學士阿桂奏言順治年間總河朱之錫功著南豫二省沒

神屢著靈應請　特賜位號得　旨交禮部酌議位號尋議上從之

四十九年河南蘭陽睢盌新堤并引河工成　命建　河神廟於南岸　御製碑文紀之

吉禮二　羣祀十六

雜祠淫祠

通考大宗伯以疈辜祭四方百物　鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者一獻質一獻孰祀則元冕王祭羣小

周立壽星祠於下杜亳時奉焉又立杜主祠因宣王殺杜伯射王故周人尊其鬼以歲時奉祠

惠王十五年有神降於莘

通典秦立陳寶祠因文公獲若石於陳倉北阪城祠之其神或歲不至歲或數來也常以夜光輝若流星光色赤黃長五丈從東方來集於祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴祠以一牢名曰陳寶二世時若陳寶節來一祠春夏用騂秋冬用駵德公立卜居雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜時作伏祠磔狗邑四門以禦蠱災始皇東遊海上祠八神求仙人其祀莫知起時秦德公立卜居雍子孫飲於河遂都雍雍祠自此興用三百牢

始皇既併天下東游海上禮祠名山大川及八神而雍又有日月參辰諸祠又有四海九臣十四臣諸布諸嚴諸逐之屬百有餘廟西亦有數十祠於湖有周天下祠於下邽有天神豐鎬有昭明天子辟池於杜亳有五社主之祠壽星祠而雍菅廟祠亦有杜主杜主故周之右將軍其在秦中最小之鬼神也各以歲時奉祠唯雍四時上帝爲尊其光景動人民唯陳寶

通考漢高祖初起兵徇沛爲沛公祀蚩尤釁鼓旗　二年東擊項籍入關立北時有司進祠上不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀禮因令縣爲公社下詔曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者各以其時禮祠之如故後四歲天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之令祝立蚩尤之祠於長安釁祠祝官女巫其梁巫祠天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬秦巫祠社主巫保族纍之屬荊巫祠堂下巫先司命施糜之屬九天巫祠九天皆以歲時祠宮中其河巫祠河於臨晉

而南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也各有時日

武帝七年上求神君舍之上林中磃氏館神君長陵女子以乳死見神於先後宛若宛若祠之其室民多往祠平原君亦往祠其後子孫以尊顯及上卽位則厚禮置祠之內中聞其言不見其人云亳人謬忌奏祠泰一方置壽宮神君後人復有言古天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一靑牡馬泰一皐山君用牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛令祠官領之如其方　明年齊　元封元年公孫卿言見神人東萊山若云欲見天子天子於是幸緱氏城拜卿為中大夫遂至東萊宿留之數日無所見見大人迹云是歲旱天子旣出而無名迺禱萬里沙過祠泰山還至瓠子自臨塞決河湛祠而去旣滅兩粵粵人勇之乃言粵人信鬼而其祠皆見鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故衰耗乃命粵巫立粵祝祠安臺無壇亦祠天神帝百鬼而以雞卜上信之粵祠雞卜自此始　太初元年西伐大宛蝗大起丁夫人雒陽虞初等以方祠詛匈奴大宛焉諸所興祠如薄忌泰一及三一冥羊馬行赤星五牀寬舒之祠宮（皆祠名）以歲時致禮凡六祠皆太祝領之八神諸明年凡山他名祠行過則祠去則已方士所具祠各自主其人終則已祠官不主他祠皆如故　天漢二年秋止禁巫祠道中者

宣帝時南郡獲白虎獻其皮爪上為立祠又以方士言為隨侯劍寶玉寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮中又祠太室山於卽墨三戶山於下密祠天封苑火井於鴻門又立歲星辰星太白星熒惑南斗祠於長安城旁又祠參山八神於曲城蓬山石社石鼓於臨朐之罘山於腄成山於不夜萊山於黃成山祠日萊山祠月又祠四時於琅琊蚩尤於壽良京師近縣鄠則有勞谷五牀山日月五帝仙人玉女祠雲陽有徑路神祠祭休屠王也又立五龍山仙人祠及黃帝天神帝原水凡四祠於膚施或言益州有金馬碧雞之神可醮祭而致於是遣諫大夫王襃使持節而求之

成帝時丞相匡衡奏罷五時及陳寶祠復條奏長安廚官給祠郡國候神方士使者所祠凡六百八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如故其餘四百七十五所不應禮或復重請皆罷奏可本　成帝末年頗好鬼

文瀾書局石印

神亦以無繼嗣故多上書言祭祀方術者皆得待詔祠祭上林苑中長安城旁費用甚多然無大貴盛者
哀帝即位寢疾博徵方術士京師諸縣皆有侍祠使者盡復前世所常興諸神祠官凡七百餘所一歲三萬七千
祠云　王莽末年崇鬼神淫祀自天地六宗以下至諸小鬼神凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種後不能備迺
以雞當鶩鴈犬當麋鹿　范曄論曰臧文仲祀爰居孔子以爲不知漢書郊祀志著自秦以來訖於王莽典祀或
有未修而爰居之類衆焉世祖中興蠲除非常修復舊祀方之前事邈殊矣
章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修羣祀宜享祀者
殤帝延平元年詔罷祀官不在祀典者
桓帝即位十八年好神仙事初使中常侍之陳國苦縣祠老子又親祠老子於濯龍文罽爲壇飾淳金釦設華蓋
之座用郊天樂也
通典考君祠延熹八年使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍中文罽爲壇飾純金釦器設華蓋
座用郊天樂
通考壞郡國諸房祀
通典魏武王秉漢政普除淫祀文帝黃初五年詔先王制祀五行名山川澤非此族也不在祀典叔世衰亂崇信
巫史至乃宮殿之內戶牖之間無不沃酹甚矣自今敢設非禮之祭巫祝之言皆以執左道論著於令明帝青龍
初又詔郡國山川不在祀典勿祀
通考晉武帝泰始元年詔曰昔聖帝明王修五嶽四瀆名山川澤各有定制所以報陰陽之功故也然以道涖天
下者其鬼不神其神不傷人故祝史薦而無愧辭是以其人敬慎幽冥而淫祀不作末世信道不篤僭禮瀆神縱
欲祈請曾不敬而遠之徒偷以求幸妖妄相煽舍正爲邪故魏朝疾之其按舊禮具爲之制使功著於人者必有
其報而妖淫之鬼不亂其間二年正月有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之
通典東晉穆帝升平中何琦請備五岳祠曰唐虞之制天子五年一巡狩柴燎五岳望於羣神及秦漢都西京涇

渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祀自永嘉之亂唯霸之天柱在王畿之内選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡遣大夫兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰自咸和迄於今又復䘮替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更為簡缺可令禮官作式其諸妖孽可粗依法先去其甚俾邪不瀆正時不行等神遣諫議大夫王褒使持節而求焉

哀帝欲於殿前鴻祀侍中劉遵等啟稱此唯出大傳不在六籍劉向鄭元雖為其訓自後不同前代以來並無其式

通考宋武帝永初二年普禁淫祀由是蔣子文祠以下皆絶孝建初更修蔣侯祠所在山川漸皆循復明年立九州廟於雞籠山大聚羣臣加蔣侯爵位至相國大都督中外諸軍事加鍾山王蘇侯驃騎大將軍四方諸神咸加爵秩

後魏自入中國以來雖頗用古禮祀天地宗廟百神而猶循其舊俗所祀胡神甚眾太武時崔浩請存合於祀典者五十七所其餘重復及小神悉罷之

通典道武帝初有兩彗星見劉后使占者占曰祈之則掃定天下后從之故立其祀又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三又立土神四歲三祭常八月十月用羊又立獻明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊皆女巫行事

通考孝文時自天地社稷以下合千七十五所歲用牲七萬五千五百頭詔曰朕承天事神以育羣品而咸秩處廣用牲甚眾夫神明正直享德與信何必在牲其令有司非天地宗廟社稷之祀皆用酒脯

太和十四年詔自先朝以來享祀凡千二百餘處今欲減省務從簡易先常有水火之神四十餘名及城北星辰今圓丘之下既祭風伯雨師司中司命等明堂祭五祀皆有此四十神悉罷之

北齊後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儛以事胡天鄴中遂多淫祠此風逮唐不絶

後周欲招來西域又有拜胡天制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀

通典唐乾封元年追號老君爲太上玄玄皇帝武后時河南道巡撫大使狄仁傑以吳楚多淫祠奏焚其一千七

通考百餘所獨留夏禹吳太伯季札伍員四祠

通典文明元年九月冊玄玄皇帝妻爲先天太后立尊像於老君廟所

通考玄宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者爲龍池樂章十首又詔置壇及祠堂每仲春將祭則奏之

通典三月親祠玄玄皇帝廟追尊玄玄皇帝父周上御史大夫復追尊爲先天太皇仍於

通考十八年有龍見於興慶池因祀而見也敕太常卿韋縚兩京及諸州各置廟一所并置崇玄館

通典譙郡置廟歲餘一祀以上準先天太后廟例二十九年草祭儀

天寶元年親祠玄玄廟又於古今人表昇玄玄皇帝爲上聖其年九月改兩京玄玄廟爲太上玄玄皇帝宮二載西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮三月敕古之制禮祭用質明義兼取於尙幽情實緣於旣沒我聖祖湛然常在爲道之宗旣殊有盡之期須展事生之禮自今以後每聖祖宮有昭告宜改用卯時以前行禮四載四月敕比太淸宮行事官皆冕服爰及奏樂未易舊名并告獻之時仍陳冊祝旣非事生之禮皆從降神之儀且眞俗殊倫幽明異數理有非便亦在從宜自今以後每太淸宮行禮官宜改用朝服兼停祝版改爲淸詞於紙上其告獻辭及所奏之樂章朕當別自修撰仍令所司具儀注聞奏十三載正月詔令有司每至孟月則修薦獻上香之禮仍爲常式

肅宗至德二年八月道士李國正奏皇室仙系修崇靈路請於昭應縣南三十里山頂置天華上宮露臺天地三婆父皇道君太古天皇中古伏羲媧皇等祠堂并置灑埽宮戶一百人又於縣之南義扶谷故湫置祠堂並許之昭應縣令梁鎭上疏其略曰天地婆父祀典無文言甚不經義無可取若陛下特與天地建祖宗之廟必上天貽向背之責又夫湫者龍之窟也龍得水則神無水則螻蟻之匹也故知水存則龍在水竭則龍亡今湫竭已久龍安所在何必崇飾祠宇豐潔薦奠其三皇五帝則兩京及所都之處已建宮觀祠廟時設齋醮享祀其湫旣竭不

可更置祠堂又不當更爲天地建立宗廟臣並請停其三皇道君天皇伏羲女媧等既先各有廟望並於本祠依禮齋祭制曰可

太清宮改太常卿亞上香光祿卿終上香改三禮拜爲興元元年十二月詔再拜貞元元年正月敕薦饗太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永爲常式

通考宋京城東舊有五龍池設壇常以仲春祭之宋因唐禮行其祀用中祠禮大中祥符元年詔飾神帳又城西南隅有九龍堂四年賜名普濟堂皇祐三年葺其廟詑傳池水能愈疾都人日赴不可勝計乃塞其池

德安公廟在京城北作坊即夷門山神也景德中葺其廟加封爵令開封府春秋設祭

崔府君廟在京城北相傳唐滏陽令設爲神主幽冥事廟在磁州淳化初賜名護國廟及送衣服供具景德元年重修每歲春秋令開封府遣官致祭後封護國顯應公

要册湫在寧州眞寧縣凡歲旱祈禱無不應後人立祠其旁乾符三年封應聖侯光化二年進封普濟王太宗在晉邸嘗有神告事具符瑞志太平興國二年閏七月詔曰要册湫神普濟王宅於水府幽贊上元功烈顯著嚴祀有常宜加崇號以表靈休特改封顯聖王增飾祠宇春秋奉祀

鎮戎軍有朝那湫即秦漢湫淵祠也是歲四月賜廟名靈澤

靈顯王廟在鄭州城東僕射陂側是陂本後魏賜僕射李沖唐末建廟因陂爲名俗傳李靖神也後唐天成二年册贈靖爲太保晉加號靈顯王

顯靈廟在安陵東北舊有蛇王祠景德四年賜名

昭聖靈惠二廟並在河南永安縣界先是陵域附山而高帝苦乏水景德中朝陵車駕至則泉源濆涌濟用無闕詔封泉神爲昭應公廟曰昭聖大中祥符四年再朝陵遣官致祭以中祠禮時祀汾陰經度制置使陳堯叟議導徘徊泉緣山麓入邑中明年三陵副使江守訓立廟泉側賜名靈惠

泰山玉女池在太平頂池側有石像泉源素壅而濁東封先營頓置泉忽湍涌上徙升山其流自廣清泠可鑑味

甚甘美經度制置使王欽若請浚治之像頗摧折詔皇城使劉承珪易以玉石既成上與近臣臨觀遣使鑿石爲龕奉置舊所令欽若致祭上爲作記

炳靈公廟在泰山下後唐長興三年詔以泰山三郎爲威雄將軍大中祥符元年十月封禪畢親幸加封令兖州增葺祠宇經度制置使王欽若自言嘗夢覩神又於廟北壖建亭名曰靈感

三水府神者僞唐保大中封馬當上水府爲廣祐寧江王采石中水府爲濟遠定江王金山下水府爲靈肅鎮江王大中祥符二年八月詔改封上水府爲福善安江王中水府爲順聖平江王下水府爲昭信泰江王令九江太平潤州遣官祭告

杭州吳山廟即濤神也大中祥符五年夏江濤毀岸遣內侍白崇慶致祭濤勢驟息五月詔封神爲英烈王大中祥符七年上以京江多覆溺之患是山在江中近海門禱祈有應詔封山神以公爵仍製文告之刻石廟中

廣惠王廟宣州昭亭山神也唐景福中封昭威侯僞唐保大中加爲王景德元年正月知州裴莊表言靈應請加朝命詔封焉

廣濟王廟秦蜀守李冰祠也僞蜀封大安王又封應聖靈感王開寶五年詔修廟七年改號廣濟王歲一祀

英顯王廟在劒州即梓潼神張亞子仕晉戰沒人爲立廟唐元宗西狩追命左丞僖宗入蜀封濟順王咸平中王均爲亂官軍進討忽有人登梯衝指賊大呼曰梓潼神遣我來九月二十日城陷爾輩悉當夷滅賊射之倏不見及期果克城招安使雷有終以聞詔改王號修飾祠宇仍令少府造衣冠法物祭器

靈濟公廟在梓州射洪縣白崖山下唐中書舍人陸弼貶涪州刺史卒葬山側土人立廟水旱禱之必應僞蜀封洪武王大中祥符六年詔封公號

鄡亭廟在南康軍鄡亭湖上能使行舟分風上下先是江中有蛟爲害東晉旌陽令許遜斬之小蛟逸去後頗爲害行舟多覆溺者大中祥符三年內侍趙履信奉使過滄湖有龍長十餘丈自空而下須臾暴雨因焚香祝之異日龍自湖中復乘雲而上又有木筏過湖忽有巨蟒登筏筏遂沈俗言即廟神也遂詔官吏祭蛟又改蛇山爲吳

山立廟山側下即其穴六年十月上作戒蛟文遣中使齋往刻石仍致祭自是頗有靈應
祠山廟在廣德軍士人言其靈應遠近多以耕牛爲獻偽唐以來聽鄉民租賃每一牛歲輸絹一疋供本廟之費
其後以絹悉入官景德二年知軍崔憲請量給絹完葺祠宇上曰此載在祀典當官爲崇飾因詔本軍葺之先賢
此時代所尚義因應爾然按之古今通誼竊以爲過至宋鄭樵譏之迂若何而弗改尤爲失之今仿杜氏體例纂
集宋以來老君祠附以莊列諸人其先賢名目則謹從刪削云
續通典大中祥符七年正月帝如亳州謁老子於太清宮奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五刻
天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅赴大次三鼓奉天書升殿行朝謁之禮相王元偓爲亞獻榮王元
儼爲終獻帝還大次太尉奉冊寶於玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醮壇石匱將作監加石蓋其
上羣臣稱賀於大次
通考神宗元豐三年詔加號江州廬山太平興國觀九天採訪使者爲應元保運眞君蜀州青城山丈人觀九天
丈人爲儲福定命眞君　六年太常寺言博士王古請自今諸神祠加封無爵號者賜廟額已賜廟者加封爵初
封侯再封公次封王先有爵位者從其本婦人之神封夫人再封妃其封號者初二字再加四字神仙封號初眞
人次眞君如此則錫命馭神恩禮有序從之
哲宗元祐三年嶺南經略司言儂智高之亂康州趙師旦封州曹覲邕州蘇緘戰死請爲立祀載祀典從之
紹聖二年禮部侍郎黃裳請詔天下州軍籍所祠廟略敘本末如圖經命曰某州祀典從之
徽宗建中靖國元年封皮場土地廟神爲靈貺侯其後累封明靈昭惠王
崇寧元年方士魏漢津請備百物之象鑄九鼎四年三月九鼎成詔於中泰一宮之南爲殿以奉安各周以垣上
施埤堄墁以方色之土外築垣環之名曰九成宮
大觀三年詔以鑄鼎之地作寶成宮總屋七十間中置殿曰神靈以祀黃帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰
持盈祀周成王及周公旦召公奭後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津　四年封英靈順濟龍王爲

靈順昭應安濟王　八月詔天下五龍神皆封王爵青龍神封廣仁王赤龍神封嘉澤王黃龍神封孚應王白龍神封義濟王黑龍神封靈澤王

政和元年詔開封府應神祠不在祀典者毀之凡毀一千三十八區仍禁軍民擅立神祠

欽宗靖康元年詔佑聖眞武靈應眞君加號佑聖助順眞武靈應眞君三聖廟靈威公進封威成王靈佑公追封威烈王靈顯公追封威惠王

高宗紹興十一年太常卿陳桷等言自來神祠加賜廟額及封王公侯爵等給降敕告自有定式昨自渡江後來神祠加封合給告者止命詞給敕竊恐未稱襃崇之意　大觀三年三月二十三日詔神祠封王侯眞人眞君婦人封妃夫人者並給告賜額降敕欲乞自今後每遇神祠封王公侯眞人眞君婦人之神封妃夫人者並乞命詞給告其道釋封太師塔額神祠賜廟額及封將軍並乞依舊降敕從之　二十三年七月二十一日將作監主簿孫祖壽言聖王之制祭祀非忠勞於國功德及民者不與祀典間者禁止淫祠不爲不至而愚民無知至於殺人以祭巫鬼篤信不疑湖廣夔峽自昔爲甚近歲此風又寖行於他路往往陰遣其徒越境千里營致生人以販奴婢爲名每至歲閏屠害益繁雖異姓至親亦不遑恤今浙東又有殺人而祭海神者四川又有殺人而祭鹽井者守令不嚴禁之生人實被其害今歲閏在季冬㒵民罹其非橫者必多若不早爲之所則弗及矣欲望申嚴法令戒飭監司州官之吏治之縱之明示賞罰揩入考課令格加之鄉保連坐誥誡禁止期於革心毀撤巫鬼淫祠從之

宋寧宗慶元三年加封雷州雷神爲廣佑王廟在雷州英榜山神宗熙寧九年封威德王孝宗乾道三年加昭顯至是封廣佑王理宗淳祐十一年再加普濟恭帝德祐元年加威德英靈

四年封紹興府寧濟廟湖神爲孚佑王先是徽宗政和六年封順應侯孝宗淳熙末以衛高宗靈駕功加忠應翊順靈祐公至是晉王爵

加[illegible]妃號助順神莆陽湄州林氏女少能言人禍福歿廟祀之號通賢神女廣著靈顯高宗紹興二

十六年以郊典封靈惠夫人屢加昭應崇福善利光宗紹熙元年易爵以妃又加助順寧帝嘉定元年加顯衛十
年加英烈神之祠不獨盛於莆閩廣江浙淮甸皆祠焉
封漢張衡爲昭應侯廟在新喻縣祀漢張衡水旱有禱必應湻熙十六年賜額賢惠至是始加封爵
嘉定元年封林浦爲通濟王浦唐末人避地海濱鑿井以給行人謂之林公井及卒甚著顯應里人祀之有司
上其狀賜封號
三年封唐寨將夫人虞氏爲顯祐夫人賜廟額寘助廟在英德縣是年賜封號敕云生能抗巢賊之鋒歿能制
尚寇之暴有嘉一婦之節殆過百夫之强況雨暘之致祈復利澤之隨著可無美號以答陰功用正小君之名
大彰顯佑之實
四年封全州顯佑廟神爲威信侯廟祀唐邢州守柴崇趓孝宗隆興元年賜額顯佑及是加封
十一年十月加泉山淸源洞沖應善利靈濟眞人號昭博
眞人姓蔡氏泉州人事唐爲金部員外郎太原守晚棄官學道既仙去靈蹟顯著徽宗崇寧中始封虛應先生
紹興九年封沖應眞人二十三年加封善利乾道三年又加靈濟是歲州守眞德秀以旱禱有應上請加號昭
博
十七年加封臨安忠淸廟神爲忠武英烈威德顯聖王神爲伍員廟在臨安吳山眞宗大中祥符五年始封英烈
王政和六年加威顯紹興三十年加忠壯至是別加八字後理宗嘉熙三年海潮大溢京兆趙與懽禱於神而息
奏即廟中建英衞閣並封王妃協淸夫人父奢兄尚皆加封號　功封廣陵侯三女封顯濟通濟永濟夫人賜額
協順又錢塘協順廟祀宋陸圭及其三女湻祐中扞潮有傍有小廟祀十二潮神各主一時　嘉定間永春縣樂
山神祠禱雨有應郡守蔡襄請於朝封善利王賜額顯濟從神陳益累封仁福王黃志累封輔國忠襄侯又
水順濟龍王廟爲靈澤侯
理宗寶慶三年封徐偃王爲靈惠慈仁聖濟英烈王廟在龍游縣徐山下唐元和中刺史徐放重建韓愈爲廟碑

屢燬於火至是郡守袁甫重新之請於朝加王封號並封王妃協濟夫人子寶宗祐順侯寶衡祐德侯寶明祐澤侯

紹定六年封古田黃師盖爲靈祐侯賜廟額顯應時又有閩縣廣應廟祀漢閩越王郢第三子以禱雨有應唐封龍驤侯五代時封弘潤王熙寧八年封沖濟廣應王紹興十一年加封靈顯及紹定間加封孚祐

端平元年加武夷沖妙眞君號孚惠武夷山沖祐觀之側有會眞廟祀山之主神魏子騫以秦時上昇曆代祭用乾魚皆宗紹聖中京師兩浙大旱遣使迎眞君蛻骨於太一宮甘雨十日封沖妙眞君端平初京師復旱又迎之雨隨至加封孚惠廟中從神潘遇頗著靈蹟並封協濟侯

嘉熙元年加封靈應廟神鮑蓋爲忠嘉神聖威烈惠濟廣靈王神鄞人生晉太始中旣歿屢著靈異曆代封號不絕

二年封永福縣神長者三郎爲廣靈將軍次四郎助聖將軍至四年長進封協忠侯次助順侯時又有履泰將軍孫顯忠錢塘人仕吳越故有廟在西湖嘉熙中趙與懽尹京禱雨有應奏封天澤侯重爲建廟賜額孚應

淳祐元年封梅川侯爲威應公侯姓陳氏失其名事王審知有功於民民爲立廟紹興元年賜額德威三十年封昭顯侯尋改英惠靈顯至是封公

封靈應神廟爲道愛侯廟在古田縣寧宗嘉定間建祀邑令李湛端平三年賜額靈應至是加封爵後復加孚惠又古田縣臨水洞神邑人陳昌女淳祐中封崇福昭惠慈濟夫人賜額順懿福清縣神陳姓能禁虎爲暴淳祐中封顯濟靈祐侯賜額孚應

五年封懷安縣神張德淸爲慈濟侯賜廟額善應

八年封東天目山龍神爲靈祐公賜廟額惠濟

十一年賜閩縣故唐將劉行全兄弟廟額顯應行全偕同入弟應全侍全黃巢之亂禦寇有功閩人爲立廟是歲大旱禱雨立應請於朝賜今額

寶祐四年改封廣惠廟神爲眞君神張渤血食廣德路之祠山仁宗康定元年始封靈濟王崇寧三年賜廟額廣惠累封正祐昭顯威德聖烈王至是改封眞君凡再加曰正祐聖烈昭德昌福南渡初建廟錢塘門外之霍山旣又別爲祠於金地山以便祈禱

開慶元年封閩縣陳礹爲仁濟侯弟巖惠濟侯祠始剏於閩之蘆川祀唐觀察使陳巖及其兄礹仁宗嘉祐七年春一夕雷雨大作遷於飲井山之西麓開禧嘉定間屢禱輒應寶慶元年賜額顯應至是始加封號

度宗咸淳二年封連江靈顯廟神黃蓋爲福惠侯

封故錢塘令朱蹕爲顯忠侯初高宗建炎三年十二月完顏宗弼侵臨安錢塘令朱蹕帥民兵逆戰遂遇害時尉曹十將金勝祝威亦戰歿鄉人收瘞二人即其地立祠曰金祝二太尉廟淳祐十年賜廟額靈衞景定二年詔侯二神曰忠佐忠祐至是漕使以請始封朱令爲侯並祀於廟又縣人岳琚輸家財募勇士同尉曹十將死戰退敵里人祀之咸淳四年詔封忠翊侯賜額顯功

改封漁溪廟神虞雄爲德顯公雄閩王牙將戰歿漁溪民廟祀之紹興二十六年賜額昭應乾道二年加封惠濟是年改封

五年封建安靈濟侯林旺爲顯祐公廟在建安政和初封通靈尊勝太保嘉熙三年加封靈濟侯是年郡城大火神降雨滅火有司以聞封顯祐公妻唐氏封協靈翊惠夫人

封沅州英顯廟神爲護國侯神林姓唐時爲溪洞首領歿爲神紹興中陰助討賊乾道間賜額英顯至是加封爵

七年封林優爲福惠侯子衎協惠侯閩人林優及其子衎以孝義稱里人祀之祈禱輒應康定間賜額顯靈及是父子並封

封龍宮顯應廟神爲祐文侯神龐琯莆人歿寇驅癘反風降雨特加封爵

封尤溪正順廟神爲廣惠將軍神謝祐尤溪人從劍浦黃裳學素慕張巡忠烈及卒數著異蹟嘉定二年立廟以祀紹定九年封靈惠將軍至是加廣惠

續通典遼太宗天顯三年四月祭麃鹿神

續通考聖宗統和四年十一月祭麃鹿神 按遼俗好射麃鹿每出獵必祭其神以祈多獲 地理志曰永州木葉山興王寺有白衣觀音像太宗援石晉主中國自潞州迴入幽州幸大悲閣指此像曰我夢神人令送石郎爲中國帝卽此也因移木葉山建廟春秋告賽尊爲家神軍興必告之乃合符傳箭於諸部

穆宗應曆十四年正月奉安神纛

興宗重熙十八年六月行十二神纛禮

十二月以黑兔祭神

續通典景宗保寧三年十月以黑白羊祀神

金世宗大定時封護國林神嘉蔭侯七月致祭盧溝河神安平侯春秋二次

續通考二十七年正月加鄭州河陰縣黃河神號曰昭應順濟聖后賜廟額靈德善利

續通典章宗明昌時封旺國崖鎮安公瑪達哈山瑞聖公

續通考元世祖至元五年正月上都建城隍廟封神曰祐聖王文宗天曆二年八月加王及夫人號曰護國保寧

十五年正月封磁州神崔府君爲齊聖廣祐王唐崔子玉府君祠在所有之或謂之亞嶽或謂之顯應王者皆莫知所從來府君定平人太宗時爲長子令有惠愛之風本道採訪使與長子尉劉內行弗備且有贓賕之鄙時縣有虎害府君謂二人者宜當之已而果然及一孝子爲所食乃以牒攝虎至使服罪一縣以爲神而廟事之

七年五月祭神姑

聖宗統和十六年五月祭白馬神

七月建漢祖天師正一祠於京城十月祠成詔張留孫居之正一天師者始自漢張道陵至三十六代宗演當至元十三年世祖平江南遣使召之至則待以客禮命主領江南道敎仍賜銀印子與棣與材嗣成宗大德八年授與材正一教主領三山符籙其徒張留孫從宗演入朝世祖與語稱旨留侍闕下祈禱輒應卽命留孫為天師固

辭不敢當乃號之上卿建崇眞觀於兩京俾留孫居之專掌祠事

八月封泉州神女號護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃其後二十五年六月又加封廣祐明著天妃大德三年

二月加護國庇民天曆二年十月加廣濟福惠賜廟額靈慈遣使代祀順帝至正十四年十月再加輔聖護國

成宗大德三年二月加解州鹽池神惠康王曰廣濟資寶王曰永澤浙西鹽官州海神曰靈感弘祐公吳大夫伍

員曰忠孝威惠顯聖王

七年十二月加封眞武爲元聖仁威元天上帝

仁宗延祐七年四月祭遁甲神於香山英宗至治三年十一月泰定帝即位祭遁甲五福神天曆二年八月遣毛

穎達祭遁甲神於上都南屏山大都西山

英宗至治元年五月海漕糧至直沽遣使祀海神天妃三年二月糧至復祀之順帝至元二年九月海運糧至遣

使致祭

泰定帝泰定元年二月加封廣德路祠山神張眞君曰普濟寧國路廣惠王曰福祐

七月加封温州故平陽侯曰英烈侯

二年七月遣鄂勒博祀宅神於北部行幄

遣使代祀龍虎武當二山順帝至元三年四月遣使降香於龍虎三茅閤皂諸山

八月作天妃宮於海津鎭

十一月加封廬陵江神曰顯應

致和元年正月加封幸淵龍神曰福應昭惠公

文宗天曆元年九月加封漢將軍關羽爲顯靈義勇武安英濟王遣使祠其廟

至順二年正月封蒙古巫者所奉神爲靈感昭應護國忠順王號其廟曰靈祐

三年五月太常博士王瓚請禁封非祀典之神

續通典順帝至元二年六月加封文始尹眞人爲無上太初博文文始眞君徐甲爲垂元感聖慈化德御眞君庚桑子洞靈感化超蹈混然眞君文子通元光暢昇元敏誘眞君列子沖虛至德遁世遊樂眞君莊子南華至極雄文弘道眞君　五年五月加封瀏陽州道吾山龍神爲崇惠昭應靈顯廣濟侯　至正元年閏五月改封徽州土神汪華爲昭忠廣仁武烈靈顯王　四年十二月禁淫祠　二十年八月加封福建鎭閩王爲護國英仁武烈忠正福德鎭閩尊王

明太祖洪武元年十二月立旗纛廟先是禮官言軍行旗纛所當祭者考之於古旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日纛謂旗頭太白陰經曰大將軍中營建纛天子六軍故用六纛唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟京師春用驚蟄日秋用霜降日遣官致祭乃命立廟於都督府治之後題主曰軍牙之神六纛之神仍令天下衞所於公署後立廟　七年二月詔皇太子率諸王詣閱武場祭旗纛爲壇七　九年正月別建旗纛廟於山川壇左定以歲祀山川日遣旗手衞官行禮其正祭旗頭大將六纛大神五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃礮之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祗五昌等衆凡七位共一壇南向

二年正月封京都及天下城隍帝謂中書及禮官曰城隍神歷代所祀宜新封爵遂封京都城隍爲承天鑒國司民昇福明靈王開封爲顯聖王臨濠爲貞祐王太平爲英烈王和州爲靈護王滁州爲靈祐王秩正一品其餘府爲鑒察司民城隍威靈公秩正二品州爲靈祐侯秩三品縣爲顯祐伯秩四品章服京都衮冕十有二章封王公者九旒九章侯伯七旒七章命詞臣撰制文頒之時諸神祗止合祭於城南享祀之所未有壇壝專祀乃議建壇祀天下神祗略曰城隍之祀莫詳其始先儒謂旣有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典所無惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或錫廟額或頒封爵或遷就傅會各指一人爲神姓名按唐張說祭荆州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在今宜祔祭於嶽瀆諸神之壇三年詔去封號止稱某府

州縣城隍之神七年從祀郊壇二十一年復以從祀罷山川壇春祭世宗嘉靖九年並罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日致祭凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺卿行禮國有大事則告廟在王國者王親祭之各府州縣守令主之三年詔天下府州縣立城隍廟置木主撤塑像取其泥塗壁繪以雲山九月京師廟成六年製中都城隍神主成如京師之制遣官賫香帛奉安禮臣請有事合祭以何主爲上帝命以建都所在爲上二十年京師改建廟詔劉三吾曰朕設京師城隍俾統各府州縣之神以鑒察民之善惡而禍福之俾幽明舉不得倖免其書所由於石永樂中建廟北京都城之西曰大威靈祠英宗正統十二年以修城重建嘉靖二十七年正月廟毀再建

命築壇於後湖祀馬祖諸神敕禮官定儀奏言周官校人春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戌庚日遣官致祭爲壇四五年并諸神爲一壇歲止春祭六年二月置羣牧監於滁州建司馬神祠於栢子潭遣官致祭每歲春秋二仲永樂十三年二月建馬神祠於都城蓮花池其南京馬神則南太僕主之

三年六月禁淫祠制曰朕思天地造化能生萬物而不言故命人君代理之前代不察乎此聽民人祀天地祈禱無所不至瀆禮僭分莫大於斯古者天子祭天地諸侯祭山川大夫士庶各有所宜祭民間合祭之神禮部其定議頒降違者罪之

十二月命祭無祀鬼神帝以兵革之餘死無後者其　無所依命舉其禮禮官言鬼有所歸乃不爲厲後世不舉其祭無依之鬼乃或依附土木爲民禍福以邀享祀蓋無足怪今定京都王國各府州縣及里社皆祭祀之使鬼無所歸者不失祭享則災厲不興從之命京都築壇於元武湖中天下府州縣皆設壇於城北各里又立壇以祭歲以三月清明七月望日及十月朔日長吏率僚佐候晡時致祭

二十六年七月遣禮部員外郎潘善應等往廬山祠周顛仙顛仙姓周自言建昌人病顛入南昌行乞常趨省府日告太平不數年天下果亂陳友諒引兵入南昌顛仙隱跡不見及帝自將伐友諒既定南昌將還顛仙從道左

文瀾書局石印

拜謁潛隨至金陵遇帝出輒趨進曰告太平告太平問見詞多隱語友諒復圍南昌帝勒兵往援因與偕行久之縱還廬山友諒敗死遣人往求之不得洪武癸亥秋有僧覺顯自言廬山巖中老人使來見帝以其誕卻之至是帝不豫前僧復徒跣至云周顚仙遣進藥帝不納僧具言前事乃餌之有菖蒲丹砂之氣是夕疾愈僧亦去不知所之帝遂親爲文勒石紀其事命善應等往祠焉

成祖永樂三年正月建天妃廟於直沽五年復建天妃宮於龍江關七年封護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃賜廟額曰弘仁普濟

十二年三月建眞武廟於北京開國靖難神多效靈至是特建廟於皇城北海子橋之東武宗正德二年改靈明顯祐宮祭日同南京　十六年十二月武當山宮觀成賜名太岳太和爲祀神祝釐之所又即天柱峯頂冶銅爲殿飾以黃金範眞武像於中選道士九人爲提點秩正六品分主宮　觀祀事嘉靖三十一年重修賜坊曰治世元岳十五年三月建洪恩靈濟宮於北京祀徐知證知諤知證知諤爲徐溫子及知誥代楊氏有國封知證爲江王知諤爲饒王嘗帥兵入閩靖羣盜閩人德之立生祠於金鼇峯北未幾相繼化去降神於閩益虔祠祀累著靈應宋高宗賜額靈濟是年帝寢疾醫藥罔效禱之卽瘳乃立廟於皇城西封金闕玉闕眞人十六年改封眞君神父亦封眞君母配皆仙妃憲宗成化二十二年加稱上帝父母及配稱聖帝元君歲正旦冬至神誕日遣重臣致祭孝宗弘治十八年以大學士劉健等言乃罷遣止令太常寺官行禮國有大事則告福州神祠每六年一挂袍初遣官齎送神宗萬曆四年止令本省布政司官更換　黃虞稷蟫窠別志曰南唐前後遣將攻閩者具載於史未嘗有知證知諤領兵之事則所云屯兵金鰲峯下者妄也且知諤之死在昇元三年知證卒於保大五年云兄弟相繼化去尤妄之妄矣二百年來淫祀矯誣無有能正之者倪岳周洪謨等亦但言其篡臣逆子不宜載祀典未能舉史傳事實始末以證流傳之訛宜當時之不能盡革也

仁宗洪熙元年二月封大小青龍神平則門外三十里盧師山有潭世傳有大小二青龍遇旱致禱輒雨是年久旱卽潭上禱焉雨隨注乃封大青龍爲弘濟小青龍爲靈顯歲以春秋仲月遣官致祭

宣宗宣德七年七月命祀高郵湖神祠高郵城西北湖中有神祠祀耿遇德宋哲宗時八累封靈應侯廟額曰康澤至今禱者輒應請令有司春秋致祭從之

英宗正統三年三月禁天下祀孔子於釋老宮四川永州儒學訓導諸華言孔子祀於學佛氏祀於寺老氏祀於觀俱有定制乃無知僧徒欲假孔子以取敬信繪肖三像並列供奉褻侮不經莫此爲甚乞通敕禁革從之

景帝景泰七年十二月建金龍四大王祠於沙灣從左副都御史徐有貞請也

憲宗成化元年二月巡撫湖廣右僉都御史王儉請禁革淫祀儉言凡天下鬼神不係禮典及當代祀典者並撤其廟宇毁其象設仍乞禁革塑繪八匠違者付法司

孝宗弘治元年四月禮科給事中張九功請正祀典疏言祀典正則人心正今朝廷常祭之外又有釋迦牟尼文佛三清三境九天應元雷聲普化天尊金闕玉闕眞君元君神父神母諸宮觀中又有水官星君諸天諸帝之祭非所以法天下帝下其章禮部尚書周洪謨等言佛老二氏凡遇萬壽等節不令修建醮其大興隆寺朝天宮俱停遣官祭告至大帝天尊眞君帝君諸神稽諸祀典並無所據俱當罷免議上帝命修建齋醮遣官祭告並東嶽眞武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐眞君及其父母妻革去帝號仍舊封冠袍換回焚燬餘如所議行之

按孝宗實錄曰福州二徐眞君祠冠袍例三年遣內官齎換後改命太常寺官弘治十三年尚衣監奏乞仍遣內官禮部謂遣太常寺官便科道亦交論之帝命每十年一次仍遣內官齎送戒其驛騷是二徐僭祀雖經九功論罷禮官議行不移時崇奉如故良由閹寺內擅以禍福之說熒惑宸聽有非盈庭讜論所能挽者矣

七年十二月詔安平鎭建廟祀眞武龍王天妃時塞張秋決口成改張秋鎭爲安平鎭建廟祀諸神賜額顯惠

武宗正德五年十月賜山西解州鹽池神號曰東鹽池之神西鹽池之神至萬曆十八年三月巡按山西御史秦大夔言河東鹽池屢遭水患乃於東西二池條山風洞諸神兩舉祭告遂至水減鹽生倍於往日乞各加封號列之祀典禮官以國朝釐正祀典嶽鎭海瀆別無王公封號宜於三祠總門錫以祠額以昭虔報命賜額爲靈佑

十四年二月諭禮部將巡兩畿山東祀神祈福大學士楊廷和言泰山特五嶽之一古禮惟諸侯主祭今制郊壇

分獻亦惟命官行禮非天子所宜親祀今欲尊奉神像供獻香帛必不得已遣官一行禮部尚書毛澄等亦言欲遍告天下山川遣使足以將敬不必親行科道亦交章諫不報

世宗嘉靖十四年九月建西海神祠帝以禮部尚書夏言言加神號曰宣靈弘濟並祀水府及司舟之神歲春秋仲月上壬日遣太常卿致祭二十二年改名弘濟神祠穆宗隆慶元年罷祀

十五年五月詔除禁中釋殿燬銷佛骨諸物時撤大善佛殿建太后宮禮部尚書夏言請敕有司以佛骨瘞之中野帝曰朕思此物智者以為邪穢必不欲觀愚者以為奇異必欲尊奉今雖埋之將來豈免竊發乃焚之於通衢燬金銀佛像凡一百六十九座佛骨佛牙凡一萬三千餘斤

二十一年四月建大高元殿於西苑奉祀上帝先是二年四月太監崔文等於欽安殿修設醮供請帝拜奏青詞大內建醮自此始其後改欽安殿為元極寶殿奉祀上帝祈穀大享皆於此行禮而親郊遂廢時帝居西苑罕入大內即元極寶殿亦不時至故又即西苑建大高元殿以奉玉皇及三清像設殿之東北為象一宮中奉象一帝君範金為像高尺許即帝修元御容也三十六年又建大光明殿他如洪應雷壇帝有禱必至凝道雷軒晝日恒御之其餘奉眞之所不可勝紀帝崩未逾月諸宮盡毀惟高元光明二殿僅存

三十二年十月詔立柳將軍廟於新安鎮將軍名匡山東人宋時從軍陣亡常見神於河道總理河道都御史曾鈞奏請立廟特賜額致祭

三十三年六月賜四川岷山土神顯佑靈濟大王敕神在西番宣德中立祠賜敕後燬於火至是上官新其祠請敕於朝給之

三十四年四月詔修江西許旌陽眞人宮

三十五年五月詔建眞武殿於江南齊雲山

神宗萬曆二年十二月禮科給事中梁式題請清祠宇疏言清祠宇寺觀廟宇俱載令甲間有刱建必候奏聞所以重祠典而端好尚今各處大小菴觀寺院不可數計而鼎建日繁募徒相望規制僭越煽惑民風請敕下所司毀其

太甚昇其擅作非但民歸本業而奸黨淵巢亦蓬剔過半從之

二十六年四月加封金山黑龍潭龍神爲護國濟民神應龍王黑龍潭在金山口北旁有龍王廟成化八年禱雨有應重新之萬曆初帝謁陵還駐蹕潭上是後禱雨輒應是年帝憂旱甚露禱宮中復遣正一嗣教眞人張國祥禱於龍潭雨澤如期特加號勑碑名其潭曰神應

熹宗天啓元年三月命太常寺官以六月二十二日祀火德之神

三年閏十月建龍王廟於鹿島賜神號曰顯應廟額靈佑愍帝崇禎元年十一月封護漕河神張六五爲靈應英濟侯

按洪武三年定諸神封號盡革後世溢美之稱天下神祠不應祀典者有司毋得致祭會典所載南京諸廟已見於前其在天下郡縣列祀典者如南直隸鳳陽顯濟廟神莫詳所自明初禱雨有應祀之滁州豐山廟及栢子潭廟俱以本名稱其神六月六日合祭徐州靈源弘濟廟河平神廟龍神廟俱歲祭平陽平水祠以本名稱汾州永澤廟稱白虎山馬跑泉之神沁州南山神廟及焦龍神廟俱稱本名沁州龍泉神廟稱洪牛山龍泉之神兗州青山廟稱青山之神安平顯惠等廟弘治間改張秋爲安平鎮建眞武龍王天妃三廟賜額顯惠又修黃陵廟河口功成亦賜額昭應俱祀之衛輝黑龍神廟稱本名嚴州烏龍廟稱本名三月三日祀宜春仰山祠祀宜山二龍之神常德陽山廟祀陽山之神以征南將軍梁松配沅州顯應廟祀明山之神長沙洞庭廟祀洞庭湖龍神四月八日祭馬湖顯應祠以元人于法著靈祀之福州靈濟宮祀南唐徐知證知諤兄弟廣州天妃廟直隸山東諸處多立廟不具載南海眞武靈應祠瓊州靈山祠神有六日靈山日香山日瓊崖日通濟日定邊日班師三月九日並祀之瓊州高州廟祀昆耶山之神電白靈湫廟名稱本敬誠夫人廟即馮寶妻洗氏十一月二十四日祭皆有司春秋致祭終明之世饗祀不絕又鎭江水府廟在金山寺五代楊氏據江南封爲上水府宋石爲中水府金山爲下水府鳳陽黑水將軍廟在臨淮門外宋嘉定間郡守柴將軍鑄鐵像刻云濠州之北淮水之邊於汝鎮守億千萬年臨江府晏公廟在府治東清江鎭神名戌仔明初封平浪侯新淦縣蕭侯廟在縣北大洋洲祀宋蕭伯軒及子祥叔永樂中其孫天任卒屢著靈異亦祀於此詔封水府靈通廣濟顯應英祐侯湘陰縣黃陵廟每歲六月六日有司致祭遼州輦山神廟稱輦山之神瓊州峻靈王廟祀峻靈山神黎母廟欽州烏雷廟慶遠府靈濟廟有九龍潭稱九龍之神馬湖府神木祠在府北現山之陽永樂五年工部尚書宋禮奉命采大木方欲開道木忽自運乃賜名神木山建祠祀之間見實錄及志乘悉從王圻續通考采出附著於後

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮二 羣祀十七

告祭

通典古者天子將巡狩必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川七月而徧親告用牲史告用幣

通考堯曰格汝舜詢事考言乃言厎可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神

舜曰來禹予懋乃德嘉乃丕績天之歷數在汝躬汝終陟元后禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝曰毋惟汝諧正月朔旦受命于神宗率百官若帝之初

歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡狩至于南岳如岱禮八月西巡狩至于西岳如初十有一月朔巡狩至于北岳如西禮歸格于藝祖用特

五載一巡狩

湯既黜夏命告于上天神后曰予小子履敢用元牡殷家敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬

武王克殷厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服既生魄庶邦冢君曁百工受命于周丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成

成王在豐欲宅洛邑丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一 周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文予齊百工伻從王于周予惟曰庶有事今王卽命曰記功宗以功作元祀

小宗伯國大貞則奉玉帛以詔號

戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室祼王
命周公後作冊逸誥
天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也　校人凡將事于四海山川則飾黃駒玉人大璋中璋九寸邊璋七
寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬時邁巡守告祭柴望也　般巡守
而祀四岳河海也
平王錫晉文侯秬鬯圭瓚王曰父義和其歸視爾師寧爾邦用賚爾秬鬯一卣
傳隱公八年鄭伯使宛來歸祊庚寅我入祊公羊祊者何鄭湯沐之邑也天子有事於泰山諸侯皆從泰山之下諸
侯皆有湯沐之邑焉許田者何魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉穀梁用見魯之
不朝於周而鄭之不祭泰山也
襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命上卿逆于境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢設庭燎及期命于武宮設桑主
布几筵大宰涖之晉侯端委以入大宰以王命命冕服內史贊之三命而後即冕服既畢賓饗贈餞如公命侯伯之
禮而加之以宴好內史興歸以告王曰晉不可不善也其君必霸逆王命敬奉禮義成　封諸侯於廟者示不敢專
也明法度皆祖之制也舉事必告焉古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日一獻君
降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠於其廟　天子將出征類乎上
帝宜乎社造乎禰禡于所征之地受命于祖受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告
大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝　量人營軍之壘舍量其市朝
州涂軍社之所里　大司馬若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器若師有功則左執律右秉鉞以先
愷樂獻于社　肆師凡師甸用牲于社宗則爲位類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之凡師不功則助牽主車
小祝大師掌釁祈號祝有寇戎之事則保郊祀于社
[illegible]類是禡而祭也　肆師者受命于廟受脤于社　君以軍行祓社釁鼓祝奉以從　曾子問曰古者師行必以

遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒乃出蓋貴命也庶子之正於公族者其在軍則守於公禰敢用元牡敢昭告于上天神后請罪有夏予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆底天之罰 底商之罪告于皇天后土所過名山大川曰惟有道曾孫周王發將有大正于商予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略華夏蠻貊罔不率俾恭天成命肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥元黃昭我周王天休震動用附我大邑周惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王征伐商厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟邦甸侯衞駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成 牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也莊公八年春王正月甲午治兵左氏曰治兵於廟禮也 公及諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤於社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎 晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二瑴而禱曰齊環怙恃其險負其衆庶棄好背盟陵虐神主曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之苟捷有功無作神羞官臣偃無敢復濟惟爾有神裁之沈玉而濟 晉伐鄭楚子救鄭遇於鄢陵楚子登轈車以望晉軍子重使太宰伯州犂侍於王後王曰騁而左右何也曰召軍吏也皆聚於中軍矣曰合謀也張幕矣曰虔卜於先君也徹幕矣曰將發命也甚囂且塵上矣曰將塞井夷竈而爲行也皆乘矣左右執兵而下矣曰聽誓也戰乎曰未可知也乘而左右皆下矣曰戰禱也 楚子敗晉師于邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀楚子曰古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮於是乎有京觀以懲淫慝今罪無所而民皆盡忠以死君命又何以爲京觀乎祀於河作先君宮告成事而還

漢高祖起兵爲沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓

文帝卽皇帝位於代入未央宮還坐前殿十月辛亥見於高廟

按古之受終革命者必告於天地祖宗堯舜之禪讓湯武之征伐未之有改漢承秦後典禮墮廢以古人所以郊祀天地者施之五畤之淫祠而未嘗有事天地之禮高皇帝平秦滅項諸侯王推戴卽皇帝位於氾水之陽亦不聞有燔燎告天之事於義闕矣至文帝以後則凡嗣君卽位必謁見高廟亦受命祖宗之意故載於此後不備錄

武帝元狩四年大將軍衛青將軍霍去病伐匈奴至幕北圍單于斬獲虜首七萬級封狼居胥山乃還

六年四月乙巳皇帝使御史大夫湯廟立子閎爲齊王旦爲燕王胥爲廣陵王古者封國必告於廟社而册之示不敢專也漢制未聞太史公三王世家載武帝從大司馬去病之請册立齊燕廣陵三王册書有廟立二字則亦必有告廟之禮云

元鼎五年帝爲伐南越告禱於泰一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象泰一三星爲泰一鋒旗命曰靈旗爲兵禱則太史奉以指所伐國

漢祀令天子行有所出之河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六斗鹽一升涉渭灞涇洛他名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠他川水先驅投石少府給珪璧不滿百里者不沈

光武建武元年卽皇帝位於鄗爲壇營於鄗之陽祭告天地用元始中郊祭故事六宗羣神俱從未以祖配天地共犢餘牲尚約其文曰皇天上帝后土神祇睠顧降命屬秀黎元爲民父母秀不敢當羣下百僚不謀同辭咸曰王莽簒弑竊位秀發憤興義兵破王邑百萬衆於昆陽誅王郎銅馬赤眉青犢賊平定天下海内蒙恩上當天心下爲元元所歸秀猶固辭至於再至於三羣下曰皇天大命不可稽留敢不敬承

魏文帝黃初元年七月將東巡以大軍當出使太常以特牛告南郊

十一日漢帝以衆望在魏乃召羣公卿士告祠高廟使御史大夫張音持節奉璽綬禪位乃爲壇於繁陽魏王登受禪燎祭天地五嶽四瀆曰皇帝臣丕敢用元牡昭告於皇皇后帝漢歷世二十有四踐年四百二十有六四海

困窮王綱不立五緯錯行靈祥並見推術數者慮之古道咸以為天之歷數運終茲世凡諸嘉祥民神之意比昭有漢數終之極魏家受命之符漢王以神器宜授於臣憲章有虞致位於丕丕震畏天命雖休勿休羣公庶尹六事之人外及將士洎於蠻夷君長僉曰天命不可以辭拒神器不可以久曠羣臣不可以無主萬機不可以無統丕祗承皇象敢不欽承卜之守龜兆有大橫筮之三易兆有革兆謹擇元日與羣寮登壇受命璽綬告類於爾大神唯爾有神尚饗永吉兆民之望祚於有魏世享

建安二十六年漢中王即位於成都武擔之內為文曰惟建安二十六年四月丙午皇帝備敢用元牡昭告皇天上帝后土神祇漢有天下歷數無疆曩者王莽篡盜光武皇帝震怒致誅社稷復存今曹操阻兵安忍戮殺主后滔天泯夏罔顧天顯操子丕載其凶逆竊居神器羣臣將士以為社稷墮廢備宜修之嗣武二祖龔行天罰備雖否德懼忝帝位詢於庶民外及蠻夷君長僉曰天命不可以不答祖業不可以久替四海不可以無主率土式望在備一人備畏天明命又懼漢邦將湮於地謹擇元日與百寮登壇受皇帝璽綬脩燔瘞告類於天神惟神饗祚於漢家永綏四海

通典魏尚書辟悌奏涼州刺史所上靈命瑞圖當下洛陽留臺使太尉醮告太祖文昭皇后廟博士秦靜議曰靈命瑞圖可祀天皇大帝五精之帝於洛陽祀南郊所祭祭訖奉誥冊文脯醢酒告太祖廟藏冊於石函尚書奏曰秦靜議當遣兼太尉告祠以武皇帝從五精以上六座餘眾神皆不設牲用如郊祭明帝詔每祀天輒以地配今不地配耶尚書奏孫欽議周禮祀天南郊無地配之文大魏受禪因漢祀天以地配此謂正月南郊常祀也今告靈瑞不須以地配王肅議禮有事於王父則以王母配不降於四時常祀而不配也且夫五精之帝非重於地今奉嘉瑞以告而地獨闕於義未通以地配天於義正宜詔曰祀天以地配此既正義今告瑞祭於五精之帝則地不得闕也又詔曰告皇天及五精今冊文中都不見五精之帝意何以耶尚書奏冊文侍中韋誕所作文中皇皇后帝即五精之帝昔舜受禪告天云皇皇后帝亦合五精之帝於文少不可分別可更增五精字奏可

明帝泰和六年征西大將軍臣懿等言長安典農中郎將張烈書言所部入左先雨後於地得玉印臣今謹遣夏裕

送詔推原符瑞有感而至宜因祭祀奠於文思皇后神座前以慰神靈之思念散騎常侍高堂隆議按典瑞天子有事必告宗廟以象生也凡宗廟祖尊而禰親祭祀告事皆先尊而後親往者得瑞璽以告宗廟而奠於親廟此則告於尊奠於親故事明比文皇帝文思皇后其爲慈親一體也

晉武帝太始元年冬十二月帝受魏禪設壇於南郊柴燎告類於上帝

通考元帝爲瑯琊王將卽位告廟王導書問賀循云或謂宜祭壇拜受天命者或謂直當稱億兆羣臣告四祖之廟而行者若爾當立行廟王今固辭尊號俯順羣情還依魏晉故事然魏晉皆禀命而行不知今進璽當云何循答曰愚謂告四祖之廟而行蜀書劉先主初封漢王時羣臣共奏上勳德承以卽位今雖事不正同然議可方論

康帝立準禮將改元尚書下侍御史太常主者殿中屬應告廟其勅禮官并太史擇吉日撰祝文及諸應所用備辦符到奉行博士徐禪議曰按僖文公之書卽位也僖公未葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒闇既正其位於天郊必告成命於父祖事莫大於正位禮莫盛於改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉謹應告尚書奏按惠帝起居注改永熙二年爲永平元年使持節太尉石鑒告於太廟前朝明準不應革易如禪儀

通典孝武帝太元十六年告移廟奠幣祠部郎傅瑗問徐邈應設奠否邈答曰禮君出境以遷廟主行每舍奠焉凡事關宗廟非幣則薦未有不告而行將遷主之晨宜依告以設奠今之告廟戒出期也至日又告告將出也

通考宋武帝永初元年六月受晉禪卽皇帝位於南郊設壇柴燎告天

齊高帝建元元年四月受宋禪卽皇帝位於南郊設壇柴燎告天

梁武帝天監元年四月受齊禪卽皇帝位於南郊設壇柴燎告天

通典梁禮官司馬筠議大事徧告七廟小事止告一室

通考陳武帝永定元年十月受梁禪卽皇帝位於南郊柴燎告天

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造於廟載遷廟主於齋車以從行次宜於社有司以毛血釁軍鼓載齋社石主於車以從行次擇日陳六軍備大駕

類於上帝次擇日祈后土神州嶽鎮海瀆源川等乃爲坎盟誓將列牲於坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳偏授大將乃寘於坎又歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於墠祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備元牲列軍容設柴於辰地爲墠而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎之戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢賞用命戰士於祖引功臣入旗門即神庭而授賑焉又罰不用命於社即神庭行戮訖振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執俘紀年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美因述其功不替賞典焉隋制行幸所過名山大川則有司致祭嶽瀆以太牢山川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發軔則軷祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埳有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣脯醢加羊於軷西首又奠酒解羊并饌埋於埳駕至太僕祭兩軹及軌前乃飲授爵遂轢軷上而行

齊文宣帝天保元年五月受魏禪即皇帝位於南郊升壇柴燎告天

周閔帝元年正月受魏禪即天王位柴燎告天

隋文帝開皇元年二月受周禪即皇帝位於臨光殿設壇於南郊遣太傅上柱國鄧公竇熾柴燎告天是日告廟

開皇八年以伐陳有事於太廟帝親餞將士陳師誓衆

九年四月帝幸驪山親勞旋師諸軍凱入獻俘於太廟

煬帝大業七年征遼東亦行類帝宜社之禮

唐高祖武德元年秦王平薛仁杲凱旋獻俘於太廟

二年秦王破宋金剛復并州地凱旋獻捷於太廟

五月甲子帝受隋禪即皇帝位於太極殿命刑部尚書蕭造兼太尉告於南郊

四年秦王平東都被金甲陳鐵馬一萬甲士三萬俘王世充竇建德及隋神器輦輅獻捷於太廟

太宗貞觀四年李靖俘頡利可汗獻捷於太廟

高宗總章元年以高麗平獻俘於含光殿大會李勣及部將以下獻俘於昭陵乃備軍容奏凱歌於京城獻於太廟　以後征四夷討叛臣有功皆獻俘太廟

通典儀鳳二年二月二十九日太常以仲春告祥瑞於太廟高宗令禮官徵求故實太常博士賈大隱對曰古者祭以首時薦用仲月近代相承元日奏祥瑞二月然後告於廟蓋緣告必有薦便於禮也又檢貞觀以來敕令無文禮司因循不知所起上令依舊行焉

通考宋太祖皇帝建隆元年正月即位差官告天地社稷羣祀祝文曰維大宋建隆元年歲次庚申正月辛丑朔某日嗣天子臣御名謹遣某官某敢昭告於昊天上帝皇地祇天命不常惟德是輔神器大寶猥集眇躬欽眷命而不遑勵小心而昭事靈貺下屬羣情樂推今月四日己即皇帝位改國號爲大宋乃改元建隆元年不敢不告尚饗又

遣宗正少卿郭玘以即位告周高祖世宗廟

四月太常禮院言車駕征潞州出宮日請遣官告天地太廟社稷城門外軷祭用羝羊一所過州府河橋及名山大川帝王名臣陵廟去路十里內者各令本州以香祭告從之六月平澤潞及車駕還宮皆遣官奏告天地太廟社稷仍祭祓廟泰山廟城隍廟其年十月征揚州及太平興國四年征河東並用此禮

乾德三年太常禮院言孟昶到闕日請差官奏告太廟社稷從之

開寶四年平廣南劉鋹赴闕奏告如孟昶例

太宗太平興國四年五月詔遣直史館石熙古還上都以平晉告宗廟七月劉繼元至命宰臣薛居正攝太尉行告廟禮遣通事舍人薛文寶引繼元及僞命官以獻五年十一月太常禮院言車駕北征請出宮前一日遣官祭告天地於圜丘其禮特牲太廟太社太稷壇用太牢望祭五嶽四瀆名山大川於四郊磔風於風伯壇祀雨師於本壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤及禡牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇用香柳枝燈油乳粥酥蜜餅果從之仍遣內侍一人監祭

續通典太宗雍熙四年詔以來年正月擇日行耤田禮所司詳定儀注大禮使李昉言前典不載告禮今請前二日

告南郊太廟

通考眞宗咸平六年車駕北征亦用此例

景德元年上封事者言按開元禮儀鑑云車駕行幸路次有名山大川去三十里內則祭之名臣十里內則祭之今朝陵有期緣州縣所記山川祠宇名多僞俗望委禮官先檢詳事迹以聞可下太常禮院禮院言同開封府孟鄭州所供山川神祠除京城神祠舊係祀典者今約定祠宇請下逐州差官依禮致祭從之

續通典仁宗明道元年詔以來歲二月行耤田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州郡就告嶽瀆宮廟其禮一如端拱之制

通考嘉祐八年翰林學士王珪論告天請謚事言謹按曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮天子稱天以誄之春秋公羊說讀誄制謚於南郊若云受之於天然乾興元年夏既定眞宗皇帝謚其秋始告天於圜丘史臣以爲天子之謚當集中書門下御史臺五品以上尙書四品以上諸司三品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近制唯詞臣撰議卽降詔命庶僚不得參聞頗違稱天之義臣今擬上先帝之尊謚欲望明詔有司稽詳舊典先之郊而後下臣之議庶先帝之茂德休烈有以信萬世之傳詔兩制詳議翰林學士賈黯等議如珪奏從之

神宗元豐時詳定禮文所言曾子問曰凡告必用牲幣無親告祝之別後世親告之禮不行故學者因有親告用牲史告用幣之文又謂吉告用牲凶則用幣皆非禮經之制請應親祠告天地宗廟社稷並依令用牲從之

哲宗元祐二年九月熙河路經略總管司擒西蕃大酋領鬼章以獻詔差左諫議大夫孔文仲告永裕陵

續通典徽宗時定五禮新儀凡命將出征太史擇日造廟告官清齋行事先詣僖祖神位前以次詣翼宣諸祖室俱酌獻讀祝文若凱旋祭告惟陳俘馘及軍實於南門之外其告禮並如儀

通考高宗建炎元年五月一日登極告於昊天上帝冊文曰維靖康二年歲次丁未五月庚寅朔嗣天子臣（御名）敢昭告於昊天上帝金戎亂華二帝北狩天支戚屬混於穹居宗社罔所憑依夷夏罔知攸主臣（御名）以道君皇帝之子奉宸旨以總六師握大元帥之權倡義旅而先諸將冀清京邑迎復兩宮而百辟卿士萬邦黎獻謂人思宋德天

眷趙宗宜以神器屬臣（御名）辭之再四懼不克負荷貽羞於來世九州四海萬口一辭咸曰不可稽皇天之寶命慄慄震惕敢不欽承尚祈陰相以中興於宋祚

紹興六年八月太常寺言車駕巡幸建康進發前二日遣官奏告天地宗廟社稷應臨安府載在祀典神祇出國城日軷祭用羝羊祝文并致祭沿路橋梁十里內神祠名山大川從之

三十一年詔金人敗盟朝廷興師合奏告天地宗廟社稷令太常寺條具尋具到合奏告天地社稷九宮貴神五福十神泰一差宰執宗廟差親王諸陵攢宮差宗室節度使及正佐以上行奏告禮及遣官祭告蚩尤馬祖北方天王五嶽四瀆名山大川并令招討使行禡祭之禮並從之

三十二年六月十四日（孝宗即位未改元）以皇帝登極奏告天地宗廟社稷景靈宮天慶觀報恩光孝觀泰一宮諸陵紹興兩攢宮是日皇帝前後殿不視事其奏告行事官差宰執或侍從官內太廟別廟諸陵差南班宗室節度使以上兩攢宮就差紹興府南班宗室餘官及致齋降香祝等皆依常奏告之禮其後應奏告並如例

淳熙十六年二月五日（光宗即位未改元）以皇帝登極奏告天地宗廟社稷景靈宮諸宮觀諸陵攢宮

續通典 寧宗慶元元年吏部員外郎李謙略言事莫重于登極禮莫急於告廟蓋即位必告廟示敬親也告廟必於歲首大其事也請來年正月躬行告廟之禮詔下禮官討論

通考 開禧二年五月以興師北伐奏告天地宗廟社稷宮觀九宮貴神五嶽四瀆風伯雨師北方天王馬祖蚩尤

二年三月吳曦叛逆就誅奏告天地宗廟社稷

續通考 嘉定十四年六月以立皇子告於天地宗廟社稷

十七年閏八月（時理宗即位）以即位告於天地宗廟社稷宮觀諸陵

理宗端平元年四月以滅金告太廟時獲其主完顏守緒遺骨以告太廟其玉寶法物並俘囚張天綱完顏輝罕等命有司審實以聞

開慶元年以邊事孔棘命羣臣奏告天地宗廟宮觀嶽瀆諸陵至明年以邊事肅清命原祈禱官各詣致謝

景定元年六月以冊立皇太子奏告天地宗廟社稷宮觀

遼太祖元年正月命有司設壇於舒伊旺尼珠琿温燔柴告天即皇帝位

天顯元年正月以降渤海大諲譔祭告天地

太宗天顯四年十一月以出師雲中告天地又命大內特哩袞告出師於太祖行宮

六年八月皇子舒嚕生告太祖廟

十一年閏十一月以破唐師立石敬瑭為帝祀天地以告成功十二年正月告功太祖行宮

穆宗應曆九年十二月以皇子迪里等謀反事敗告祀天地宗祖

景宗乾亨二年十月以將南伐命巫者祠天地及兵神祭旗鼓

聖宗統和四年三月以親征宋告陵廟山川至四月裕悅休格以捷報帝以酒脯祭天地丙辰復涿州告天地六月皇太妃諸王公主迎帝嶺表設御幄道旁置景宗御容率從臣進酒陳俘獲於前遂大宴七月以復朔州之捷告天地

六年八月以將伐宋遣使祭木葉山九月祭旗鼓

十六年五月祠木葉山告來歲南伐

二十年九月謁顯陵告南伐捷

金太祖初伐遼告於天地時將伐遼奉宣靖皇后率諸將出門舉觴東向以遼人荒肆不歸阿蘇並已用兵之意禱於皇天后土及進軍寧江州次寥晦城諸路兵皆會致遼之罪申告於天地曰世事遼國恪修職貢定烏春烏木罕之亂破蕭哈里之眾有功不省而侵侮是加罪人阿蘇屢請不遣今將問罪於遼天地其鑒宥之

太宗天會元年九月即皇帝位告祀天地

三年八月鄂囉以遼主至京師告於太祖廟

六年八月以宋二主素服見太祖廟遂入見於乾元殿封昏德公重昏侯是日告太祖廟

海陵正隆六年十月以卽位親告太祖廟

世宗大定二十七年三月御大安殿授皇太孫册越七日皇太孫謁謝太廟及山陵

章宗明昌六年五月以出師遣禮部尚書張暐告於廟社

泰和二年九月以皇子生親詣南北郊及陵廟高禖遣使報謝太清宮北嶽長白山

六年五月以宋畔盟出師告於天地太廟社稷越日親告衍慶宮至八年六月以與宋平謁謝衍慶宮

宣宗貞祐二年五月以遷都南京詣原廟奉辭

元憲宗二年七月命皇弟呼必賚征大理諸王禡牙西行

七年六月謁太祖行宮祭旗鼓

八年十一月命皇弟呼必賚統諸路蒙古漢軍伐宋禡牙於開平東北

世祖至元十三年五月以平宋遣官告祭天地祖祭於上都之近郊中書下太常議定儀物以聞命以國禮行事並遣使代祀嶽瀆

成宗大德元年六月以立皇太子遣中書右丞相哈喇哈斯告昊天上帝御史臺大夫特古斯德爾告太廟

十一年七月命御史臺大夫特古勒德爾知樞密院事塔爾呼岱中書平章政事綽和爾以卽位告謝南郊又命特古勒德爾塔爾呼岱綽和爾告社稷南郊主用柏素質元書爲卽位告謝之始

續通典元武宗至大四年三月仁宗卽位四月戊申以卽位告天地於南郊戊午告於太廟

續通考明太祖吳元年十月命將出師祭告神祇時命將分討中原廣西福建親祭神祇於北門之七里山十一月命廖永忠副湯和取慶元溫台諸郡親祭海上諸神

十二月帝御新宮以羣臣推戴之意告於上帝祝曰自宋運告終帝命眞人於沙漠入中國爲天下主百有餘年今運亦終豪傑分爭惟臣某帝賜英賢爲輔遂戡定諸雄息民於田野諸臣皆曰生民無主必欲推尊帝號臣不獲辭不敢不告是用明年正月四日於鍾山之陽設壇備儀昭告帝祗惟簡在帝心如臣可爲生民主告祭之日帝祗來

三十二年九月以諸邊報捷祭告郊廟社稷三十三年十月以南北奏捷告謝如前三十五年九月平浙江倭四十一年六月逆賊張璉等平並遣告如例

神宗萬曆八年五月以廣西大捷遣官告郊廟社稷十九年十月擒斬番賊二十九年十二月寧夏宣捷並遣官祭告郊廟

熹宗天啟元年五月以黔苗宣捷遣官祭告郊廟二年十一月四川獻俘三年閏十月延綏寧夏甘肅告捷七年三月平定雲南武尋嵩諸處並遣官祭告郊廟

皇朝通典天命元年正月　太祖高皇帝受　覆育列國英明皇帝　尊號行焚香告　天禮

太宗文皇帝受　寬溫仁聖皇帝　尊號建國號曰大清改元崇德先期祭告　天　地

崇德元年十一月以征明大捷祭告　太廟自是大兵頻捷並告　太廟

皇朝通考是月乙丑冬至以太牢祀　天於　圜丘並告征朝鮮之由復祭告　太廟

二年六月丙辰以再征朝鮮臣服其國及克明皮島捷音　親告　太廟

四年五月乙丑以征明大捷　親告　太廟

七年七月癸未以克取明錦松塔杏四城並擊敗援兵大捷遣官祭告　太廟

八年正月丙申朔　太宗文皇帝聖躬違和遣官祭告　太廟

八月丙戌　世祖章皇帝即位遣官祭告　圜丘　太廟

九月辛亥以　大行皇帝山陵寶城宮殿告成　擇日　梓宮發引奉安遣官祭告　圜丘　太廟

順治元年四月甲子以出師征明遣官祭告　太廟並告　大行皇帝

七月癸巳以中原平定遷都於燕遣官祭告　圜丘　太廟　福陵　越日甲午月祭　大行皇帝並告遷都

十月乙卯朔　世祖章皇帝登極祭告　天　地　太廟　社稷是日　世祖章皇帝以定鼎燕
京　親詣　南郊祭　天　地卽　皇帝位仍用大清國號順治紀元遣官祭告
太廟　社稷
辛酉以恭上　大行皇帝　尊謚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷並祭告
大行皇帝
甲子以加封宗室諸王遣官祭告　太廟
十一月甲辰以冬至大祀　天於　圜丘　親詣　太廟祗告　丁未以　南郊禮成還
告　太廟
二年六月己未以平定江南遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
閏六月辛卯以蕩平流寇遣官祭告
三年十一月戊辰以平定浙東全閩遣官祭告
四年正月丁卯以平定四川遣官祭告
四月丙子以平定廣東遣官祭告　右皆如二年六月禮
五年十一月乙丑以冬至恭奉　太祖武皇帝配享　圜丘追尊　肇祖原皇帝　興祖直皇
帝　景祖翼皇帝　顯祖宣皇帝恭奉　神主奉安　太廟遣官祭告　圜丘　方
澤　太廟　社稷
七年二月丙戌以恭上　大行皇太后　尊謚及諏吉發引奉安　梓宮於　昭陵遣官祭告
圜丘　方澤　太廟　社稷
八年正月丙寅以恭奉　孝端文皇后神主升祔　太廟遣官祭告　圜丘　方澤　太
廟　社稷

二月丁亥以　親理大政恭上　昭聖慈壽皇太后尊號遣官祭告　圜丘　方澤　太廟

社稷

八月丁巳以　大婚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟

甲子以　大婚禮成加上　昭聖慈壽皇太后　徽號曰　昭聖慈壽恭簡皇太后遣官祭告

加二月禮

九年十月丙寅以　尊封　皇考懿靖大貴妃　康惠淑妃遣官祭告　太廟

十年閏六月甲戌以　昭聖慈壽恭簡皇太后臨御慈甯宮遣官祭告　太廟

十一年六月癸酉以　册立　皇后遣官致祭　圜丘　方澤　太廟

己卯以　册立　皇后禮成加上　昭聖慈壽恭簡皇太后　徽號曰　昭聖慈壽恭簡

安懿皇太后遣官祭告如禮

十二年正月丙午以營建　乾清宮　景仁宮　承乾宮　永壽宮遣官祭告　圜丘　方澤　太

廟　社稷

十一月己酉祭告　圜丘

皇朝通典是月冬至　郊祀畢奉　諭朕自即位凡　郊祀大典必誠必敬間有遣代亦必如禮致

齋今冬至祀天遣額爾克戴青恭代但因駐蹕南苑致齋日期爾部未經題明內院諸臣亦未奏知偶失記憶忽然

猛省不勝悚惕朕爲　天之子昭事當虔既有疎忽何敢自隱即選擇吉日祗申祭告於是以後四日己酉遣

官申告

皇朝通考十三年七月辛亥以　臨御乾清宮遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷

十二月戊寅以　册封　皇貴妃遣官祭告　太廟

丙申以　册封　皇貴妃禮成加上　昭聖慈壽恭簡安懿皇太后　徽號曰　昭聖慈壽

恭簡安懿章慶皇太后遣官祭告如禮
十四年正月丁未以初行　祈穀壇禮奉　太祖武皇帝配享遣官祭告　圜丘　方澤
社稷戊申遣官祭告　太廟
庚午以營建　奉先殿遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
三月戊申以恭奉　太宗文皇帝配享　圜丘　祈穀壇遣官祭告　圜丘　方澤
太廟　社稷
辛亥以恭奉　太祖武皇帝　太宗文皇帝配享　方澤遣官祭告如戊申禮
皇朝通典十四年十二月　諭禮部　皇太后聖體違和荷蒙　天　地　祖宗　社稷眷
佑今已康寧朕心欣慶應躬行告謝禮爾部擇吉以聞尋禮部議奏以十五年正月戊午謝　圜丘己未謝
方澤辛酉謝　太廟　社稷
皇朝通考十六年九月丁卯以滇黔底定遣官祭告如禮
十七年正月以　省躬　親行祭告先是戊午　諭禮部朕荷　天眷佑纘承　祖宗鴻
緒統御天下夙夜乾惕圖所以乂安海內永底昇平十有七年于茲乃民生尚未盡遂貪吏尚未盡改積習相仍未
臻丕變且滇黔雖入版圖而伏莽未靖征調猶繁焦思竭力治效未孚負　上天之簡畀愧　祖宗之寄
託慮　皇太后教育之恩孤四海萬民之望非朕未嘗勵精求治實由涼德所致反覆循省罔敢即安茲欲引
咎自責祭告　天　地　太廟　社稷布告中外爾部即擇期具奏庚申禮部奏擬正月十一日
甲子奉　諭宜間日行禮於是以丙子告　圜丘丁丑告　方澤己卯告　太廟　社稷
四月戊申以　大享殿合祀遣官祭告　壇　廟
十八年正月己未　聖祖仁皇帝登極遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
三月壬申以恭上　大行皇帝　尊謚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷

十月甲子以恭上　皇曾祖壽康太妃尊號遣官祭告　太廟先是順治十七年十月庚戌　世祖
章皇帝諭禮部仁壽宮　太祖妃年長行尊向來未進名封禮宜舉行所有應封名號應行典禮爾部即詳察
具奏至是　聖祖仁皇帝登極始舉行
十一月戊戌以恭奉　世祖章皇帝神主升祔　太廟　奉先殿遣官祭告　圜丘　方
澤　太廟　奉先殿　社稷
皇朝通典康熙元年三月以明桂王由榔就擒　親告　世祖章皇帝寢殿遣官祭告　圜丘
方澤　太廟　社稷　福陵　昭陵
皇朝通考四月乙卯以恭改上　太祖武皇帝　孝慈武皇后　尊謚加上　太宗文皇帝
尊謚　親告　圜丘遣官祭告　方澤　社稷
十月壬寅以恭上　聖祖母昭聖慈壽恭簡安懿章慶皇太后　尊號加上　徽號曰　昭聖慈
壽恭簡安懿章慶敦惠太皇太后恭上　母后皇后　尊號曰　仁憲皇太后　母后　尊
號曰　慈和皇太后遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
二年四月戊午以奉移　世祖章皇帝梓宮於　孝陵遣官祭告　圜丘　方澤　太廟
社稷
五月癸巳以恭上　大行慈和皇太后　尊謚遣官祭告如禮　世祖章皇帝梓宮於　地宮
六月己亥以奉安
孝康章皇后梓宮同日奉安遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
四年九月庚寅以　大婚遣官祭告
丁未以　大婚禮成加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠太皇太后　徽號曰　昭聖慈壽
恭簡安懿章慶敦惠温莊太皇太后　仁憲皇太后　徽號曰　仁憲恪順皇太后遣官祭告

六年十一月丙午以恭奉　世祖章皇帝配享　圜丘遣官祭告　圜丘　方澤　太廟
社稷
乙卯以恭奉　世祖章皇帝配享　方澤遣官祭告如丙午禮
丙辰以　親理大政加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊太皇太后　徽號曰　昭聖
慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和太皇太后　仁憲恪順皇太后　徽號曰　仁憲恪順誠惠皇
太后遣官祭告如禮
八年十一月壬子以修建　太和殿　乾清宮告成遣官祭告如順治十二年禮
九年正月戊戌以上辛　親祭　祈穀壇遣官祭告　太廟
庚子以恭奉　世祖章皇帝配享　祈穀壇遣官祭告
四月以五月丙辰朔恭奉　孝康章皇后神主升祔　太廟　奉先殿癸丑遣官祭告　圜丘
方澤　太廟　社稷乙卯遣官祭告　奉先殿
八月丙申以恭奉　太皇太后恭謁　孝陵　親詣　太廟祭告　壬子　駕回京
親詣　太廟告至
十年二月戊戌以　經筵開講　親詣　奉先殿祭告嗣後歲或遣官
九月庚戌以寰宇一統恭　謁　福陵　昭陵展祭行告成禮　親詣　太廟祭告　十一
月庚戌　駕回京　親詣　太廟告至
十一年二月乙未以　耕耤遣官祭告　奉先殿嗣後歲以爲常
十三年六月己未以　冊謚　仁孝皇后遣官祭告　太廟
十四年正月戊寅以　仁孝皇后神主升祔　奉先殿遣官祭告　奉先殿
十二月乙丑以　冊立皇太子允礽遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷

十五年正月癸巳以遵諭加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和太皇太后　徽號曰　昭

聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣太皇太后　仁憲恪順誠惠皇太后　徽號曰　仁憲恪

順誠惠純淑皇太后遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷以次　尊封

皇考恭靖妃　淑惠妃　端順妃　寧懿妃同告　太廟　奉先殿

冊封　貴妃同告　太廟　奉先殿

十六年八月乙丑以　冊立　皇后遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿以次

十七年閏三月庚申以　冊謚　孝昭皇后遣官祭告　太廟

五月庚戌以修　皇穹宇兩廡拜臺遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷

十八年四月壬申以　孝昭皇后神主升祔　奉先殿遣官祭告　奉先殿

五月以改營　奉先殿遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷

二十年三月　仁孝皇后梓宮　孝昭皇后梓宮自沙河　殯宮奉移至　陵戊午以奉安

地宮遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷　孝陵

十二月丁酉以蕩平滇逆遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷時將申祇告內閣翰林院撰

擬寰海昇平告祭文以進　聖祖諭曰吳三桂反叛以來勞師動眾兵民困苦已極若以為摧枯拉朽容易成

功則辭過其實惟此艱難之故全賴　天地鴻庥　祖宗覆庇乃能奏績其以此意撰擬朕將親覽焉

戊戌以　冊封　皇貴妃　貴妃　惠妃　宜妃　德妃　榮妃遣官祭告　太廟

奉先殿

壬寅以滇逆蕩平加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣太皇太后　徽號曰

昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣弘靖太皇太后　仁憲恪順誠惠純淑皇太后　徽號曰

仁憲恪順誠惠純淑端禧皇太后遣官祭告加禮

二十一年二月壬辰以雲南底定海㝢蕩平恭　謁　永陵　福陵　昭陵遣官祭告

奉先殿

二十二年十二月庚戌以平定海逆遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷又遣官祭告

陵寢

二十七年四月奉移　大行太皇太后梓宮至　陵享殿遣官祭告　孝陵奉安　梓宮於

孝陵之南爲　暫安奉殿遣官祭告　孝陵

十月甲寅以恭上　大行太皇太后　尊謚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先

殿　社稷

庚申以恭奉　孝莊文皇后神主升祔　太廟　奉先殿遣官祭告如禮

二十八年七月癸卯以　冊立　皇后遣官祭告如禮

九月甲寅以　冊謚　孝懿皇后遣官祭告　太廟

十月己卯以奉安　孝懿皇后梓宮於　地宮遣官祭告如二十年三月禮

十一月庚申以　孝懿皇后神主升祔　奉先殿　親詣　奉先殿祭告

十二月乙丑以　寧壽宮成恭奉　仁憲恪順誠惠純淑端禧皇太后臨御新宮遣官祭告　太廟

三十四年二月丁巳以崇建　太和殿遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

六月丁酉以　冊封皇太子妃遣官祭告　太廟　奉先殿

三十五年二月癸丑以　親征噶爾丹遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿

社稷

三十六年七月乙丑以平定朔漠大功告成遣官祭告

丙申以　太和殿成丁酉　臨御新殿遣官祭告

三十九年十二月甲戌以　冊封　貴妃遣官祭告　太廟　奉先殿
四十七年九月辛卯以廢皇太子允礽遣官祭告時　聖祖仁皇帝親撰告　天文告　方澤
太廟　社稷文略同
四十八年三月庚辰以復　冊立皇太子允礽遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
五十一年十一月乙未以復廢皇太子允礽遣官祭告如前
五十二年　聖祖仁皇帝六十萬壽聖節遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社稷
五十七年三月庚申以恭上　大行仁憲恪順誠惠純淑端禧皇太后　尊謚遣官祭告如禮
庚午以奉移　孝惠章皇后梓宮至　陵享殿遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　社
稷至　陵日遣官祭告　暫安奉殿　孝陵
四月辛巳以奉安　孝惠章皇后梓宮於　孝東陵地宮遣官祭告如禮
十二月戊午以恭奉　孝惠章皇后神主升祔　太廟　奉先殿遣官祭告如禮
庚午以　冊封　宣妃　和妃　成妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
六十年二月乙未以　御極六十年大慶遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿
社稷
是月以　御極六十年大慶恭謁　孝陵丁酉啟　鑾乙卯旋　蹕皆遣官祭告　奉先
殿
六十一年十一月乙未祭告　奉先殿甲午　聖祖仁皇帝上賓　世宗憲皇帝自　暢春園
親奉　大行皇帝黃輿還　乾清宮奉安越日遣官祭告　奉先殿　辛丑　世宗憲皇帝登極
庚子遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷　圜丘　方澤　太廟
雍正元年二月戊辰以恭上　大行皇帝　尊謚遣官祭告

奉先殿　社稷
三月癸卯以奉移　聖祖仁皇帝梓宮於　景陵遣官祭告　圜丘　方澤　太廟
社稷至　陵之前一日遣官祭告　奉先殿至　陵日遣官祭告　陵寢
六月辛未以　追封　皇考敬敏皇貴妃遣官祭告　大廟　奉先殿
七月以加上　列祖　列后　尊諡前期五日甲辰遣官祭告　圜丘　方澤　社稷
八月戊午以恭上　大行仁壽皇太后　尊諡遣官祭告如禮
甲子以奉移　孝恭仁皇后梓宮於　景陵遣官祭告如禮
丙子以奉安　聖祖仁皇帝梓宮　孝恭仁皇后梓宮於　地宮遣官祭告　圜丘　方
澤　太廟　奉先殿　社稷　陵寢
按　敬敏皇貴妃祔葬　地宮前期一日遣官祭告　太廟　奉先殿遣官詣　聖祖仁皇
帝梓宮前祭告
九月丁丑以恭奉　聖祖仁皇帝神主　孝誠仁皇后神主　孝昭仁皇后神主　孝懿仁皇
后神主　孝恭仁皇后神主升祔　太廟　奉先殿遣官祭告　圜丘　方澤　社稷
同日祭告　太廟中殿　後殿　奉先殿
十一月庚子以恭奉　聖祖仁皇帝配享　圜丘遣官祭告　圜丘　方澤　太廟
奉先殿　社稷
十二月丙寅以　冊立　皇后　親詣　奉先殿祭告遣官祭告　圜丘　方澤
太廟後殿以次　冊封　貴妃　齊妃　熹妃同告　太廟後殿　奉先殿
二年正月庚辰以恭奉　聖祖仁皇帝配享　祈穀壇遣官祭告如元年十一月禮
二月壬戌以　耕耤遣官祭告　奉先殿嗣後歲以爲常

二月丙申以平定青海遣官祭告 圜丘 方澤 太廟 奉先殿 社稷
閏四月癸未以獻俘遣官祭告 太廟 社稷
壬寅以恭奉 聖祖仁皇帝配享 方澤遣官祭告如元年十一月禮
六月庚辰以 尊封 皇考皇貴妃 貴妃 密妃 太廟後殿 奉先殿
三年二月己卯以祫祭卽吉遣官祭告 太廟 奉先殿 定妃 通嬪遣官祭告
是月 昭西陵啟土奉安 享殿前期三日遣官祭告 太廟
八月以 御經筵 親詣 奉先殿祭告嗣後歲或遣官
十一月以 聖祖仁皇帝三週年 親詣 景陵致祭前期一日遣官祭告 奉先殿
駕回京次日遣官祭告 奉先殿
十二月庚午以奉 孝莊文皇后梓宮於 昭西陵地宮遣官祭告 圜丘 方澤 太廟 社稷 陵寢
乙亥以 冊諡 敦肅皇貴妃遣官祭告 太廟後殿 奉先殿
四年正月丁未以革允禩等黃帶除其宗籍遣官祭告 奉先殿先是辛丑 諭允禩等不可留於宗姓之內此朕灼知確見者今撰文告祭 奉先殿可將祭文宣示諸王大臣等或朕之所見如此而仰體
列祖之心稍有不慊於朕諸王大臣不妨直言各出所見回奏此事關係重大朕既切加詢問諸王大臣等若有所見而不直行陳奏則大不忠矣諸王大臣等覆奏允禩等罪大惡極 列祖必不願以此等逆天犯法之人爲子孫昭告 奉先殿除其宗籍實爲允協
七年四月以征厄魯特策妄阿喇布坦之子噶爾丹策凌壬寅 親詣 太廟祭告
九年八月辛亥以大學士忠達公無遠大將軍馬爾賽啟行征噶爾丹策凌 命 皇四子皇上名 御祭告 奉先殿

十三年九月己亥　皇上登極遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

十一月丙午以恭上　大行皇帝　尊謚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

乙卯以恭上　孝敬憲皇后　尊謚遣官祭告如丙午禮

十二月丁丑以恭上　聖母　尊號曰　皇太后　徽號曰　崇慶皇太后遣官祭告　圜丘　方澤　太廟後殿　奉先殿　社稷

乾隆元年正月己未以　謁　陵遣官祭告　奉先殿

三月丙申以加上　列聖　列后　尊謚遣官祭告　太廟　奉先殿庚子祭告　圜丘　方澤　社稷

十月丁酉以奉移　世宗憲皇帝梓宮於　泰陵遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

十一月辛卯以　尊封　皇祖壽祺皇貴妃　溫惠貴妃　順懿密妃　純裕勤妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

甲午以　崇慶皇太后臨御慈寧宮遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

十二月丙寅以　尊封　皇祖襄嬪　熙嬪　謹嬪　靜嬪　穆嬪遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

二年二月丁丑以奉移　孝敬憲皇后梓宮於　泰陵遣官祭告如元年十月禮

丁亥以奉安　世宗憲皇帝梓宮　孝敬憲皇后梓宮於　地宮遣官祭告如雍正元年八月禮

三月庚寅以恭奉　世宗憲皇帝神主　孝敬憲皇后神主升祔　太廟　奉先殿遣官祭告如禮

四月癸酉以恭奉 世宗憲皇帝配享 圜丘遣官祭告 圜丘 方澤 太廟
奉先殿 社稷
五月庚戌以恭奉 世宗憲皇帝配享 方澤遣官祭告如四月禮
七月乙巳以修 奉先殿興工 親詣 奉先殿祭告遣官祭告 圜丘 方澤
太廟 社稷
八月甲戌以 謁 泰陵遣官祭告 奉先殿
九月丙戌朔以 尊封 皇考貴妃 謙妃遣官祭告 太廟後殿 中殿
十月丁亥以 謁 陵 親詣 太廟祭告
十一月丙子以祫祭 太廟釋服即吉遣官祭告如雍正三年二月禮
十二月丙戌以 冊立 皇后 親詣 奉先殿祭告遣官祭告 圜丘 方澤 太廟
後殿以次 冊封 貴妃 嫺妃 純妃 嘉嬪同告 太廟後殿 奉先殿
癸巳以 冊立 皇后禮成加上 崇慶皇太后 徽號曰 崇慶慈宣皇太后遣官祭告如
雍正十三年十二月禮
三年正月庚申以恭奉 世宗憲皇帝配享 祈穀壇遣官祭告如二年四月五月禮
庚辰以諏吉二月甲申興工修 太廟 親詣 太廟祭告遣官祭告 圜丘 方澤
奉先殿 社稷
三月丙午以 御經筵 親詣 奉先殿祭告嗣後歲或遣官
庚申以 耕耤遣官祭告 奉先殿嗣後歲以為常
六年十一月壬午以 冊封 嘉妃 愉嬪 怡嬪 舒嬪遣官祭告 太廟後殿 奉先殿
八年八月 駕詣 盛京躬謁 祖陵啟 鑾回京皆 親告 奉先殿

十一月乙巳　尊封　皇祖溫惠皇貴妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

十年四月甲子以乙丑　冊諡　慧賢皇貴妃庚午　冊諡　哲憫皇貴妃遣官祭告　太廟後殿

奉先殿

十一月癸未以　冊封　貴妃　貴妃　愉妃　令嬪遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

十三年五月癸卯以　冊諡　孝賢皇后遣官祭告　太廟　奉先殿

十一月冬至遣官祭告　奉先殿時　皇上命於祭文中增敘入大學士傅恆經略金川啟行之期以謹告

十四年二月癸亥以平定金川遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

陵寢

四月辛巳以　冊封　皇貴妃攝六宮事遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿

冊封　貴妃　令妃　舒妃　婉嬪同告　太廟後殿　奉先殿

甲申以平定金川舉行　慶典加上　崇慶慈宣皇太后　徽號曰　崇慶慈宣康惠皇太后遣

官祭告如禮

十五年八月辛未朔以　冊立　攝六宮事皇貴妃為　皇后遣官祭告　圜丘　方澤　太

廟後殿　奉先殿　社稷

壬申以　冊立　皇后禮成加上　崇慶慈宣康惠皇太后　徽號曰　崇慶慈宣康惠敦和

皇太后遣官祭告如禮

皇朝通志十六年正月以興修　皇乾殿　祈年殿遣官祭告　圜丘　方澤　太廟後殿

奉先殿　社稷閏五月以興修　方澤　皇祇室祭告禮同

十一月甲申以恭遇　崇慶慈宣康惠敦和皇太后六十萬壽加上　徽號曰　崇慶慈宣康惠敦

和裕壽皇太后遣官祭告如禮

十七年十月甲午以　孝賢皇后神主升祔　奉先殿　親詣　奉先殿祭告
丁酉以奉移　孝賢皇后梓宮於　萬年吉地辛亥以奉安　地宮遣官祭告　圜丘　方澤
　太廟後殿　奉先殿　社稷　陵寢
十二月己丑以修　圜丘　皇穹宇興工遣官祭告如十六年正月閏五月禮
十八年十一月辛未以　南郊　北郊大工告竣遣官祭告如初禮
二十年六月癸卯朔以平定準噶爾　親詣　太廟祭告遣官祭告　圜丘　方澤　奉先
殿　社稷　陵寢
戊申以平定準噶爾大功告成加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽皇太后　徽號曰　崇慶慈宣康
惠敦和裕壽純禧皇太后遣官祭告如禮
己未以獻俘遣官祭告　太廟　社稷
十月丁巳以獻俘遣官祭告　太廟　社稷
十二月丁巳以　冊謚　淑嘉皇貴妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
二十一年三月庚午以修　社稷壇興工遣官祭告　圜丘　方澤　太廟後殿　奉先殿
七月甲午以恭請　太社　太稷神牌還位遣官祭告如三月禮
二十二年六月乙亥以　社稷壇工竣遣官祭告如初禮
二十四年十一月庚戌以平定回部大功告成　於冬至大祀　上帝　親告　圜丘壬戌　親
告　太廟遣官祭告　方澤　奉先殿　社稷　陵寢
十二月癸巳以　冊封　貴妃　慶妃　穎妃　豫嬪遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
二十五年正月戊午以獻俘遣官祭告　太廟　社稷
四月甲申以　冊封　皇貴妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

五月己未以　冊謚　純惠皇貴妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
八月甲申以　皇上五十萬壽聖節　親詣　奉先殿行禮
二十六年十一月己未以恭遇　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧皇太后七十萬壽加上　徽號曰
崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇太后遣官祭告如十六年禮
三十三年十月庚辰以　冊封　皇貴妃　容妃　順嬪遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
三十六年十一月辛酉以恭遇　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇太后八十萬壽加上　徽號曰
崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺皇太后遣官祭告如二十六年之禮
三十九年十一月乙丑　冊封　惇妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
四十一年四月戊辰以平定兩金川獻俘遣官祭告　太廟　社稷
五月辛未以平定兩金川加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺皇太后　徽號曰　崇
慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺寧豫皇太后遣官祭告如禮
十月戊午　冊封　順妃　誠嬪　循嬪遣官祭告　太廟後殿　奉先殿
四十二年三月辛巳以恭上　大行皇太后　尊謚遣官祭告　圜丘　方澤　太廟
奉先殿　社稷
四月癸丑以奉移　孝聖憲皇后梓宮於　泰東陵遣官祭告如二年二月禮
庚申以奉安　孝聖憲皇后梓宮於　地宮遣官祭告如二年二月禮
五月乙丑朔恭奉　孝聖憲皇后神主升祔　太廟　奉先殿丙寅遣官祭告如二年三月禮
九月丙子恭謁　泰陵　泰東陵遣官祭告　奉先殿
四十三年正月癸未恭謁　泰陵　泰東陵甲申詣　泰東陵行大祭禮遣官祭告　奉先殿
十月甲申　尊封　皇考裕皇貴妃遣官祭告　太廟後殿　奉先殿

臨天朗氣清如臣不可當有烈風異景使臣知之至日天宇廓清星緯明朗遂成禮即位於郊壇南

洪武元年六月帝幸汴梁躬祀諸神仍遣官致祭境內山川

三年四月以封建諸王告太廟秦王樉等謁謝太廟如時享之儀九年正月以諸王將之藩分日祭告太廟社稷嶽鎮海瀆及天下名山大川復告祀天地於圜丘初諸王來朝還藩祭眞武等神於端門用羊豕九制帛等物祭護衛旗纛於承天門亦如之二十六年定制豕一羊一不用帛尋罷端門祭惟用葷素二壇祭於承天門外

六月以獲密迪哩巴拉祭告郊廟是年五月李文忠克應昌元嗣君北走獲其子密迪哩巴拉六月至京師羣臣請獻俘不許封爲崇禮侯告捷於南郊翼日告太廟十一月北征師還告武成於郊廟

四年正月以伐明昇祭告神祇四月命將會勦再行祭告

六年正月遣徐達等鎮北邊祭告神祇時禮部尚書牛諒定議有事祭告設神位二十八壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海凡五壇東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅山川夏冬二季月將京都城隍凡十二壇西鍾山江西浙江福建山西陝西廣東遼東山川春秋二季月將旗纛戰船等神凡十一壇若親祀皇帝皮弁服一獻每三壇一行禮

八年四月駐蹕中都祭告天地於中都之圜丘祝曰昔元政不綱英雄並奮皇天后土授命於臣八年以來除民禍殃當師旅臨江之時臣每詢儒臣皆曰有天下者非都中原不能控制迨平定中原臣郤至汴意在建都以安天下及觀生民凋弊轉輸艱難恐益勞民遂命羣臣會議僉以濠地古之鍾離於此建都庶合古今之宜用兩更郡名建立都城土木之役實勞民力功將告成惟上帝后土是鑒

二十五年九月冊立皇第三孫允炆爲皇太孫祭告太廟

惠帝建文元年八月命長興侯耿炳文爲征虜大將軍帥師討燕祭告郊廟社稷

三年正月享太廟告東昌捷

續通典成祖永樂六年改定巡狩儀車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵

續通考八年正月以親征北邊書諭皇太子代告郊廟社稷二月載於承天門遣官祭太歲旗纛諸神所過名山大川遣祭如巡狩禮

宣宗宣德元年八月親征高煦祭告郊廟社稷百神九月還京師親告郊廟社稷行謁謝禮

三年八月以巡邊告太廟九月還京師謁告如前

英宗正統六年二月以征麓川叛寇遣官祭告郊廟社稷山川及雲南境內山川之神八月再討麓川祭告如前十四年二月麓川平再行祭告

十四年七月以親征斡拉遣官祭告廟社

九月景帝卽位告郊廟社稷

景帝景泰元年八月以太上皇帝還京師遣官祭告郊廟社稷山川

六年十一月以征湖廣苗寇遣官告祭郊廟社稷

英宗天順元年正月以復位改元告祭郊廟社稷諸陵

武宗正德十四年八月帝將南征遣官告郊廟先是正月帝自加太師諭禮部曰總督軍務威武大將軍總兵官太師鎭國公朱壽將巡兩畿山東祀神祈福其具儀以聞羣臣諫者成予杖六月寧王宸濠反帝親征十二月至南京時宸濠已就擒十五年十二月誅宸濠帝還京師告捷於郊廟社稷

十六年四月興獻王長子厚熜嗣位遣官告祭廟社武宗崩遺詔以王嗣位是月癸卯至京師羣臣卽郊外上箋勸進是日入自大明門遣官告廟社

世宗嘉靖十七年四月以皇嗣應祈告謝郊廟遣官祀方澤社稷日月神祇諸陵山遣道士分祀嶽鎭海瀆

通典十八年南巡先期帝親奏告皇天於元極寶殿同日告聞皇祖太廟皇考睿宗廟遣官分告北郊成祖列聖羣廟大社稷帝社稷朝日夕月天神地祇用祭服太常寺備脯醢酒果翰林院撰告文

續通考四月至京師告謝如初

四十四年正月丁未恭謁　泰陵　泰東陵戊申詣　泰東陵行大祭禮遣官祭告　奉先殿

四月壬申恭謁　泰陵　泰東陵癸酉詣　泰東陵行釋服大祭禮遣官祭告　奉先殿

四十五年　皇上七十萬壽聖節遣官祭告　圜丘　方澤　太廟　奉先殿　社稷

五十年正月辛亥朔元旦　恩詔以紀元五十章慶神人遣官祭告　圜丘　方澤　太廟

奉先殿　社稷

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮二 羣祀十八

封禪

通典古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封訖而禪梁甫亦以告太平也無懷氏封泰山禪云云

伏羲神農並因之

黃帝禪亭亭顓頊帝嚳帝堯舜復禪云云

禹禪會稽

湯亦禪云云其所封皆於泰山也

周成王封泰山禪社首其儀不存

通考齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云宓羲封泰山禪云云神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪亭亭顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上黍北里禾所以為盛江淮間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟羣翔而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止 太史公曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應而用事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以卽事用希傳曰三年不為禮禮必廢三年不為樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及

衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然堙滅其詳不可得而記聞云　文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太史公作封禪書則以爲古受命帝王未嘗不封禪且引管仲答齊桓公之語以爲古封禪七十二家自無懷氏至三代俱有之蓋出於齊魯陋儒之說詩書所不載非事實也當以文中子之言爲正

通典　秦始皇平天下三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌秦功業於是徵齊魯儒生七十人至於泰山下諸儒或議曰古者封禪爲蒲車惡傷山之土石草木埽地而祭席用葅稭言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四夷八蠻咸來貢職人庶蕃息天祿永得刻石改號有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記焉

通考　始皇之上泰山中阪遇暴風雨休於大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏之於是始皇遂東游海上行禮祠名山川及八神求仙人羨門之屬使人齎童男女入海求不死之藥既封禪十二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇上泰山爲風雨所擊不得封禪云

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絕莫知其儀體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事齊人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名也秦始皇不得上封陛下必欲上稍上即無風雨遂上封焉上於是迺令諸儒習射牛草封禪儀數年至且行天子既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黃帝以接神人蓬萊高世比德於九皇而頗采儒術以文之羣儒既已不能辨明封禪事又拘於詩書古文而不敢騁上爲封祠器示羣儒羣儒或曰不與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖封事於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月迺東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言乃令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封崈高爲之奉邑獨給祠復無有所與上因東上泰山泰山草木未生迺令人上石立之泰山顛上遂東巡海上行禮祠八神齊人之上疏言神怪奇方者以萬數迺益發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之

辨不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一老父牽狗言吾欲見鉅公已忽不見上既見大跡未信及羣臣又言老父則大以爲仙人也宿留海上與方士傳車及間使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封縱遠方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽　詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明於禮樂故用事八神遭天地況施著見景象屑然如有震於怪物欲止不敢遂登封泰山至於聞梁父然後升禪肅然自新嘉與士大夫更始其以十月爲元封元年行所巡至博奉高蛇邱歷城梁父民田租逋賦貸已除加七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算賜天下民爵一級女子百戶牛酒　又詔曰古者天子五載一巡狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬萊諸仙若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉　其秋有星孛於東井後十餘日有星孛於三能望氣王朔言候獨見塡星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至琅邪並海上四月至奉高修封焉　公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃帝封東泰山禪凡山合符然後不死天子既令設祠具至東泰山東泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而不封焉其後令帶奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下阯南方方士言仙人閭也故上親禪焉　泰山五年一修封武帝凡五修奉

光武建武三十年羣臣上書請封禪詔曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編錄桓公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復言

通典三月帝幸魯過祭泰山及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五尺有玉檢又用石檢十枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽一其一方一寸二分其一五寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祀泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山更衣早晡時即位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西壁石室高主室之下

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等又奏至於再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏師南逼其意乃息孝武大明元年十二月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從北齊有巡狩之禮並登封之儀竟不行

隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

通志十五年春行幸兖州遂次岱嶽爲壇如南郊又壝外爲柴壇飾神廟展宮懸之樂於庭爲埋坎二於南門外又陳樂設位於靑帝壇如南郊帝服衮冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣靑帝壇而祭焉

通考唐太宗貞觀初羣臣並請封禪惟魏徵以爲不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不高邪德不厚邪夷狄不慕義邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻罻羅猶密積歲豐稔倉廩尙虛此臣所以竊爲未可今伊洛已東暨於海岱萑莽巨浸茫茫千

六年文武官以初平突厥盛德被於海內又年穀屢登表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪爲盛事頗奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比德於堯舜若百姓不足夷狄內侵縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇爲暴虐之主漢文爲有德之君以此而言無假封禪且禮云埽地而祭以表至誠何必遠登高山封三尺土也侍中王珪對曰陛下發德音明封禪本末非臣愚短之所能及祕書監魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動役數州戸口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命祕書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房元齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之配以高祖已祀而歸格於廟盛以金匱匱高六尺廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏於山上以方石三枚爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著

於禮其他降至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壝其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪宜改從文是歲正月天子祀昊天上帝於山下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石𥓓聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊於登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後降封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止

元宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事於泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚祕書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注夫前代或祈長年希神仙旨尙微密故外莫知帝曰朕今爲民祈福無以祕爲即出玉牒以示百僚

通典 十三年十月封祀於泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥服袞冕於行宮致齋於供帳前殿己丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從

通考 乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圓丘又張說韋堅等議請以睿宗大聖眞皇帝配皇地祇侑神作三獻禮上初獻邠王守禮亞獻宋王成器終獻從之

天寶九載正月敕以今載十一月有事華山三月西嶽廟災京師旱遂停封嶽之禮

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上謙讓不允中外羣臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熙元年羣臣三上表陳請詔以今年十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災詔罷封禪

眞宗大中祥符元年兖州父老呂良等千二百七十八人詣闕請封禪上曰此大事不可輕議知州邵曄又率屬官及兖州進士孔謂等伏闕陳請宰相王旦率文武百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道耆壽二萬四千七十八詣東上閤門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔以今年十月有事於泰山　先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不荅王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若旣以城下之盟毀寇準上自是常

怏怏他日問欽若曰今將柰何欽若度上厭兵卽謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎭服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力爲之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設敎耳上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦旦黽勉而從　詔取鄆州臨鄆路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兗鄆州兵充役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封禪壇壝者修完之初太平興國中有得唐明皇社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所文武官升山者皆公服命秘書丞直史館劉鍇內侍張承素領徒封圜臺石𥓙太常博士直集賢院宋臯內侍郝昭信封社首石𥓙並先往規度凡冊牒七又思玉工言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰此碔砆之類目之爲玉以奉天於禮可乎卽遣中使遍詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美玉爲牒冊歲餘方就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人黃晧識之授晧州助教賜以粟帛又詔祀事所用酒醴委有司別擇器用醞釀朕親封題付主者六月壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮具備豈爲盡美卽手札疑互凡十九事令五使參議釐正而行之又以靈山淸潔命祀官差減其數或令兼攝有碁喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌事宿衞外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八神又祀云云亭亭肅然徂來會稽五山及於泰山下擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山少牢祠社首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠宰上自告廟卽屏葷茹羣臣三上表以道塗寒冱請復常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封日圜臺立黃麾仗至山下壇設爟火將行禮燃炬相屬又出漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就望燎位山下傳呼萬歲下卽舉燎皇帝還大次解嚴又傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設爟火三爲準從之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復於壇側擊板相應自太平頂天門黃峴岱嶽觀各以長竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆州令從官衞士蔬食丁未次奉高宮戊申淸齋於穆淸殿諸司升山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通天冠絳紗袍乘

金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列於山下黃麾使衛士親從卒自山阯盤道至太平頂兩步一人彩繡相間樹當道者令勿伐掘止以縉帛縈之路經峻隘上必降輦徒步有司議益扶衛皆却之導從皆或至疲頓而上辭氣益莊至迴馬嶺以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上衛士皆給釘鞵上至御幄召近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帟幕遲明未已及上之至天氣溫和纖羅不動祀官點饌習儀於圜臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警場辛亥設昊天上帝位於圜臺奉天書於座左太祖太宗並配西北側申祖宗恭事之意上服袞冕升臺奠獻侍從導衛悉減去葆翟止於壝門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀玉牒又曰有宋嗣天子臣諱敢昭告於昊天上帝運啟大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累盛粵惟沖人丕承列聖一紀於茲四隩來暨元貺殊尤元符章示時和年豐羣生咸遂僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上元祈福逮下侑神奉先天祿無疆靈休允迪萬乘其昌永保純錫令羣官饗諸神於山下封祀壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率從官稱賀即日還仗奉高宮壬子禪祭社首山如封祀之禮上至山下服鞾袍步出大次侍臣言山路峻滑請乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五使等復固請終不許前夕陰晦風勢勁猛不能燃燭及行事風頓止天宇澄霽燭焰凝然封石礄訖紫氣蒙壇法駕還奉高宮日輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路懽呼動天地國朝以來四方所獻珍禽奇獸悉縱於山下癸丑御朝覲壇大 赦天下改乾封縣曰奉符配座金匱迴日奉 置大廟 本室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐高宗元宗二碑之東石壁南向平峭欲即崖成碑以勒聖製上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天敷佑敘祖宗盛美爾又詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌改太平頂曰天平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒升山景氣晴爽上之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥應紛委咸以爲誠感昭格天意助順之致也

徽宗政和四年兗鄆濮開德興仁穎昌府鄭州廣濟永興軍等上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之 時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及凡儀物甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計他皆稱是然不果行

續通典明成祖永樂十四年祠部郎中周訥請封禪尚書呂震請如訥言帝曰今天下雖無事然水旱疾疫亦間有之豈敢自謂太平之世且聖經未嘗言封禪唐太宗亦不封禪魏徵每以堯舜望其君爾欲處朕於唐太宗之下亦異於徵之愛君矣議遂不行

續通志按封禪之說徵獨三代所無即春秋時亦未有言之者惟管子書有之乃後人附會之辭不足考信蓋言封禪者始于七國時海上燕齊迂怪之士至漢世讖緯之書出又羣合經典以侈大之而其說始益盛若河圖赤伏符會昌符合古篇提劉子雒書甄曜度孝經鉤命決尚書中候等蔓衍而不可窮詰然方士之言謂封禪所以求神仙荒唐悠謬秦皇漢武而外未有深信之者至讖緯之書謂封禪所以告太平故鄭康成于尚書柴望禮記升中皆引緯書指為封禪而後之說者遂真以登封告成為王者之盛事雖以唐魏徵之賢亦不過謂供帳勞費未可遽行而不能有以明其非也惟梁許懋嘗論封禪之失謂聖主不須封禪凡主不應封禪者最為深切著明宋真宗因澶淵之盟惑王欽若之言遂欲以封禪誇示中外伏讀通鑑輯覽　御批自欺欺世貽譏史冊洵千古不刊之定論足破秦漢以來之謬說矣

吉禮二　羣祀十九

巡幸

通典唐虞天子五載一巡狩羣后四朝歲二月東巡狩至於岱宗柴望秩於山川肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄五月巡狩至南嶽八月巡狩至西嶽十一月巡狩至北嶽皆如岱宗之禮歸格於藝祖用特

通考夏后氏因之

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游無度畋於有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距於河由此失國

通志周制十二年一巡狩天子將巡狩類乎上帝宜乎社造乎禰職方氏先戒四方諸侯曰各修乎乃守考乃職

事無敢不敬戒國有大刑及王之所行先道帥其屬而巡戒令太馭掌犯軷之禮土訓氏夾王車而行以待王問九州形勢山川所宜誦訓氏亦夾王車以上古久遠之事以告王又掌道方慝以詔辟忌以知地俗乘金輅建大旂歲二月東巡狩至於岱宗柴而望祀山川覲諸侯其方之諸侯先於境首待之所過山川則使祝宗先以三等璋瓚皆以黃金爲鼻流酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃駒以祭之每宿舍掌舍設梐枑再重其外則土方氏又設蕃籬既至方嶽先問百年就見之若未滿百年八十九十者路經其門則見之不然則否天子乃令太師採人歌謠賦詩以樂播而陳之以觀人風俗以審其善惡命典市納賈陳百物之貴賤以觀人之所好惡又命典禮之官考校四時節炁月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之諸侯封內有名山大川不舉而祭之者爲不敬不敬者君削其地有祭宗廟不順昭穆者爲不孝不孝者君絀以爵變禮易樂者爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德於人者加地進律其諸侯待王之牢禮以一犢既黜陟諸侯乃與之相見於方嶽之下築壇與覲禮壇其壇外爲土埒方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂置司盟之神位謂之方明見諸侯之時據鄭註司儀及覲禮諸侯之上介各以其君之旗置於宮內以表立位之處乃詔三升壇訖諸侯皆就其旗而立其位鄭據明堂位諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位其揖之節有三儀與王無親者推手小下之與王婚姻之親者平推手揖之與王同姓者推手小舉之王既揖定其位諸侯乃進升壇奠玉又按司儀職及鄭注云公於上等奠桓圭玉陳擯者五人禮之侯伯於中等奠信圭躬圭玉陳擯者四人禮之子男於下等奠穀璧蒲璧玉陳擯者三人禮之諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮謂之將幣諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟王官之伯臨之其神主於月必因以祭之其餘五月南巡狩至於南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至於西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至於北嶽如西巡狩之禮巡狩訖卻歸每廟用一牛以告至謂之歸格於祖禰用特

通考 昭王德衰南巡濟於漢船人惡之以膠船進王王御船至中流膠液船解王及祭公俱沒於水而崩其右辛餘靡長皆且多力游得王周人諱之穆王得驥溫驪騄耳之駟西巡狩樂而忘歸徐偃王作亂造父為穆王御長驅歸周以救亂

孟子昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝儛遵海而南放於瑯琊吾何修而可以比於先王觀也晏子對曰善哉問也天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給夏諺曰吾王不游吾何以休吾王不豫吾何以助一游一豫為諸侯度今也不然師行而糧食飢者弗食勞者弗息睊睊胥讒民乃作慝方命虐民飲食若流流連荒亡為諸侯憂從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足召大師曰為我作君臣相悅之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤畜君者好君也

通典 秦始皇三年東巡郡縣祠騶嶧山頌功業

通考 二十七年巡隴西出雞頭山過回中焉賜爵一級治馳道

二十八年始皇東行郡縣上鄒嶧山立石與魯諸儒生議刻石頌秦功德議封禪望祭山川之事乃遂上泰山立石封祠祀下風雨暴至休於樹下因封其樹為五大夫禪梁父刻所立石乃並渤海以東過黃腄窮成山登之罘立石頌秦德焉而去南登瑯琊大樂之留三月乃徙黔首三萬戶瑯琊臺下復十二歲作瑯琊臺立石頌德遣徐市發童男女入海求仙人還過彭城齋戒禱祠欲出周鼎泗水使千人沒水求之不得乃西南渡淮水之衡山南郡浮江至湘山祠自南郡由武關歸

二十九年始皇東遊至陽武博浪沙中為盜所驚求弗得令天下大索十日登之罘刻石之瑯琊道上黨入

三十二年始皇之碣石刻碣石門巡北邊從上郡入

三十七年始皇出遊行至雲夢望祀虞舜於九疑山浮江下觀藉柯渡海渚過丹陽至錢塘臨浙江水波惡乃西

百二十里從狹中渡上會稽祭大禹望於南海而立石刻頌秦德還過吳從江乘渡並海上北至琅琊自琅琊北

至榮成山至之罘並海西至平原津而病崩於沙邱平臺

通典二世元年東巡碣石並海南歷泰山至會稽皆禮祠之而刻勒始皇所立石書旁以彰始皇之功德

通考漢高祖六年人告楚王信謀反上僞游雲夢會諸侯於陳信迎謁因執之

時有上書告信反者上問諸將爭欲擊之陳平曰今兵不如楚精而將不能及舉兵攻之是趣之戰也古者天子有巡狩會諸侯陛下第出僞游雲夢會諸侯於陳陳楚之西界信聞天子以好出游其勢必無事而郊迎謁謁而陛下因禽之此特一力士之事耳上從之

通典武帝元狩四年始巡郡縣寖尋於泰山

通考元封元年帝親征匈奴行自雲陽北歷上郡西河五原出長城北登單于臺至朔方臨北河還祠黃帝於橋山迺歸甘泉是年復東巡海上還登封泰山至於梁父禪肅然行所巡至博奉高蛇邱歷城梁父民田租逋賦貸已除加年七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算行自泰山復東巡海上至碣石自遼西歷北邊九原歸於其泉周萬八千里云

王莽天鳳元年欲行巡狩之禮令大官齎糒乾肉內者行張坐臥所過毋得有所給羣臣奏一歲四巡道路萬里帝春秋尊非糒乾肉之所能堪乃止

後漢世祖建武十七年四月南巡狩皇太子及右翊公輔楚公英東海公陽濟南公康東平公蒼從幸潁川進幸葉章陵五月還宮

漢祀令天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣洛他名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠他水先驅投石少府給珪璧不滿百里者不沈

十八年二月甲寅西巡狩幸長安三月壬午祠高廟遂有事於十一陵歷馮翊界進幸蒲坂祠后土夏四月甲戌車駕還宮

十九年九月南巡狩壬申幸南陽進幸汝南南頓縣舍置酒會賜吏人復南頓田租一歲父老前叩頭言皇考居此日久陛下識知寺舍每來輒加厚恩願賜復十年帝曰天下重器常恐不任日復一日安敢遠期十歲乎吏人又言陛下實惜之何言謙也帝大笑復增一歲進幸淮陽二十年二月戊子車駕還宮

二十年十月東巡狩甲午幸東海楚沛國十二月壬寅車駕還宮

三十年二月東巡狩甲子進幸魯濟南閏月癸丑車駕還宮

中元元年正月丁卯東巡狩二月己卯幸魯進幸泰山北海王興齊王石朝於東嶽辛卯柴望岱宗登封泰山甲午禪於梁父四月癸酉車駕還宮

明帝永安二年十月甲子西巡狩幸長安祠高廟遂有事於十一陵歷覽館邑會郡縣吏勞賜作樂癸卯車駕還宮

十年閏月甲午南巡狩幸南陽祠章陵日北至又祠舊宅禮畢召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤篪和之以娛嘉賓還幸南頓勞享三老官屬十二月甲午車駕還宮

十五年二月庚子東巡狩辛丑幸偃師進幸彭城遂幸孔子宅祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經又幸東平辛卯進幸大梁至定陶四月庚子車駕還宮

章帝建初七年十月西巡狩幸長安丙辰祠高廟遂有事十一陵進幸槐里又幸長平御池陽宮東至高陵造舟於涇而還每所到幸輒會郡縣吏人勞賜作樂十一月詔勞賜河東守令掾以下十二月丁亥車駕還宮

元和元年七月丁酉南巡狩詔所經道上郡縣無得設儲峙命司空自將徒支柱橋梁有遣使奉迎探知起居二千石當坐其賜鰥寡孤獨不能自存者粟人五斛十一月己丑車駕還宮賜從者各有差

通典二年二月東巡狩使使者奉一大牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配辛卯事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高廟光武廟各一特牛

通考三年春正月丙申北巡狩濟南王康中山王焉西平王羨六安王恭樂成王黨淮陽王昞任城王尚沛王定皆從辛丑帝耕於懷二月壬寅告常山魏郡清河鉅鹿平原東平郡太守相曰朕惟巡狩之制以宣聲教考同遐邇解釋怨結也今四國無政不用其良駕言出游欲親知其劇易前祠園陵遂望祀華霍東柴岱宗為人祈福今將禮常山遂徂北土歷魏郡經平原升踐隄防詢訪耆老咸曰往者汴門未作深者成淵淺則泥塗追惟先帝勤人之德底績遠圖復禹弘業聖跡滂流至於海表不克堂構朕甚慚焉月令孟春善相丘陵土地所宜今肥田尚多未有墾闢其悉以賦貧民給與糧種務盡地力勿令游手所過縣邑聽半入今年田租以勸農民之勞乙丑敕侍御史司空曰方春所過無得有所伐殺車可以引避引避之騑馬可輟解輟解之詩云敦彼行葦牛羊勿踐履禮人君伐一草木不時謂之不孝俗知順人莫知順天其明稱朕意戊辰進幸中山遣使者祠北嶽出長城癸酉還幸元氏祠光武顯宗於縣舍正堂明日又祠顯宗於始生堂皆奏樂三月丙子詔高邑令祠光武於即位壇復元氏七年徭己卯進幸趙庚辰祠房山於靈壽辛卯車駕還宮賜從行者各有差

章和元年八月癸酉南巡狩戊子幸梁乙未幸沛庚子幸彭城辛亥幸壽春十月丙子車駕還宮

和帝永元十五年九月壬午南巡狩賜所過二千石長吏以下三老官屬及民高年者錢布各有差幸章陵祠舊宅十一月車駕還宮 安帝延光三年二月丙子東巡狩辛卯幸泰山柴告岱宗祀五帝於汶上明堂幸東平東郡歷魏郡河內壬戌車駕還京師

通典魏明帝凡三東巡狩所道右問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等差

通考晉初新禮巡狩方嶽柴望告設壝宮如禮諸侯之覲者賓及執贄皆如朝儀而不建旗摯虞以覲禮諸侯各建其旗章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗如舊詔可然終晉代不行其禮

通典宋文帝元嘉四年二月東巡狩至丹徒告覲園陵三月享會父老舊勳於行宮加賜衣裳幣帛蠲租復

刑戮亡之家單孤並隨宜隱卹

二十六年二月東巡幸至京城并謁二陵會舊京故老萬人享勞賚發赦蠲徭役

通考 後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷橋山祀黃帝遂西遥祀醫無閭山遂緣海幸冀州北至中山過恆嶽禮其神而反明年南巡過石門遣使者用玉璧牲牢禮衡嶽

十三年幸延芳淀詔諸道觀農

通典 隋煬帝自文帝山陵纔畢即事巡遊乃襲秦皇漢武之事西征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也

通考 大業元年三月詔曰聽採輿頌謀及庶民故能審刑政之得失今將巡歷淮海觀省風俗

是歲命尚書右丞皇甫議發河南淮北諸郡民前後百餘萬開通濟渠自西苑引穀洛水達於河復自板渚引河歷滎澤入汴又自大梁之東引汴入泗達於淮又發淮南民十餘萬開邗溝自山陽至楊子入江渠廣四十步渠旁皆築御道樹以柳自長安至江都置離宮四十餘所又遣黃門侍郎王弘等往江南造龍舟及雜船數萬艘督役嚴急役丁死者什四五

八月壬寅帝行幸江都發顯仁宮王弘遣龍舟奉迎上御小朱航自漕渠出洛口御龍舟龍舟四重高四十五尺長二百尺上重有正殿內殿東西朝堂中二重有百二十房皆飾以金玉下重內侍處之皇后乘翔螭舟制度差小而裝飾無異別有浮景九艘三重皆水殿也又有漾彩朱鳥蒼螭白虎元武飛羽青鳧凌波五樓道場元壇樓船板艙黃篾等數千艘後宮諸王公主百官僧尼道士蕃客乘之及載內外百司供奉之物共用挽船士八萬餘人其挽漾彩以上者九千餘人謂之殿腳皆以錦綵為袍又有平乘青龍艨艟艚艇八擢艇舸等數千艘並十二衛兵乘之并載兵器帳幕兵士自引不給夫舳艫相接二百餘里照耀川陸騎兵翊兩岸而行旌旗蔽野所過州縣百里內皆令獻食多者一州至百轝極水陸珍奇後宮厭飫將發之際多棄埋之

二年三月庚午上發江都四月庚戌自伊闕陳法駕備千乘萬騎入東京御端門大赦

三年三月帝還長安四月庚辰下詔欲安輯河北巡省趙魏丙寅車駕北巡六月至雁門頓榆林郡諭突厥啟民

可汗召所部諸國朝於行宮八月發榆林歴雲中泝金河九月己巳至東都

時天下承平百物豐實甲士五十餘萬馬十萬匹旌旗輜重千里不絕令宇文愷造觀風行殿上容侍衞者數百人離合爲之下施輪軸倐忽推移又作行城周二千步以板爲幹衣之以布飾以丹青樓櫓悉備胡人驚以爲神

四年三月車駕幸五原因出塞巡長城八月親祭恒嶽河北道郡守畢至

行宮設六合板城載以槍車每頓舍則外其轅以爲外圍內布鐵菱次施弩牀牀皆插鋼錐外向上施旋機弩以繩連機人來觸繩則弩機旋轉所處而發其外又以鐸周圍施鈴柱

五年三月西巡河右出臨津關度黃河五月至張掖命裴矩說高昌王及伊吾吐屯等啗以厚利召使入朝帝至燕支山高昌王及西域二十七國謁於道左皆令佩金玉被錦罽焚香奏樂歌舞喧譟帝復令武威張掖士女盛服縱觀衣服車馬不鮮者郡縣督課之騎乘塡咽周亘數十里以示中國之盛七月車駕東還至西京十一月復幸東京

自河西東還行經大斗拔谷山路隘險魚貫而出風雪晦冥文武飢餒沾濕夜久不逮前營士卒凍死者大半馬驢什八九後宮妃主或狼狽相失與軍士雜宿山閒

六年三月帝幸江都宮詔以百官從駕皆服袴褶於軍旅閒不便令從駕涉遠者文武官皆戎衣五品以上通著紫袍六品以下要用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

敕穿江南河自京口至餘杭八百餘里廣十餘丈使可通龍舟并置驛宮草頓欲東巡會稽

七年二月帝自江都幸涿郡御龍舟渡河入永濟渠仍敕選部門下內史御史四司之官於前船選補其受選者三千餘人或徒步隨船不得處分凍餒疲頓因而致死者十一二三是歲征高麗車駕駐涿郡

八年車駕在涿郡征高麗不克九月還東都

九年四月車駕度遼征高麗楊元感反乃班師

十年三月復幸涿郡征高麗八月班師十月還京十二月幸東都

十一年三月帝幸太原汾陽宮避暑宮城迫隘百官士卒布散山谷間結草為營而居之八月巡北塞入雁門突厥可汗帥騎數十萬圍雁門九月解圍去車駕還太原十月至東都

十二年七月帝自東都幸江都

〈通典〉唐皇帝將巡狩所司承制先頒告於東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發告圜丘宗廟社稷皆如開元禮崔靈恩三禮義宗云唐虞五載巡狩一嶽二十年方遍四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆遍且闕四時祭享唐虞衡山為南嶽周氏霍山為南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽即歸斯義為長也按尚書周官篇云六年五服一朝又六年王乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明黜陟又按堯舜簡儉常稱茆茨土階巡狩四方羽儀導從必少一年四嶽五載復往宗廟享祭暫委有司展義省方觀風察俗之大政如或二十年方遍及於民物不亦乖疏詳周官本文與孔氏注解既改制十有二載比唐虞已甚遐闊加四十八年乃遍豈非益為曠邈乎且周雖尚文天子諸侯降殺以兩穆王巡歷天下萬姓不甚苦勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至於隋或東封告成或觀省風俗百辟悉至羣司畢從不下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮崔生謂堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯不達古今豐約之別復不詳周官之文輒肆臆度之說耳

〈通考〉按舜典王制明言二月東巡五月南巡八月西巡十二月北巡而崔靈恩乃以為一年巡一嶽虞五載則二十年而徧周十二載則四十八年而徧何所據耶文中子言舜一歲而巡五嶽國不費而民不勞何也兵衛少而徵求寡也古帝王之巡狩所以省方觀民初非游適然舜之時五載僅能一行至周成王則又不能如舜至於十二年乃一行之又必止以四嶽為底止之地蓋雖一本於憂民之心而尚恐有煩民之事故出必有期而行必有方如此至穆王始欲肆其心周行天下必使有車轍馬跡而幾以喪邦秦始皇隋煬帝假望秩省方之說以濟其流連荒亡之舉千乘萬騎無歲不出遐方下國無地不到至於民怨盜起覆祚殞身曾不旋踵雖

秦隋所以召亡者固非一端然倘非游蕩無度則河決魚爛之勢亦未應如是其促也

太宗貞觀元年三月幸九成宮冬幸洛陽

七年幸九成宮

十一年二月幸洛陽

十二年二月還京　十二月幸河北觀底柱因令勒石於上以陳盛德

高宗顯慶二年閏正月幸洛陽

麟德二年幸東都遂幸東嶽

總章二年將幸涼州羣臣諫不果行

調露元年九月幸并州

元宗開元五年正月幸東都

十一年正月發東都北巡至并州

十二年十一月幸東都至華州命勒石華嶽祠南道衢

十三年十月發東都赴東岱

續通志 二十年十月如潞州中書門下慮所過囚赦潞州給復三年賜高年粟帛十一月辛丑如北都給復如潞州庚申如汾陰大赦免供頓州今歲租賜文武官勳階爵諸州侍老帛武德以來功臣三品以上一子官民酺三日

通考 二十四年十月敕兩京行幸緣頓所須應出百姓者宜令每頓取官錢一百千文作本取利充仍令所由長官專勾當不得抑配百姓

宋太祖皇帝建隆初平潞揚二叛開寶二年至太原皆以師行供頓從儉約故不備巡幸之儀

九年幸西京先命重修宮室極其壯麗所過賜夏秋田租之半

太宗太平興國二年平太原五年次大名皆如太祖勞軍之制

眞宗咸平二年幸大名景德元年駐澶淵勞軍之禮如祖宗

四年正月幸西京朝諸侯命知雜御史王濟等籍所過父老及繫囚逋負官物人仍察民間疾苦每日引逋欠人及禁囚等對於行在多蠲免原釋父老賜茶帛綾袍其貢香藥名馬者召對撫慰賜之金帛

大中祥符元年三月詔許羣臣請封禪令泰山路葺行宮不得侵民戶田苗及人馬損踐苗稼有司言準禮巡狩有燔柴告至皇帝親行事卽不載有司攝事之文車駕至泰山合行告至望令太尉以酒脯幣帛於山下壇告至奏可又詔給事中張秉等營葺所經州縣父老詣行在者送門引對賜以酒食州縣見禁囚具所犯以聞又詔以御史中丞王嗣宗攝御史大夫爲考制度使左正言知制誥周起攝中丞爲副使所經州縣採訪民間不便事幷市物之價車服權衡度量不如法則者舉儀制禁之有奇才異行隱淪不仕者與所屬長吏詢求論薦鰥寡惸獨不能自存者重加賑恤官吏政迹尤異民受其惠及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦爲鄉里所稱者並條析以聞官吏知民間利病者亦爲錄奏有司言澶州城門卑下不容大輦請徹門而出上慮煩勞不許詔由城外而過他所皆然又詔扈從人宿頓所無得壞民舍什物樹木違者重寘其罪爲朝覲壇於奉 高宮之南方九丈六尺高九尺四出陛其南兩陛設衞仗宮縣於壇中書門下文武百官皇親諸軍將校四方朝貢使舉人蕃客父老僧道皆在列設襲文宣公位於文官三品之下鄆州長吏悉集上服袞御壽昌幄殿受朝賀大赦天下遂幸兗州賜從官待制以上宗室將軍辟寒丸紫花茸綿紬窄袍三畢記祀汾陰悉如東封之制八月有司言祠宇之旁難行覲禮望俟至河中府朝覲經度制置使陳堯叟等言寶鼎行宮之前可以設壇詔如堯叟等言

七年幸亳州一如西京禮

舊制省方上與羣官皆窄絳袍帽還京具鑾駕儀仗預遣官與留司同排設禮官具儀以奏眞宗朝陵及舉大禮塗中皆服折上巾窄袍出京過京城至禮所上服靴袍具鑾駕羣臣公服穿靴供奉官班及內朝官前導過州府上寬袍羣臣公服凡從官自親王中書樞密宣徽三司使副翰林學士待制節度兩使留後觀察防禦團練刺史並赴行宮全班起居中頓侍食百官就宿頓迎駕先發或道塗險遠則放迎駕特進發近臣諸軍賜裝

錢出京留司馬步諸軍夾道左右至新城門外奉辭留守辭於門內百官父老辭於苑中州縣長吏留司官待
於境所過賜巡警兵守津梁行鄉治道卒時服錢屬父老綾袍茶帛中塗賜衛士緡錢所幸寺觀賜釋道茶帛
或加紫服師號凡經州關鎮及比州吏民有以饔餼酒果方物為獻者計直答之州府綵樓陳音樂百戲泊道
釋威儀奉迎者悉有賜與東京留守遣官奉表請還京凡數上優詔以答皇親諸道釋市民至近境貢物迎請
留司官以次奉入京師大陳留司兵衛過還京綵樓駐蹕觀樂御乾元樓召從官坐閱扈駕兵仗還營許羣臣
休暇三日近臣一日
凡京城車駕出太祖太宗豫幸不常其數真宗嘗以正月謁啟聖院太宗神御殿望日謁玉清昭應宮會靈祥源
觀又或六月至玉津園觀麥八月瑞聖園觀穀十月望日謁景靈宮因禮慶祈禱又詣太一宮并謁奉先院宣祖
昭憲太后影殿普安殿元德太后真容自餘臨幸則親王公主第外苑馬監頗有定制親王宗室中書樞密宣徽
使三司使副知開封府學士節度使至刺史常侍詣宮觀及游宴閤門仍奏知制誥待制統軍士上將軍特召三
品秘書監以上兩省御史知雜御史以上金吾將軍自咸平中每出令親從官卒二百執檛周繞輿駕謂之禁圍
春夏緋衣秋冬以紫郊祀省方並增二百服錦襖出京師加以執劍親王中書樞密行圍內餘官圍外大禮備
儀衛則有司先布土為黃道自至祀所左右設香臺畫甕青繩欄干巡省在塗則不設東封歲殿中侍御史趙
湘請詔羣臣不得行黃道上及閤臂路馬不得穿過郊祀巡省東京舊城門並契勘其內城外宮廟門並勘箭出
入皆然入蕃鎮外城子城門亦勘箭
高宗建炎元年九月詔據羣臣章疏請幸東西金賊狡詐難以便憑探報遠去中原專備一方可暫駐蹕淮甸庶四
方有警皆易應接應合行事務令三省樞密院共同措置施行令來巡幸節非遷都捍禦稍定即還京闕以待二聖
之復駐蹕之地不為久計仰先次行下不得輒有陳修改易以致勞費十月車駕巡淮甸十四日次泗州二十七日
至揚州駐蹕
三年二月三日詔宰執百官諸軍並扈衛車駕渡楊子江是日至鎮江府十三日至杭州三月一日詔移蹕江甯府

三日命尚書右丞葉夢得專一提領戶部財用充車駕巡幸頓遞使四月車駕進發自杭州幸江甯府五月至江甯

府改爲建康府　閏八月詔巡幸浙西九月至平江府十月自平江幸浙東次越州十一月車駕至明州

詔只帶親兵輦官長入祗候共三千餘人隨駕百官並減一半其餘候見駐蹕去處起發前來

四年正月一日次台州章安鎮二月次温州三月車駕登舟回鑾幸浙西四月次越州

紹興元年十一月詔以紹興駐蹕日久漕運艱梗兵軍薪水不便可移蹕臨安府

二年正月車駕至臨安府駐蹕

閤門言以車駕省方儀令參酌修立儀注詔從之車駕巡幸請還及期出城百里外奉迎臨京再於五里外起居次日入問聖體儀制車駕臨京請城外奉迎內執政及兩省御史臺司并尚書侍郎以上侍從官節度使俟迎駕訖分左右前導入內一　太常寺檢會因革禮太平興國五年太宗北征回禮院狀鑾駕還京是日早留守文武百官並出城奉迎再拜起居如常儀退中書門下兩省常侍以下舍人以上御史中丞並引駕至昇龍門下馬分班序立駕至中書門下橫行俱再拜三呼萬歲俟駕過其不引駕官先至丹鳳門外立班俟駕至橫行起居再拜隨拜三呼萬歲分班俟駕過退次日中書門下文武百官內殿起居如常儀一　今來前項儀令故事比附參酌若依儀起居前導官前導緣今來車駕係乘御舟進發竊恐難以前導兼員數止有三兩員若依令除主當物務并監臨官不赴外餘官出城百里外奉迎其合赴官數目亦是不多兼俟迎駕班退合赴近城五里外起居其經由道路窄隘或至日値雨處難以趁赴及百里外即非程頓去處若行創造待班幕次顯是勞費欲乞止依儀制應見任文武臣僚并寄居待闕京官小使臣以上出城五里外立班奉迎起居更合取自朝廷指揮一　今擬定將來奉迎車駕節次其日留守率應見任文武臣僚并寄居待闕京官小使臣以上詣餘杭門五里外分立定俟御舟將至舍人揖躬喝拜兩拜起且躬留守奏聖躬萬福再喝拜兩拜訖各祗候御舟過並退內留守先入門赴章亭驛御幄下側立定俟車駕降御舟入御幄坐留守自赴幄殿下立定舍人揖躬宣名奏萬福喝祗候留守升幄殿當頭問聖體訖兩拜訖詣御座左側奏事如儀俟奏事畢降階退皇帝升輦還內沿路官局並履務迎

駕起居應合從駕官并管軍臣僚祗應官等並從駕還內如儀

四年十月車駕幸平江府

五年二月車駕回臨安

六年九月車駕幸平江府

先時詔將來進發三省樞密院百司以紹興四年隨從人數三分爲率差發二分前去應軍旅非泛支降錢穀

差除並隨行在所處分外其餘百司常程事務並留臨安府依舊行遣聽行宮留守司與決內事有不決者即

申奏行在所

七年二月車駕自平江進發次鎭江三月至建康府駐蹕

八年二月車駕自建康府進發至臨安府還宮

三十一年車駕自臨安進發視師次臨平鎭

三十二年正月車駕次建康府二月車駕自建康府回臨安

遼太祖三年正月幸遼東

續通考 七年六月登都庵山撫其先奇善汗遺跡徘徊顧瞻而興歎焉八月幸龍眉宮九月發自西樓十二月祠

木葉山還次扎固山省風俗見高年議朝政定吉凶儀十二月燔柴於蓮花濼

神冊元年二月朔帝在龍化州

三年十二月朔幸遼陽故城

四年五月至自東平郡

天贊二年三月如平州

三年八月西征次古單于國祭阿勒坦伊德實山以麃鹿祭九月次伊德實山以青牛白馬祭天地

四年五月淸暑室韋北陘閏十二月祠木葉山又以青牛白馬祭天地於烏山

天顯元年正月駐軍於輝罕城南二月以青牛白馬祭天地幸輝罕城七月次扶餘府

太宗天顯三年四月東巡

四年正月如昭撝閱約尼氏戶籍三月望祀羣神四月至自昭撝六月西巡駐蹕涼陘七月祠太祖而東八月至自涼陘九月如南京祠木葉山寺至自南京十月幸諸營閱軍籍十二月至南京

五年三月駕發南京五月如沿柳湖拜太祖御容於明殿八月如九層臺

六年正月如南京七月東幸

七年十二月駐蹕平地松林

九年閏正月東幸十二月駐蹕百湖之西南

十年六月幸頗布里淀十一月幸孔福寺十二月如金瓶濼

十一年正月如潢河

十二年四月觀潢水源五月幸頗蹕淀十二月東幸

會同元年二月幸遼河東三月東幸四月如南京幸溫泉還宮

三年三月如南京幸薊州四月至燕六月駕發燕京冬駐蹕於繖淀

五年二月如南京閏三月駐蹕陽門冬駐驆赤城

四年九月幸歸化州

六年八月如奉聖州十二月如南京

七年九月北幸

大同元年正月朔備法駕入汴四月朔發自汴州

世宗天祿二年十一月駐蹕彰武南

四年九月朔如山西

五年正月朔如百泉湖夏清暑百泉嶺
穆宗天歷元年九月如南京
三年三月如應州冬駐蹕奉聖州
四年二月幸南京冬駐蹕杏堝
五年二月如𪇳潭
七年二月駐蹕潢河四月還上京
九年五月如南京六月西幸如懷州十二月還上京
十年八月如秋山
十二年六月祠木葉山及潢河
十四年二月如潢河及老林東濼七月祀黑山八月自磑子嶺還宮
十五年二月東幸十二月駐蹕黑山平淀
景宗保寧元年十月東幸褭潭十一月祠木葉山駐蹕鶴谷
二年正月如潢河四月幸東安五月西幸玄盤道嶺六月還上京
三年二月東幸八月如秋山九月幸歸化州如南京冬駐蹕金川
四年夏駐蹕冰井七月如雲州
五年二月幸新城七月駐蹕燕子城
六年正月幸南京十月朔還上京
七年四月如頖蹕淀清暑秋山
十年正月如長濼四月西幸六月駐蹕沿柳湖
乾亨元年冬駐蹕南京

二年二月如淸河四月淸暑燕子城八月東幸

三年二月東幸復幸南京十月如富虎坂

四年正月如華林天柱八月如西京九月幸雲州

聖宗統和元年二月幸聖山三月駐蹕遼河之平淀四月朔幸東京復南幸如徽州五月次永州六月還上京八月西巡幸雲州九月幸祖州還上京如老翁川十二月朔幸顯州復東幸

二年正月如長濼五月駐蹕沿柳湖九月朔駐蹕土河

三年四月朔祠木葉山五月還上京六月如柏坡七月東幸八月次藁城至顯州謁凝神殿幸乾州觀新宮復西幸

閏九月行次海上駐蹕東古山

四年二月行次紐斡哩井四月朔次南京北郊五月發南京六月度居庸關戊午幸涼陘十月幸南京

按遼幸表統和元年三月幸甘露等寺駐

五年正月如華林天柱三月朔幸長春宮四月淸暑氷井九月幸南京

六年四月如南京七月駐蹕於洛河八月幸黎園温湯九月幸南京

七年正月幸易州御五花樓二月駐蹕延芳淀四月還京駐蹕儒州龍泉

八年正月如臺湖如沈子濼五月淸暑呼圖哩巴山八月駐蹕大王川

九年三月幸南京四月淸暑炭山九月駐蹕廟城

十年九月幸五臺山

十一年八月如秋山十月駐富虎坂

續通志十二年四月幸延壽寺

續通考十四年十二月幸南京

十五年四月幸南京致祭於太宗廟九月幸饒州致奠太祖廟十月朔駐蹕駝山十一月幸顯州

十六年正月如長濼五月祭白馬神祠木葉山尋還上京八月朔東幸九月朔駐蹕得勝口
十七年九月朔幸南京十八年正月還自蓬城又南京四月駐蹕於清泉淀七月駐蹕湯泉九月駐蹕黑河
十九年九月駐蹕昌平幸南京
二十年三月駐蹕鴛鴦濼
二十一年九月幸女河湯泉十月駐蹕七渡口
二十二年八月駐蹕犬牙山九月幸南京祭太祖廟
二十四年七月南幸九月幸南京
二十五年十月駐蹕中京
二十六年四月朔祠木葉山五月朔還上京駐蹕懷州十月朔幸中京
二十七年四月朔駐蹕中京八月北幸十二月南幸又如中京
二十八年五月朔如中京清暑七金山八月幸中京
二十九年四月清暑隆科堝十月駐蹕廣平淀十一月幸顯州
開泰元年正月駐蹕王子院二月駐蹕瑞鹿原如葦濼五月朔還上京十月如中京
二年四月如緬山十月駐蹕長濼
三年正月如渾河七月朔如平地松林八月朔幸沙嶺十月朔幸中京
四年二月朔如色勒迪濼四月駐蹕沿柳湖七月幸秋山十月駐蹕塔喇噶濼十二月南巡海微還幸顯州
五年正月北幸駐蹕雪林四月清暑孤樹淀八月自懷州還上京九月駐蹕杏堝
六年正月如錐子河四月如涼陘五月祠木葉山潢河駐蹕九層臺九月還上京十月駐蹕達哩山十二月還上京
七年二月如潢河九月駐蹕中京
九年二月如鴛鴦濼九月駐蹕金瓶濼十月如中京

太平元年正月如渾河二月幸鈥河四月清暑緬山七月如沙嶺九月幸中京
二年二月朔駐蹕魚兒濼三月如長春州九月駐蹕和爾果斯淀十月如上京
三年五月清暑緬山十月駐蹕遼河
四年正月如鴨子河五月清暑永安山七月如秋山
五年正月如混同江三月如長春河九月駐蹕南京
六年正月如鴛鴦濼九月駐蹕遼河滸
八年九月幸中京
九年正月至自中京二月如烏林河七月朔如黑嶺十一月如顯陵
十年二月幸龍化州四月如乾陵五月清暑柏坡七月駐蹕長寧淀
十一年六月駐蹕大福河之北十一月謁慶陵名其山曰慶雲殿曰望仙
興宗重熙元年正月如雪林四月清暑巴納登八月駐蹕拉河源十月幸中京
二年正月東幸八月幸温泉宮
三年正月如春水七月如秋山十月駐蹕中會川
四年正月如伊蘇布琳五月清暑散水源十月如王子城行柴冊於白嶺
五年五月南幸如呼圖哩巴山清暑十月幸南京
六年正月西幸十月駐蹕石寶岡
七年三月如蒲河淀七月如黑嶺十月如遼河駐蹕白馬淀
八年十月駐蹕東京
十二年三月幸南京五月幸山西
十三年十二月幸西京

十四年二月駐蹕察哩濼
十五年七月觀獲如秋山
十六年三月如黑水濼十月幸中京謁祖廟十一月幸中京
十七年十月駐蹕都爾嘉
十九年三月駐蹕錫錫淀六月幸慶州謁太安殿七月駐蹕科哩富僧額
二十年二月如蒼耳濼
二十一年十月幸顯懿二州
二十二年六月駐蹕胡呂山七月如黑嶺
二十三年六月如慶州十月駐蹕中京有事於祖廟
二十四年五月駐蹕南崖七月如和山次南崖之北峪
道宗清寧二年九月幸中京祭聖宗興宗於會安殿
三年二月如大魚濼
五年六月朔駐蹕納克濼十月朔幸南京祭興宗於嘉寧殿
六年十月駐蹕藕絲淀
八年六月朔駐蹕圖古勒十二月幸西京
九年五月清暑和爾和七月如太子山
十年正月北幸九月幸懷州謁太宗穆宗廟十月朔駐蹕中京
咸雍元年十月朔幸醫巫閭山
二年正月幸山榆淀
三年二月北幸

六年正月如千鵝濼
八年四月駐蹕圖哷寶
九年正月如雙濼四月如旺國崖十月幸陰山遂如西京
十年九月幸東京謁二儀五鸞殿
太康元年二月駐蹕大魚濼四月如犢山
三年二月以中京饑罷巡幸四月泛舟黑龍江
四年二月駐蹕纖古野
五年十二月幸西京
七年九月次懷州又次祖州
大安元年十月駐蹕好草淀
二年四月北幸九月還上京
三年三月如錦州九月駐蹕錫里濟
四年四月西幸
五年五月駐蹕齊老嶺
壽隆元年五月駐蹕特哩嶺
二年正月駐蹕色埒森六月駐蹕薩里布
五年七月如達呈庫山
六年七月如沙嶺
天祚帝乾統三年十月如中京
四年十月幸南京

五年六月幸哈爾吉

十年六月清暑玉邱

天慶二年十月駐蹕奉聖州十一月幸南京謁太祖廟

七年九月帝自燕至陰涼河十月至中京

四時巡狩

契丹大小內外臣僚并應役次人及漢人宣徽院所管百司皆從漢人樞密院中書省惟宰相一人樞密院都副承旨二人令書十人中書令史一人御史臺大理寺選擇一人扈從每歲正月上旬車駕啟行宰相以下還於中京居守行遣漢人一切公事除拜官僚止行堂帖權差俟會議行在所取旨出給誥敕文官縣令錄事以下更不奏聞聽中書銓選武官須奏聞五月納涼行在所南北臣僚會議十月坐冬行在所亦如之

金太宗天會八年七月如東京溫湯

十年七月如中京十月如興中府

熙宗天眷元年二月如約羅春水幸天開殿四月朝宮於天元殿

三年四月如燕京六月次涼陘九月至燕京親饗太祖廟

皇統元年九月至自燕京

四年二月如東京次百泊河春水五月朔次薰風殿九月復如東京

五年二月次濟州春水

〈續通志〉統時車駕如東京右諫議大夫程寀上疏謂古者天子巡狩省察風俗審理冤獄問民疾苦以宣布德澤今鑾輅省方將憲古行事願委之長貳釐正風俗或置匭匣以申冤枉或遣使郡國詢民無告皆古巡狩之事也帝嘉納之

〈續通考〉海陵天德四年二月如燕京次泰州五月次臨潢府六月朔駐鯀山八月次於達幹九月次中京

貞元元年二月自中京如燕京三月至燕京

按帝紀及地理志先是天眷元年八月以京師爲上京府曰會寧舊上京爲北京天德二年四月詔遷都燕京至是改元改燕京爲中都府曰大興汴京爲南京中京爲北京云

正隆六年六月次南京近郊

是年正月將如南京命參知政事李通諭宋使徐度等曰昔從梁王軍樂南京風土常欲巡幸今營繕將畢功期以二月末先往河南帝王巡狩自古有之以淮右多隙地暫欲校獵其間從兵不踰萬人況朕祖宗陵廟在此安能久於彼乎汝等歸告汝主令有司宣諭朕意使淮南之民無懷疑懼二月發中都三月次河南府幸汝州温湯視行宮地自中都至河南所過麥皆爲空復禁扈從毋輒離次及遊賞飲酒犯者罪皆死而莫有從者

四月發河南府次温湯戒扈從毋輒過汝水是月自汝州至南京百官迎法駕入京

世宗大定元年十一月如中都十二月至中都謁太祖廟御殿受朝三年六月觀稼於近郊

四年正月如安州春水九月朔還都

六年三月如西京朝謁太祖廟九月朔至自西京

七年閏七月觀稼於近郊者三九月次保州十月還都

八年五月如涼陘

十年五月如柳河川

十二年二月如順州春水五月如百花川次阻居六月如金蓮川

十八年正月如春水二月次華港尋還宮

十九年五月幸太寧宮駐蹕月餘

二十年正月幸石城縣行宮二月還都

二十一年正月次永清縣

續通志二十四年帝如上京四月次東京復百里內夏秋租稅一年五月至上京庚寅朝謁于慶元宮戊戌宴於皇武殿賜諸王妃主宰執百官命婦各有差帝謂宰臣曰天子巡狩當舉善罰惡凡士民之孝弟睦婣者舉而用之其不顧廉耻無行之人則教戒之不悛者則加懲罰

續通考先是二月帝曰朕將往上京念本朝風俗重端午比及端午到上京則燕勞鄉閭宗室父老三月如上京皇太子監國宰執以下奉辭於通州四月次廣寧府次東京朝謁孝寧宮至是抵上京居於光興宮朝謁於慶元宮宴於皇武殿

六月幸阿勒楚喀水臨漪亭閱馬於綠野淀十一月還宮

二十五年二月如春水四月至自春水發上京五月次天平山好水川七月發好水川九月次轄沙河水至自上京

按金史路布達傳帝將幸上京大理寺直路布達上書諫謂人君以四海為家豈獨舊邦是思不報及將發上京帝謂宰臣曰上京風物朕自樂之每奏還都輒用感愴祖宗舊邦不忍捨去萬歲之後當置朕於太祖之側卿等無忘朕言迨宗室戚屬奉辭又謂朕久思故鄉甚欲留一二歲特以京師天下根本不能久於此耳蓋帝之用意並非在於田遊也故考帝紀補錄之

二十七年四月如金蓮川九月朔還都

帝嘗欲幸金蓮川有司具辦薛王府掾梁襄上疏曰金蓮川在重山之北自古極邊荒棄之壤也氣候特與上京中都不同尤非聖躬將攝之所凡奉養之具無不遠勞飛輓其費數倍至於頓舍之處軍騎闐塞主客不分奪攘蹂躪未易禁止輿臺皁隸不免困踣一夫致疾染及眾人夭傷無辜何異刃殺秋杪將歸人疲馬弱裹糧已空褚衣已敝猶且遠幸松林以從畋獵設風暴塵漲宿霧四塞以致翠華有崤陵之避襄城之迷百官狼狽於道路衛士參錯於隊伍當此寧無戒悔乎所次之宮殿宇周垣惟用氊布押宿之官上番之士驅馳饑渴已不勝倦更使徹曙巡警露坐不眠何以克堪又行幸所過山徑阻修林谷蓊翳上有懸崖下多深壑垂堂之戒

不可不思且燕京之涼非濟南之比陛下牧濟南日每遇炎蒸不離府署今九重之內宴安穆清何暑可到議者謂陛下北幸久矣每歲隨駕大小歌舞而歸今茲再出寧有遽不可者夫事知其不可猶冒爲之則有後患必矣或又謂往年遼國春水秋山冬夏巴納舊人猶喜談之陛下效之耳臣愚以爲三代之政今有不可行者況遼之過舉哉且遼之基業根本在山北之臨潢其所遊不過臨潢之旁亦無重山之隔本朝皇業根本王以南之燕豈可捨燕而之山北乎或又謂前世守文之主生長深宮畏見風日陛下監其如此不憚勤身遠幸金蓮至於松漠名爲坐夏打圍實欲習勞講武臣愚以爲事貴適中今過防驕惰之患先蹈萬有一危之途何異無病而服藥也乞發如綸之旨回北轅之車塞雞鳴之路安處中都不復北幸則宗社無疆之休天下莫大之願也世宗納之遂爲罷行襄此諫史傳闕其年月王圻續通考則與二十四年路布達諫幸上京合爲一事以爲時將幸上京布達書奏不納後襄上疏極諫帝爲罷行今考地理志上京路卽海古之地金之舊土阿勒楚喀水發源於此國言金曰阿勒楚喀故名金源建國之號本此其水又有混同江來流河宋瓦江鴨子河若金蓮川則在桓州屬西京路世宗改和爾和東川名曰蓮者連也取金枝玉葉相連之義其地有涼陘扎實白濼景明宮揚武殿在焉疏中固言其地與上京中都氣候不同則金蓮之非上京明矣且世宗幸上京爲後世巡遊盛典與漢高祖過沛光武幸南陽並光史冊初無罷行之事

二十九年五月觀稼於近郊八月還宮

章宗明昌元年正月如近畿春水二月至自春水九月如秋山十月至自秋山

五年四月幸景明宮五月次烏蘇薩巴六月如冰井如扎實八月至自景明宮

先是四年三月將幸景明宮時民饑不可行御史中丞董師中等上書切諫謂勞民傷財蓋其小者今邊鄙不馴反側無定必里克巴噶貪暴强悍深可爲慮何爲冒不測之悔哉不報越二日師中等又上疏謂近年水旱爲沴今方春東作亟遣有司修建行宮事屬不急西北二京臨潢諸郡比歲不登加以民有養馬簽軍挑壕之役財力大困米價甚貴若扈從至彼又必增價恐饑餓之徒將必復有如曩歲殺太尉馬毀太府瓜果出忿怨言起而爲

亂者不可畏哉左補闕許安仁右拾遺路鐸亦皆上書諫謂漢唐雖有甘泉九成避暑之行然皆去京師不遠非如金蓮千里之外鄰沙漠隔關嶺萬一有警何以應變殊可慮也是日帝御後閤召師中等賜對仍諭輔臣曰朕欲巡幸山後無他不禁暑熱故也民間缺食處甚多朕初不盡知既已知之暑雖可畏其忍重民之困哉遂罷幸至是師中等復先後兩上封事切諫不報六年十月詔以歲幸春水秋山五日一進起居表自今可十日一進

承安元年五月朔觀稼於近郊

五年正月如春水

泰和元年九月如秋山

續通志四年四月車駕幸開平八月車駕至自上都自後歲以爲常每歲惟往來兩都間別無遊狩之事

元世祖中統元年十月車駕駐錫袞之地十二月至自和州駐蹕燕京近郊

葉子奇草木子曰世祖以大興府爲大都開平府爲上都每年四月迤北草青則駕幸上都以避暑頒賜於其宗戚馬亦就水草八月草將枯則駕回

至元十八年正月車駕幸漷州二月幸柳林

二十五年三月駐蹕野狐嶺七月次蘇尼巴雅爾地九月至大都

三十一年九月駐蹕三部落

成宗元貞元年二月車駕幸上都

時監察御史崔敬諫巡幸上都宜御內殿其略曰世祖以上都爲清暑之地歲常行幸閣有大安殿有鴻禧睿思所以保養聖躬適起居之宜存畏敬之心若實喇鄂爾多斯乃先皇所以備宴游非常時臨御之所今方以孝治天下屢降德音祗行宗廟親祀之禮雖動植無知罔不歡悅而國家多故天道變更願大駕還大內居深宮嚴宿衛與宰臣謀治道萬幾之暇則命經筵進講究古今盛衰之由緝熙聖學乃宗社之福也

大德三年二月朔幸柳林

武宗至大四年閏七月車駕如大都

英宗至治二年三月幸柳林六月朔至五臺山

文宗天歷元年十二月幸大崇恩福元寺謁武宗神御殿

至順元年五月發大都次大口次龍虎臺六月至上都八　還至京師

二年五月幸上都八月南還大都

三年五月發大都時巡於上都

順帝元統二年四月時巡上都九月還自上都

明太祖洪武元年四月幸汴梁五月改汴梁路爲開封府閏七月至自開封八月己巳以應天爲南京開封爲北京壬午幸北京改大都路曰北平府

八年四月辛卯幸中都丁巳至自中都

帝謂羣臣曰每詢儒者皆言有天下者非都中原不能控制朕心不忘洪武初年定中原朕卽至汴意在建都以安天下及觀生民凋弊轉輸維艱恐益勞民遂命羣臣會議皆曰濠地古之鍾離於此建都庶合古今之宜以此更郡名爲鳳陽府立都城土木之役實勞民力功將告成惟上帝后土是鑒丁巳詔罷中都役作

明法傳錄曰帝之幸中都也命皇太子秦王楚王靖江王講武中都詔太子贊善宋濂長史趙壎等從既行帝閱輿地志得濠梁古蹟惟塗荊二山最著皆在鍾離縣西八九十里間岡巒相屬淮水繞荊山之陰神禹鑿之水始流兩山間民免修阻之患昔人所謂觀河洛者思禹功此亦一大觀也皇太子過中都乃往遊焉命濂作記其諸古蹟濂隨處進說甚有規益事畢還京師

續通志成祖永樂六年北巡車駕將發祭告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神載祭于承天門緣途當祭者遣官祭將至北京設壇祭北京山川等神車駕至奏告天地祭境內山川宴羣臣耆老賜百官及命婦鈔所過郡縣官吏生員耆老朝見分遣廷臣覈守令賢否卽加黜陟給事御史存問高年賜幣帛酒肉

續通考七年二月乙亥遣使於巡狩所經州縣存問高年辛巳以北巡告天地宗廟社稷壬午發京師二月甲辰次東平州望祭泰山辛亥次景州望祭恆山壬申至北京六月壬申北巡察郡縣長吏

八年九月幸天壽山十月丁酉發北京十一月甲戌至京師

十一年二月甲子幸北京乙丑發京師命給事中御史所過存問高年四月己丑至北京京師五月丙戌至北京

十四年九月戊申發北京十月癸未至京師

十五年三月壬子北巡發

宣宗宣德三年八月丁未帝自將巡邊九月辛亥次石門驛乙卯出喜峯口癸酉至自喜峯口

先是七月丁酉太師英國公張輔上扈從士馬之數命行在戶部每卒給一月行糧加麥三斗爲乾餱工部給胖襖袴鞋戊戌命太僕寺選民間所畜官馬給騎卒壬寅命兵部凡扈從文武官及將軍悉準永樂中例給腳力馬騾及其傔從悉給行糧敕通州三河薊州遵化軍衛有司諭以將親巡邊毋科擾軍民以爲進獻道路可通行足矣毋勞民修治敕都督陳景先修灤河橋癸卯命少師蹇義等三人禮部尚書胡濙等六人各率其屬扈從仍諭諸將嚴紀律申號令軍客必肅毋擾百姓

九年九月癸未自將巡邊乙酉度居庸關丁酉至洗馬林閱城堡兵備十月丙午還宮

武宗正德十二年八月甲辰帝微服如昌平丙辰至自昌平　時大學士梁儲蔣冕毛紀於次日乙巳追及於沙河請回蹕不聽己酉至居庸關巡關御史張欽閉關據命乃還

按本紀九年二月帝始微行自十二年後無歲不出半屬微行固不得列爲巡狩然與黃鞏等六人諫巡幸之獄舒芬等百有七人先跪而後杖僉事張英自刃幷先後杖死者十一人竟略而不書不足以昭鑒戒故特舉一事如右

又按是時江彬欲避衆擴權因導帝遠遊帝每微服度關恭繹　御批通鑑輯覽曰江彬因武宗荒嬉無度覬其所好導以佚遊止圖擴權不顧置其君於險地且多方蠱惑使之流連忘返其情實爲叵測武宗迷而不悟慎

其所行甚至索婦民家載歸樂妓失德無所不至彬雖旋伏刑誅而武宗之貽笑千秋豈能掩乎

續通考世宗嘉靖十八年幸承天先期親告上帝於元極寶殿同日告皇祖及睿宗廟遣官分告北郊及成祖以下諸陵所經日月神祇所過望祭北嶽中嶽河瀆遣官祭濟瀆武當山至承天詣獻皇帝廟謁告越四日行告天禮奉獻皇帝配詣國社稷及山川壇行禮次日謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔如儀同京親謝上帝皇祖皇考遣官告郊廟社如初

續通考神宗萬歷十六年九月甲子文石景山觀渾河乙丑還宮

續通志 案遼金分建諸京皆有宗廟宮室如周時豐洛之制元之上都明初之中都亦猶是也則其時往來行幸若禹成王之至塗山至洛本與時巡方岳者不同故遼金之出幸諸京元之歲至上都明太祖之如中都皆不備述爲巡狩之典而金臣程宋之疏與世宗之所以諭宰臣者具能師古巡狩之實意而不事虛文爰採之以著於篇若明禮志所載巡狩之制扈從馬步軍至五萬之多則儀衛太繁未足垂法今祇載永樂北巡嘉靖南巡之畧其涉于虛文者並削而不錄云

皇朝通考按四巡之典載在虞書時邁之歌列於周頌所以觀民設教展義示度典至重也我 朝 列聖相承以巡狩爲 家法 聖祖仁皇帝翠華臨幸察吏治恤民隱相度河防講求水利數十年如一日聖謨深遠誠足爲萬世法我 皇上繩 武紹聞自強不息 御極五十年來 舉時巡之典巡典具著於篇

天聰三年三月 上南巡閱視邊境城垣頹壞者 車駕次牛莊命築新城高二丈二尺有奇加雉堞賜督工諸臣宴次海州有漢民夫婦俱百餘歲子年七十有三 召見令守臣善視之

九年三月 上巡幸盛京北山道經都統楞額禮墓下馬以金杯酌酒奠而痛哭之

崇德七年五月 上閱草場渡遼河 閱視牛馬羣

順治三年十月定 行幸迎送禮儀所經過地方文官知縣以上武官遊擊以上於本境道右百步外跪迎送地

方[illegible]百里內者來朝百里外者免
皇朝通志八年四月　世祖章皇帝啟蹕巡幸塞外五月　駐蹕上都河及喀喇河屯是月入古北口
上回宮
皇朝通考定諸王文武羣臣扈從及接　駕送　駕儀凡　大駕行幸扈從及留京和碩親王多羅郡王多羅
貝勒各具吉服齊集朝房候　駕出宮於午門內分兩翼序立　駕至金水橋俱跪候　駕過隨出留京固
山貝子以下文武各官及隨行固山貝子公都統各具吉服於　午門外常朝處分兩翼序立　駕出午門俱跪
候　駕過其留京王以下都統以上俱隨行候　旨方回扈從護軍統領副都統參領等官各率本旗兵丁於
駕出門外排列跪候　駕過各照旗按隊隨行　駕還宮諸王貝勒各具朝服於　午門外角樓邊分兩
翼序立固山貝子以下及文武各官各具朝服於　午門外常朝處序立　駕至王以下皆跪候　駕過諸王
貝勒隨入　午門於內金水橋前分兩翼序立　駕入宮乃退凡諸王貝勒貝子公等扈從俱分翼隨　駕行
召問則勒馬稍後欠身恭對赴　駐蹕所俱於百步外下馬扈從大臣官員候　御前鹵簿及諸王貝勒貝
子公護衛過舉分翼隨行若召問從旁入勒馬稍後欠身恭對赴　駐蹕所於二百步外下馬是月　上行
幸塞外禮部奏言　聖駕出都行幸地方官例進御膳等物得　旨進獻禮物出自民間有司以此進奉
於禮不合今後永不許進
十六年十一月　上巡幸近畿過昌平州遣官分祭明諸陵　親至明崇禎帝陵前酹酒遣學士麻勒吉
奠明太監王承恩墓　諭有司明代諸陵樹木永禁樵采
康熙七年九月　諭吏部兵部朕頃以秋冬農隙講武之時欲一往邊外閱視不久即還今覽諸臣前後各疏
稱今歲災變甚多不宜出邊以致兵民困苦朕思諸臣抒陳忠悃直言進諫深為可嘉已允所請停止邊外之行以
後國家緊要重大事情如有未當務將所見直陳朕不憚更改
[illegible]年十月　諭戶部朕巡歷所至凡御用器物皆係所司由京城供辦毫無取於地方除內廄之馬不用飼秣

卽部撥馬匹所需芻豆亦屬無多向聞地方官指稱御用私派民間預爲儲偫既不銷算又不還民貪污官吏侵肥入已苦累小民重違法紀自後務加嚴禁倘有仍前借端科派者所司官嚴察參奏重懲如匿不上聞事發一併治罪

皇朝通志十年九月　聖祖仁皇帝東巡恭謁　福陵　昭陵行告成禮啟行前一日恭謁太廟祗告至　盛京謁　陵禮畢設騎駕鹵簿於　大淸門前　聖祖御門陞座作樂　賜宴頒賞回鑾恭謁　太廟行祗告禮

皇朝通考十一年正月　上奉　太皇太后幸赤城湯泉先期　諭有司動支帑銀前往修理道路毋得擾民　啟蹕之日　上隨　太皇太后輦步行至神武門乘馬路出南口遣內大臣祭明代諸陵過八達嶺　上自山麓下馬扶　太皇太后輦　太皇太后念　上步行勞苦諭乘馬上奏曰此處道險必扶御輦於心始安至坦道始乘馬過長安嶺亦如之　駐東山廟地少水是日山泉忽湧威河人馬皆足飲及至湯泉每日詣　太皇太后行宮問　安以耕耤居期回京行禮禮畢復幸湯泉給換班兵丁口糧銀兩　回鑾日　上扶　太皇太后輦行數步方乘馬行過長安嶺大雨　上下馬步行扶　輦至嶺上　太皇太后欲少憩　上卽趨行命取涼棚親視安置及下嶺仍步行如初過八達嶺亦如初及回京至神武門下馬扶　太皇太后輦入宮隨詣　太皇太后宮問安

皇朝通志十六年九月　聖祖仁皇帝啟蹕恭謁　孝陵禮成　巡幸塞外出喜峯口　駐蹕和爾和克必喇次　駐蹕喀喇河屯　賜來朝喀拉沁諸部郡王鎭　國公等弓矢銀幣各有差是月入喜峯口十月　上回宮

皇朝通考二十年九月　上巡幸近畿　召霸州知州吳鑑保定縣知縣李文英詢以地方被災若何民生若何鑑等奏畢　上曰知州知縣最爲親民之官必忠勤守法愛惜百姓方爲稱職若肆其貪殘貽害地

方國家自有定法也直隸巡撫于成龍入見　上密詢百姓生業地方事宜　賜以御衣

按自是歲以後　聖祖巡省畿甸歲恆舉行以肄習水圍循視河隄觀風問　俗勤恤民隱於輦轂之下尤加意焉一遊一豫無非事者頌聲之作洵與夏諺同軌矣

皇朝通志二十一年二月　上以雲南底定東巡　盛京恭謁　永陵　福陵　昭陵告祭行禮如十年之儀

皇朝通典二十二年二月　聖祖仁皇帝巡幸五臺山　諭巡撫穆爾賽等曰五臺繁峙靜樂崞縣等處地瘠民貧爾等既膺簡用必持己廉潔恪共職業務期利興害除使民生各得其所不然罪有所歸矣六月

聖祖仁皇帝奉　太皇太后出古北口避暑閏六月　幸興安拜察地方召科爾沁達爾汗親王額駙班第阿嚕科爾沁多羅郡王額駙色楞翁牛特多羅杜楞郡王畢禮袞達賴喀喇沁多羅杜楞郡王扎什及公台吉官兵等　諭曰人生以道理為重人為情欲所牽恣意妄為以致喪身者皆由不明道理故耳朕見其無知陷罪甚為憫惻即今阿嚕科爾沁翁牛特二旗盜賊甚衆為盜賊而致富者能有幾人身受惡名被獲則死凡貧富皆有天命違理妄求能必得乎爾等各遵法守分有牲畜者擇水草善地畜牧能耕田者勤於耕種則各得生理天亦佑之倘有貧困至極無以聊生者該管之主宜加撫恤使之得所坐視其迫於饑寒以致離散爾等之心何安朕本內外一視並無分別爾外國遇年歲荒歉朕即運糧米賑濟或有困乏即賜牲畜緞疋無非慮爾失所之意況此番巡幸爾等或有過犯朕並不執法治罪且頻加賞賚優待爾等於此可見嗣後爾等宜遵守教諭革除惡習以副朕好生之意及　回鑾日復　諭八旗護軍統領等曰穀者生民之命一歲不登則一歲乏食今正秋收之時田穀未穫向恐擅放馬匹蹂踐禾苗屢降明諭傳飭今觀隨從人等尚有未遵法令蹂踐民田者爾等各嚴緝以聞是年為　巡幸熱河避暑之始自是每歲夏月　啟鑾至秋則舉大獮之典

九月　聖祖仁皇帝奉　太皇太后幸五臺山　駕過涿州以長城嶺山徑險峻先往親視所修道路命裕親王福全恭親王常寧隨　太皇太后駕行　諭扈從各官凡經過地方不許隨從人等借

名市物擾害小民犯者並其主罪之至曲陽縣以行近五臺戒扈從人等勿射生　太皇太后駕至長城嶺
聖祖仁皇帝躬侍左右親督校尉及隨從人等前後扶行　太皇太后諭曰嶺路實險子及此而止
積誠已盡五臺諸寺應行虔禮者皇帝代我行之猶我親詣也　聖祖仁皇帝下馬受　命躬送
鑾輿還龍泉關仍命裕親王福全扈行　駕幸五臺瞻禮諸寺發白金三百兩綿三百觔命有司分給所
過地方貧民

皇朝通考二十三年九月　上東巡先是吏科給事中王承祖疏請巡狩燔柴泰山即過孔林觀禮器下九卿
議應如所奏從之遂　諭戶部曰朕軫念倉生勤求治理邇年以來於畿輔郡縣時行歷覽補助兼施今倂允
廷議諏吉東巡正欲體察民情周知吏治一切沿途供用皆令在京有司儲備毫不取之民閒猶恐地方官役不能
深體朕懷借端支應妄行濫取今特加申飭如有悖旨私徵一經發覺定行從重治罪更念此番巡歷原以撫卹編
氓問俗觀風於閭閻休戚務期洞曉凡經過地方百姓須各安生業照常寧處毋得遷移遠避反滋擾累爾部卽行
令該地方徧令曉諭知之前期　頒詔天下曰帝王誕膺景命統御萬邦道重覲民政先求莫是以虞
廷肆覲肇舉省方周室懷柔式歌時邁詩書具在典制丕昭朕仰荷　天庥纘承　祖烈撫茲兆庶期底
時雍夙夜孜孜懋求治理以富以教靡敢怠遑猶慮蔀屋艱難罔由上達故於直隸郡縣周覽巡行勤施補助更念
山左等處土宜俗尚不加循習曷克周知矧歲逢甲子世際昇平聿圖泰運之恆新在措芸生於豫大乘時命駕咨
彼民依但樂利祗慰夫一方而德澤未敷於九有朕心歉焉用是特昭公普以宏仁庶奏誠和之盛治於戲時臻熙
皞彌隆寬卹之恩戶樂清寧丕篤綿長之慶布告天下咸使聞知　車駕發京師日鹵簿大駕照常陳設王以
下文武各官跪送如常儀經過百里以內地方官率本地鄉紳士民迎於十里之外本地鎮守滿漢官軍各整隊伍
亦於十里外恭迎至山東泰安州　親詣　嶽廟祀　泰山之神遂登泰山絕頂侍臣請往觀捨身崖
上曰愚民無知惑於妄誕之說以捨身爲孝不知身體髮膚受之父母不敢毀傷故曾子有臨深履薄之懼且父母
愛子惟疾之憂子旣捨身不能奉養父母是不孝也此等事宜曉諭嚴禁使百姓不爲習俗所誤觀之何爲至桃源

縣　閱黃河北岸諸險工指授河臣方畧　上目擊隄夫作苦駐蹕久之親加獎勞復　諭河臣曰
隄上工役勞苦倍常所給工食爲數無幾恐不肖官役從中侵蝕當使人人得沾實惠渡黃河遣官祭　河神
臨視天妃閘水勢湍急令河臣改爲草壩另設七里太平二閘以分水勢　御舟過高郵湖見民間田
廬多在水中惻然念之因登岸循行隄畔十餘里　召耆老詳問被災之由復　諭督臣曰朕此行原
欲訪問民間疾苦凡地方利弊必設法興除使之各得其所昔堯憂一夫之不獲況目覩此方被水情形豈可不爲
拯濟耶渡江乘沙船風浪恬靜舟行甚速　上顧侍臣曰自兵興以來恢復岳州長沙多得此船之力今海寓
承平昔時戰艦僅供巡幸渡江之用然安當思危治當思亂朕乘此舟未嘗不念艱難用武之時非以觀遊爲樂也
至蘇州府　上謂侍臣曰向聞吳閶繁盛今觀其土風大畧尚虛華安佚樂逐末者衆力田者寡遂至家鮮蓋
藏人情澆薄爲政者當使之去奢返樸事事務本庶幾家給人足可挽頹風漸摩既久自有熙皥氣象至江寧府遣
官祭　明太祖陵　御製祝文　上仍親詣　明太祖陵奠酒是日過明故宮慨然久之幸江寧教場令
將軍副都統總兵等官校射　上親射右發五矢五中左發五矢四中士民觀者咸歡呼動地　上將回
鑾地方文武各員及紳士民數十萬跪送　諭之曰朕向聞江南財賦之地今觀市鎮通衢似覺充盈其鄉村
之饒人情之樸不及北方皆因粉飾奢華所致爾等大小有司當潔己愛民奉公守法激濁揚清體恤民隱副朕老
安少懷之至意至江都縣　命吏部尚書伊桑阿等往視海口議疏導之法至淮安府閱高家堰及黃河南岸
諸險工至宿遷縣閱隄工居民老幼數千人跪迎隄畔其年老貧寒者各賜白金　駕至曲阜縣親詣　先師
廟致祭特行三跪九叩禮遣官祭啟聖公皆　御製祝文禮成　上御詩禮堂選孔氏子弟二人進講經
書周覽　先聖遺蹟復詣　孔林酹酒以　御前曲柄黃蓋留設　先師廟廷遣恭親王常寧及禮部尚書介
山祭　元聖周公廟　御製祝文
二十八年正月　上南巡先期　諭吏部戶部兵部工部朕統莅寰宇二十八年於茲早作夜思勤求治
理務恤黎庶永圖乂安如黃運兩河運道民生攸係朕日切心勞比年工役雖漸有緒而應修應塞議論紛紜曩歲

巡幸曾允淮揚士民所請疏濬下河前已興工尚稽底績屢經廷議請朕親行閱視今特諏吉南巡躬歷河道兼欲觀覽民情周知吏治所至沿途供億皆令在京所司儲偫一切不取之民間即有日用應需該衙門於所在地方照市估平買不許錙銖抑勒小民猶恐地方官吏不能悉體朕懷借名科派供應令待須諭嚴飭如有悖旨借端私徵者察實即以軍法從事地方文武大小官員不許與扈從官員指稱交戚輒通餽遺違者並以軍法從事其扈從大小官員及隨往傔役如有生事擾民者一併從重治罪朕茲巡省原以軫恤編氓咨諏風俗凡經過地方百姓各安生業務令廛無廢市耕不輟耕毋得倉皇驚避輒滋煩擾其軍民人等懷奸挾詐希逞私憤擅於駐蹕處所瀆行告訐者一概嚴禁倘有妄控除所告事不與准理外仍嚴加治罪爾部即傳諭各該督撫備行曉諭以副朕惠愛元元至意　駕過獻縣民有進嘉禾一莖雙穗者　諭侍臣曰自古聖王不貴金玉而貴五穀穀者民之命也朕甚寶之至山東　躬率文武諸臣望祭　岱宗行禮至江南界　閱視中河親坐隄上出河圖指示諸臣至揚州府　諭江浙督撫諸臣曰朕省察黎庶疾苦兼閱河工巡幸江南便道至浙觀方問俗簡約儀衞鹵簿不設扈從者僅三百餘人頃經維揚民間結綵歡迎盈衢溢巷雖出恭敬愛戴之忱恐至稍損物力甚為借之朕視宇內編氓皆吾赤子惟使比戶豐饒即不張結綵幔朕心亦所嘉悅前途經歷諸郡邑宜體朕意悉為停止又見百姓老幼男婦奔走雜遝瞻望恐後未免諠譁擁塞念此行原以為民不嚴警蹕但人眾無所區別高崖水次或有傾跌之虞一夫不獲其所足軫朕懷此後止於夾道跪迎勿得紊亂追趨致有諸患自蘇州抵杭州府　諭扈從部院諸大臣曰朕稽古省方咨求治理閱視河道期底平成凡有利於民生必令羣沾實惠念政治所先在崇文教江南浙江為人文萃集之地入學額數應酌量加增永昭宏獎江寧鎮江杭州駐防滿洲漢軍兵丁鎮守要地久歷歲時深用軫念應加恩賚以彰優恤自南巡以來所經過地方官員除入法處分及列款糾劾外凡因公罣誤降級留任者俱准與開復降級調用者著帶所降之級留任其經過地方現在監禁人犯除十惡及詔款所不赦等罪並官員犯贓者不宥外其餘自康熙二十八年二月十一日以前死罪及軍流徒罪以下已結未結俱准寬釋以示朕赦罪宥過之意備辦船隻地方各官効力勤勞著該督撫會同奉差官員確查具題各加一級縴夫供役勞苦亦著

該督撫察明人數量給恩賞朕厪念民依特蠲租賦總期實德潤澤蒼生近見民間有建立碑亭稱頌德意者雖出羣黎感戴之誠但恐各郡皆然未免致損民力誠使閭閻殷阜則裨益良多碑亭何與焉嗣後亦宜停止江浙錢糧既經蠲豁猶慮有不肖有司借端詞訟朘削民生著該督撫嚴行禁飭至各處榷關原有則例朕舟行所至諮訪過關商民每不難於輸納額稅而以稽留關次不能速過爲苦榷關官員理宜遵奉屢頒諭旨恤商惠民豈可反貽之累自今應力除積弊凡商民抵關交納正稅卽與放行毋得稽留苛勒以至苦累朕蚤夜孜孜惟冀官吏軍民士農商賈無一人不獲其所故於民生吏治圖維區畫務極周詳爾等可卽傳諭俾一體奉行稱朕意焉　賜扈從王大臣侍衞及部院諸臣銀幣渡錢塘江至會稽　親詣　禹陵致祭　御撰祭文祭文內書　御名禮成還錢塘　閱視官兵騎射以杭州將軍郭丕等請留駐一日　諭諸臣曰朕茲行特爲閱視河道諮訪閭閻風俗因禹陵在邇躬往致祭歸時便道過西湖聊爾寓目非爲遊觀也又　諭扈從部院諸大臣曰朕巡省民生風俗行次浙江見省會兵民俱相和輯生齒蕃庶閭里乂安但觀民間習尚好爲爭訟爭訟一興則不肖有司因緣詐索勢所必至縱或官員無所朘削而胥吏作奸究不能無私行勒取之弊小民之牽連苦累者多矣夫微忿不捐搆成嫌怨小則耗損物力大則傾隕身家其爲蠹害不可勝言矜此愚民允宜深戒地方大小衙門官員亦應各簡詞訟勸導閭閻俾守分息訟共安生業又夙聞東南巨商大賈號稱輻輳今朕巡歷吳越州郡察其市肆貿遷多係晉省之人而土著者益寡良由晉風多儉積累易饒南人習俗奢靡家無儲蓄目前經營僅供朝夕一遇水旱不登則民生將至坐困苟不變易陋俗何以致家給人足之風爾等可傳諭將軍總督等令家喻戶曉務使敦本興讓崇儉黜浮兵民日益協和風俗日益淳樸詞訟日益減少積儲日益豐盈則教洽化行朕心實嘉賴焉至蘇州府蘇松紳士軍民等獻本處所產土物叩請　聖駕暫留數日　上曰國家之用雖盡出於百姓朕茲南行民間之物秋毫無擾爾等既各輸誠姑取米一撮果一枚以慰民殷勤來貢之意至朕時巡事畢明日發駕不必勉留臣民復再三叩請　上命再駐一日至江寧府　親詣　明太祖陵饗殿致祭復至陵前奠酒賜守陵人白金百兩　閱江寧駐防官兵步射賞江寧鎮江杭州駐防兵丁一月錢糧至淮安復　閱高

家堰堀岸指授方畧

三十年四月　上巡幸多倫諾爾喀爾喀汗台吉等來朝謁受封賞有差是歳以喀爾喀土謝圖汗等率所屬數十萬人來歸　特往撫綏安輯　諭內大臣等嚴約官兵人衆勿使踐踏麥田至古北口　閱總兵官蔡元標下官兵至多倫諾爾　上御行宮前黃幄喀爾喀汗台吉等行三跪九叩禮以次序坐作樂大宴　上親閱喀爾喀營寨察其窮困者賞以銀布又大賚喀爾喀王貝勒貝子公台吉等牛羊　留兵部尚書馬齊料理會閱事　上回鑾喀爾喀土謝圖汗車臣汗王貝勒貝子公台吉等皆依戀不已伏地流涕　諭扈從諸臣曰昔秦興土石之工修築長城我朝施恩於喀爾喀使之防備朔方較長城更為完固矣

三十五年二月　上親征噶爾丹出獨石口駐中拖陵地方撫遠大將軍費揚古以捷書聞　御幔城行慶賀禮　回鑾至清河設鹵簿　皇太子諸　皇子諸王及在京文武大小官員出郭外五里跪迎八旗護軍驍騎步軍及近京閑散官員士民工商耆老男婦夾道捧香跪迎九月　上巡行北塞經理軍務出張家口歷歸化城渡黃河至東斯垓地方乃班師

三十六年二月　上巡幸寧夏出師征噶爾丹　諭大學士曰自古帝王巡狩凡所過地方前代帝王陵寢先賢墳墓及名山大川皆行致祭甚盛典也朕今巡行沿途所經其有古帝王陵寢先賢墳墓名山大川皆詳察具奏應致祭者祭之　上至寧夏諭川陝督臣曰朕巡幸沿邊地方詢察閭井生聚及土田沃瘠之狀自晉及秦經行三千餘里直抵寧夏所以勤求民隱至殷且切朔方資大河之灌注疏渠溉田宜於稼穡當茲春氣暢遂正三農盡力南畝之時誠恐有司官員不體朕懷因車駕經臨調遣師旅借辭供億擾累小民東作有妨西成奚望今一切軍需芻糧俱儲偫足用至扈從簡約馬悉放牧並不以供辦草豆動煩民力爾可傳飭有司勿借端科派違者治罪務使地方百姓各安本業廛無廢市隴不輟耕以副朕親歷邊圉軫恤民隱之至意遂自寧夏出師往白塔駐狼居胥山　駕出行宮親閱八旗鎗手綠旗兵起行至布古圖地方撫遠大將軍費揚古奏報噶爾丹窮蹙飲藥自盡　上率文武官員拜　天畢　御行宮行慶賀禮乃班師

三十七年四月　上幸五臺山路經房山　命皇子及大學士至　金太祖　金世宗陵奠酒

三十八年二月　上奉　皇太后南巡前期　諭吏部戶部兵部工部朕撫馭寰區孜孜圖治期於天下咸遂生成物無不得其所今邊烽永靖四方無事獨是黃淮爲患衝决時聞下河地方田廬漂沒朕軫念民艱曾屢遣大臣督修不惜數百萬帑金務期早綏黎庶乃歷年已久迄無成功今水勢仍復橫溢浸漫城閭沈沒隴畝以致民多失業蓋其役者未有上策可以宜民時厪朕懷未嘗少釋在內諸臣咸請朕親臨指示爲一勞永逸之圖方今春時水勢減少正宜講求疏濬以遂安瀾爰諏吉南巡親加勘閱更以吳地襟帶江湖乃東南奥壤廉俗省耕兼行臨視凡一切往返供億已皆俾辦於京師卽途次日用所需亦令各衙門照本地時值採買總於民閒一無所累仍恐沿途官吏藉名科派致累閭閻故特頒諭嚴行申飭如有悖旨假託派累者察實卽以軍法從事其扈從大小官員隨行傔從人等如有橫行生事者一併從重治罪凡經過地方百姓各安生業皆如常時毋得惶遽引避其軍民人等懷挾私怨受人指使擅於駐蹕處所輒行告訐者一概嚴禁不准仍照例嚴加治罪爾部卽傳諭通知以副朕體恤惠愛至意

駕發京師由水路啟行將抵江南界　御舟先行閱視高家堰歸仁隄等工畢回至淸口奉迎　皇太后舟渡河復　臨視黃河隄岸　命截留漕糧二十萬石於被水地方減直發糶渡江自京口至杭州府傳　諭接駕兵丁速行遣回勿使踐踏麥田　諭各鹽差關差向因軍需煩費於正額外令在差官員以所私得贏餘交納充用今思各官孰肯自捐私橐必仍行苛取商賈民困職此之由著將加增銀兩一概停罷至江甯府遣官祭　明太祖陵　躬詣奠酒　諭大學士等令訪求明代後裔授以一官俾世守祀事

回鑾渡黃河　閱視新埽隄　閱河標官兵射仍由水路還京

四十年正月　上巡幸塞外　諭大學士等朕聞索岳爾濟山係名勝之山最爲高大今巡幸塞外欲乘便一往視之遂出張家口過上都塔爾呼必喇歷烏闌布通至喀爾必喇　幸索岳爾濟山　諭大學士等曰此山形勢崇隆允稱名勝嗣後此山禁止行圍

四十一年正月　上幸五臺山山西百姓詣　行宮前跪奏言晉省饑饉蒙　恩蠲免錢糧又動支倉粟

賑濟愚民猶以仰報請於菩薩頂建立　萬壽亭　上不允諸百姓跪獻各種食品命各取菓品少許

上回鑾至大城縣　巡視子牙河諸隄　九月　上南巡閱河至德州　回鑾前期　諭

吏部戶部兵部工部朕念黃淮兩河為運道民生所係屢次南巡親臨閱視以疏濬修築之法指授河臣開六壩以東淮敵黃通海口以引黃歸海比歲以來工程次第告竣修防漸有成效昨年冬月河臣張鵬翮會以河工善後之策及應修之處請朕親閱指示茲當農事之隙減約從員輕裝南下自徐州一路循視堤堰沿途皆設營幄不御屋廬日用所需悉已儲備經過地方一切供帳宜通行禁止倘有官吏藉名科派累及小民或指稱預辦擅動庫帑察出定嚴加治罪地方大小文武官員託言親舊私相餽遺及隨從人等有妄行生事者俱以軍法從事閭閻百姓各事本業不須引避有懷挾私怨於駐蹕處所告訐者一概不准仍照律治罪該部即傳諭通知　駕發京師至德州留駐十數日　諭扈從諸臣曰朕因閱河南巡今以皇太子允礽患病朕駐蹕此地為時已久應即回鑾明歲再閱視河工也

皇朝通典四十二年正月　南巡　閱河至泰安州　登岱遣領侍衛內大臣詣　嶽廟致祭蠲山東四十一年未完額賦其東平六州縣並蠲本年正賦入江南境沿途　閱視河防至蘇州府　命鴻臚寺傳諭本地官員准其來朝浙江官員到杭州時來朝至杭州府遣官閱錢塘江隄至江寧府遣大學士祭　明太祖陵

回鑾以河工告成　頒詔天下　十月　西巡前期　諭曰朕統御寰區勤求治理鑾輿時邁省方觀民春月閱視河工自畿輔山東以及江浙地方皆經巡幸茲兩河漸已底績所至之地民生風俗亦因以周知念陝西省為嚴疆重地當出師塞外時曾經歷其邊境而西安一路未及親蒞頃陝西督撫諸臣言秦民望幸之心至殷至切合詞陳奏河南山西巡撫等亦諄切具請乘此冬令農隙之際觀覽民風省察吏治簡閱禁旅整飭軍營實為要務用是輕裝約從諏吉西巡沿途一切供御皆內廷儲備纖毫不取辦於地方即偶有市易之物亦敕所司依市價給值不許錙銖抑勒所過大小官吏宜體朕愛民德意勿借詞供億私派閭閻如有悖旨科斂者察出即以軍法從事地方官不許與扈從人員指稱交納私相餽遺違者並以軍法從事其扈從人員宜約束僕役勿使妄行如不遵法紀

生事擾民一併從重治罪朕視民如子凡乘輿所至市廛隴畝宜各安生理米豆薪芻等物民間照常貿易不必禁止惟懷私挾詐衝突告訐者所告事不准理仍嚴加治罪爾等即傳諭扈從官員人等並行各督撫令於經過府州縣城市村莊徧示曉諭俾咸悉朕懷　駕發京師　命給事中御史各一人於扈從後察不法者即時鎖拏至太原府　閱官兵騎射復　諭山西撫臣曰朕君臨天下四十餘載無一刻不以蒼生爲念近因西省望幸甚切故於冬時農隙減從輕騎由晉及秦入境以來觀風問俗見民生略有起色閭閻之間俗樸尚儉朕心少慰朕自弱齡讀書往往以不知稼穡艱難之疾苦爲嘆息所以留心於官方凡有往來者必先諮詢民情豐歉偶有失時定加蠲賑且思晉省不通水運歲或不登即難籌畫雖有州縣存貯之米穀未必實數具在反益不肖有司之虧空也今歲山西收成頗佳爾等仰體朕愛民如子之至意曉諭民間若歲豐用奢則荒年必致匱乏教之以禮義導之以守法重農務本藏富於民則朕無西顧之憂矣凡朕所歷之處必大沛恩澤其將四十二年以前山西所屬州縣未完銀兩米草盡行蠲免以示朕嘉惠黎元之念　駕至潼關遣禮部侍郎祭　西嶽華山　賜百歲壽民及兵丁銀兩有差至西安府凡古帝王陵寢及已故勳臣墳墓在百里內者咸祭之又命蠲陝西累歲逋賦　駕由河南還京師過磁州　賜先賢端木子後裔爲五經博士

皇朝通考四十四年二月　上南巡前期　諭吏部戶部兵部工部朕屢念民生加意河道屢行親閱一切疏濬修築事宜悉經周詳指畫獲告成功前黃河之水往往倒灌清口者皆由仲莊閘與清口相對駱馬湖水勢湍急遂逼黃流灌入清口朕親視河時躬臨相度命河臣移仲莊閘改建於楊家莊出口工竣之後河臣報稱黃水暢流入海絕無倒灌清口之患朕尚未經親閱今欲特涖其地察驗形勢用籌善後之規其中河黃河運河有應加修防者亦隨宜指示以圖經久至於山東省荐饑之民賴兩年來極力賑贍繼以有秋幸皆得所其民閒生聚果否殷阜並於沿途親行周覽焉乘茲仲春解凍減從輕裝循河南下往返皆用舟楫不御室廬經過地方不得更指稱繕治行宮妄事科斂其日用所需俱自內廷供御從無纖毫取辦於民前此屢次南巡閭閻皆所深悉倘有不肖官吏借名目備置動官帑並圖日後加派補償以爲巧取侵漁之地者事覺嚴行治罪決不寬宥將在官吏私侵扈從八

員及隨行人役生事擾民者俱如前旨以軍法從事奸民挾私控訐者從重治罪爾部卽通行傳諭 駕發京師於張家灣登舟至山東境紳士軍民數十萬跪迎奏言山東連年饑歉蒙 恩截漕散賑蠲免錢糧通省民命始得全活無不感激垂涕 諭山東巡撫曰朕爲兩河告成特來巡閱道經山左見民生自去歲休養之後漸有起色朕心甚慰夾岸黃童白叟歡呼載道感恩叩謝者日有數十萬今仲春之時麥苗未長未致妨農倘回鑾之際正值農忙麥秀恐妨稼穡爾卽曉諭百姓概免叩謝各務農事可也 駕入江南境士民夾道跪迎奏稱 聖駕屢臨河工指示修築淮黃方界故能丕告成功今後謀及萬全務期善後不憚跋涉之勞爲民閱視河道亘古未有感 恩叩謝歡聲雷動至蘇州府恭遇 聖誕百姓爭獻食物得 旨朕因閱視河工巡訪風俗而來非爲誕辰也朕一切應用之物俱備自內府所過地方秋毫無犯今爾兆民中心篤至朕已知之卽如朕受之爾等可攜去至松江府 閱各標官兵射 賜松江兵丁餉銀一月至青浦縣 賜書聖跡遺徽匾額命懸掛孔宅相傳漢時孔氏苗裔避地至此奉 先聖衣冠葬處也 諭江南督撫曰朕爲兩河告成楊家莊新河建閘特來閱視爾等同地方士民再四懇請故渡江而南見百姓雖不能比戶豐饒幸安居樂業無憔悴之色朕心少慰矣編氓皆朕赤子休息培養已數十年民雖至愚亦所深悉所以扶老攜幼日計數萬隨舟擁道歡聲洋溢者皆由中而發非假飾也但人多路隘菜疏苗麥瀰漫田野不能保其無損朕甚惜焉爾等卽出示曉諭萬勿踏壞田禾有負朕恤民之意至杭州府 閱浙江各標官兵射 賜杭州八旗兵丁餉銀兩月至江寧府遣官祭 明太祖陵 上仍親往率諸皇子及大臣侍衛等行禮自蘇州至江寧 御試士子者三中選者給白金令赴京錄用有差 駕至清河復 臨高家堰徧閱河隄仍由水路回京

皇朝通典 四十六年正月 南巡前期 諭曰朕念淮黃兩河工程爲東南要務屢次躬臨河上相度指示一切修除疏濬業已次第奏功昨歲河漕督撫諸臣詳勘地形請於溜淮套別開河道直達張福口以分淮勢欲卽令動帑興築而督撫諸臣又以事關創建合詞請朕親閱九卿等集議復再三陳請朕以諸臣之言奏聞 皇太后祗遵 慈命擇於本年正月二十二日啟行閱河舟楫往返不御室廬日用所需取辦內府經過府州縣毋得更

以預備行宮供設御用冒侵庫帑科斂閭閻倘有不遵事覺定嚴加治罪其文武大小官員私相餽贈隨從人役生事擾民及奸惡挾私告訐者俱如屢次諭旨重處不宥是月　啟鑾　御舟至淸口　閱視溜淮套　命停止開河至江寧府遣大學士祭　明太祖陵復　親往行禮　幸演武場閱射　賜扈從大臣侍衛護軍及執事人等金幣有差至蘇州恭遇　聖誕士民萬餘人集　行宮前進表叩祝　萬壽至松江府　閱提標官兵射至杭州府　閱浙江駐防官兵射　賜扈從大臣侍衛護軍及執事人等緞疋有差　諭浙江督撫曰朕因視河駐蹕淮上江浙兩省官員及地方官紳士軍民皆環道遠迎懇請　臨幸朕勉順羣情涉江而南巡省風俗所至郡縣見雨暘應時麥苗蕃殖比閭樂業可冀盈寧雖山東一路尙未悉覩而江浙田疇鬱葱在望深愜朕懷方今二麥垂熟正將刈穫之時一切扈從人員皆以次舟行不致蹂踏恐百姓沿途迎送老稚扶攜動盈千萬越阡度陌不無踐傷朕心甚爲軫惜凡所過地方悉令停止迎送且節候漸熱朕舟行乘夜迎涼亦未可定民雖遠來無由親見爾等督撫可張示徧加曉諭無負朕重農愛民之意

四十九年二月巡幸五臺山

皇朝通考五十七年七月編纂　省方盛典左都御史蔡升元疏言　皇上親閱河隄指示方畧淮黃底定漕運無虞生民永賴至於　翠華時巡察吏治訪民俗諮問必周芻蕘必納　聖德神功洵可爲萬世法荼請編纂　省方盛典一書以光至治禮部議覆應如所奏設局纂修從之

乾隆六年七月　上奉　皇太后巡幸避暑山莊　諭曰朕初次行圍所有經過州縣前經屢降諭旨不令絲毫擾累但安營除道未免有資民力朕心軫念著將該地方本年應徵額賦蠲免十分之三以昭朕體恤閭閻至意

十年七月　上奉　皇太后巡幸多倫諾爾　諭曰朕向來巡幸所過地方曾派員嚴查隨從官兵人等不許蹂躪農田滋擾百姓此次啟行之時正值秋成在望禾稼尙未登場誠恐約束不嚴以致踐踏禾黍有妨農務著都統阿蘭泰護軍統領法諸那管理多派官兵沿途察看嚴加鈐轄其隨從官員兵丁亦令將家人跟役自

行管東如有不遵禁令傷及田禾者卽行查參并行令該督提等遴委員弁一體稽查毋得玩忽

皇朝通典十一年九月　上奉　皇太后巡幸五臺山　諭曰朕臨幸五臺觀風問俗葢欲周知閭閻

利病擧登之衽席之安也山西地方風俗向爲涫樸朕此次巡行親見民情頗屬寗輯但敦龐之質在民而教養之

責在上尤當加意拊循化導俾登上理撫臣乃通省之表率藩臬乃師帥之大員府州縣等皆有父母斯民之責

其各仰體朕心力行實政教養兼施惟日孜孜罔或怠佚而在小民亦應敦行孝弟崇習禮讓共爲良民毋蹈澆

漓獷悍之風以成熙皡盈寗之治朕有厚望焉　回鑾閱滹沱河堤工改慶都縣曰望都　諭曰朕自眞

定回鑾固城祁水之閒有縣焉與堯母同名雖沿古之意也觸目踟躕於意弗安其易之仍爲望都

皇朝通典十二年六月　諭朕以來春孟月東巡狩因溯洙泗陟杏壇瞻仰宮牆申景行之夙志復遵

慈訓親奉　鑾輿秩於岱宗旋蹕靑齊觀風布澤以昭省方鉅典其應豫備之各衙門檢察事宜先期請旨

至行在所需悉出公帑無得指稱供頓儲偫絲毫貽累閭閻羽林衞士內府人役等各該管大臣嚴行稽察約束

並令扈蹕文武臣僚嚴飭傔從毋使侵踐田疇致妨宿麥如有騷擾地方指名需索者立卽參奏從重治罪十三

年二月　鸞發京師　諭令蠲免直隸山東經過州縣八年正賦十分之三至濟南　閱兵又　諭東

省本年錢糧現已普免曲阜泰安歷城三縣乾隆十四年應徵地丁錢糧全行豁免又　諭山東直隸兩省監

候斬絞人犯五次緩決者著該督撫分別情罪奏請減等其軍流以下人犯亦著減等發落　賜德州靑州及

直隸天津滄州駐防官兵年七十八十以上銀兩有差又扈從王公大臣及官員兵丁均加賞賚

十四年十月　諭大學士等江南督撫以該省紳耆士庶望幸心殷合詞奏請南巡朕以鉅典攸關特命廷臣

集議令經大學士九卿等援據經史且仰稽　聖祖仁皇帝六巡江浙謨烈光昭允宜俯從所請朕念切民

依省方問俗郊圻近省不憚躬勤鑾輅江左地廣人稠素所廑念其官方戎政河務海防與凡閭閻疾苦無非事

者第程途稍遠十餘年來未遑擧行屢常敬讀　聖祖實錄備載前後南巡恭侍　皇太后鑾輿羣黎

扶老攜幼夾道歡迎交頌　天家孝德心甚慕焉朕巡幸所至悉奉　聖母皇太后游賞江南名勝甲

天下誠親掖　安輿眺覽山川之佳秀民物之豐美良足以娛暢　慈懷既詢謀僉同應允從所請但朕將以明年秋幸五臺經太原歷嵩洛趙魏回鑾已涉冬令南巡之舉當在辛未年春正我　聖母六旬萬壽之年也將見巷舞衢歌歡騰獻祝稱朕以天下養之至意上以廣承　歡之慶下以慰望幸之悃益深嘉悅届期諏吉以聞嚮導人員朕酌量先期奏派前往清蹕所至簡約儀衛一切出自內府無煩有司供億至行營宿頓不過偶一經臨即暫停亦不踰旬日前歲山左過求華麗多耗物力朕甚弗取曾經降旨申飭明歲晉豫等省以及江南俱不可仿照至名山古蹟南省尤多亦祇掃除潔淨足備臨觀而已毋事崇飾倘有頹圮隨宜補葺悉令動用官項但當據實不得任有司浮冒其民間張燈結彩　聖祖嘗以為戒載在方冊宜其恪遵其慎勿以華侈相尚所司通行曉諭其一切應行典禮著照所議行十二月　諭朕前經降旨於來年秋間巡幸五臺由晉入豫省覽中州迴蹕畿輔近日嚮導人員回奏稱自太原一路至河南境經由太行山麓甚為崎嶇險隘省方巡幸惟取便民若因修治道途重煩民力非朕觀風問俗本意應於春間即詣五臺至秋間百穀登場後再幸中州又　諭閩浙總督浙江巡撫奏請臨幸浙省閱視海塘前因江南督撫等奏請南巡特命大學士九卿會議詢謀僉同業經降旨俞允江浙鄰封接壤均係　聖祖屢經巡幸之地且海塘亦重務也今據該省士民感恩望幸羣情踴躍督撫合辭代奏宜允所請於十六年春南巡便道前至浙省臨視塘工慰黎庶瞻依之意所至不煩供億勿事興修勿尚華麗已詳具前旨其共諭焉十五年二月　皇上奉　皇太后巡幸五臺山　駕發京師　扈從大臣等日時届春融正秋麥紐芽之後幸自去冬至今瑞雪頻沾土膏滋潤漸已青葱入望所有經過地方車馬僕從俱著嚴加誡飭毋得踐踏八月　皇上奉　皇太后巡幸中州　親登　嵩嶽遣官致祭　河瀆衞水　周漢帝王陵寢　諭曰朕舉行秋獮覲岳省方蓋欲周覽民情懋登治理凡地方之利弊官吏之賢否與夫政令之得失清蹕所至日切疇咨河南地宅土中素稱淳樸今值雨暘協應禾稼告登巡幸之次親見閭閻望幸童叟歡欣而俗尚敦龎室廬寧輯朕懷深為欣慰顧惟因時保治之方其權實操之自上撫臣表率通省藩臬任寄甸宣以至郡守牧令與民愈親則導民尤切應仰體朕心力行善政敦本訓俗除莠安良教養兼施屏虛文以

求實政其在小民亦當敦禮讓務農桑從儉去奢力田孝弟以期共享昇平之福朕於該省臣民有厚望焉又諭祥符爲省會之區登封實望秩之所著將乾隆十六年二縣應徵地丁錢糧全行蠲免又凡鑾輿所經地方蠲免錢糧十分之三歉收者十分之五賞駐防官兵及百姓男婦七十以上者銀兩有差暨軍流以下減等發落辦差兵丁均賞給兩月餉豫省在籍廢員迎駕者賞給職銜十二月諭明歲恭逢聖母皇太后六十萬壽之年鑾輿巡幸江南浙江省方觀民入疆考績式遵祖烈慶典斯行東南父老共効嵩呼洵昇平之盛事惟念江浙二省襟帶江湖程途稍遠自皇祖聖祖仁皇帝南巡以來異數隆恩昭垂史册迄今四十餘年朕俯從望幸之忱倍切勤民之隱前於大學士九卿等議准兩江總督黃廷桂等一摺已降旨諄切曉諭又特遣御導大臣兆惠努三等前往面傳諭旨務從儉約一切供頓絲毫不擾民間凡地方大吏職在旬宣自能仰體朕心遵旨辦理但恐地方有司奉行不善或窮鄉僻壤未及周知是用再行申諭各該督撫及所屬官民人等尚其稟遵前旨共期撙節以敦善俗以導淳風如所在行宫與其遠購珍奇雜陳玩好不如明窗淨几灑掃潔除足供信宿之適也經過道路與其張燈懸綵徒侈美觀不若蔀屋茅簷桑麻在望足覘盈寧之象也閭閻通衢人煙稠密正以見懋遷有無之樂不得因道路湫隘俾遷移廛舍或致商民失業也朕翠華所至念切民依惟期宣達羣情勤求治道上以奉慈顏之悅豫下以答黎庶之瞻依凡屬虛文浮費概宜實力屏除用光鉅典其扈從滿漢文武大臣官員侍衛等皆當奉公守法不得與地方官往來交際潛通餽遺兵丁以及隨從人等著該管大臣各嚴加約束經行所至不得稍有滋擾春苗遍野無得踐踏違者察出從重治罪務令白叟黃童普沾膏澤共樂恬熙副朕問俗觀風行慶施惠之至意

十六年正月皇上奉皇太后南巡至江南境閱高家堰隄工諭督撫等朕命駕時巡周覽風俗觀民察吏惟日兢兢三吳尤素所廑念也粵自我皇祖聖祖仁皇帝巡幸東南先後六舉歷今四十餘年盛典昭垂衢謠在耳頃者入境以來白髮黃童攜扶恐後就瞻愛戴誠意可嘉朕已疊沛恩膏廣敷渥澤惟念大江南北土沃人稠重以百年休養戶口益增習尚所趨蓋藏未裕紛華靡麗之意多而樸誠之風轉有未逮

文瀾書局石印

夫去奢崇實固閭閻生計之常經而因時訓俗以宣風而布化則官茲土者之責也其倘勵乃實心以行實政無
忝教養斯民之任凡茲士庶更宜各敦本業力屏浮華以節儉留其有餘以勤勞補其不足時時思物力之艱難
事事惟侈靡之是戒將見康阜之盛益臻父老子弟共享昇平之福朕清蹕所至有厚望焉至浙江 親詣
禹陵致祭 回鑾至江寧 親詣 明太祖陵致祭至淮安 諭增築城北護城石隄 閱視黃
河南北岸隄埽各工 鑾輿所過遣官致祭 岱宗 先師孔子廟 元聖周公廟 河瀆 淮
瀆 江瀆 海神 南鎮會稽山及先賢名臣忠烈祠墓 諭令截留漕糧十五萬石蠲免江蘇累年
逋賦二百八十萬有奇安徽累年逋賦三十萬五千有奇浙江本年正賦三十萬兩經過直隸山東地方蠲免正
賦十分之三鄒平等縣積欠穀九十七萬五千餘石概行蠲免江蘇宿遷清河桃源三縣被災貧民所借籽種均
免徵還浙江温台等處上年被災施賑者更予加賑直隸等省辦差兵丁各賞兩月餉江南牽纜河兵加賞一月餉
駐防官兵年七十八十以上民間男婦年七十以上者均分別賞賚在籍官紳恭迎 聖駕各加賞賚或量給
職銜或以原官起用 御試進獻詩賦士子中選者 特賜內閣中書本年歲試增廣學額大學五名中學
四名小學三名自後 南巡江浙皆準此例
二十年六月 諭曰平定準噶爾捷聞以數十年逋寇迅就廓清荒服敉寧中外蒙福迺我國家無疆之庥緬
惟 皇祖聖祖仁皇帝削平三孽於康熙二十三年諏吉 東巡 親祭闕里 武功文德彪
炳簡冊朕仰承 先烈集此大勳保泰持盈彌深兢業 先師孔子闕里理應恪循 成憲躬詣行禮用
申誠敬且自瞻謁林泉已逾六載仰止之念時切於懷擬於明歲春月自京起鑾恭謁曲阜 翠華所經亦以體察
吏治清問閭閻行慶施惠以稱朕法 祖尊 師之至意又 諭大學士等奏稱江浙士庶望幸情殷請
於明歲再舉南巡一摺朕自乾隆十六年巡幸吳越迄今閱五載該督尹繼善喀爾吉善等均曾具摺奏請朕因西
師尚未凱旋未經允准現今膚功迅奏荒服敉寧南省吏治民風時廑予懷而高堰隄工尤數郡生靈攸關上年告
竣以後正當親加察看前降旨於明歲春月展謁 孔林著照大學士等所請於禮成之後敬奉 聖母皇太

后鑾輿順道前往江浙以紓勤民之隱而慰望幸之忱朕省方觀民入境考績惟期勤求實政宣達羣情一切供頓皆出內府絲毫不以擾民地方官毋得指名儲備令衆商捐輸及抑各屬養廉察出定行嚴加究處前者巡南省時屢飭各督撫務從簡樸而所至尚覺過於華飾喧溷耳目此次行宮及名勝憇游之地悉仍舊觀但取灑掃潔除毋得增一椽一瓦毋陳設玩器城市徑途毋張燈演劇踵事增華巡覽所及各督撫等果能綏輯井疆康乂烝庶俾人敦禮讓俗慶豐寧朕自深爲嘉悅若其徒事華靡致飾觀美耗有用之財侈無益之費適以自滋咎戾甚無取焉各督撫及所屬官民人等尚其善體朕心以副朕觀風問俗行慶施惠之至意

二十一年二月　皇上東巡　躬詣　孔廟行釋奠禮成　回鑾九月　諭曰昨歲江浙督撫等據士民呈詞籲請南巡朕已降旨俞允後因江蘇所屬偶被災祲地方各官皆有應辦賑務朕恐伊等因除道清塵之役轉於民事稍有妨誤則殊非朕眷顧羣黎之本意復經特諭停止今據兩江浙省督撫諸臣合詞奏稱西成有慶臣民望幸實深請以明歲再舉巡幸之典南省民風吏治時廑朕懷茲當歲美人和之候省方觀民入疆考績正可紓朕勤民之隱而高堰隄工告竣後亦當親加察看著允該督等所請於明春時巡至於一切供帳頓次絲毫不以累民地方官承辦差寧樸勿華從前所降諭旨甚明該督撫等其善體朕心以副朕觀風問俗加惠斯民之意

二十二年正月　皇上奉　皇太后南巡至江南　閱視河工至杭州遣官祭　禹陵至江寧　親詣　明太祖陵致祭　回鑾至徐州　閱視黃河形勢　指授方略至山東　親詣　闕里　岱廟行禮　駕還京師

二十三年九月　諭曰兩江總督尹繼善等以河工告竣年歲豐收臣黎望幸情殷請以庚辰之歲載舉南巡令典合詞具奏朕惟東南河道民生時縈宵旰前者翠華再莅每切咨詢不敢自逸茲當大工既蕆澤國安瀾于焉攬轡觀風上以慰曩時往來指畫之勤下以考在事大臣宣化承流之績理亦宜之顧各督撫等前後奏報工程披章如晤而稽璜裘日修等又以親承訓示甫經復命回京條晰敷陳情形順悉乃者大江南北年穀順成民氣和樂

封函叠至仰見　上蒼福佑額手為南黎稱慶此意與封疆諸大吏共之猶念積潦初除汙萊甫闢正宜乘時勸諭俾瘠土並化膏腴以培元氣已降旨各督撫勸明濱河地畝有秋穫雖登而小民牛犂籽種不能接濟致曠土尚有未耕者並予格外加恩官為借給使得資東作而厚西成其果盈寧之象與歲俱增則機杼倉箱熙恬滿目其足以佐時巡風景者不更多耶且明歲車駕臨幸索約爾濟又再定伊犁後若左右哈薩克東西布嚕特及回部各城以次平定歸降不無覲謁宴賚之典車馬之煩所當少恤且歲屆辛巳即恭逢　聖母皇太后七旬大壽普天同慶加於此年敬奉　安輿重臨江浙庶幾省方問俗嘉地利之畢登喜民生之益懋於以仰悅　慈懷壽祺康豫當推　恩錫福俯慰元元望幸之忱俟臨期另行降旨所有庚辰年南巡之奏暫停舉行毋庸具摺固請先將此通行曉諭知之

二十五年八月　諭大學士等獻歲恭逢　皇太后七旬萬壽擬於新春敬奉　安輿時巡南服俯慰士民罔祝之忱并順道閱視徐州石隄及海寧塘工今歲大江以南在在豐收惟夏間雨水稍多河湖盛長高寶興太一帶低窪處所頗有漫溢恐地方有司承辦南巡差務轉於賑恤事宜不能盡心經理是以諭令該督將實在情形確查具奏今據奏到高寶等處被水較重該處俱現已成災亟宜以賑務為切要所有南巡應辦差務暫行停撤改於壬午春敬奉　慈輦以慰輿情仍可覽民風而昭盛典大差既經停止自可專心辦理賑務該督等務宜仰體朕懷董率僚屬確按災地情形實力妥辦勿使窮黎稍有失所以副朕痌瘝在抱之意又　諭明年恭逢　皇太后七旬萬壽欽奉　懿旨五臺顯通寺為文殊師利道場梵宇琳宮夙昭靈應謁　陵成禮後順道前詣拈香欽此所有應行各事宜著該衙門及地方有司照例敬謹預備

二十六年二月　皇上奉　皇太后謁　泰陵禮成取道幸五臺山　諭曰從前兩次巡幸五臺帳殿周廬隨常頓宿今春恭奉　皇太后前詣臺山巡幸該撫於菩薩頂側建蓋行宮並於臺麓寺旁添設坐起數楹以備安憩雖臣子之誼各盡其誠而詢其工料所費乃出自伊等養廉夫朕既不許派累百姓而各官養廉原為辦理公務及薪水之資今以之捐建行宮則甚不可著於存公項內撥賞銀二萬兩以供鳩工飭材之用

二十七年正月　皇上奉　皇太后南巡至江南境渡黃河　閱淸口東壩木龍過揚州渡江　閱水

操　諭曰向來巡幸所至地方大吏預備燈船烟火頗覺繁俗頃在揚州適以哈薩克陪臣入覲聊示民情和樂之意是以聽其預備倘蘇杭等處悉倣而行之原屬不必朕省方觀民勤求治理即以幾暇適情則山水名勝儘足以供吟眺之資又何事徒貪繁費為耶自蘇州至海寧　閱海塘至杭州　閱兵至江寧　諭督撫等朕車駕所經惟橋梁道路葺繕掃除為地方有司所宜修補其綵亭燈棚一切飾觀文具屢經降旨斥禁今江浙兩省塗巷尚有踵事因仍者此在蘇揚鹽市商人等出其餘貲偶一點綴本地工匠貧民得資力作以寓微潤所謂分有餘以補不足其事尚屬可行若地方官專欲倣而效之以為爭華角勝則甚非奉職之道嗣後各督撫等其實力禁止一切屏浮靡以崇實政如有仍蹈故習者將惟該督撫是問至淮安　閱高家堰　命增築隄工五百餘丈　命莊親王允祿等恭奉　皇太后由水程回京　聖駕登陸閱視埽工至徐州　閱黃河岸新隄至山東詣　闕里　岱廟行禮

皇朝通考三十年正月　上奉　皇太后南巡先是二十八年十二月　諭曰兩江總督尹繼善等合辭具奏請於乾隆乙酉年再舉南巡之典以慰臣民禺望一摺朕惟江浙地廣民殷一切吏治農功均關要計且襟江帶河濱湖近海之區籌畫澤國田廬無一不重縈宵旰前以壬午歲恭奉　安輿時巡周覽凡淮河水誌節宣牐壩啟閉以及杭屬塘工勘建柴石料段諸事宜曾與封疆大吏目擊手畫以期利濟羣生年來疊經督撫等疏報下河郡邑汛水恬流並無漫溢惟是浙中海潮漲沙雖有起機大溜尚未趨赴中亹是深所廑念而修築甃石諸塘當親閱其工以便隨時指示又近日特遣大臣督修水利如濰河荊山橋等處亦為數省灌輸喫緊關鍵所以驗工而程後效正惟其時矧東南歲事頻告豐登洪惟　聖母皇太后福履康寧彌臻純嘏於是承　歡行慶答士民望幸之忱稽典實為允協著照所請准於乙酉之春諏吉南巡其河工海塘應親臨省視者即行先期預備至前此燈綵繁文暨扈從人員僱覓巨舟及簽佔公館諸禁已屢頒諭旨即朕所過行宮道路距上屆為日匪遙祗須灑掃潔蠲足供頓憩不得稍事增華勞費副朕仰承　慈豫俯順輿情之至意將此通諭各該衙門知

之至是　駕發京師至景州　諭曰朕恭奉　皇太后安輿省方問俗凡清蹕所經祇令洒掃潔淨毋事
華飾及添建行宮屢經降旨申諭而地方大吏以　慈駕臨駐旃廬究不若屋宇之安善尚有葺治行館以
供憩息者因其義適温清且成事不說是以不復禁止茲停蹕景州見一切位置頗爲妥適從前所賞公帑尚恐
不敷應用在封疆大臣善體朕意雖不敢派累閭閻而各官或有捐廉經理亦非所以示體恤著加恩於直隸存
公項內賞銀二萬兩以裕工作之費再山東亦有新建座落三處經費諒與直隸相同亦著於該省存公項內賞
銀二萬兩充用該部即遵諭行至山東遣官祭　東嶽　先師孔子闕里　元聖周公廟入江南境遣官祭　河
瀆　淮瀆　江瀆　駕至清河縣渡河　閱清口東壩木龍至蘇州　詣　文廟行禮至海寧縣
閱海塘　幸尖山觀潮　諭增築塘下石坦水三層以衛石塘至杭州遣官祭　禹陵　南鎮　海神廟
閱兵　御試進獻詩賦士子中選者四人　特賜內閣中書至江寧　親祭　明太祖陵　閱兵
御試江蘇安徽進獻詩賦士子中選者十一人　特賜內閣中書至淮安　閱高家堰堤工至徐州
閱河工遣官祭　河神廟　駕自德州登陸回鑾　命簡親王豐訥亨等扈從　皇太后聖駕由水
程回京

乾隆三十二年二月　上巡幸天津先是正月　諭曰朕於二月二十五日啟鑾巡幸天津閱視河堤所有
應行備辦事宜著各該衙門照例預備至是　駕發京師　閱淀河　諭曰朕此次巡幸天津閱視河堤
經過陸路水程該地方官預備座落數處以供憩頓恐應銷公項銀兩不敷需用著於長蘆應解內務府銀兩內賞
給銀三萬兩以爲辦差之費三月　閱子牙河堤　駕至福佑寺　海神廟拈香　觀海　閱鹽池
閱兵　上回鑾

三十五年三月　上奉　皇太后巡幸天津先是三十四年十二月　諭曰據楊廷璋奏淀河神宇告竣
請奉　皇太后安輿拈香祝釐一摺天津近依輦轂朕前此親臨巡視經理淀河工程俾得永資樂利復以
神庥昭應歲稔瀾安敕建淀神祠宇同答嘉貺該督既稱茲當輪奐維新之會喜值普天同慶之時畿輔輿情

願切瞻就自宜俯從所請於明春拔 輦承 歡祝延瞻禮以慰蒸黎望幸之忱明年為朕六旬慶節敬
當展謁 東陵 西陵禮成旋蹕正屆春和即敬奉 慈輿諏吉前往該督其飭所屬一切務從儉
約毋得增飾繁文副朕行慶省方嘉惠甸民之至意所有應行預備事宜著各該衙門照例預備又奉 諭曰明
歲為朕六十壽節祗循彝典恭謁 東陵 西陵復據楊廷璋奏直隸臣民情殷瞻就籲請敬奉
慈輦巡涖天津以申祝 鑾望幸之忱業已降旨允行隨即奏聞 聖母茲蒙 皇太后以後歲為
八旬萬壽亦欲於明春同朕展謁 兩陵禮成再幸津門朕承 懿旨益切欽愉謹涓吉於來年
二月十八日恭奉 皇太后聖駕啟鑾所有應行典禮著各該衙門敬謹預備至是 上奉 皇太后
謁 東陵 西陵禮成 巡幸天津三月 詣 淀神廟拈香 閱文安堤 幸望海寺
拈香奉 皇太后至海光寺拈香 閱操 諭曰朕因淀神祠工落成親詣瞻禮並允直隸天津臣民之
請恭奉 皇太后巡幸天津共伸慶祝地方官於淀祠旁及左格莊二處添建行宮以供 安憩臨幸時因
其事屬已成不能復為禁飭但工作未免煩費雖伊等義效尊親朕實不欲其過耗物力著將此兩處行宮各賞
銀二萬兩於鹽課應解內務府銀兩項下撥給俾資興葺之需並諭該督等嗣後毋得稍有增飾及新建行宮以
副朕體恤崇樸至意 上回鑾
三十六年二月 上奉 皇太后巡幸山東先是三十五年八月 諭曰今歲巡幸天津山東撫臣富明
安至行在覲謁以明歲恭逢 皇太后八旬萬壽普天同慶奏請登嶽祝 釐且言該省臣民五年來望
幸之情實為誠切籲懇至於再三朕因奏 聞 聖母以泰山廟宇鼎新欲 親詣拈香展敬朕亦
以 闕里久未臨謁便道往涖於禮為宜而往返俱由水程兼可適 高年頤養面諭該撫俟秋成後再行
降旨茲該撫奏山左二麥既穫大田豐稔比戶盈寧爰允所請於獻歲春和恭奉 安輿撰吉啟蹕以臚懽
抃而返 慈禧惟是連歲恭逢 慶典業於春巡津淀時俯順輿情俾共伸耆舞衢歌之悃來年巡蹕
所至非但甸畿境內不宜復事繁文即東省入疆以後亦不得綴景增華致滋糜費朕省方問俗念切觀民惟以

閭里恬熙羣情愛戴爲樂若備陳彩飾紛燿川塗不足觀美而徒耗物力實所不取該督撫其善體恪遵毋違朕
命將此宣諭知之又　諭曰明春恭奉　皇太后巡幸山東由通州水路至德州登陸仍自濟寧水路回
鑾所有御舟後親隨船十餘隻仍照今歲自天津回鑾之例備用外其餘隨從之大臣官員人等俱由陸路啓行
該督撫即飭屬留心體察毋任胥吏人等借端封禁船隻致滋煩擾著將此宣諭直隸山東督撫等知之至是
駕發京師　諭曰今日至寶稼營登舟見所設水營外圍席牆概行羃以黃布甚屬非是向來巡幸所
經水程營盤外牆率以葦蓆爲之儘足以蔽外內惟江浙兩省因葦蓆稀少代之以布即與內布城相屬高下亦
略相等今乃於葦蓆之外復加布襲且高逾數仞儼如大牆其意何取布疋爲小民被服所需豈宜妄爲耗費即
如武清等縣去夏曾經被淹因加恩從優賑卹幸而民無菜色稍爲慰懷若留此布爲貧民襦袴之用資衣被者
不知凡幾顧置有用爲無用使不知者幾擬於土木衣文繡豈朕省方觀民之意司牧之謂何曾不知體下情承
上德乎前途有如此者即撤去所有布疋聽民間買用庶不至成棄物山東毗連直隸恐亦聞風效尤並著速行
除撤至水營內所備座落數椽該督之意爲朕披覽奏牘召對臣僚而設亦甚無謂且又未預爲奏明又屬冒昧
朕自辛未南巡以來川塗所涖每月辦理庶務延見臣工俱在御舟諸凡甚爲攸適且並未以舟居廢事眾所共
知此次允富明安之請巡幸山東所重在問民疾苦嘉惠羣黎實不欲絲毫耗及閭閻物力猶恐地方大吏踵事
增華屢經諄諭一切務從儉約毋飾浮靡不啻三令五申楊廷璋何竟不知仰體朕意若此著傳旨申飭并將此
通諭知之　駕至山東　上幸靈巖寺拈香　詣　岱廟拈香　詣壼天閣　碧霞宮拈香　御試
山東省進獻詩賦士子中選者二人　特賜舉人一體會試至兗州城　上臨閱復聖廟　詣　孔林酹酒
少皞陵　元聖廟行禮　賜衍聖公合族等飯　諭曰前歲修葺太學告成因念　闕里廟堂設有犧象
諸尊爰擇舊藏周範銅鼎尊等十事陳之　大成殿用備禮器茲臨幸曲阜祗謁　先師閱視所列各器不過後
漢時所造且色澤亦不能甚古惟茲昌平　闕里宜陳法物以爲觀美著倣太學之例頒內府所藏姬朝銅器十
事備列廟庭用愜從周素願俟回鑾後慎選郵發交衍聖公孔昭煥世守勿替以副朕則古稱先至意　上回鑾

三十八年三月　上啟鑾祗謁　泰陵禮成後奉　皇太后巡幸天津先是三十七年九月
諭曰昨據周元理奏請明春巡幸津淀御悃敬奉　皇太后安輿周覽幾甸以洽　慈歡並請趙北口
登舟一路均係水程較為安適等語朕俯循輿望恭請　懿旨仰蒙　慈諭欣悅允行明歲　皇太
后自京啟鑾由黃新莊涿州至紫泉一路於趙北口登舟所有應行預備事宜各該衙門照例敬謹預備至是正
月　諭曰朕於三月初三日啟鑾祗謁　泰陵禮成後奉　皇太后安輿巡幸天津距京師不過數
程較之熱河道里猶近非若巡幸他省可比如河東總河及山東河南二省巡撫以地壤相接就近奏請覲光原
為合理即如鹽政織造等呈進備賞之物亦尚有因至各省督撫等差人齎摺請安已可不必乃督撫等相率進
獻方物甚屬無謂念其遠道而來至費跋涉難以概行屏卻因量收食物數種以備隨營賚予但封疆大臣惟當
善體朕心似此非禮之禮實所不取嗣後巡幸近畿各督撫務恪遵此旨不得復有進獻將此通諭知之　上
詣龍王廟拈香　閱永定河堤　詣　淀神祠拈香　閱淀河　御試直省進獻詩賦士子　特賜
內閣中書者一人給舉人者四人　詣教場閱兵　閱永定河下口堤　上回鑾
四十一年二月　上奉　皇太后巡幸山東先是正月乙未　諭曰前據將軍阿桂等奏蕩平金川大
功業已全定更無俟馳報紅旗今諏吉二月初九日啟鑾先謁　東陵再謁　西陵申達集勳忱悃禮
成回至南苑恭奉　皇太后聖駕由桐柏村登舟巡幸山東由德州遵陸掖　輦展謁　岱廟祗迓
慈鑾即詣闕里告成瞻禮仍於濟寧由水程回鑾計當將士凱旋之期即可舉行郊勞以彰定武鴻庸所有
應行一切典禮各該衙門照例敬謹預備至是　上謁　陵禮成二月　上詣　皇太后行宮請
安即恭奉　慈駕登舟巡幸山東三月　諭曰朕以金川全境蕩平恭奉　皇太后安輿巡幸山
東告功　闕里先期諭知該督等沿途無事點綴繁文茲桐柏村駐蹕之所祗循向有行館而自寶稼營登舟以
來水營規模亦悉仍其舊但程站較多地方官修葺經理亦未免需費著加恩於長蘆鹽課應解內務府銀兩內
賞銀一萬兩以示體䘏又　諭曰朕因兩金川全境蕩平恭奉　皇太后巡幸山左登　岱延　禧

告功　闕里巡撫楊景素以遵陸後沿途雖舊有行宮而自德州至平原程站較長因於適中處所添設樸屋數
楹以備　聖母慈躬安憩於　高年頤養爲宜是以不加禁止玆臨駐所至見其規制雖不事奢華而
結構究不無所費且逐程修葺行館亦不免稍需用度著於山東鹽課內賞給銀二萬兩以示體恤又奉
諭曰朕前歲閱視河工臨涖天津督撫等有逐道進貢者曾降旨通諭飭禁玆因平定兩金川巡幸山東告成闕
里各省督撫呈遞貢摺者甚多殊屬無謂朕鑾輅所經如本省大吏呈進方物尚非過分即各鹽政關差織造閣
進納緞等項以備賞賚亦尚有因乃各省督撫竟相率遠致皮張緞匹等物爲誇多鬭靡之舉朕非但不喜且覺
煩瀆可惜封疆大臣朕委任以地方政務惟視奉職程其殿最豈因進貢衡其短長伊等何不知善體朕意冒昧
若此乎所有此次各督撫呈進之物已諭令奏事處概行擲還仍著傳旨申飭嗣後遇朕巡幸務恪遵此諭毋得
復有進獻將此再行通諭知之　上詣遙參亭　岱廟拈香　上詣泰山壺天閣南天門　關帝廟　碧霞
宮拈香　賜山東巡撫以下及鹽政等官食　御試山東及各省進獻詩賦士子　特賜內閣中書者二
人賞給舉人者三人　上詣　文廟行釋奠禮　賜衍聖公及孔氏族人食復　詣　孔林酹酒　少皞陵
元聖廟行禮四月　上登舟至分水龍王廟　關帝廟　禹王廟拈香　諭曰此次巡蹕所經直隸山東
兩省每日俱有戲臺承應甚或間以排當殊屬無謂朕啟鑾前再三申諭勿務繁文而地方官總不能實心仰體朕
於道旁老幼扶攜瞻覲嘉其情殷愛戴每顧而樂之至於沿途點綴飾爲巷舞衢歌之象從未嘗攬轡停輿一爲
聽覽亦何必爲此無益之煩費乎前次恭奉　皇太后巡幸江浙臚歡祝　蹕所至或綴陳燈綵音樂
以奉　慈娛因兩淮蘇杭地本殷阜且俗尚如斯遂爾不加斥禁然亦初不以爲觀美若北方風氣涫樸豈
可效其所爲又從而踵事增華乎況今年巡涖山東原因臨清地方前歲經逆匪王倫滋擾閭閻不免凋敝故欲
親臨閱視以慰廑懷適當平定兩金川告功　闕里登堂展禮藉申五年疏闊之忱又因道經泰山祗奉
安輿詣　岱廟瓣香展敬以迓　鴻禧此則朕自抒尊養之誠有司等固不當援引南巡祝　嘏之例
也朕省方問俗惟以民生休戚爲念而農田晴雨尤軫於衷即如三月朔日天津途次優渥春膏夾岸麥隴青葱

深爲欣悅乃自入山東境至今爲之望霖已經彌月雖有廉纖微潤而甘澍未得霑霈麥禾漸覺減色朕心實切焦勞卽行館供陳亦爲之居不安席豈復能適意乎督撫等當以朕此心爲心方不負朕委任至意朕簡畀封疆大臣惟視其留心民事者加之恩眷從未嘗因其能辦差善承奉稍爲嘉獎此尤中外臣民所共見共聞者督撫等可不知所趨向乎朕行事期爲天下後世法方今綱紀肅清朕巡省周咨並不以游觀爲事諄諭諄諄督撫等尚且不能深喻朕意我子孫若能恪守朕訓庶不致爲奢靡所移設或稍不自持略涉流連游覽督撫因而曲意逢迎其流弊伊於何底此於國運人心所係甚鉅可不共知儆懼乎又如前四次南巡大學士傅恒總理諸務極爲安靜邇年兩次東巡大臣等管理一切雖尚屬妥協而行營已不能如從前之一無所事又漸有餽遺之風扈從諸臣可不益加戒勉乎今日召見軍機大臣並周元理楊景素詳悉誡諭並將此通諭知之　駕至天津　詣　海神廟拈香

御試直隸及各省進獻詩賦士子　特賜內閣中書者五人賞給舉人者三人　上御舟至望海寺香林院拈香　上回鑾

四十五年正月　上啟鑾南巡先是四十三年十月　諭曰大學士管兩江總督高晉閩浙總督楊景素等合詞陳奏以江浙臣民望幸甚殷且河工海塘皆冀親臨指示懇請於庚子春再舉南巡盛典以愜輿情一摺朕於乙酉南巡迴鑾時因耆孺攀戀情殷曾許以翠華再涖然敬念　聖母皇太后春秋已高難以再奉

安輿長途遠涉遂諭江浙大吏不必更以南巡爲請而江鄉士庶愛戴依戀之情朕未嘗不往來於懷距今已十有四年其間望悃忱自益肫切且自前巡閱定五壩水誌以爲展拓清口之準下河從此遂免水災嗣聞黃河倒漾所係甚重因酌定挑濬陶莊引河面諭薩載籌辦河成而清黃交滙處移遠清口不復有倒灌之患但下游尚有停淤亦不可不除其流弊而一切善後事宜若非臨涖閱視究不能悉其實在情形至浙省海塘近來潮勢漸趨北岸深爲廑念亦不可不親爲相度機宜今高晉等既有此奏著照所請於乾隆四十五年正月諏吉啟鑾巡幸江浙便道閱視河工海塘所有各處行宮座落俱就舊有規模略加葺治毋得踵事增華致滋煩費至該督等以庚子年適逢朕七旬萬壽欲就近舉行慶典則斷不可朕本意以庚子年爲朕七旬慶辰越歲辛丑卽恭逢

聖母九旬萬壽斯則敷天同慶自當臚歡祝嘏以抒萬姓悃忱今既不能遂朕初願尚復何心爲已稱慶況朕蹕途所經老幼歡迎扶攜恐後未嘗不顧而樂之若經棚戲臺侈陳燈彩點綴紛華飾爲衢歌巷舞深所不取且非所以深體朕意也不特江浙閭民不當爲祝釐之舉即凡內外大小臣工於朕七旬萬壽時亦均不得請行慶典以及進貢獻詩若伊等謂欲藉以申其尊敬之誠是轉增朕心之所不悅尚得謂之忠愛乎將此通諭中外知之

十一月　諭曰前因降旨允江浙所請於乾隆四十五年正月啟鑾南巡並諭令沿途毋得踵事增華致滋靡費第念蹕路所經江蘇地面較多水營行宮等事皆不能不需用度前四次南巡俱曾賞給庫銀以資籌辦因諭令高晉將現辦南巡差務需用銀兩若干通盤核計據實具奏茲據高晉將上四次南巡報銷銀數及恩賞銀兩開單呈覽並稱此次差務除添建行宮三處餘俱撙節辦理較之上屆所費有減無增等語該省辦理差務所用經費既有一定章程上屆乙酉年曾經恩賞運庫銀三十萬兩以資籌辦此次著照乙酉之例於運庫恩賞銀三十萬兩爲辦理南巡差務之用即著伊齡阿照數撥給仍具摺奏聞該督撫務須董率所屬妥協辦理毋得絲毫科派閭閻致滋擾累副朕觀民字惠至意該部即遵諭行至是

駕發京師　諭曰朕因東南黎庶望幸情殷爰舉舊章五巡江浙所以省方觀民勤求治理清蹕所經各處舊有行宮祗令掃除潔淨以供憩宿毋得踵事增華致滋靡費屢經降旨諄切曉諭封疆大臣自能仰體朕心遵旨辦理第念直省行館近京數程屢經駐蹕即圬墁裱飾爲費尚屬無多其自山東以至江浙所有行宮則自乙酉南巡至今未經臨涖閱時即久不免黝舊剝落地方官修理葺治不無所費且山東江蘇二省俱有添建座落此項用度聞各省俱係捐廉辦理在地方大吏養廉豐厚分年扣捐以抒悃忱尚屬可行況朕又復加恩賞給庫銀用示體恤伊等辦理儘足敷用若更因此派累閭閻致滋苛擾則斷不可且非朕念切民依行慶施惠之意也第恐不肖有司或有藉辦差爲名暗中科斂而窮鄉僻壤未及周知亦有幫帖差費者一經察出必將該督撫等重治其罪以昭警戒其各凜遵朕旨慎勿自干嚴譴也將此通諭知之

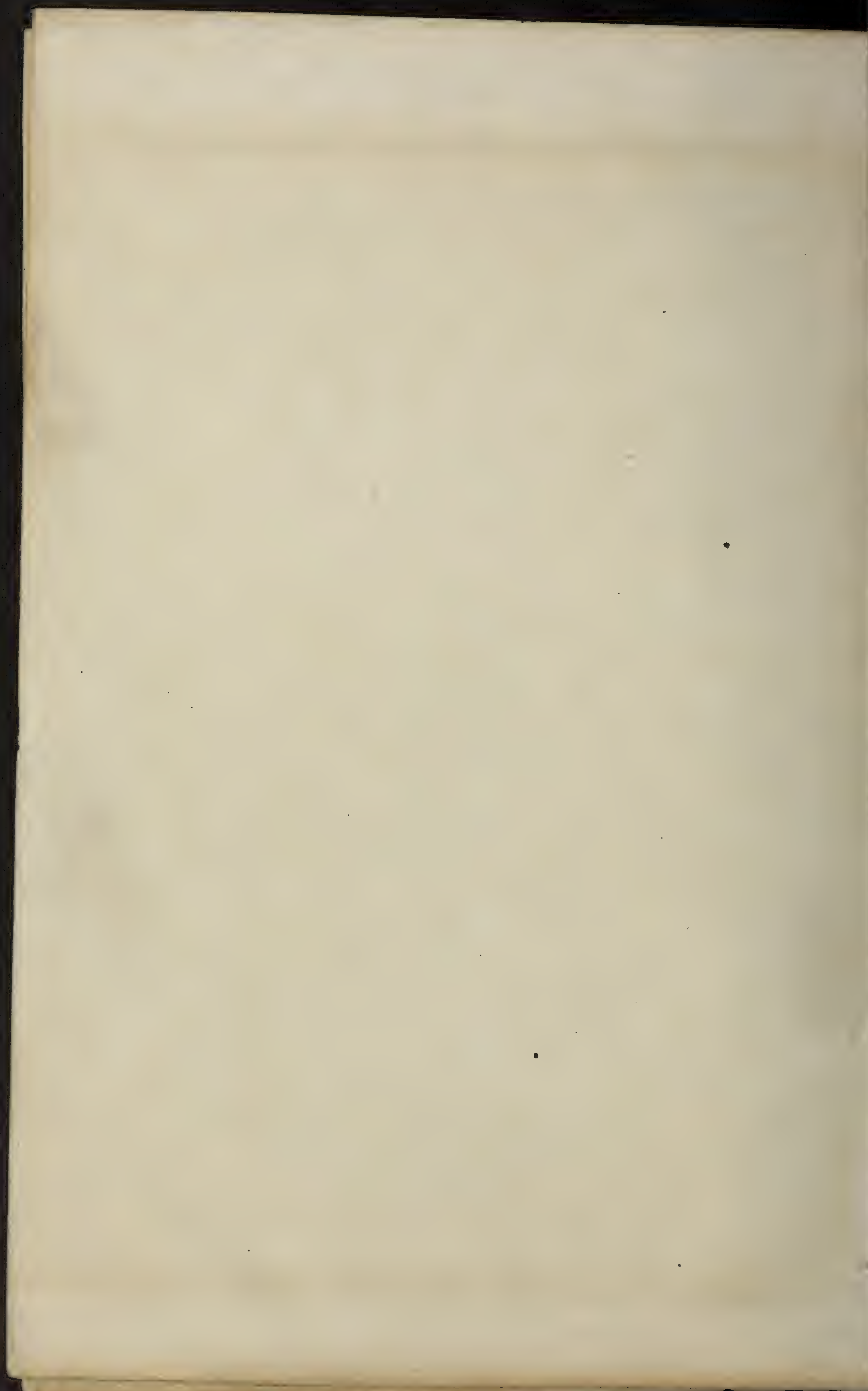
駕至遙參亭　岱廟拈香遣官祭　先師孔子闕里　少皞陵　元聖周公廟

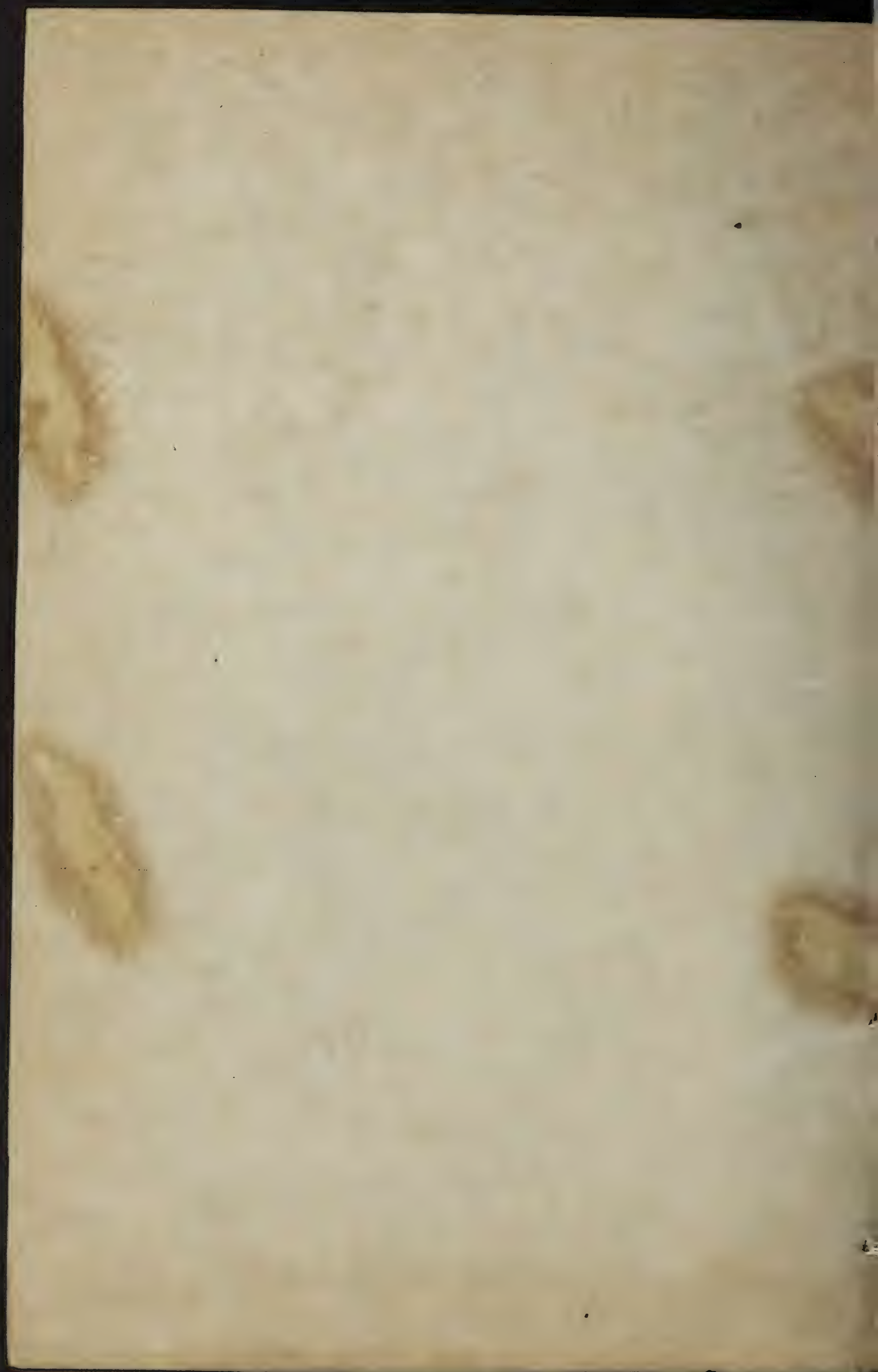
至江南境遣官祭　河瀆　江瀆　淮瀆　駕渡河　詣陶莊龍王廟惠濟祠廣濟龍王廟拈香　閱清口

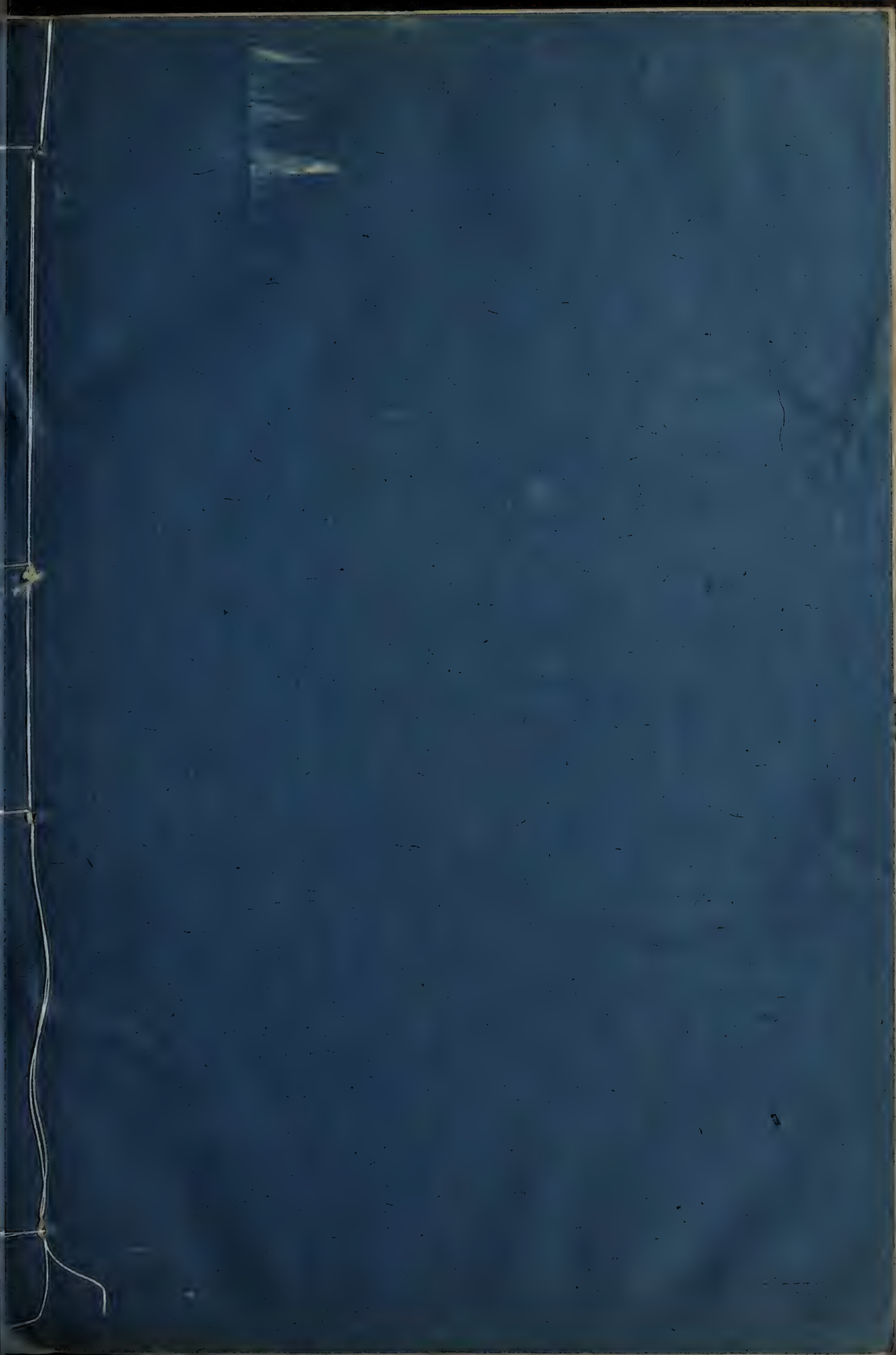
東霸　鑾渡江至金山江天寺焦山定慧寺甘露寺拈香至蘇州三月　御舟至石門縣跋馬度城易輕舟至
海寧州　詣　海神廟拈香　閱海塘至杭州遣官祭　禹陵　閱兵　諭曰朕講蹕時巡臨涖江浙原因
廑念河工海塘親臨閱視兼以省方問俗順時行慶非爲遊觀計也前屢經降旨所有經過地方止須掃除蹕路一
切供頓毋庸踵事增華今浙省仍有添建屋宇點綴燈綵之事兼多華縟未免徒滋繁費朕心實所不取三寶王
亶望均著傳旨申飭嗣後如再有似此過費者朕必加以嚴譴不能寬貸也　御試浙江進獻詩冊士子中選
者四人　特賜內閣中書　諭曰朕巡幸江浙臨莅杭州見西湖花神廟所塑神像及後樓小像牌字俱書
湖山神位其像大小雖異而面貌相仿聞係李衛在浙江時自塑此像托名立廟是以後樓并有正夫人及左右
夫人之像甚爲可異李衛於督撫中並非公正純臣其在浙江亦無甚功德於民間其仰藉　皇考恩眷較
優頗多任性驕縱之處設使此時尚在猶當究治其愆豈可令其托名立廟永享祠祀乎所有廟中原像著該督
撫俱卽撤毀於前殿另塑潮神之像並於後殿另塑花神花后以昭信祀　上回鑾　諭曰朕自三十年南
巡以後迄今十有五年東南士俗民風易趨華靡每易督撫大吏諄諄化導務期返樸還淳以臻郅治而江南之
陶莊淸口浙江之海寧塘工其修舉尤關民瘼因允兩省督撫籲請於今春再舉時巡之典乃自啟蹕以來所過
直隸江南一切行營供頓不過就舊有規模略加修葺辦理尚爲妥協而從事浮華山東已開其端至浙江爲尤
甚朕心深所不取現在陶莊及海塘各工經朕親臨指示所有應行修理工程特命頒發帑金交督撫等悉心妥
辦將來工程完竣後朕當再行親莅閱視恐後任督撫見此次所辦差務已多粉飾未免踵事增華從而加甚勢
將伊於何底且浙江士民情殷瞻就者固多而窮鄉僻壤或有名附讀書不能上進之徒本自憤懣不平今因巡
幸一切點綴過華朕視之實覺過當又安能免若輩之議論乎朕臨御四十五年無日不廑念民依乃以省方問
俗之殷懷轉貽口實是誠督撫大吏之不能善體朕心而朕亦將引以爲愧矣著再通飭各督撫以後務宜黜奢
從儉於地方諸大政實心經理毋得徒事繁華致滋浮費以稱朕惠愛東南黎庶之至意　渡江至江寗府　親
祭　明太祖陵　閱兵　御試江蘇安徽進獻詩冊士子中選者十一人　特賜內閣中書江西士子中選

者二人　賞給舉人　閱高堰堤工　御舟過黃河　詣分水龍王廟　禹王廟拈香五月　上至
圓明園
四十六年二月　上巡幸五臺山先是四十五年十二月　諭曰朕於明春二月十二日啟鑾巡幸五臺所有應行預備事宜各該衙門照例預備至蹕路所經已降旨止就舊有行宮量加修葺毋許再行添建　該督撫等務宜妥協辦理不得踵事增華致滋糜費以副朕省方觀民之至意至是　駕發京師　巡幸五臺山
四十九年正月　上啟鑾南巡先是四十八年正月奉　諭旨曰兩江總督薩載閩浙總督富勒渾等合詞陳奏以江浙兩省臣民望幸情殷且河工海塘以次告竣　一切善後事宜尤冀親臨指示懇請於乾隆四十九年春六舉南巡盛典以愜輿情　一摺朕自庚子南巡時閱視高家堰石塘及徐州城外石堤鉅工俱逐一親臨指示玆據奏以次告成所有一切善後事宜自應臨涖閱視指授機宜俾河流永慶安瀾至浙省海塘前經降旨將柴塘四千二百餘丈一體改建魚鱗石塘為瀕海羣黎永資捍衛今要工將竣亦不可不親為相度且自四十一年告功　闕里後閱時已久應行展謁　孔林以伸景仰今據該督撫等合詞陳奏江浙兩省耆庶望幸悃忱尤為肫切著照所請於乾隆四十九年正月諏吉啟鑾祗謁　孔林巡幸江浙順道親閱河工海塘所有各處行宮座落俱就舊有規模略加葺治毋得踵事增華致滋縻費該督撫等其善體朕意妥協辦理副朕省方問俗　觀民字惠至意十一月　諭曰朕於明年正月十一日啟鑾南巡江浙閱視河工海塘所有應行事宜各該衙門照例預備至是　駕發京師至山東　詣　岱廟拈香　詣　孔廟行釋奠禮致祭　少皞陵　元聖周公廟至江南遣官祭　河瀆　江瀆　淮瀆　駕渡河　詣陶莊　河神廟　湖神廟拈香　駕渡江至海寧州　詣海神廟拈香　閱海塘至杭州遣官祭　禹陵　閱兵　御試浙江進獻詩賦士子中選者四人　特賜內閣中書至江寧府　親詣　明太祖陵酹酒　閱兵　御試江蘇安徽進獻詩賦士子中選者十五人　特賜內閣中書江西中選者二人　賞給舉人　回鑾至徐州　閱黃河形勢指授方略　駕還京師

御製南巡記舉大事者有宜速而莫遲有宜遲而莫速於宜速而遲必昧幾以無成於宜遲而速必草就以不達能合其宜者其惟敬與明乎敬者敬 天明者明理敬 天斯能愛民明理斯能體物千古不易之理也予臨御五十年凡舉二大事一曰西師一曰南巡西師之事所爲宜速而莫遲者幸賴 天恩有成二十餘年疆宇宴安茲不絮言若夫南巡之事則所爲宜遲而莫速者我 皇祖六度南巡予藐躬敬以法之茲六度之典幸成亦不可以無言我 皇祖蕩蕩難名予藐躬瞠乎景仰述且弗能作於何有然而宜遲莫速之義則不可不明示予意也蓋南巡之典始行於十六年辛未是即遲也南巡之事莫大於河工而辛未丁丑兩度不過敕河臣愼守修防無多指示亦所謂遲也至於壬午始有定淸口水誌之諭丙申乃有改遷陶莊河流之爲庚子遂有改築浙江石塘之工今甲辰更有接築浙江石塘之諭至於高堰之增卑易磚徐州之接築石堤並山無不籌度咨諏得宜而後行是皆遲之又遲不敢欲速之爲夫臣之事君其有知不可而強諍者鮮矣河工關係民命未深知而謬定之庸碌者惟遵旨而謬行之其害可勝言哉故余之遲之又遲者以此而深懼余之子孫自以爲是而後之司河者之隨聲附和而且牟利其間也與其有聚斂之臣寧有盜臣在他事則可在河工則不可河工而牟利宣洩必不合宜修防必不堅固一有疏虞民命繫焉此而不慎可乎然而爲君者一日萬幾胥待躬親臨勘而後剔其弊日不暇給焉則仍應於敬 天明理根本處求之思過半矣予之舉兩大事而皆幸以有成者其在斯乎其在斯乎若夫察吏安民行慶施惠羣臣所頌以爲亟美者皆人君本分之應爲所謂有孚惠心勿問元吉予嘗以此自勗也至於克已無欲以身率先千乘萬騎雖非扈蹕所能減而體大役眾俾皆循法而不擾民亦亟其難矣斯必有以振其綱而挈其要然後可以行無事而胥得宜實總不出敬明兩字而已故茲六度之巡攜諸皇子以來俾視予躬之如何無欲也視扈蹕諸臣以至僕役之如何守法也視地方大小吏之如何奉公也視各省民人之如何瞻覲親近也一有不如此未可言南巡而西師之事更不必言矣敬告後人以明余志

九通分類總纂

卷七十四
之七十九

九通分類總纂卷七十四

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮三　宗廟一

天子宗廟

通典昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親盡而止唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯

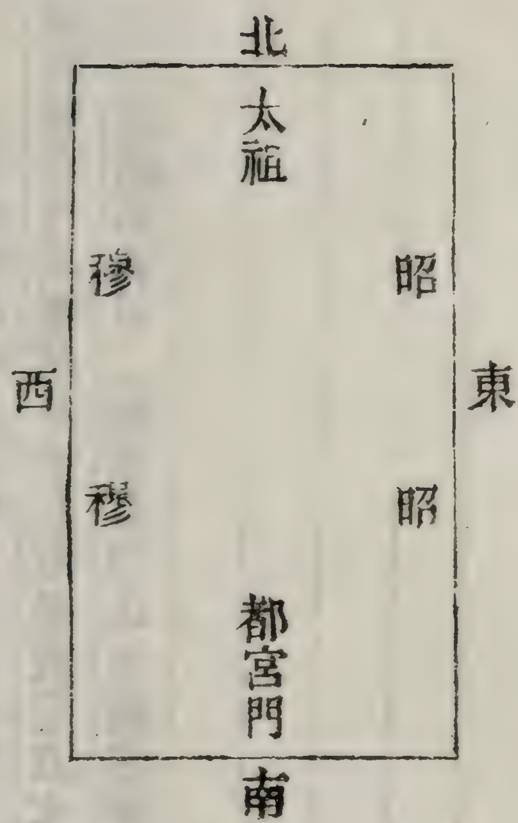
通考夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一

殷制商書云七世之廟可以觀德

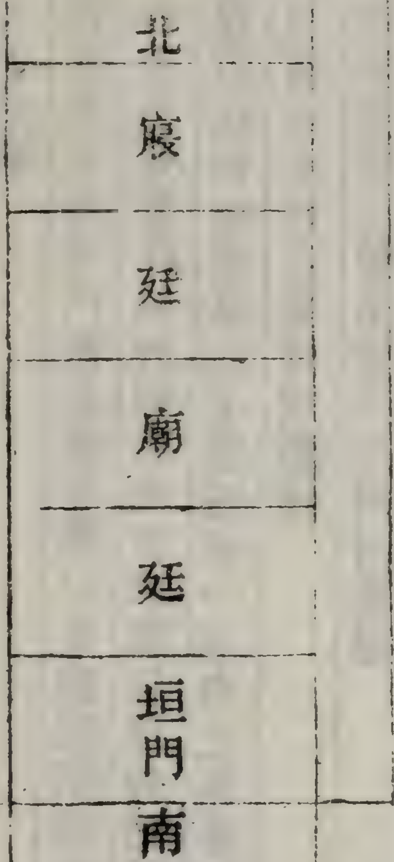
殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟　匠人營國左祖右社　周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌廟門容大扃七个闈門容小扃參个　小宗伯辨廟祧之昭穆　天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七　天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼

韋元成王者五廟圖

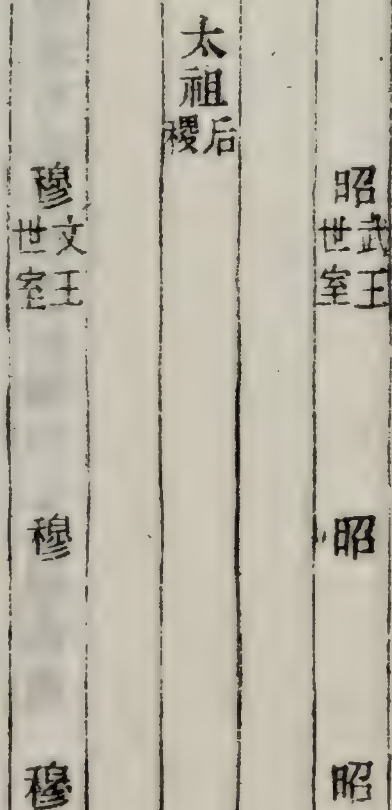

廟制圖

王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五世而迭毀毀廟之主藏於太祖五年而再殷祭

韋元成等周廟圖

周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

劉歆宗無數圖

太祖后稷

武世室

文世室

昭　昭　昭

穆　穆　穆

七者其正法數可常數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故殷有三宗周公舉之以
勸成王由是言之宗無數也

周世數圖

稷 不窋 鞠 公劉 慶節 皇僕 差弗 毀隃 公非 高圉 亞圉 公叔 文王 王季 成王 武王 昭王 康王 共王 穆王 孝王 懿王 厲王 夷王 幽王 宣王

周七廟圖

稷 高圉以上藏主 公叔 亞圉 公季 古公 文王時
稷 公叔以上藏主 王季 太王 武王 文王 成王時
稷 王季以上藏主 武 文 康 成 昭王時
稷 武世室 文世室 康 成 穆 昭 共王時
稷 武康 文成 穆 昭 懿 共 孝王時
稷 武康穆 文成昭 懿 共 夷 孝 厲王時
稷 武康穆 文成昭 夷 孝 宣 厲 幽王時

稷 亞圉以上藏主 公叔 太王 王季 文王 武王時
稷 大王以上藏主 王季 文王 武王 成王 康王時
稷 文世室 武 成 康 昭 穆王時
稷 武世室 文成 康 昭 穆 共 懿王時
稷 武康 文成昭 穆 共 懿 孝 夷王時
稷 武康穆 文成昭 懿 孝 夷 厲 宣王時

周九廟圖

稷 公非以上藏主 高圉 亞圉 公叔 太王 王季 文王 武王時
稷 亞圉以上藏主 公叔 太王 王季 文王 武王 成王 康王時
稷 太王以上藏主 王季 文王 武王 成王 康王 昭王 穆王時
稷 文世室 武 成 康 昭 穆 共 懿王時
稷 武 文成 康 昭 穆 共 懿 孝 夷王時
稷 武康 文成昭 穆 共 懿 孝 夷 厲 宣王時

稷 高圉以上藏主 公叔 亞圉 王季 太王 武王 文王 成王時
稷 公叔以上藏主 王季 太王 武王 文王 康王 成王 昭王時
稷 王季以上藏主 武 文 康 成 穆 昭 共王時
稷 武世室 文世室 康 成 穆 昭 懿 共 孝王時
稷 武康 文成 穆 昭 懿 共 夷 孝 厲王時
稷 武康穆 文成昭 懿 共 夷 孝 宣 厲 幽王時

朱子曰韋元成劉歆廟數不同班固以歆說爲是今亦未能決其是非姑兩存之至於遷毀之序則昭常爲昭穆

常爲穆假令新死者當祔昭廟則毀其高祖之廟而祔其主於左祧遷其祖之主於高祖之故廟而祔新死者於祖之故廟卽當祔於穆者其序亦然蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動故虞之明日祔於祖父蓋將代居其處故爲之祭以告新舊之神也今以周室世次爲圖如右所謂高祖以上親盡當毀虞之明日祔於祖父者也

右宗廟制度

守祧掌守先王先公之廟祧若將祭祀其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之　隸僕掌五寢之埽除糞洒之事祭祀修寢　傳山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也　清廟茅屋昭其儉也措之廟立之主曰帝　孔子曰當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟君去其國太宰取羣廟之主以從禮也祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕　曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二主未知其爲禮也昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也　昭公十八年宋衛陳鄭災左氏曰鄭子產使祝史徙主祏於周廟告於先君

右主

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸　孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也爲人子者祭祀不爲尸　曾子問曰祭必有尸乎孔子曰祭成喪者必有尸尸以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也　舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也　夏立尸而卒祭殷坐尸周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也周旅酬六尸

右尸

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸既祭則藏其隋與其服　小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱　天府掌祖廟之守藏與其禁令凡國之玉鎭大寶器藏焉若有大

祭則出而陳之既事藏之上春釁寶鎮及寶器若遷寶則奉之

右宗廟守藏

秦二世元年下詔增始皇寢廟犧牲及山川百祀之禮令羣臣議尊始皇廟羣臣皆頓首言曰古者天子七廟諸侯五大夫三雖萬世世世不軼毀今始皇爲極廟四海之內皆獻貢職增犧牲禮咸備毋以加先王廟或在西雍或在咸陽天子儀當獨奉酌祠始皇廟自襄公以下軼毀所置凡七廟羣臣以禮進祠以尊始皇廟爲帝者祖廟

漢高祖十年秋七月太上皇帝崩葬萬年八月令諸侯王皆立太上皇廟於國都

通典高帝崩孝惠令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及閒往數蹕煩人作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下爲原廟渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝廟爲太祖廟

通考五年帝思高祖之志樂沛以沛宮爲高祖廟高祖所教歌兒百二十人皆令爲吹樂後有闕輒補之

文帝四年作顧成廟

通典景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗在郡國者六十八合百六十七所而京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各寢與諸帝合三十一所元帝罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾后園皆不奉祠裁置吏卒守焉罷郡國廟以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣帝俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷修

通考建昭元年罷孝文太后孝昭太后寢園

五年夏復戾園秋復太上皇寢廟園原廟昭靈后武哀王昭哀后衛思后園

竟寧元年三月復孝惠皇帝寢園孝文太后孝昭太后寢園五月帝崩毀太上皇孝惠孝宣皇帝廟罷孝文孝昭太后昭靈后武哀王昭哀后寢園帝既崩匡衡奏言前以上體不平故復所罷祠卒不蒙福按衞思后戾太子戾后園親未盡（師古曰言不當毀也）孝惠孝景帝廟親盡宜毀及太上皇孝文孝昭太后昭靈后昭哀后武哀王祠請悉罷勿奉奏可

成帝河平元年復太上皇寢廟園

哀帝即位丞相孔光大司空何武奏言永光五年制書高皇帝爲漢太祖孝文皇帝爲　太宗建昭五年制書孝武皇帝爲世宗損益之禮不敢有與臣愚以爲迭毀之次當以時定非令所爲擅議宗廟之意也臣請與羣臣雜議奏可　於是光祿勳彭宣詹事滿昌博士左咸等五十三人皆以爲繼祖宗以下五廟而迭毀孝武皇帝雖有功烈親盡宜毀太僕王舜中壘校尉劉歆議曰孝宣皇帝舉公卿之議用衆儒之謀既以爲世宗之廟建之萬世宣布天下臣愚以爲孝武皇帝功烈如彼孝宣皇帝崇立之如此不宜毀上覽其議而從之制曰太僕舜中壘校尉歆議可平帝元始四年尊孝宣廟爲中宗孝元廟爲高宗天子世世獻祭

通典後漢光武皇帝建武二年立高廟於雒陽高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯時寇賊未平祀儀未設至十九年議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守理所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上至曾祖祭皆就園廟

通考南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣侍祠

明帝即位以光武帝撥亂中興更爲起廟號曰世祖廟以元帝於光武爲穆故雖非宗不毀也後遂爲常

永平三年十月烝祭光武廟初奏文始五行武德之舞明帝臨終遺詔遵儉無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室孝章即位有司奏言孝明皇帝茂功烈光於四海仁風行於千載而深執謙謙無起寢廟埽地而祭除日祀之仁

法省送終之禮遂藏主於光烈皇后更衣別室臣以爲更衣在中門之外處所殊別宜尊廟曰顯宗其四時禘祫

於光武之堂間祀悉還更衣共進武德之舞如孝文皇帝祫祭高廟故事制曰可

章帝臨崩遺詔無起寢廟加先帝故事和帝即位不敢違上尊號曰肅宗後帝承尊皆藏主於世祖廟積多無別

是後顯宗但爲陵寢之號

殤帝生三百餘日而崩鄧太后攝政以尚嬰孩故不列於廟就陵寢祭之而已

安帝以讒害大臣廢太子及崩無上宗之奏後以自建武以來無毀者故遂常祭因以其陵號稱恭宗

沖質二帝皆小崩梁太后攝政以殤帝故事就陵寢祭凡祠廟訖三公分祭之

靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主

親毀之後亦但殷祭之歲奉祠

獻帝即位初平中相國董卓左中郎將蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七廟　按西都郊祀之制因秦五時未嘗有祭天之禮東都宗廟之制代代稱宗未嘗有祧遷之法此二失者因循既久不能革正然郊天之禮至王莽而後定七廟之法至董卓而後定蓋權姦擅國意所欲行不復依違顧忌故反能矯累代之失然禮雖稍正而國且亡矣可勝慨哉又按蔡邕所定高祖廟一祖二宗及近帝四爲七廟其說似矣但以和安順桓四帝功德無殊而有過差奏毀之則所謂近帝四者乃光武明帝章帝靈帝也按古之所謂天子七廟者自太祖及祖功宗德之後其下四世則當代人主之高曾祖父也此四代者不以有功而存不以有過而廢今以獻帝言之靈其父也桓其祖也安其曾祖也和其高祖也今捨其高曾祖三世而以其父上繼五世之祖於義何所當乎當時此議雖一出董卓帝無所預然東漢自和帝而後皇統屢絕安帝以清河王之子入繼和帝順桓二帝以河間王之孫入繼安帝靈帝以河間王之曾孫入繼桓帝至靈帝方有親子爲獻帝是則獻帝之所謂父者親父所謂高祖曾祖及祖者乃所繼之大宗也自安順以來既入嗣大位即以非禮崇其私親之父母而昧兩統二父之義往往於大宗與私親陰有厚薄

伯喈豈亦習聞時指陰有詔附邪不然何所祧毀者皆所嗣之大宗而竟以靈帝上繼章帝初不問其世次之懸隔是豈得爲知禮者乎

魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝（諱嵩後漢太尉長秋騰養子也）考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮

明帝太和三年追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士曾祖高皇祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毀所祠止於親廟四室其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已

景初元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇造洪業爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖上集成大命宜爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮

通典晉武帝御位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立一廟後用魏廟追祭征西將軍章郡府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆

太康元年靈壽公主修麗祔於太廟六年廟昭當改修創羣臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情爲敘亦隨時之宜也

東晉元帝上繼武帝於禮爲禰時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋登懷帝之主又遷潁川府君於時三祖毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復章郡潁川於昭穆之位

元帝崩則章郡復遷至明帝崩而潁川又遷猶十室也於時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠廟

成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室也

康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也

穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位

歸文爲潁川又遷

孝武帝太元十二年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主於行廟征西至京兆四主及太孫各用其位之儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事

通考宋武帝即尊位祠七代爲七廟永初追尊皇考爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟

高祖崩神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位

文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟齊高帝追尊父爲宣皇帝母爲昭皇后七廟

梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與親廟爲七皆同一堂共庭而別室

陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

後魏之先居於漠北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北

明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉之禮

孝文太和三年六月親謁七廟

十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功代祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲未允朕今奉遵道武爲太祖顯祖爲二祧餘皆以次而遷平文旣遷廟唯有六如今七廟一則無主唯當朕躬此事亦臣子所難言朕以不德忝承遺緒若宗廟之靈獲全首領以沒於地爲

昭穆之次心願畢矣必不可先設可垂文示後八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供廟享其白登山雞鳴山廟唯遣有司行事十一月釋禫祭太和廟帝衮冕與祭者朝服丁卯遷廟之神主於太廟百官陪從奉神主於齋車至新廟有司升神主於太廟諸侯王牧守蕃附等各以其職來祭十月詔先王制禮經綸萬代白登廟者有為而興昭穆不次太祖有三層之宇已降無方丈之室又常用季秋躬駕虔祀今授衣之月享祭明堂立冬之始奉烝太廟若復齋白登便為一月再駕緬詳二理謂宜省一可廢東山之祀成此二享之敬可敕有司但命內典神者攝行祭事獻明道武各有廟稱可具依舊式自太宗諸帝昔無殿宇因停之

十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可剋五月奉遷於廟其出金墉之儀一準出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎

北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟眾議不同至二年秋始祠太廟五祭同梁制

後周閔帝受禪而告宗廟追尊皇祖為德皇帝父文王為文皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二穆為五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖並為祧廟不毀

隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人禮追尊號為武元皇帝皇妣為元明皇后迎神歸於京師改立左宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀

煬帝立七廟太祖各一殿準周文武二祧與始祖為三餘並分室而祭始及祧之外從迭毀之法既營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂祕書監柳䛒曰今始祖及二祧已具今後子孫處何所又下詔準議別立高祖之廟屬有行役復寢

唐高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝立四廟於長安通義里備法駕迎

四世祔於太廟
太宗貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭元者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞憙干寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈有國之茂典不刊之休烈乎儻若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主并舊四室爲六室

太宗崩遷弘農府君神主於夾室太宗神主祔太廟　初有司請依典禮上欲留神主於內寢旦夕申如在之敬有詔停祔廟英國公李勣等請曰竊以祖功宗德帝王之明典武穆文昭嚴配之洪訓愛敬之至率由茲道禮有節文事經列聖苟違斯義家國貽恥況逾月之外須申大祫下管登歌發揚雅頌郊天配帝光華勳烈如停祔禮諸美咸棄伏願取法前王垂訓翼子乃許焉

高宗崩神主祔太廟又遷宣皇帝神主於夾室

武太后垂拱四年於東都立高祖太宗高宗三廟四時享祀如京廟之制別立崇先廟以享武氏祖考

中宗神龍元年改享德廟依舊爲京太廟遷武氏七廟於西京崇恩廟東都太廟以景皇帝爲太祖廟崇六室

睿宗即位廢武氏崇恩廟

通典開元四年改題則天神主云則天皇后武氏

通考五年太廟四室壞上素服避正殿時上將幸東都以問宋璟蘇頲對曰陛下三年之制未終遽爾行幸恐未契天心災異爲戒願且停車駕又問姚崇對曰太廟屋材皆苻堅時物歲久朽腐而壞適與行期相會何足異也且王家以四海爲家陛下以關中不稔幸東都百官供擬已備不可失信但應遷神主於太極殿更修太廟如期

自行耳上大喜從之右散騎常侍褚無量上言隋文帝富有天下遷都之日豈取苻氏舊材以立太廟乎此特諛臣之言耳願陛下克謹天戒納忠諫遠諂諛上弗聽

十年制創立太廟九室獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗中宗睿宗

十年制移中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也

通典天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享

五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經膟膋之儀蓋昔賢之尙質甘旨之品亦孝子之盡誠旣切因心方資慶禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔九載七月制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧尊上之義靜言斯稱殊未爲允自今以後每親告獻太淸太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享廟改爲朝享有司行事爲薦享親巡陵改爲朝拜有司行事爲拜陵應緣諸事告宗廟者並改爲奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改爲敢昭薦

續通典唐肅宗至德二載九月復京師十一月作九廟神主告享於長樂殿代宗廣德元年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室大歷十四年遷元皇帝於夾室祔代宗於太廟

通考德宗建中元年三月禮儀使上言東都太廟闕木主請造以祔初武后於東都立高祖太宗高宗三廟至中宗以後兩京太廟四時並饗至德宗亂後木主多亡闕未祔於是議者紛然而大旨有三其一曰必存其廟遍立羣主時享之其二曰建廟立主存而不祭若皇輿時巡則就饗焉其三曰存其廟瘞其主駕或東幸則飾齋車奉京師羣廟之主以往議皆不決而罷貞元十五年四月膳部郎中歸崇敬上疏曰東都太廟不合置木主謹按典禮虞主用桑練主用栗重作栗主則埋桑主所以神無二主猶天無二日土無二王今東都太廟是則天皇后所建以置武氏木主中宗去其主而存其廟蓋將以備行幸遷都之制也且殷人屢遷前八後五其後遷都一十三

則立桒主而埋桒主豈桒主不曾虔祀而乃埋之又所闕之主不可更作作之不時非禮也

續通典 貞元十九年三月遷獻懿二祖神主權祔德明興聖廟之幕殿

續通志 唐寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室德宗時禮儀使顏眞卿議太祖高祖太宗皆不毁而代祖元皇帝當遷乃遷元皇帝而祔代宗順宗時遷高宗而祔德宗憲宗時又遷中宗而祔順宗自憲穆敬文四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗祔德宗以次當遷而於世次爲高祖禮官始覺其非以爲兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主爲限而無常數也於是復祔代宗而以敬文武同爲一代自是終唐之世常爲九代十一室焉

通考 德宗崩禮儀使杜黃裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣

順宗崩當遷中宗而有司疑之以爲則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以爲中宗得失在已非漢光武晉元帝之比不得爲中興不遷之君由是遷中宗而祔順宗

文宗開成五年禮儀使奏謹按天子七廟祖功宗德不在其中國朝制度太廟九室伏以太廟景皇帝受封於唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷今文宗皇帝升祔有時代宗皇帝是親盡之祖禮合祧遷每至祔祫合食如常敕旨敬依典禮

武宗會昌五年七月中書門下奏孟州氾水縣武牢關是太宗擒王世充竇建德之地關城東峰有高祖太宗像在一堂之內伏以山河如舊城壘猶存威靈皆畏於軒臺風雲疑還於豐沛誠宜百代嚴奉萬邦所瞻西漢故事祖宗所嘗行幸皆令郡國立廟今緣定覺寺例合毁拆望取寺中大殿材木於東峰改造一殿四面兼置垣牆伏望號爲昭武廟以昭聖祖武功之盛興功日望令差東都分司郎官一人薦告至畢功日別差使展敬制可

續通典 八月中書門下奏東都太廟九室神主共二十六座自祿山叛後取太廟爲軍營所司潛收神主見在太

微宮內其太廟屋並在可以修崇望令尚書省集公卿及禮官學官詳議六年太常博士鄭路等奏臣與學官等詳議東都太微宮神主自獻祖暨孝敬哀皇后已前十二座親盡迭毀請權藏於太廟夾室未題神主十四座請告遷之日但瘞於舊太微宮空閑之地制可是年五月禮儀使奏敬宗文宗武宗兄弟相及已歷三朝昭穆之位與承前不同請復代宗神主於太廟以存高曾之親以敬宗文宗武宗同爲一代於太廟東閒添置兩室爲九代十一室之制以全臣子恩敬之義勅下尚書省兩省御史臺等集議以聞尚書左丞鄭涯等奏伏自敬宗文宗武宗三朝嗣位皆以兄弟謹詳禮院所奏並上稽古文旁摭史氏協於通義允爲得宜請依禮官所議從之

通考 僖宗中和元年黃巢犯闕僖宗避狄於成都夏四月有司請享太祖已下十一室詔公卿議之太常卿牛藂與儒者議其事或曰王者巡狩以遷廟主行如無遷廟之主則祝史奉幣帛皮珪告於祖廟遂奉以出載於齊車每舍奠焉今非巡狩是失守宗廟則當罷宗廟之事藂疑之將作監王檢太子賓客李匡乂虞部員外郎袁皓建議異同及左丞崔厚爲太常卿遂議立行廟以元宗幸蜀時道宮元元殿之前架幄幕爲十一室又無神主題神版位而行事達禮者非之明年乃特造神主祔於行廟

續通典 僖宗光啟三年二月車駕自興元還京勅付所司修奉太廟宰相鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三閒十一架功績至大計料支費不少兼宗廟制度有素難爲損益今不審依元料修奉或更有商量請下禮官詳議太常博士殷盈孫奏議言如依元料難以速成況帑藏方虛須資變禮伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五閒陳設隘狹請更修建十一閒以備十一室薦享之所從之

梁太祖開平元年追尊皇高祖黯廟號肅祖皇曾祖茂琳廟號敬祖皇祖信廟號憲祖皇考誠廟號烈祖

後唐莊宗同光元年追尊皇曾祖執宜廟號懿祖皇祖國昌廟號獻祖皇考克用廟號太祖仍奉唐高祖太宗懿宗昭宗爲七廟

二年太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今克復天下遷都洛陽復本朝宗廟案禮無二廟之文其北都宗廟請廢從之

明宗天成二年追尊皇高祖聿廟號惠祖皇曾祖敖廟號毅祖皇祖琰廟號烈祖皇考霓廟號德祖立廟於應州

西京七廟仍同光之舊

愍帝應順元年明宗應祔廟中書門下奏今太廟見享七室高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行升祔禮合祧遷獻祖下尚書集議從之懿爲始祖次昭宗可也不必祖神堯而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖而下親廟其唐廟依舊禮行之可也而議諡者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱耶三世與唐室四廟連敘昭穆非禮也議祧者不知受氏於唐懿宗而祧之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次祧懿祖可也而懿祖如唐景皇帝豈可祧乎

通考 晉高祖天福二年中書門下奏皇帝到京未立宗廟所司請立高祖以下四親廟其始祖一廟未敢輕議令都省百官集議御史中丞張昭議曰臣讀十四代史書見二千年故事觀諸家宗廟都無始祖之稱唯殷周二代以稷契爲太祖禮記曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭元註云此周制也七者太祖后稷及文王武王與四親廟又曰殷人六廟契及成湯與二昭二穆也夏后氏立五廟不立太祖唯禹與二昭二穆而已據王制鄭元所釋即殷周以稷契爲太祖夏后氏無太祖亦無追諡之廟自殷周已來時更十代皆於親廟之中以有功者爲太祖無追崇始祖之例具引今古即恐詞繁事要證明須陳梗槩漢以高祖父太上皇無社稷功不立廟號高帝自爲高祖魏以曹公相漢垂三十年始封於魏故爲太祖晉以宣王輔魏有功立爲高祖以景帝始封於晉故爲太祖宋氏先世官閥卑微雖追崇帝號劉裕自爲高祖南齊高帝之父位至右將軍生無封爵不復爲太祖高帝自爲太祖梁武帝文順之佐佑齊室封侯位至領軍丹陽尹雖不受封於梁亦爲太祖陳武帝父文讚生無名位以武帝有功梁室贈侍中封義興公及武帝即位亦追爲太祖周閔帝以父泰相西魏經營王業始封於周故爲太祖隋文帝輔周室有大功始封於隋故爲太祖唐高祖神堯祖父虎爲周八柱國隋代追封唐公故爲太祖唐末梁室朱氏有帝位亦立四廟朱氏先世無名位雖追册四廟不立太祖朱公自爲太祖此則前代追册太祖不出親廟之成例也王者祖有功而宗有德漢魏之制非有功德不得立爲祖宗殷周受命以稷契有大功於唐

虞之際故追尊爲太祖自秦漢之後其禮不然雖祖有功仍須親廟今亦粗言往例以取證明秦稱造父之後不以造父爲始祖漢稱唐堯劉累之後不以堯累爲始祖魏稱曹參之後不以參爲始祖晉稱趙將司馬卬之後不以卬爲始祖宋稱漢楚元王之後不以元王爲始祖齊梁皆稱蕭何之後不以蕭何爲始祖陳稱太邱長陳寔之後不以寔爲始祖元魏稱李陵之後不以陵爲始祖後周稱神農之後不以神農爲始祖隋稱楊震之後不以震爲始祖唐稱臯陶老子之後不以臯陶老子爲始祖唯唐高宗則天武后臨朝革唐稱周便立七廟仍追冊周文王姬昌爲始祖此蓋當時附麗之徒不諳故實武立姬廟乖越已甚曲臺之人到今嗤誚臣遠觀秦漢下至周隋禮樂衣冠聲明文物未有如唐室之盛武德議廟之初英才間出如溫魏顏虞通今古封蕭薛杜達禮儀制度憲章必有師法夫追先王先母之儀起於周代據史記及禮經云武王纘太王王季文王之緒一戎衣而有天下尊爲天子宗廟享之周公成文武之德追王太王王季祀先公以天子之禮又曰郊祀后稷以配天據此言之周武雖祀七世追爲王號者但四世而已故自東漢以來有國之初多崇四廟從周制也況殷因夏禮漢習秦儀無勞博訪之文宜約已成之制請依隋唐有國之初創立四廟推四世而已名位高者爲太祖謹議以聞敕宜令尚書省集議聞奏乃做唐朝舊例追尊四廟

續通典漢高祖天福十二年太常博士段顒奏請立高曾祖禰四廟更上追遠祖光武皇帝爲百代不遷之廟居東向之位吏部尚書竇貞固等議古者四親廟之外祖功宗德不拘定數今除四親廟外更請尊高皇帝光武皇帝爲世祖於是追尊皇高祖湍廟號文祖皇曾祖昂廟號德祖皇祖僎廟號翼祖皇考琠廟號顯祖以高皇帝爲高祖光武皇帝爲世祖皆不祧共六廟

周太祖廣順元年有司議立四親廟因追尊皇高祖璟廟號信祖皇曾祖諶廟號僖祖皇祖蘊廟號義祖皇考簡廟號慶祖三年九月太常禮院言准洛京廟室一十五間中分爲四室兩頭有夾室四神門每門屋三間戟二十四別有齋宮神廚屋宇在國城請下有司修奉從之十二月四廟神主至自西京迎之於西郊祔於太廟

世祖顯德五年夏四月庚申祔五室神主於新廟

通考宋太祖皇帝建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等奏謹按堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖商建六廟蓋昭穆之外祀契與湯周立七廟蓋親廟之外祀太祖及文武漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相承不改然七廟之中猶虛太祖之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐因隋制立四親廟梁氏而下不易其法稽古之道斯為折衷伏請追尊高曾四代號諡崇建廟室奏可判太常寺竇儼奏議皇高祖文安府君請上尊號曰文獻皇帝廟號僖祖陵號欽陵皇曾祖中丞府君請上尊諡曰惠元皇帝廟號順祖陵號康陵皇祖驍衛府君請上尊號曰簡恭皇帝廟號翼祖陵號定陵皇考周龍捷左廂都指揮使太尉府君請上尊諡曰昭武皇帝廟號宣祖陵曰安陵皇高祖妣崔氏請上尊諡曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏請上尊號曰惠明皇后皇祖妣京兆郡太夫人劉氏請上尊號曰簡穆皇后詔從之九月丙午上御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上諡之禮

二年祔明憲皇后杜氏神主於宣祖室

太宗太平興國二年正月有司言按唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各三側階國朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外餘十間分為五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟以孝明皇后王氏配仍置尊號冊寶於室

續通志眞宗咸平元年禮官請稱太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子從之

續通典景德元年詔有司詳定明德皇太后李氏升祔之禮上議曰唐睿宗昭成肅明二后先天之始惟以昭成配享開元之末又以肅明遷祔恭惟懿德皇后久從升祔雖先後有殊在尊親一貫請同祔太宗室以先後次之詔尚書省集官詳議咸如禮官之請乃並祔太廟

三年龍圖閣待制陳彭年言按漢書高平侯魏洪坐酎宗廟騎至司馬門削爵一級此則騎不過廟司馬門之明文也伏見太廟別有偏門及東門祀官入齋宮去殿庭尚遠其后廟雖有一門每遇禘祫神主由之出入兼又齋宮正與殿門相對數步而已祀官皆乘馬而入實非恭恪望自今中書門下行事許乘馬入太廟東門自餘並不得乘入

庶彰寅奉以廣孝思詔祀官遇雨許乘馬入東門導從止門外餘如所請

大中祥符元年六月以將封禪詔有司議加上太祖太宗尊謚後又詔太廟六室各奉上尊謚二字中書門下請加僖祖謚曰文獻睿和皇帝順祖曰惠元睿明皇帝翼祖曰簡恭睿德皇帝宣祖曰昭武睿聖皇帝太祖曰啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝遣宰相王旦等奉上冊寶

三年十二月詔曰朕以親祀后祇昭告祖考詳觀定儀有所未安入廟則步武正門至庭則迴班東向且躬申祗見禮尚尊虔當罄寅恭庶申誠愨自今謁廟朕當由東偏門入至殿庭不得令百官迴班

續通典仁宗景祐二年五月詔王者奉祖宗尚功德禋天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷宜令禮官辨崇配之序定二祧之位禮院請以太祖為定配二宗為迭配其將來皇帝親祠請以三聖並侑上顯對越之盛申遹追之感詔恭依康定元年直祕閣趙希言奏天子七廟親廟五祧廟二做古定制則僖順二祖有當祧之義宜每主為一廟一寢或前立一廟以今十六間為寢更立一祧廟逐室各題廟號銀寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共為七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用鄭氏之說僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟又周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改又周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物請別為庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉

通考嘉祐時集賢校理邵必言周禮小宗伯之職凡王之會同甸役禱祠肄儀為位鄭氏注云若今時肄儀司徒府今習宮廟儀而殿室迫隘拜跪小退則虛爵樂舉祝敔舞備行綴慢褻神靈莫斯為甚夫習儀者本以防失禮而瀆神也奈何天子未行親祠而有司先瀆之宜習於尚書省以比漢司徒府下禮院詳制定而從之嘉祐八年六月已即位（時英宗）仁宗將祔廟修奉太廟使蔡襄上八室圖廣廟室并夾室為十八間神主奉安齊殿數月而成舊

宗正丞趙觀請廣檐陛如親祫時凡二丈七尺初禮院請增廟室孫抃等以為七世之廟據父子而言兄弟則三非
同不得以世數之若以太祖太宗為一世則大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祧三昭三穆於先王典禮及近世之制
無不符合復詔抃議曰自唐至周廟制不同而皆七世王制三昭三穆與太祖自周以上所謂太祖非始受命之王
特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要為立廟之祖方廟數未過七世之時遂毀其廟遷其主考三代之禮亦
未嘗有如此者也漢魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖祖之室以備七室禮院定用學士范鎮請置
殿藏冊寶在太廟神門外凡神御殿者古之原廟天聖初禮儀院言正月朝拜啟聖院神御在諒闇請差輔臣酌獻
知制誥張師德奉安太祖太宗御容於鴻慶宮迎景靈宮真宗御容奉安於西京應天院曲赦西京自是多以宰相
若近臣為禮儀使入內都知押班御藥管句儀衛先迎御容至文德殿會慶長春殿宿齋奉辭輔臣宗室前導既而
酌獻出則百官辭於近郊景靈舊晉邸真宗所生修萬壽殿名曰奉真二年奉安塑像又建殿於上清太平宮奉安
御容改玉清昭應宮集靈殿為安聖殿奉安玉石像出御容奉安洪福院四年出御容奉安鴻慶宮五年天章閣迎
御容奉安慈孝寺崇真殿御飛白書額太后塑像侍側外無知者明年手詔宣示皆真宗神御也八年啟聖院太宗
神御為永隆殿迎天章閣太祖御容奉安於太平興國寺開先殿九年永安縣建會聖宮奉安三聖明道二年慈孝
寺莊獻神御為彰德殿景靈宮莊懿神御為廣孝殿奉安御容恭謝禮成迎龍圖閣太宗御容奉安壽寧堂景福殿
真宗御容奉安福聖殿景祐二年改長寧宮為廣聖宮前殿奉道家天神之像後起觀閣奉真宗神御占宮城西北
隅普安院元德莊穆神御為重徽殿四年萬壽觀修莊惠真容殿名曰廣愛禮賓使白仲達入內東頭供奉官蘇紹
榮奉安太祖御容於揚州建隆寺即南征駐蹕之地景德中置殿繪御容而其制卑陋會占者言東南有王氣乃別
構殿易以塑像為章武殿是歲開先殿火康定初鴻慶宮神御殿又火罷修神御即舊基構齋殿每醮則旋設三聖
位舊像瘞宮側慶歷六年重修開先殿御飛白書榜迎天章閣太祖御容奉安七年鴻慶宮復修三聖神御曲赦南
京八年自萬壽觀奉宣祖太祖太宗御容於睦親宅真宗御容於天章閣皇祐五年會靈觀火權奉三聖於景靈宮
滁州通判王靖請滁并澶三州建殿以奉神御即芳林園命工寫三聖御容車駕詣萬壽觀辭翼日奉太祖於滁州

天慶觀端命殿太宗於并州資聖院統平殿眞宗於澶州開福院信武殿各以輔臣爲迎奉使副具儀仗導至近郊內臣管句奉安百官辭觀門外帝謂輔臣曰并州言四月二十二日奉安太宗御容仍以平晉記來上蓋紀太平興國四年征討之事是時車駕亦以四月二十二日至太原城下何其異也葺重徽隆福殿奉安明德元德章穆皇后至和元年重修開先殿奉神御於天章閣萬壽觀延聖殿神御帳損權徙別殿二年帳成奉安眞宗金像天章閣迎太祖孝明皇后御容奉安開先殿數日又迎太宗元德皇后御容奉安永隆殿

英宗治平初景靈宮西園作仁宗神御殿曰孝嚴別殿曰寧眞齋殿曰迎釐景靈西門曰廣祐明年奉安次日太后酌獻大臣分獻天興諸殿特支在京諸軍班錢　初眞宗大中祥符五年以聖祖臨降作景靈宮至天聖元年二月詔修宮之萬壽殿以奉眞宗皇帝殿成榜曰奉眞明道二年又建廣孝殿十月二十九日奉安章懿皇后神御儀衞迎導祭告皆如天聖二年奉眞殿禮治平元年三月又詔就宮之西園建殿以奉仁宗皇帝八月殿成榜曰孝嚴二年四月十七日奉安御容帝親行酌獻命大臣分詣諸神御代行禮翌日皇太后酌獻皇后大長公主以下內外命婦陪位於庭詔每歲下元朝謁如奉眞殿儀九月詔名齋殿曰迎釐十二月名宮之西門曰廣祐凡七十年間神御在宮者四其他寓諸寺觀者十一所元豐五年神宗皇帝始就景靈宮作十一殿在京宮觀寺院神御悉皆迎奉入內盡合帝后而奉以時王之禮元祐元年作宣光殿紹聖二年作顯承殿元符三年作西宮以顯承殿爲館御之首易名曰大明又作坤元殿重光殿政和四年作柔儀殿於是兩宮合爲前殿九後殿八山殿十六閣一鐘樓一碑樓四經閣一齋殿三神厨二道院一　東宮正南門曰景靈宮門門內有東西橫門其北曰天興殿門門內曰天興殿以奉聖祖九天司命天尊大帝玉石像刻眞宗皇帝聖容侍立及奉僖祖皇帝順祖皇帝翼祖皇帝版位東西廊門曰左右正元殿後門曰保寧以奉元天大聖后像及文懿皇后惠明皇后簡穆皇后孝惠皇后孝章皇后淑德皇后章懷皇后版位閣上奉聖祖及六僊官自西橫門西出凡前後殿各三曰天元殿以奉宣祖皇帝山殿曰來寧其後曰太始殿以奉昭憲皇后山殿曰宴娭次西曰皇武殿以奉太祖皇帝山殿曰靈游其後曰儷極殿以奉孝明皇后山殿曰凝神又西曰大定殿以奉太宗皇帝山殿曰天遊其後曰輝德殿以奉懿德皇

后明德皇后元德皇后山殿曰冷風自東橫門東出凡前後殿各二曰熙文殿以奉眞宗皇帝山殿曰大虛其後曰衍慶殿以奉孝穆皇后章獻明肅皇后章懿皇后山殿曰丹臺次西曰美成殿以奉仁宗皇帝山殿曰晨暉其後曰繼仁殿以奉慈聖光獻皇后山殿曰靈昆又西曰治隆殿以奉英宗皇帝山殿曰昭清其後曰徽音殿以奉宣仁聖烈皇后山殿曰寧眞齋殿在天興殿之東曰明福西曰迎釐神厨道院皆在宮之西南西宮正南門曰燕昌門其北曰大明殿門門內曰大明殿以奉神宗皇帝山殿曰靈德其後曰坤元殿以奉欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后山殿曰顯光其西曰世德門其北曰重光殿門門內曰重光殿以奉哲宗皇帝山殿曰靈臺其後曰柔儀殿以奉昭懷皇后山殿曰靈娭齋宮在宮之東偏正南曰昭德門門內曰潔誠殿神厨正宮之東南殿閣齋宮及廊廡共爲屋二千三百二十區凡累朝文臣執政官武臣節度使以上並圖形於兩廡

續通典 英宗治平三年詔遵皇太后訓立濮王園廟俾王子孫主祠事

通考 四年英宗皇帝將祔廟太常禮院請以神主祔於太廟第八室僖祖皇帝文懿皇后神主依唐故事祧藏於西夾室自仁宗而上順祖以次升遷請下兩制以上參議翰林學士承旨張方平等議同堂八室廟制以定僖祖當祧合於典禮九月奉安八室帝后神主奏告太廟祧藏僖祖皇帝文懿皇后神主於西夾室祔英宗於太廟罷僖祖諱及文懿皇后忌日

熙寧五年中書門下言本朝自僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周稷契疑無以異今毀其廟而藏主於夾室替祖考之尊而下祧於子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義請以所奏付之兩制詳議而擇取其當者時王安石爲相不主祧遷之議故復有此請乃復奉僖祖於太廟遷順祖神主藏於夾室

元豐元年詳定郊廟禮文所言古者父子異宮祖禰異廟今之廟制與古不侔遂圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖眞宗 爲昭在左皆南面北上詔詳定本朝可行典禮陸佃張璪所議昭穆之位各不同詔俟廟制成日取旨

三年詳定禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之別正廟

之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其埳去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之於禮有所未合請新廟既成並遵古制從之

六年詔太祖孝惠皇后孝章皇后太宗淑德皇后眞宗章懷皇后自別廟升祔太廟詳見后妃廟門

哲宗元祐元年禮部太常寺言有天下者事七世嘉祐詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔有日僖祖皇帝為始祖萬世不遷翼祖皇帝在七世之外於世次當祧先皇帝神主祔於太廟第八室翼祖皇帝簡穆皇后劉氏神主依唐故事祧藏於西夾室置西壁石室中列於順祖皇帝惠明皇后之次自英宗皇帝上至宣祖皇帝以次升遷其祧藏之主每遇祫享即如典禮從之紹聖元年祔宣仁聖烈皇后神主於太廟

元符三年五月（時徽宗已即位）禮部太常寺言晉成帝時宗廟十室至康帝以成帝之弟承統不遷京兆府君始增一室為十一室合於溫嶠等諸儒全七世之議考之歷代於禮為宜今哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候廟成日神主祔弟九室詔下侍從祕書省長貳參議乃權祔於太廟夾室　詔特置景靈西宮奉安首昭示萬世尊異之意建哲宗皇帝神御殿於西以東偏為齋殿　詔仁宗神考廟永祀不祧　詔曰蓋聞有天下者事七世則迭毀之制有常祖有功而宗有德則不遷之廟非一伏以藝祖應天順人肇造區夏太宗受命繼代底定寰宇眞宗以聖繼聖撫全盛之運故仁祖並尊為百世不祧之廟恭惟仁宗皇帝躬天地之度以仁為治在位四十二年利澤施於四海蚤定大策授英宗以神器功隆德厚孰可擬議英宗皇帝享祚日淺未究施設神宗皇帝以聖神不世出之資慨然大有為於天下政令法度莫不革而新之功業盛大謙抑不居而廟祏之制未議尊崇宜令禮官稽參故事考定仁祖神考廟制詳議以聞十一月權太常少卿盛次仲等言仁宗神考請如聖詔尊崇廟祏永祀不祧與天無極於是三省表請付外施行有詔恭依

崇寧二年詔祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室　詔曰欽惟哲宗實繼神考傳序正統十有六年升祔之初朕方恭默乃增一室於七世之外遂成四穆於三昭之間考禮與書曾靡有合比閱近疏特詰從臣爰與禮官博盡衆見列奏來上援據甚明謂本朝自僖祖至仁宗始備七世當英宗祔廟上祧順祖暨神考祔廟又祧翼祖則哲

宗祔廟父子相承自當爲世祧遷之序典禮可稽覽之惕然敢不敬聽其合行事件令禮部太常寺詳議聞奏十二月禮部太常寺言祧遷之序當祧宣祖昭武睿聖皇帝昭憲皇后杜氏神主藏於西夾室居翼祖簡恭睿德皇帝簡穆皇后劉氏石室之次當遷之主每遇祫享即依典禮其祧遷祭告與工擇日學士院撰祝文望依故事詔恭依

三年詔增太廟爲十室復翼祖宣祖廟　詔曰朕惟有天下者事七世古之道也乃者有司以哲宗皇帝嗣承神考父子相繼自當爲世故上祧宣祖於夾室據經合禮已依所奏去古既遠禮文殘闕諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之廟與親廟四并而爲七是不祧之宗在七廟之內王氏謂非太祖而不毀不爲常數是不祧之宗在七廟之外惟我祖考功隆德大萬世不祧者今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毀之禮近及祖考殆非先王尊祖奉先之意禮以義起稱情爲本可令有司集議典禮以聞禮官言先王之禮廟止於七後王以義起禮乃有增至九廟者詳酌典故當自朝廷禮部尚書徐鐸又言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備九廟禮無不稱九月詔曰有天下者事七世古之道也惟我治朝祖功宗德聖賢之君六七作休烈之盛軼於古先尊爲不祧者至於五宗遷毀之禮近及祖考永惟景祐欽崇之詔已行而不敢踰曁我元符尊奉之文既隆而不可殺雖欲如古莫可得也博考諸儒之說詳求列辟之宜顧守經無以見其全而適時當必通其變爰稽衆議肇作彝倫惟恩以稱情而爲宜則禮以義起而無愧是用酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言著爲一代之典自我作古垂之將來庶安宗廟之靈以永邦家之福其合行典禮令禮部太常寺詳議聞奏十月詔曰仰惟翼祖在天毓璿源而濬發安陵有衍繁皇武於始基然循七世八室之規則數踰於古遵四廟五宗之法則禮未應遷是用仰奉二祧之靈復還列聖之次雖豐不昵雖遠當隆豈惟稽三代之徽猷蓋亦用本朝之故事其已祧翼祖當祧宣祖廟並復四年三月詔以復翼祖宣祖廟增太廟殿爲十室尋以吏部侍郎王甯爲修奉使六月九廟奉禮畢宰臣蔡京率百官拜表稱賀

五年三省言西京會聖宮諸陵旦望節日薦獻如景靈宮令式會聖宮制度朴素宜加修飾凡陳設器皿之類並三

年一易違者以違制論從之

高宗建炎二年十月上幸揚州奉太廟神主於壽寧寺景靈宮神御奉安於溫州

三年上幸杭州太廟神主升奉安於溫州祭享皆差官攝事

續通典高宗紹興五年吏部員外郎董棻言仰惟太祖受命混一區宇推原功德所起宜於祫享之日正東向之尊仁宗時嘗議太祖東向廷論僉同是以當時大祫止列昭穆而虛東向蓋不敢以非受命之君而居之也暨熙寧之初僖祖以世次當祧適王安石用事議尊僖祖爲始祖肇居東向士大夫皆以太祖不得東向爲恨至崇寧之時宣祖當祧値蔡京用事建言請立九廟其已祧翼祖宣祖並即依舊相沿至今太祖尙居第四室遇大祫處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言自古羣廟迭毀而太祖不遷以太祖即廟之始祖是廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定迨熙寧時尊僖祖爲始祖百世不遷祫享東向而太祖嘗居位則名實舛矣如以熙寧之禮爲是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太祖神主居第一室永爲廟之始祖祫祭則正東向之尊禘祭則以其祖神主而以太祖配焉帝然之於是始建太廟於臨安奉迎安置

通考五年司封郎中林待聘言原廟在郡有漢故事而太廟神主禮宜在都今新邑未奠宜考古師載主之義遷之行闕以彰聖孝於是就臨安府建太廟上行款謁之禮

續通典七年四月築太廟於建康以臨安府太廟爲啟祖殿十二月祔徽宗於太廟十六年增建太廟從太常寺奏體倣在京廟制作祏室光宗紹熙五

通考十三年有司請擇爽塏之地倣景靈宮舊規隨宜建置俟告成有日迎還列聖睟容奉安新廟庶幾四孟躬行獻禮乃詔度地築宮爲三殿聖祖居前宣祖至徽宗居中元天太聖后及昭憲而下二十一后居後七月新宮成上親詣行禮十月遣官自溫州奉迎神御至上乃詣天章閣西殿告遷徽宗及顯恭顯肅二后神御升奉安焉　自渡江後行在靡有定所神御奉安他州朝獻則遣官分詣至紹興十二年和議成駐蹕臨安始備太廟原廟之制

十五年詔倣東都舊制創欽先孝思殿於崇政殿之東凡朔望節序生辰上皆親酌獻行香用家人禮

十六年太常寺言契勘在京廟制每室東設戶西設牖西牆作祏室藏祖宗帝后神主又有東西夾室其夾室止設戶見今行在太廟係隨宜修蓋未曾安設祏室今既創行修蓋卽合體倣在京廟制同殿異室修蓋及將殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室卽依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室於西壁從北以南一丈二尺作厚牆隨宜安設祏室其西夾室亦合設祏室藏順祖室神主詔從之乃廣太廟

紹熙五年閏十月 時寗宗已卽位 詔别建四祖殿於太廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官薦獻

續通考宋寗宗嘉泰四年三月詔修太廟 時臨安大火迫太廟權奉神主於景靈宮因詔修之 按嘉定十七年理宗已卽位御史臺言先帝系是十世當行議祧竊謂商以契爲世祖以湯太戊武丁爲不毁之廟皆在三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室也公羊子曰世室世世不毁仰惟太祖皇帝爲帝者太祖之廟太宗皇帝祔於太祖爲一世之廟眞宗仁宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毁廟魯公武公之世室名異實同世室之祧既不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至光宗實爲五廟今先帝始爲六廟合增展一室行升祔禮於義爲安詔從之

理宗紹定五年正月新作太廟成 先是四年九月丙戌夜臨安火延及太廟十月太常少卿度正國史院編修官李心傳各疏言宗廟之制未合於古茲緣災異宜舉行之詔兩省侍從臺諫集議以聞至是廟成二月帝親謁焉

景定五年七月詔嘉定府守臣選差武臣迎奉祖宗御容赴行在所 知嘉定府洪濤言新繁縣御容殿前枯木再榮殿有畫太祖像又順化人楊嗣光等奉太宗眞宗仁宗英宗神宗像來歸令櫝藏府中天慶觀

度宗咸淳元年六月名理宗原廟殿曰章熙

恭帝德祐元年正月祔度宗神主於新宮 先是咸淳十年八月帝卽位作度宗廟至是乃升祔焉

遼太祖天顯元年平渤海歸於上京建三大殿曰開皇安德五鸞奉歷代帝王御容每月朔望節辰忌日致祭又於內城東南隅建天雄寺奉安烈考宣簡皇帝遺像

聖宗統和十三年九月奉安景宗及皇太后石像於延芳淀

十四年十一月奉安景宗及皇太后石像於乾州

開泰元年十二月奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后石像於上京五鸞殿

八年正月建景宗廟於中京

九年十二月詔中京建太祖廟制度祭器皆從古制

興宗景福元年七月詔寫景宗皇帝御容

續通典 興宗重熙二十一年七月追尊太祖之祖爲簡獻皇帝廟號玄祖太祖之考爲宣簡皇帝廟號德祖

續通考 道宗太康三年九月修乾陵廟

續通典 天祚帝乾統三年十一月追尊太祖之高祖爲昭烈皇帝廟號肅祖太祖之曾祖爲莊敬皇帝廟號懿祖

續通志 遼諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大抵簡朴有太古之風焉

金太祖天輔七年八月太祖葬上京宮城之西南建寧神殿於陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者曰太廟

續通考 金太宗天會三年十月詔建太祖廟於西京

十四年八月 時熙宗已即位 追尊九代祖以下曰皇帝皇后定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧 時太師宗磐等上議國家肇造區夏四征弗庭太祖武元皇帝受命撥亂光啟大業太宗文烈皇帝繼志率伐奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世祖聖肅皇帝太祖武元皇帝太宗文烈皇帝爲永永不祧之廟須廟室告成涓日備物奉上寶冊藏於天府施之罔極奏上從之

熙宗天眷元年 四月朝享於天元殿十一月以康宗以上畫像工畢奠獻於乾元殿

二年九月立太祖原廟於慶元宮皇統三年五月初立太廟

四年七月建原廟於東京

八年閏八月太廟成

海陵天德二年六月太廟初設四神門及四隅罘罳四年十月遣使奉遷太廟神主

貞元三年十月權奉安太廟神主於延聖寺十一月奉安神主於太廟

續通典 正隆中營建南京宗廟其廟制殿規一屋四隅限其北爲神室其前爲通廊東西二十六楹爲間二十有五每間爲一室廟端各虛一間爲夾室中二十三間爲十一室從西三間爲一室爲始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間爲一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔

續通考 正隆三年十一月詔右丞相張浩等營建南京宮室立宗廟 海陵欲遷燕改爲中 命增廣宮室舊廟有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖

世宗大定元年十一月辭謁太祖廟及貞懿皇后園陵以即位如中都也

三年十月大享於太廟

十七年正月詔於衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿

十九年四月以升祔閔宗詔中外

二十四年四月次東京謁孝寧宮五月至上京朝謁於慶元宮

二十九年五月（時章宗已即位）世宗祔廟禮成 世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與熙宗爲兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世於是遂祧獻祖昭祖升祔世宗明德皇后顯宗於廟

宣宗貞祐二年五月帝決意南遷詔原廟奉辭

三年七月肅宗神主至自中都奉安於明俊殿八月太祖御容至自西京奉安於啟慶宮

四年二月命參知政事李革爲修奉太廟使三月以修太廟遣官奏告祖宗神主於明俊殿十月親王百官奉迎祖

宗神主於太廟帝親行祔享禮

哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺

天興二年七月奉安祖宗御容於蔡州乾元寺

元世祖中統二年九月奉遷祖宗神主於聖安寺

四年三月初建太廟十一月享於太廟

續通典至元元年定太廟七室之制三年九月始作八室設祏室十月廟成製尊謚廟號烈祖第一室太祖第二室太宗第三室皇伯卓齊特第四室皇伯考察克台第五室皇考睿宗第六室定宗第七室憲宗第八室十一月奉安神主於祏室

續通考七年十月勅宗廟祭祀祝文書以國字　八年九月太廟殿柱朽壞告廟完葺

十二年七月以修太廟將遷神主別殿遣官告祭

續通志十四年八月詔建太廟於大都爲前廟後寢廟分七室

續通典十五年五月太常卿還自上都議廟制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令博士齎往上都分議可否以聞其議同堂異室之制謂自後漢明帝遺詔無起寢廟但藏主於光武廟中更衣別室章帝復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱子以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主且如命士以上其父子婦姑猶且異處況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂殊失人子事亡如存之義

續通考十五年六月太廟殿柱朽腐命太常官告於太室乃易之柱十七年十二月大都重建太廟成

續通典十八年博士李時衍議歷代廟制不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制尚書段諸海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常卿新圖建之遂爲前廟後寢廟分七室

續通考二十二年三月太廟正殿成奉安神主

二十二年十二月丹太廟楹

二十三年九月以太廟雨壞遣官致告奉安神主於別殿

二十五年五月奉安神主於太廟

二十七年十月新作太廟登歌宮懸樂

二十八年十月修太廟在眞定傾壞者

成宗大德六年五月太廟寢殿災

續通典十一年五月武宗即位於上都中書右丞相等集議皇帝嗣登寶位追尊皇考爲皇帝廟號順宗皇考成宗同母兄也二帝祔廟之禮依兄弟次序太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室制可

續通考武宗至大二年正月饗太廟

四年閏七月奉武宗神主祔於太廟十月勅繪武宗御容奉安大崇恩福元寺

仁宗延祐五年十一月勅大永福寺創殿安奉順宗皇帝御容

七年六月新作太祖幄殿八月祔仁宗皇帝莊懿慈聖皇后於太廟

英宗至治元年二月作仁宗神御殿於普慶寺

續通典英宗至治三年建大殿十五間以世祖所建廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁各留一間爲夾室又建大次殿於宮城西北泰定帝泰定元年追尊皇考晉王爲皇帝廟號顯宗四月中書省臣因博士劉致議請太祖居中南向奉睿宗祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右從之五月祔顯宗英宗凡十室

續通考泰定帝泰定元年二月作顯宗影室四月太廟新殿成八月遣官祀太祖太宗睿宗御容於普慶寺九月葺

太祖神御殿

三年二月建顯宗神御殿於盧師寺賜額曰大天源延壽寺十月奉安顯宗御容

四年五月作成宗神御殿於天壽萬寧寺八月祔武宗皇后英宗皇后於太廟

文宗天厤元年十月命毁顯宗室升順宗祔右穆第二室成宗祔右穆第三室武宗祔左昭第三室仁宗祔在昭第四室英宗祔右穆第四室十二月幸大崇恩福元寺謁武宗神御殿

二年十二月繪武宗御容成即神御殿作佛事

至順元年三月祔明宗神主於太廟二年三月詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之

順帝元統元年十月奉文宗皇帝及太皇太后御容於大承天護聖寺

二年四月親奉文宗神主祔於太廟至元元年十月命繪明宗御容

三年正月升祔寧宗於太廟八月修理文宗神主并廟中諸物

六年正月奉太祖太宗睿宗三朝御容於石佛寺二月立延徽寺以奉寧宗祀事四月詔大天元延壽寺立明宗神御殿碑六月撤文宗廟主

至正三年十月帝將祀南郊告祭太廟

十五年十月以郊祀命皇太子祭告太廟

續通典明太祖洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等詳考古今沿革請追尊高曾祖考四代因作四親廟於宮城東西各爲一廟上皇高祖諡曰元皇帝廟號德祖皇曾祖諡曰恒皇帝廟號懿祖皇祖諡曰裕皇帝廟號熙祖皇考諡曰淳皇帝廟號仁祖

續通考三年十二月建奉先殿

四年正月建太廟於中都

續通典八年改建太廟前殿後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間奉藏神主爲同堂異室之制中室奉德祖東第一室

奉懿祖西第一室奉熙祖東第二室奉仁祖皆南向

九年建文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西第二室南向成祖遷都建廟如南京制

續通考 成祖永樂十九年正月奉安五廟神主於太廟 帝遷都北平建太廟如南京制廟成躬奉神主詣太廟奉安

續通典 仁宗洪熙元年太宗（後改號成祖）神主祔太廟奉安寢殿東第二室宣宗宣德二年奉安仁宗神主西第三室其後俱準此

續通考 孝宗弘治四年二月建太廟後殿 憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商契乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向非禮之正今請並祧德懿熙三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧廟於寢殿後遣官祭告宗廟帝具素服告憲宗几筵祭畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿牀幔御座儀物貯於神庫

十七年三月定太廟各室一帝一后之制 孝肅太皇太后崩帝召輔臣議祔廟禮劉健等言先年議定慈懿太后居左太皇太后居右合祔裕陵配享英廟臣等以此不敢復議顧當時所引唐宋故事非漢以前制也帝以事當師古我朝祖宗以來惟一帝一后今若並祔壞禮自朕始恐後來益無紀極命下廷臣議於是英國公張懋吏部尙書馬文升等言宗廟之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟父昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭享之所以此見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏覩憲宗敕諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重違慈意因勉從並配之議羣臣欲權以濟事亦不得已而爲此也據禮區處上副先帝在天遺志端有待於今日當於奉先殿外別建新廟奉安太皇太后神主歲時祭享一

如太廟奉先殿之儀庶情義兩盡議上乃定慈懿太后獨祔太廟而祀太皇太后於奉慈殿終明之世皆一帝一后無並祔者

續通典十八年奉祧熙祖升祔孝宗

世宗嘉靖二年奉祧仁祖升祔武宗

四年光祿寺丞何淵請於太廟內立世室以獻皇帝與祖宗同享有旨集廷臣議吏部尚書廖紀等皆以爲不可上曰世室之建自古有之朕膺天命入紹大統皇考百世之室胡爲不可乃命於太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制定名世廟云

續通考四年五月作世廟祀獻皇帝　先是正德十六年四月帝即位命禮臣集議興獻王封號七月進士張璁言繼統不繼嗣請尊崇所生立興獻王廟於京師楊廷和等抗疏力爭皆不聽十月追尊爲帝元年命稱興獻帝后爲本生父母三年六月奉安獻皇帝神主於觀德殿九月定稱獻皇帝爲皇考至是作廟以祀并頒示大禮集議於天下

續通典十年正月勅諭禮部以太祖高皇帝肇運開基四時享祭壓於德祖不得正南面之位命祧德祖奉安太祖神主寢殿正中爲不遷之祖太宗而下皆以次奉遷九月上諭大學士以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟尚書夏言以爲未便議上

續通考十三年六月南京太廟災　禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神主帝召尚書夏言與羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也子孫之身祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自陟降於此今日正當專定廟議一以此地爲根本南京原有奉先殿其朝夕香火當合并供奉如常太廟遺址當倣古壇墠遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之

續通典十四年二月作九廟更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而

十五年廟成奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翌日奉安太宗以下神主列於羣廟

續通考十七年九月上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上復大享上帝於元極寶殿奉睿宗配

二十四年六月太廟成

二十九年十一月祧仁宗祔孝烈皇后於太廟

續通典穆宗隆慶六年禮官議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部議宣宗世次尚近祧之未安請於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖帝命如舊勅行遂祧宣宗

續通考神宗萬厤二一年五月以穆宗神主祔太廟祧宣宗

十九年四月享太廟

天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽 時太常少卿李宗延亦奏祧廟宜議言睿宗入廟世宗無窮之孝思也然以今視之則遠矣俟光宗升祔時或從舊祧或從新議蓋存孝子固以恩事親而在仁人當以義奉祖章下禮部卒不能從

　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮三　宗廟二

太廟

皇朝通考天聰十年四月乙酉　太宗文皇帝受尊號建國大清改元崇德於　盛京建立　太廟
撫近門東　前殿五室後房六間　後殿三室南大門三間東西角門三間周圍廣三十五丈袤四十丈
崇德元年四月丙戌奉安列祖　太祖神位於　太廟追尊　列祖皇號恭上　覆育列國
英明皇帝　尊諡曰　承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝廟號　太祖　皇太后
尊諡曰　孝慈昭憲純德貞順成天育聖武皇后
天聰十年四月初八日壬午羣臣請上　尊號於是祗告　天　地　太宗文皇帝率諸貝勒
大臣齋戒三日以十一日乙酉受寬溫仁聖皇帝尊號建國號曰大清改元為崇德元年大祀　天　地
禮成是日遣超品公額駙楊古利固山額眞譚泰宗室拜尹圖葉克書葉臣阿山伊爾登宗室篇古達爾哈石廷
柱馬光遠及外藩貝勒下官員卜庫台吉得類扎爾固齊孟庫孫杭哈爾阿爾珠海尼堪內院官希福剛林羅碩
等捧祝文以肇建　太廟祗告　太祖山陵文曰孝子嗣皇帝敢昭告於　皇考神位前曰臣敬遵
典禮表揚　皇考　皇妣功德肇建　太廟謹擇吉於四月十二日安設　神位以昭上祀之
禮又仰體　皇考孝心稽諸禘嘗鉅典追尊　始祖　高祖　曾祖　祖以下王號安設
四代　祖考　祖妣神位又設　伯祖禮敦巴圖魯配位伏祈　皇考神靈鑒茲誠悃又設功
臣費英東額亦都配位從祀皇考左右惟望　皇考垂慈來格來歆丙戌　上率諸貝勒大臣詣
太廟追尊　始祖為　澤王　高祖為　慶王曾祖為　昌王　祖為　福王
追封　伯祖禮敦巴圖魯為武功郡王恭上　皇考太祖　尊諡曰　承天廣運聖德神功肇

文瀾書局石印

紀立極仁孝武皇帝　皇妣太后　尊謚曰　孝慈昭憲純德貞順成天育聖武皇后　廟號
太祖追封功臣贊英東爲直義公額亦都爲弘毅公　前殿安奉　太祖　太后神位　後
殿正中安奉　始祖　始祖妣神位左安奉　高祖　高祖妣神位右安奉　曾祖
曾祖妣神位次左安奉　祖　祖妣神位皆南面右末安奉　伯祖禮敦巴圖魯神位東向是日各
神位前陳設黑色太牢少牢一切祭物畢辰刻　太宗文皇帝出內治門將至　太廟門西下馬御
金椅有頃導引官引　上先詣　後殿至東側西向立贊禮官贊就位　上北向　殿正中立諸貝
勒大臣左右序立贊禮官贊上香引　上升東階至　始祖神位香案前跪復起立導引官跪奉香
上自　始祖暨　列祖神位前各三上香畢降自西階復位北向立贊禮官贊跪叩行三跪九叩頭禮
贊禮官復贊跪　上奉眾跪東側捧帛官跪奉獻　始祖　始祖妣帛二端　上受帛獻授西側
捧帛官捧帛官跪受置案上遂獻　高祖　曾祖　祖及　伯祖神位前帛以次各二端如儀畢
列祖　列妣前先令大臣獻酒各一爵東側捧爵官跪奉酒　上舉爵獻授西側捧爵官捧爵官跪受置
案上　列祖　列妣神位前各獻爵一畢讀祝官以次跪讀祝祭　始祖文曰維丙子歲四月十二
日八世孫嗣皇帝敢昭告於　始祖神位前曰洪惟　始祖肇造鴻基克恢大業振豐功而克敵開歷服
以詒謀爰致國勢昌隆子孫榮盛茲謹倣古制追揚　前烈尊爲　澤王立廟奉祀丕顯令名貽庥萬世
惟望　祖靈降鑒俯垂默佑國祚永昌祭　高祖文曰五世孫嗣皇帝敢昭告於　高祖神位前曰
洪惟　高祖肇基王迹垂裕後昆撫眾旅以成都集引庥而啟聖爰致國勢昌隆子孫榮盛茲謹倣古制追揚
前烈尊爲　慶王立廟奉祀丕顯令名貽庥萬世惟望　祖靈降鑒俯垂默佑國祚永昌祭
曾祖文曰四世孫嗣皇帝敢昭告於　曾祖神位前曰洪惟　曾祖丕啟鴻模式弘疆宇征四鄰而讋服綏
兆庶以敉寧爰致國勢昌隆子孫榮盛茲謹倣古制追揚　祖功尊爲　昌王立廟奉祀丕顯令名貽庥
萬世惟望　祖靈降鑒俯垂默佑國祚永昌祭　祖考文曰孝孫嗣皇帝敢昭告於　祖考神位前

日洪惟 祖考纘承懿緒佑啟宏圖綿福祚於萬年誕神靈而首出爰致國勢昌 謹倣古制追

揚 祖功尊爲 福王立廟奉祀丕顯令名貽庥萬世惟望 祖靈降鑒默賜啟迪國祚永昌祭

伯祖武功郡王文曰皇帝敢昭告於 伯祖神位前曰惟我 伯祖竭誠爲國懋著崇勳茲酌倣古

制用昭往烈追封爲武功郡王配享 廟廷永彰令譽讀祝畢奉祝文置案上贊禮官贊跪叩行三跪九叩頭

禮讀祝官捧祝執爵官捧爵執帛官捧帛從中階下至西側燔燎所焚之徹饌乃詣 前殿導引官引 上

至西側東向立復引由西側升至東側西向立贊禮官贊就位 上正中北向立贊禮官贊上香導引官引

上升東階至太祖 太后神位香案前跪導引官跪奉香 上三上香畢降自西階復位北向立贊禮

官贊跪叩 上率眾行三跪九叩頭禮贊禮官復贊跪 上跪眾皆跪東側捧帛官跪奉帛二端

上受帛獻授西側捧帛官捧帛宮跪受自中階升至 太祖 太后神位前跪置案上東側捧爵官以次跪

舉酒六爵 上舉爵以次獻以次授西側捧爵官捧爵官跪受自中階升捧置 神位前贊禮官贊跪

叩 上率眾行三跪九叩頭禮贊禮官贊跪 上率眾跪讀祝官捧祝文跪讀於 太祖 太

后神位前文曰維丙子歲四月十二日孝子嗣皇帝敢昭告於 皇考 皇妣神位前曰臣纘承

皇考大業十年以來兢兢業業夙夜乾惕以圖仰副 先志是以開拓封疆不辭況瘁撫綏兆庶殫力經營茲

以安內攘外收服朝鮮統一蒙古兼獲玉璽符瑞昭應內外諸貝勒大臣僉議宜承 天應運勸臣宜進稱尊

號爰建國號曰大淸改元爲崇德元年此皆仰賴 皇考 皇妣之福蔭也臣緬懷 皇考

皇妣懿德生成功隆覆育應眞符而開創輯羣瑞以尊親爰遵古制仰協 天心敬上 皇考 尊

謚曰 承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝 皇妣 尊謚曰 孝慈昭憲純德貞順

成天育聖武皇后立廟祭享垂庥萬禩伏祈 皇考 皇妣神靈降鑒俯垂默佑俾子孫綿遠國祚永昌

謹 告讀祝畢又以追封費英東額亦都告祭 太祖神位前曰孝子嗣皇帝敢昭告於 皇考神位

前曰臣聞恩隆眷舊典重酬庸既昭嘉績於生前宜享恩榮於身後茲以費英東額亦都上佐 皇考勳猷丕

蓍爰倣古制追封費英東爲直義公額亦都爲弘毅公配享 皇考神位左右揚厥令名垂之奕代讀畢贊禮官贊跪叩 上率諸貝勒行三跪九叩頭禮贊禮官贊復位 上復位東側西向立諸貝勒大臣左右序立於是以功臣費英東額亦都木牌入 太廟費英東位左側額亦都位右側陳設祭物畢讀祝官入內旁立先宣追贈費英東文曰 維大清崇德元年歲次丙子四月十有二日 寬溫仁聖皇帝諭祭功臣費英東之靈曰偉烈懋昭贊經綸於肇迹榮封特晉光俎豆於千秋爾費英東佐我 皇考正直報效竭盡忠義雖受寵渥於生前尤宜褒榮於身後今特贈爾爲直義公配享 太廟永垂令譽次宣追贈額亦都文曰 寬溫仁聖皇帝諭祭功臣額亦都之靈曰偉烈懋昭贊經綸於肇迹榮封特晉光俎豆於千秋爾額亦都佐我 皇考勇力軼羣殊勳丕著雖受寵渥於生前尤宜褒榮於身後今特贈爾爲弘毅公配享 太廟永垂令譽讀畢捧帛捧爵官各捧帛爵讀祝官捧祝文自中階下西行至西側燔燎所焚祝帛奠酒徹 太祖太后神位前祭物徹畢徹直義公弘毅公祭物自側下階至燔燎所旁焚祝帛奠酒贊禮官贊復就位 上復正中北向立衆復就班贊禮官贊跪叩行一跪三叩頭禮禮成 上坐於 太廟西側樹鵠令善射者較射射畢陳設儀仗作樂還 宮

皇朝通志五月癸丑薦櫻桃於 太廟時有以新櫻桃獻者 太宗文皇帝命薦於 太廟嗣後凡進新菓品五穀先薦 太廟然後進御著爲令

皇朝通志七月辛巳中元節 親享 太廟

十二月癸亥遣官祭 太廟時先期齋戒一日

三年正月乙丑朔遣官祭 太廟時每祭必並祭 福陵自後元旦之祭四年己未朔五年癸丑朔六年丁丑朔七年辛未朔皆遣官祭

七月丙子中元節 親享 太廟時先期齋三日

一月戊申 萬壽節遣官祭 太廟自後五年十月壬申七年十月壬戌

五年二月壬申淸明節遣官祭　太廟自後八年二月癸未淸明節亦遣官祭
八月庚申以　太祖武皇帝忌辰遣官祭　太廟
十二月乙亥除夕遣官祭　太廟時先期齋戒三日自後六年十二月己巳歲暮七年二月甲午歲暮皆遣
官祭
八年七月丙午中元節遣官祭　太廟並告征明山東之捷
皇朝通典順治元年九月　世祖章皇帝定鼎燕京立　太廟於　端門左南嚮
皇朝通考朱門丹壁覆以黃琉璃衞以崇垣大門三左右門各一戟門五間崇臺石闌中三門前後均三出陛中
九級左右各七級門內外列戟百有二十左右門各三間均一出陛各七級　前殿十有一間重檐脊四下沉
香柱正中三間飾金梁棟階三成繚以石闌正南及左右凡五出陛一成四級二成五級三成中十有二級左右
九級　中殿九間同堂異室內奉　列帝　列后神龕均南嚮後界朱垣中三門左右各一門內爲
後殿制如　中殿奉　祧廟神龕均南嚮　前殿兩廡各十有五間東爲配饗諸王位西爲配饗
功臣位東廡前西廡南燎爐各一　中殿　後殿兩廡各五間藏祭器　後殿東廡南燎爐一戟門外東西
井亭各一前跨石橋五翼以扶闌橋南東爲　神庫西爲　神廚各五間廟門東南爲宰牲亭井亭廟垣周二百九
十一丈六尺西南　太廟街門五間西北　太廟右門三間均西嚮
九月壬子恭奉　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝神主　孝慈昭憲純德貞順成天育聖武
皇后神主　大行皇帝神主奉安　太廟是日遣固山額眞宗室拜尹圖代祭禮部尚書覺羅郎球奉
太祖武皇帝神主甲喇章京胡世布奉　孝慈武皇后神主吏部尚書宗室鞏阿岱奉　大行皇
帝神主禮部侍郎藍拜理事官哈爾松噶捧二功臣牌位及太常寺官於內院齊集學士額色黑捧祝版至　謹身
殿授太常寺卿郎球等奉　神主及功臣牌位依次而行太常寺官六員前導每階一揖代祭官拜尹圖隨行至
太廟門外由東中門入奉　神主進　前殿跪奉　太祖武皇帝神主　孝慈武皇后神

主正案南向　大行皇帝神主安東側案西向畢一叩頭興導引官引出立階上代祭官之後藍拜等捧二功臣
牌位進西廡殿內跪安直義公費英東牌位於左弘毅公額亦都牌位於右東向畢一叩頭興出立於階下贊禮官
贊行四跪四叩頭禮畢贊引官贊行初獻禮太常寺官三員各捧一爵詣案前跪獻畢鞠躬退一跪一叩頭興各復
位贊讀祝額色黑入殿內跪捧祝文讀畢跪奉祝版置於　太祖神位前一叩頭退代祭官及捧主官行讀祝
禮贊禮官贊行一跪一叩頭禮畢贊行亞獻禮太常寺官獻爵如初獻禮畢贊行終獻禮太常寺官獻爵亦如初獻
禮畢各退二功臣位前亦各三獻爵畢贊禮官贊行四跪四叩頭禮階下各官亦照行禮畢贊焚祝額色黑捧祝詣
焚祝所各官東向鞠躬階下各官亦鞠躬焚祝畢各官北向揖階下各官亦揖代祭官立階西側捧功臣牌位各官
立階下西側導引官引奉　太祖武皇帝　孝慈武皇后　大行皇帝神主官詣　神位前行
一跪一叩頭禮興各奉　神主由殿內後門進至　後殿跪安於　神位上退出殿門外行一叩頭
禮興導引官引至功臣廡前候代祭官齊出

皇朝通典十月恭上　大行寬溫仁聖皇帝　尊謚曰　應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝文皇帝
廟號　太宗前一日遣官祭告　天　地　社

皇朝通考是日遣固山額眞譚泰等祭告太廟遣固山額眞宗室拜尹圖祭告大行皇帝

十二月庚午遣官恭齎　太祖武皇帝　孝慈武皇后香　冊香　寶於　福陵
太宗文皇帝香　冊香　寶於　昭陵是日固山額眞以上內大臣侍衛等俱朝服集　武英殿大
學士禮部尚書由內院奉　冊寶出置黃案上　上御殿閱　冊寶行一跪三叩禮畢遣官恭齎至
盛京尊藏

二年二月丁巳定遣官祭　四祖廟儀謹按順治元年定鼎京師建立太廟始以盛京

皇朝通典二年七月恭進　太祖武皇帝　孝慈武皇后　太宗文皇帝玉　冊玉　寶

皇朝通考先期太常寺官設案於 太廟神位前是日禮部鴻臚寺官設案於武英殿內院官奉 冊居
左 寶居右幷祝文置各案上設綵亭於殿門外陪祭官 太廟門外序立不陪祭官午門外序立
上出武英殿恭閱 冊 寶祝文行一跪三拜禮畢西向立內院官奉 冊 寶授捧
冊捧 寶官安綵亭內恭送入 太廟午門外官 太廟門外官跪迎由 太廟中門進至
前殿奉安畢禮部尙書覺羅郎球大學士剛林學士伊圖進 後殿一跪三叩興郎球捧 太祖武皇帝神
主伊圖捧 孝慈武皇后神主剛林捧 太宗文皇帝神主出安於 前殿一跪三叩興贊引官引代
祭官由右門進各官皆進序立典儀官贊樂舞生就位執事官各司其事贊禮官贊就位代祭官就位協律郎贊
奏開平樂行迎神禮鳴贊官贊代祭官同各官行三跪九叩頭畢典儀官贊進 冊贊引官引代祭官至香案
前鳴贊官贊跪贊進 冊蔣赫德劉清泰恩格德跪從案上捧 冊以次進於代祭官代祭官受獻訖授
內院大學士剛林祁充格學士伊圖跪接置於各案贊宣 冊剛林祁充格伊圖各跪 冊案前宣畢三
叩贊進 寶蔣赫德劉清泰恩格德跪從案上捧 寶以次進於代祭官代祭官受獻訖授剛林祁充格
伊圖跪接置於各案贊宣 寶剛林祁充格伊圖各跪 寶案前宣畢三叩贊禮官贊叩頭代祭官三叩
贊復位代祭官復位贊行禮代祭官同各官行三跪九叩禮畢典儀官贊行初獻禮 太祖神位前甲喇章京
陳泰獻帛侍衞噶布喇穆成格獻酒 太宗神位前侍衞巴泰獻帛侍衞穆理瑪獻酒協律郎贊奏壽平樂獻
畢樂暫止贊禮官贊跪代祭官跪各官皆跪鳴贊官贊宣祝宣祝官一跪三叩捧祝文跪宣文曰 維順治二年
歲次乙亥七月庚戌朔越十五日甲子孝孫嗣皇帝遣英俄爾岱代告於 太祖承天廣運聖德神功肇紀立
極仁孝武皇帝 孝慈昭憲純德貞順成天育聖武皇后神位前日前者宣揚功德已加 尊謚今恪遵典
制告成玉 冊玉 寶敬獻 几筵尙 饗 太宗文皇帝前祝文同宣畢贊禮官贊叩頭
代祭官三叩宣祝官捧祝文跪進於 神主案三叩典儀官贊行亞獻禮獻酒如前儀協律郎贊奏嘉平樂獻
華樂止典儀官贊行終獻禮獻酒復如前儀協律郎贊奏雍平樂獻畢樂止典儀官贊撤饌協律郎贊奏熙平樂撤

畢樂止協律郎贊奏成平樂行送神禮鳴贊官贊代祭官及各官行三跪九叩頭禮禮畢樂止典儀官贊捧祝 捧帛
詣燎所樂奏捧祝捧帛官一跪三叩捧祝帛送燎所代祭官退立拜位東西向旣過復拜位鳴贊官贊禮畢代祭 官
與各官出

皇朝通典太廟遣官祗告恭奉 神牌暫安 後殿六月工成遣官祗告奉安神位於正殿十一月追尊
太祖以上四世 始祖澤王爲 肇祖原皇帝 始祖妣爲 原皇后 曾祖慶王
爲 興祖直皇帝 曾祖妣爲 直皇后 祖昌王爲 景祖翼皇帝 祖妣爲
翼皇后 考福王爲 顯祖宣皇帝 妣爲 宣皇后 世祖章皇帝親詣 後殿
奉安 神位致祭如時享儀

皇朝通考恭進 肇祖原皇帝冊文曰維順治五年歲次戊子十一月辛酉朔越八日戊辰孝孫嗣皇帝稽首
頓首上言於 皇祖澤王今天下一統大業已成皆由 皇祖篤祜所致爰修典禮用殫孝思敬薦
冊 寶尊上 謚號曰 肇祖原皇帝以埀功德於萬禩謹 告 興祖直皇帝
景祖翼皇帝 顯祖宣皇帝冊文同 原皇后冊文曰維順治五年歲次戊子十一月辛酉朔越八日戊
辰孝孫嗣皇帝稽首頓首上言於皇祖妣今天下一統大業已成皆由 祖妣贊相 肇祖原皇帝行善
篤祜之所致也爰修典禮用殫孝思敬薦 冊 寶尊上 謚號曰 原皇后以埀懿德於萬
禩謹 告 直皇后 翼皇后宣皇后冊文同 寶文曰 原皇后之寶 興祖直皇帝
之寶 直皇后之寶 景祖翼皇帝之寶 翼皇后之寶 顯祖宣皇帝之寶 宣皇后之
寶

皇朝通典七年二月恭上 大行皇太后尊謚曰 孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后
恭進 冊文曰孝子嗣皇帝稽首頓首上言壼闈著聖善之儀凝禧未艾典禮重徽懿之報備物宜隆聿示來

奉養忽抱痛於升遐爰考舊章博咨公議用申哀慕式表尊崇謹奉册寶上尊謚曰孝端正
敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后薦顯號於几筵垂休有永昭鴻名於簡册錫祜無疆謹告寶
文曰孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后之寶
八年正月丁卯恭奉孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后神主升祔太廟前一日遣官祗告
太廟是日世祖章皇帝親詣行禮先奉神主祗見太祖武皇帝孝慈武皇后
太宗文皇帝世祖章皇帝恭代行三跪九拜禮與恭奉神主奉安於太宗文皇帝神位之
次行一跪三拜禮畢行大饗禮如儀
九年二月己未恭進四祖考皇帝四祖妣皇后孝端文皇后玉册玉寶奉安
太廟是日世祖章皇帝親詣太廟致祭如時享儀
十年定太廟懸慶成燈每歲元宵自正月初七日起至十七日止令工部豫期辦造街門中門一對左右門
各一甎城中門一對左右門各一戟門中門一對左右門各一前殿中門一對左右門各一中殿中
門一對左右門各一後殿中門一對左右門各一東廡西廡各一
十三年十二月戊戌命
皇朝通典十八年正月聖祖仁皇帝登極三月恭上大行皇帝尊謚曰體天隆運英睿欽文
大德弘功至仁純孝章皇帝廟號世祖太廟匾額停書蒙古字止書滿漢字
皇朝通考先是正月巳未聖祖仁皇帝諭禮部朕惟自古聖賢之君必有顯號徽稱用昭功德之隆垂於萬
世此國家不易之鉅典也仰惟我皇考大行皇帝纘紹鴻緒統一寰區十有八年敬天尊
祖勤政愛民奉侍慈闈克諧孝道敦宗睦族攸敘彝倫典學日新修身思永制禮作樂振武崇文敕法明刑
立綱陳紀盛德之事不一而足朕方與天下臣民均切怙戴不幸龍馭上賓顧予沖人嗣膺大統仰承啟佑之恩
敢後顯揚之禮謹考彝章宜升尊謚爾部詳察具奏戊寅和碩安親王岳樂等議奏上自古有天下者祖

有功而宗有德故凡勳高大定功垂奕葉者類皆稱祖以尊之其廟祀百世弗祧此世祖所由稱也又按謚法法
度大明敬愼高明曰章洪惟　大行皇帝神武止戈崇文勸學恩澤覃敷於庶物孝治立極於人倫德固邁
昭功允隆著是以化行教洽遠至邇安生民以來莫斯爲盛臣等謹咨羣議載考彝章　大行皇帝尊謚宜
天賜之曰　體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝　廟號　世祖得
旨是下所司擬撰冊文進　覽是日恭奉　冊　寶上　尊謚恭進　冊文曰承先啟
後恢大業於無疆揚烈覲光薦徽稱於有永載考顯名之典用攄報本之忱允合輿情肇修殿禮洪惟　皇考
大行皇帝聖神天縱睿哲性成帝命溥將紹萬年之寶籙先猷式廓大一統之鴻圖敷政而陳紀立綱弘備燕貽之
遠略典學而朝乾夕惕直符精一之眞傳敬　天昭事以寅恭倍肅明禋之舉尊　祖單心於繼述特虔
聖訓之修孝治丕崇極　慈宮之隆養彝倫攸敘睦宗族以深仁愼庶獄而勅祥刑彰民依而施大賚
恩膏溥洽踰海甸於雍熙聲教遐宣合殊方而王享乃聖不自聖億萬民之疾苦時切其咨而勤以益勤十八載之
憂勞日新靡倦盛美莫勝夫揚扢聲名洵冠乎古今簡冊流徽賁光華於日月雲礽蒙澤同高厚於乾坤屬祔
廟以升中敬揚休而昭德爰咨有衆請命於　天謹奉　冊　寶上　尊謚曰　體天
隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝　廟號　世祖伏惟　聖靈赫鑒景制茂膺益篤垂裕
之休永衍熾昌之祚謹　告　寶文曰　世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝之
寶

十月戊申新建　太廟神廚門成

皇朝通典　十一月恭奉　世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝神主升祔

皇朝通考先是四月丙申　聖祖仁皇帝命大學士進　觀德殿恭捧入　太廟神位至
壽皇殿門外黃幄內滿漢大學士各一員於神字空點處塡靑又於　觀德殿內恭捧入　奉先殿神位
隨入　太廟神位輿後由景山東門出至景運門　聖祖仁皇帝素服奉迎隨輿後行至乾清宮先捧入

太廟　奉先殿是日　聖祖仁皇帝素服詣乾淸宮　世祖章皇帝神主前行禮奉請　神主安
黃輿內易祭服陞輦後隨進　太廟恭捧　世祖章皇帝神主祗見　太祖武皇帝　孝慈武皇
后　太宗文皇帝　孝端文皇后　聖祖仁皇帝恭代行三跪九拜禮恭奉　神主奉安於
太祖高皇帝神位之西旁東向行一跪三拜禮畢行大饗禮　後殿遣官行禮均如時享儀是年恭進
世祖章皇帝玉　冊玉　寶奉安　太廟
皇朝通典康熙元年四月丙辰恭改上
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝　尊謚曰
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高皇帝　孝慈昭憲純德貞順成天育聖武皇后
尊謚曰　孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后恭加上　太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖
睿孝文皇帝　尊謚曰　太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝奉安　神位
於　太廟
皇朝通考先是順治十八年六月丁酉　聖祖仁皇帝諭禮部我國家誕膺　天命撫御寰區實由
太祖皇帝神功聖德肇造丕基　太宗皇帝偉烈顯謨恢弘大業暨　世祖章皇帝克紹鴻緒奄有多
方朕以眇躬纘承大統追思　祖宗貽謀燕翼啟祐無疆欲抒孝悃仰報　隆庥稽考古制宜進
尊稱以昭功德於奕世茲擬加上　太祖皇帝尊謚爲二十字加上　太宗皇帝尊謚爲十八字庶展朕
追崇孝思應行典禮爾部即詳察開列具奏其舉行之期或在　世祖章皇帝　祔享之前或在
祔享之後著一併察例具奏辛酉禮部議覆加上　太祖皇帝　太宗皇帝尊謚典禮重大似應在
世祖章皇帝神主　祔享之後再爲舉行得　旨是至是祗告致祭行禮如儀
皇朝通典二年五月甲午恭上　大行慈和皇太后　尊謚曰
皇朝通考是日　聖祖仁皇帝御素服出　太和門閱　冊　寶禮部鑾儀衛堂官內務府官奉

冊　寶至　享殿安設恭進　冊文曰　慈恩罔極報莫殫夫追崇厚德難名號宜尊乎
顯懿用表無前之美以彰不匱之思中外咸孚典禮惟備欽惟　皇妣大行慈和皇太后淑愼柔嘉溫恭慈惠
飭躬靜好流藹吉之徽音逮下雍和著肅雝之雅化內承　皇考匡贊惟勤上奉　重闈處恭匪懈聆躬
纘緒方期申尊養之忱鸞馭升遐遠承結終天之慕仰惟　盛德宜薦鴻名載考舊章博咨公議謹奉
冊　寶上　尊謚曰　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖皇后伏惟　慈壼昭鑒彝典茂膺益弘
佑啟之仁永衍邦家之慶謹　告　寶文曰　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖皇后之寶九年五月丙辰
朔恭奉　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后神主升祔　太廟先是閏二月庚戌　已上
帝諭禮部　慈和皇太后誕育朕躬未遂孝養思慕之忱每切於懷雖
聖祖仁皇尊謚但今升祔　太廟配食　皇考典禮關係重大其應進　諡號著議政王貝勒大臣九
卿科道會同詳議具奏丁巳議政王等議上　太祖高皇帝　皇后稱　高皇后　太宗文皇帝
皇后稱　文皇后今　慈和皇太后配祀　世祖章皇帝前上　孝康慈和莊懿恭惠崇
天育聖尊謚亦宜加上　尊謚爲　章皇后得　旨是是日　聖祖仁皇帝御禮服恭捧
孝康章皇后神牌行祇見　列聖　列后禮奉安於　世祖章皇帝神位之右行大饗禮與順治十
八年同
皇朝通志十三年恭進　孝康章皇后玉　冊玉　寶奉安　太廟是日禮部工部捧設行禮
二十七年十月乙卯恭奉　冊　寶上　大行太皇太后　尊謚曰　孝莊仁宣誠憲恭
懿翊天啟聖文皇后先是正月辛巳　聖祖仁皇帝諭禮部　大行太皇太后聖德母儀昭示萬國昔奉
我　皇祖太宗文皇帝贊宣內政誕育我　皇考世祖章皇帝顧復劬勞受無疆休大一統業曁朕踐阼
方在沖齡仰荷我　聖祖母訓誨恩勤以至成立晨昏依戀三十餘年方期洊享遐齡茂膺繁祉詎至適遘違
豫奄忽上賓朕哀疚之深五中摧絕昊天罔極報德實難緬維厚澤深仁信足炳傳簡冊非薦隆號莫展哀誠宜恪

遵彝憲恭上　尊謚垂示無窮以慰朕尊親之意著內閣翰林院詹事府會同擬奏其應行典禮該部　詳察議
奏於是諸臣恭擬　尊謚二道進呈奉　旨應上　太皇太后尊謚曰　孝莊仁宣誠憲恭懿
翊天啟聖文皇后又　諭　太皇太后升遐未久祭文內遽改稱　尊謚朕心深為不忍應俟
梓宮奉安　昌瑞山陵始稱　尊謚以祭時先恭奉　冊　寶於　暫安奉殿是日
聖祖仁皇帝親詣恭獻　冊　寶宣　冊宣　寶行禮如儀　冊文曰坤順承天懿德肇
興夫鴻業萃享假廟隆稱永式於明禋將崇升祔之儀宜備顯揚之典欽惟皇祖妣大行太皇太后徽音集慶厚
德凝符同嬀汭以鍾靈並洽陽而著範歸我　太宗文皇帝當金璽來嬪之日正琱戈啟土之年內治克襄
帝圖式廓格精誠於　九廟化洽蘋蘩敷陰禮於六宮祥徵穜稑篤生　世祖章皇帝永清四海
本胎教之虔恭協正三辰奉　母儀之雍肅每紓睿照睠青原蔀屋之艱實沛洪仁頒紅粟太倉之賜歡騰扶
杖惠溢歌衢爰逮眇躬益彰　慈訓秉三十年之　聖善克致太平溥億兆姓之和恒長開景運懿筐載
績勤勞不替於重闈大練垂裳節儉每先於下土萬國共尊親之戴兩朝備孝養之隆壽考康寧福駢臻於箕範含
弘光大德莫罄於羲圖方承愛日之歡遽遘升遐之痛終天銜恤率土均哀深惟篤祜所由來永念發祥之有自爰
諮輿論請命於　天謹奉　冊　寶上　尊謚曰　孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇
后於戲周室展閟宮之祀禮載升歌漢廷表長樂之儀史傳新注伏冀　慈靈可接陟降在茲必得其名垂休
聲於琬琰克昌厥後流餘慶於球圖彤管常新瑤函永煥謹　告　寶文曰　孝莊仁宣誠憲恭懿翊
天啟聖文皇后之寶　辛酉恭奉　孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后神主升祔　太廟是日大臣二
人恭奉　世祖章皇帝　孝康章皇后神主避立於旁　聖祖仁皇帝恭奉　神主奉安於拜
位恭代行祗見　太祖高皇帝　孝慈高皇后　太宗文皇帝禮三跪九拜興恭奉　神主奉
安於　孝端文皇后神位之次行一跪三拜禮興大臣二人恭請　世祖章皇帝　孝康章皇后　世
神主奉安於拜位　聖祖仁皇帝恭代行祗見　孝莊文皇后禮三跪九拜興大臣二人奉安

祖章皇帝　孝康章皇后神主於寶座一跪三叩退行大饗禮

皇朝通志三十三年恭進　孝莊文皇后玉　冊玉　寶奉安　太廟

皇朝通典五十七年三月辛酉恭奉　冊　寶上　大行皇太后　尊謚曰

皇朝通考先是五十六年十二月己亥大學士馬齊嵩祝李光地蕭永藻王掞奏查康熙二年恭上　慈和皇太后尊謚內閣會同翰林院擇二十四字分為兩條具奏奉　旨尊為　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖

今恭上　大行皇太后尊謚臣等會同翰林院依例敬擇具奏得　旨此奏甚屬錯誤爾等恭瞻太廟　奉先殿二位　文皇后神主便知其誤矣庚子大學士等奏臣等遵　旨恭詣　太廟謹瞻　神位見　孝端　孝莊兩太皇太后　太宗文皇帝廟號俱有文字臣等愚昧僅照康熙二年初上　慈和皇太后尊謚舊檔僅擬　尊謚字樣未照康熙九年奉　旨　慈和皇太后從　世祖章皇帝廟號升祔　太廟之典未擬　章皇后字樣甚屬錯誤因將所恭擬內填寫章皇后字樣具奏得　旨此事不比尋常但聲明錯誤則已該部嚴察具奏所擬　尊謚亦未明晰朕記　太皇太后徽號字甚多即就原　徽號內擬定並未更改今通行改換恐有不合丙午大學士等奏恭查舊檔　太皇太后徽號原有　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣弘靖二十字賓天後恭上　尊謚即原字減十五字添擬七字尊為　孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后升祔太廟　慈和皇太后徽號原有　慈和二字後尊為　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖皇后康熙九年升祔　太廟增定　章字　大行皇太后徽號原有　仁憲恪順誠惠純淑端禧十字今欽遵　上諭照恭上　太皇太后尊謚將原字內畱五字添擬七字尊為　孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后又將原字內畱四字添擬八字尊為　孝惠仁憲莊定端純順天翼聖章皇后恭候皇上訓示得　旨前一條所擬是屆期　大行皇太后儀仗全設　皇子承祭如儀恭進　冊文曰禮隆祔配將申假廟之誠義極顯揚特重崇親之典奉明禋而有恪熙鴻號以無窮欽惟　皇妣大行皇太

扈儷天體順應地含章鍾渭涘之殊靈繼蜀山之盛軌歸我　世祖章皇帝克襄內治每持敬慎之小心允協
坤承寶稟肅雝之令則訓掖庭以節儉躬曳練衣率嬪御以勤勞心親織室迨乎奉事　太皇太后重闈衎繼
日問長信之安內殿羹湯時視大官之膳閱歲月而罔懈緊仁孝之風成六宮被慈惠之恩感深　聖善四海
享和恒之福慶衍昇平展祀瑤齋事虔修夫蘋藻流光玉牒化徧洽於睢麟自惟幼沖備蒙　顧復追憶昭隆
之德茂著兩朝載懷尊養之忱聿周五紀謂遐齡之永錫詎　仙馭之遽升遠及無期哀摧至極緬思懿行
欲宣述以何由式奉遺規曷形容而莫罄用咨羣議敬告　三靈謹奉　冊　寶上　尊謚曰
孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后於戲考閟宮之樂頌長發其祥嗣京室之徽音克昌厥後伏冀
慈靈曲眷　神貺斯憑典冊常新等球圖而並重隆名罔極與日月以齊懸炳耀琅函輝華彤管謹　告
寶文曰　孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后之寶

皇朝通典十二月己未恭奉　孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后神主升祔

皇朝通考先是十一月甲午大學士九卿等恭議請　孝惠章皇后神牌入　太廟　奉先殿得
旨此議不合朕曾諭眾阿哥爾等同眾阿哥等會議具奏丙申諸皇子諸王大臣等議奏去歲大事時臣等親奉
諭旨大學士等恭上　皇太后尊謚將章字遺寫　皇太后係朕嫡母日後神牌升祔　太
廟　奉先殿應安奉於　慈和皇太后神牌之上伏惟　皇上至孝超邁千古凡典禮攸關無不敬謹
周詳茲恭請孝惠章皇后神牌應供在左　孝康章皇后神牌應供在右請交與禮部改正得　旨是時
聖祖仁皇帝聖體違和是日遣和碩誠親王允祉恭代行禮王公百官陪祀與　親詣同　太廟
前殿致祭　孝惠章皇后寶座設於　世祖章皇帝寶座之次　孝康章皇后寶座設於　孝惠
章皇后寶座之次至　中殿安奉　世祖章皇帝神位居中　孝惠章皇后神位居左　孝康
章皇后神位居右均南嚮先奉　神主行廟見　列聖　列后禮畢行大饗禮五十九年恭進
孝惠章皇后玉　冊玉　寶奉安　太廟

皇朝通志康熙六十一年十一月辛丑　世宗憲皇帝登極雍正元年二月己巳恭奉　冊　寳上
大行皇帝　尊謚曰　合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝　廟號
皇朝通考先是康熙六十一年十一月辛丑　世宗憲皇帝諭禮部朕惟自古賢聖之君必有顯號徽稱以彰
功德之盛垂於萬世此國家不易之鉅典也仰惟我　皇考大行皇帝臨宇六十一年丕承大統寅畏小心旦
明宵昭恪之忱　郊祀親升中之典監於成憲率由舊章孝奉　兩宮尊養兼至展敬　陵
廟備物盡誠總攬萬幾阜成兆姓蠲賦動盈千萬賑恤曾不稽時水旱先籌雨暘必達寬刑肆赦德洽好生盛暑則
釋囹圄嚴寒則賑饘粥兵糧預給優賞頻頒准甸屢巡動數百萬之帑金運　睿謨而兩河底績魯邦特幸行
數千年之殊禮屈　帝尊而九拜崇師覽奏牘而利弊周知覲臣僚而賢愚立辨保全勳舊庇廕宗支廣育人
材敦厚風俗布昭聖武申討不庭元裔背畔而旋踵就殲三孽逆命而剋期獻馘俄羅斯佔喀爾喀之疆圉諭以威
德即奉約章喀爾喀逼厄魯特之暴殘納其困窮胥登衽席噶爾丹肆毒鄰境三臨絕漠掃靖烽煙策妄阿喇布坦
摧滅與國出師命將恢復藏地臺灣置郡紅苗革心南朔東西無思不服至於天縱生知日新好學講筵時御手定
六經廣博士於五賢配先儒於十哲文媲二典書邁百家貫徹天文總括地理旁羅術數考正元聲研索羣編鑒裁
纂輯凡此難名之美善洵亘古帝王首出之一人雖復累牘連章不能紀述萬一朕方與天下臣民均切怙恃不意
龍馭上賓顧予沖人嗣膺大統仰承祐啟之恩敢後顯揚之禮謹考彝章宜升　尊謚爾部詳察典禮
具奏乙巳總理事務王大臣等奏　大行皇帝　尊謚　廟號乃追崇大典臣等管窺蠡測未能仰
盡高深恭祈　睿思親定以昭垂萬世奉　諭曰　皇考大行皇帝　尊謚　廟號諸王
大臣等請朕親定朕思子臣尊崇君父之心何有止極然必須至允至當方孚千秋定論若少有溢美之詞不獨失
天下之至公且開後人之僭越是因臣子之愚忠愚孝轉將君父盛德大業之實行涉於贊頌之虛文朕心殊不安
也我　皇考大行皇帝纘繼　大統舊典本應稱宗但經云祖有功而宗有德我　皇考鴻猷駿烈冠古鑠
今拓宇開疆極於無外且六十餘年手定太平德洋恩溥萬國來王論繼統則為守成論勳業實為開創朕意宜崇

祖號方副豐功但追崇大典攸關理應僉謀共協爾諸王大臣等會同九卿詹事科道文六品以上武四品以上詳考舊章從公確議毋得依違毋得附和務期紀實以垂萬年己酉諸王貝勒貝子公文武大臣官員等議奏大行皇帝　尊謚　廟號議曰謹按傳云爲人君止於仁禮運云仁者義之本順之體也得之者尊說文云在天爲元在人爲仁故易曰元者善之長仁者德之首　大行皇帝體元立政茂育羣生以義制事綏安兆姓史稱帝堯其仁如天惟　大行皇帝實與並之謚議曰帝王功業隆盛引古者祖有功之義得稱祖此皆經書可據者臣等竊謂惟　聖字可以贊揚　大行皇帝之峻德惟　祖號可以顯彰　大行皇帝之隆功恭擬敬上　尊謚曰　合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝　廟號曰　聖祖是日　召諸王大臣等入　諭曰諸王大臣官員俱深悉我　皇考一生神聖實行同心合詞恭上尊稱無一人異詞甚愜朕懷朕之哀思庶可稍釋　諭畢　上持針刺中指出血將奏內聖祖二字圈出敬恭高捧交與大學士等齎出至是先期禮部具儀注奏　諭曰爾部所奏閱　冊寶儀注內並未議及朕躬行禮之處凡閱　壇　廟祝帛悉皆行禮今閱　聖祖仁皇帝冊寶亦當行禮爲是禮部隨議定凡閱　壇　廟祝帛　皇上並皆行禮今閱　冊　寶亦應照閱祝帛儀行一跪三拜禮得　旨是日設　冊　寶案於　太和門正中大學士二員恭捧香　冊香寶安奉案上行一跪三叩禮畢禮部奏請　升太和門視　冊　寶　上素服乘輿出宮至　太和門後階下卽降輿步至　太和門東門望見　冊　寶卽悲慼涕泣閱畢行三跪九拜禮大學士恭捧冊　寶由正中階下奉安各彩亭內前列　御仗出　協和門彩亭啟行後方回　駕預詣壽皇殿恭候是日　大行皇帝鹵簿全設於　壽皇殿大門外彩亭由景山東門入大學士恭捧冊　寶由中門中路入殿中楯扇奉安於東邊案上　上從大門中門入進殿東就拜位行三跪九拜禮大學士恭捧香　冊　箱跪獻　上受　冊供獻畢授左邊禮部大臣跪接恭安　冊案上大學士恭捧香　寶盝跪獻　上受　寶供獻畢授右邊禮部大臣跪接恭安　寶案上典儀

官奏宣　冊宣　寶隨捧絹　冊絹　寶宣畢　上行三跪九拜禮奠帛獻爵亞獻終獻

畢　上行三跪九拜禮恭奉祝帛絹　冊絹　寶詣燎位贊禮官奏禮畢　上趨至　几

筵前跪撫　寶搨呼號大慟左右無不悲感以各有執事不敢進勸捧　冊　寶大學士二人進前

哀慟良久　上方出及乘輿猶涕泣不止供獻時　上高捧頂戴於首備極恭敬　冊文曰源遠流長

寶歷綿延於萬葉功高德盛鴻名炳耀於億年參覆載以成能亘古今而立極光垂寶冊典重彝章恭惟　皇考

大行皇帝智勇表邦寬洪錫福統　天作則符大德之好生法　祖綏猷繼顯謨而垂裕溯自　乾綱

始握暨夫　泰運宏開推上理之化成以至仁爲治本勤勞幾務皆緣利濟蒼黔愛惜人才總爲輯寧區寓泣

法宮而問夜民隱周知御　鑾輅以省方輿情畢慰導黃流於淮海悉本　宸衷輓紅粟於東南

用寬物力無一夫之不獲致比屋之可封萬象如春媲美三皇之世百祥從善凝和四德之元　尊號宜崇惟

仁克允若乃時際守成功同開創我　皇考膺圖受籙纘緒重光文治休明威靈赫濯值三藩之叛逆

命諸將以誅鋤攘元裔之跳梁擣其巢穴滌臺灣之氛祲隸我版圖喀爾喀窮蹙來歸綏闓部而享安全之樂噶爾

丹克頑不戢　統六師而彰掃蕩之勳惟彼策妄阿喇布坦者潛蹤遠竄負固弗庭禁旅長驅露布捷馳於北

闕　天威遠震　御碑屹立於西藩光　列聖相繼之謨猷拓自古未開之疆土式遵彝典載考詩

書禹謨以帝堯爲聖君商頌以成湯爲烈祖德無不備必稱　聖而始該功有獨隆非稱　祖其曷副小

子寅紹丕基仰承鴻業莫罄顯揚之悃僉詢朝野之公謹奉　冊　寶恭上　尊謚曰　合天

弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝　廟號曰　聖祖萬年有赫百代彌尊伏冀

天慈俯垂　鑒格謹言　寶文曰　聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁

皇帝之寶

七月癸巳以加上　列祖　列后　尊謚恭修飾　太廟神牌遣官行禮

八月己酉恭奉　冊　寶加上　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅弘文定業高

皇帝 孝慈昭憲敬順仁徽慶顯承天輔聖高皇后 太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏隆道
顯功 文皇帝 孝端正敬仁懿哲順莊敏輔天協聖文皇后 孝莊仁宣誠憲恭懿至德翊天啟聖
文皇后 世祖體天隆運定統建極英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝 孝惠仁憲端懿慈淑純德
順天翼聖章皇后 孝康慈和莊懿恭惠溫穆崇天育聖章皇后 尊謚於 太廟又恭上 仁
孝皇后 尊謚曰 仁孝恭肅正惠安和儷天襄聖皇后 孝昭皇后 尊謚曰 孝昭靜
淑明惠正和欽天順聖皇后 孝懿皇后 尊謚曰 孝懿溫誠端仁憲穆奉天佐聖皇后先是康熙
六十一年
皇朝通志 十二月丁巳 世宗憲皇帝諭朕仰荷 祖宗眷佑纘承大統恭上 皇考聖祖仁皇帝
尊謚敬念 太祖高皇帝 太宗文皇帝 世祖章皇帝 三聖相承功高德盛載考典章
加上 尊謚因念 孝端文皇后 孝莊文皇后肇基翊運啟佑 兩朝朕在仲齡備膺慈愛
孝康章皇后誕育 先皇懿徽流慶 孝惠章皇后德隆福厚篤愛朕躬朕意亦宜並加 尊謚但
追尊固出至情而推崇必遵定禮爾等酌古準今會同確議俾朕得稍展思慕之誠又念 仁孝皇后作配
皇考孝敬寬仁坤儀懋著 孝昭皇后恪恭溫順樹範宮闈 孝懿皇后徽音淑德慈撫朕躬恩勤備
至均應恭上 尊謚以昭示萬年內閣九卿翰詹科道會同詳察典禮具
皇朝通考 臣等伏查從前恭上 列祖尊謚今擬加上 太祖高皇帝 尊謚曰 太祖承天廣
運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅弘文定業高皇帝 孝慈高皇后 尊謚曰 孝慈昭憲敬順
仁徽慶顯承天輔聖高皇后 太宗文皇帝 尊謚曰 太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝
敬敏隆道顯功文皇帝 孝端文皇后 尊謚曰 孝端正敬仁懿哲順莊敏輔天協聖文皇后
孝莊文皇后 尊謚曰 孝莊仁宣誠憲恭懿至德翊天啟聖文皇后 世祖章皇帝 尊
謚曰 世祖體天隆運定統建極英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝 孝惠章皇后 尊謚曰

孝惠仁憲端懿慈淑純德順天翼聖章皇后　孝康章皇后　尊謚曰　孝康慈和莊懿恭惠溫穆崇天育聖章皇后是日　世宗憲皇帝親詣行禮

皇朝通志己未恭奉　冊　寶上　大行皇太后　尊謚曰

皇朝通考先是　世宗憲皇帝諭朕惟尊親之典首重易名聖善之修必崇顯號我　皇妣大行皇太后端莊恭肅慈惠安和奉侍　先皇壼儀茂著誕育沖藐毋道備隆顧復恩周命提義盡寬仁逮下澤洽宮庭謙儉持躬化流禁掖朕繼承大統嗣服鴻基方期合萬國之歡心奉　慈闈之色養不意遽遭大故　仙馭上昇抱痛銜哀感深罔極惟藉顯揚之典少申孝慕之誠允宜稽考彝章薦升　尊謚六月丁巳大學士恭擬上　尊謚得　旨是日　世宗憲皇帝素服率諸王大臣文武官員詣　壽皇殿　大行皇太后梓宮前躬獻　冊　寶致祭行禮　冊文曰　母儀正位仁風誕播於四方壼德流輝　寶訓永垂於萬世進　徽稱於　清廟　玉冊爰新議典禮於容臺彤編式煥欽惟　皇妣大行皇太后華渚炳靈慶都凝瑞秉含弘之淑性應地安貞樹雝肅之芳型儷天作則贊襄內治逮暬御以加恩輔佐　先皇自宮庭而起化寬仁夙著胥食德而飲和樸素攸崇務去奢而崇儉衍生成於　聖母誕育藐躬　極尊養於　慈闈未酬厚載上推崇之號允諧萬國歡心執謙讓之衷堅卻百僚敦請　音容倏隔戀慕　實深茲當升祔之辰莫罄顯揚之悃嘉言懿行永懷至德於坤元琬刻瑤稜肅薦明禋於閟寢謹奉　冊　寶恭上　尊謚曰　孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后伏冀　默扶景祚引衍慶源啟後人　紹衣之圖克承克繼導寰宇麗鴻之祉俾熾俾昌謹言　寶文曰　孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后之寶

皇朝通典九月庚辰恭奉　聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝神主　孝誠恭肅正惠安和儷天襄聖仁皇后神主　孝昭靜淑明惠正和欽天順聖仁皇后神主　孝懿溫誠端仁憲穆奉天佐聖仁皇后神主　孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后神主升祔　太廟先是六月乙丑禮

部奏配祔　太廟事關鉅典宜合廷臣考古制覈正禮確議以定　世宗憲皇帝諭總理事務王大臣內閣
九卿翰詹科道會同詳稽典禮確議具奏丁卯議上恭請　聖祖廟　尊諡並加仁字奉
諭曰朕惟　母后升祔　太廟大典攸關欲伸臣子之孝思必準前代之成憲務得情理允協乃可昭
示萬年諸王大臣等奏請　四后同祔　太廟引據宋朝太宗眞宗四后祔廟之禮朱子及有宋諸儒皆
以爲允當覽奏既得展朕孝敬無窮之心復合前代斟酌盡善之典不勝悲慰交集恭惟
宸極　孝昭仁皇后　孝懿仁皇后繼位中宮　孝恭仁皇后誕育朕躬母儀天下按先儒祔
廟之儀一元后一繼后一本生以次並列今　母后升祔位次當首奉　孝誠仁皇后次奉　孝昭
仁皇后次奉　孝懿仁皇后次奉　孝恭仁皇后如此庶於古禮符合而朕心亦安矣先禮部等衙門奏
恭上　仁孝仁皇后尊諡仁字重複謹請改易恭上　孝誠恭肅正惠安和儷天襄聖仁皇后得
旨是又奏准諏吉恭請　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后　孝懿仁皇后安奉　奉先殿神牌至
太廟恭製　神牌處改題前期遣大學士二人恭行塡靑禮別於　奉先殿神庫敬製恭題
奉先殿神牌同日升祔八月乙亥　聖祖仁皇帝升祔　太廟屆期　命大學士等恭奉
神主塡靑　諭曰塡靑典禮所關最重古人必取名望素著德行純粹學問淵深者以充此任今爾等位既貴
顯人品皆優是以特加簡命爾等當體朕敬恪之誠潔誠齋戒屏除塵慮儼如　聖祖在　天之靈陟降
上下誠意所孚洋洋如在方副朕一片孝思爾等不必有意於哀慟不必有意於儀文祗以一誠感格爲是是日
神主黃輿由朝陽門入諸王大臣滿漢文武官員集　大清門外朝服跪迎　世宗憲皇帝御禮服於　端門
外跪候　聖祖仁皇帝黃輿將至　太廟街門親王三人詣　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后
孝懿仁皇后神主案前跪三叩興恭捧　神主各安奉於黃輿俟　聖祖仁皇帝　孝恭仁皇后黃輿
入街門中門　三后黃輿敘次隨行至　廟南門外　世宗憲皇帝詣　聖祖仁皇帝黃輿前跪
三拜興恭捧　聖祖仁皇帝神主親王四人詣　四后黃輿前跪三叩興恭捧　孝誠仁皇后　孝

昭仁皇后　孝懿仁皇后　孝恭仁皇后神主敬升　太廟　世宗憲皇帝恭代行祇見禮於
太宗文皇帝神位之次以次奉安　神位行大饗禮如儀是日恭進　孝誠仁皇后　尊謚曰孝
誠恭肅正惠安和儷天襄聖仁皇后　孝昭仁皇后　尊謚曰　孝昭靜淑明惠正和欽天順聖仁皇
后　孝懿仁皇后　尊謚曰孝懿溫誠端仁憲穆奉天佐聖仁皇后
三年五月丙辰恭修飾　太廟神牌是月戊戌朔禮部奏欽天監敬擇本月十九日申時修飾
太廟派太常寺卿行禮恭捧　神牌交承修官敬謹修飾得　旨是　神牌
皇朝通志六年十二月癸巳恭進　太祖高皇帝　孝慈高皇后　太宗文皇帝　孝端文皇后
孝莊文皇后　世祖章皇帝　孝惠章皇后　孝康章皇后　聖祖仁皇帝　孝誠仁
皇后　孝昭仁皇后　孝懿仁皇后　孝恭仁皇后玉　冊玉　寶奉安
皇朝通考先是庚寅　諭　冊　寶告成恭進　太廟奉安事關大典朕親詣行禮其應行禮儀
著怡親王大學士會同禮部詳定具奏其恭捧玉　冊玉　寶之員著將王貝勒貝子公大學士部院堂
官旗下頭等大臣開列請旨辛卯禮部以職名奏奉　硃筆圈出十七員又　硃筆批出九員是日
世宗憲皇帝親詣行禮
皇朝通典雍正十三年九月己亥　皇上登極十一月丁未恭奉　冊　寶上　大行皇帝
尊謚曰　敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝　廟號
皇朝通考先是九月庚子　皇上諭禮部自古聖帝明君功德大成必有顯號徽稱所以昭垂萬世典至鉅也我
皇考大行皇帝乘乾建極撫御萬邦錫福誠民德化翔洽虔恭寅畏昭事
祖烈光大前猷至孝肫誠千古未有當　皇祖上賓時盡制盡哀喪儀隆備　親送　梓宮屢
謁　陵寢歲時瞻拜　御容舉念常伸孺慕繼　顯謨之盛推錫類之仁　宸衷祗敬則朝乾
夕惕歷久彌勤　親政憂勞則盛暑祁寒未嘗稍間整綱飭紀明目達聰施措咸宜德威並用篤宗室則立學

以隆教育惠八旗則賜帑以備吉凶厚臣工而加俸養廉眷忠良而建祠賜祭勵廉能以察吏宏薦拔以羅才廣藉
田以重農桑定品式以崇節儉重道則 經筵歲舉愛士則科目頻加隆 先師五代之王封新闕里千秋之
廟貌修明典禮懷柔百神厚植綱常旌揚節孝蠲逋減賦不惜億萬之帑金開墾築隄永享萬年之樂利備賑則廣
行積貯養兵則優贍身家律例則釐定科條讞決則特詳沓酌廣開言路詳示 硃批洞矚羣情慮周六合大
閱以詰戎兵訓練以修武備睿謨獨運而小醜立奏蕩平 聖武布昭而荒徼永圖綏靖開天明道 聖
學高深覺世牖民 宸章炳煥闡聖賢之精蘊宣心性之圓機亙蓋古今彪爍宇宙 天心協應有感必
通德盛化神諸瑞畢至古帝王之良法善政至 皇祖而集其大成我 祖宗之駿烈鴻猷迨 皇
考而益彰善述眇予沖子寅奉丕基仰惟功德之隆宜備尊崇之典敬循禮制恭上 廟號爾部
詳察典禮具奏是日禮部謹奏謹議今 大行皇帝 尊諡 廟號禮制崇重臣等謹遵舊典仍請
會同諸王大臣齊集廷臣詳慎公議昭垂萬世得 旨是敬謹確議具奏是月乙巳諸王大臣會同九卿詹事科
道文官六品以上武官四品以上諸臣等議上 大行皇帝 尊諡於憲為宜 大行皇帝
廟號宜稱 世宗與 太祖 太宗 世祖 聖祖並為百世不祧之廟臣等公擬敬上
尊諡曰 敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝 廟號曰 世宗天下萬世
稱曰 世宗憲皇帝庶足以顯揚 大德表著 巍功與日月而齊光偕河山而並永矣謹奏奉
諭曰諸王大臣公同議上 皇考大行皇帝 尊諡曰 憲皇帝 廟號 世宗於
我 皇考至德鴻猷實相符合禮稱祖有功宗有德廟號之稱祖稱宗均屬尊崇之極而象功昭德惟期允當
方協至公 廟號 世宗正合古宗有德之義上配 列祖百世不祧此乃天下萬世之定論非在
廷諸臣尊崇君父敷揚稱頌之私情亦非朕一人哀感 隆恩表彰 盛德之私願所能强置一詞也
是日辰時 皇上素服於 太和門恭閱 大行皇帝 尊諡 冊 寶行禮畢回宮更
縞素預詣 雍和宮大門外東配殿恭候巳時 冊 寶至 雍和宮 皇上詣

大行皇帝梓宮前恭獻　冊　寶行禮　冊文曰臣聞至德同天裕鴻模於萬世深恩浹地垂駿烈
於千秋揚顯號以薦徽稱考彝章而崇殷禮光昭寶冊輝映瑤圖欽惟　皇考大行皇帝道協清寧功隆位
育敬　天而虔昭事孚精意於　郊壇法　祖而篤顯承致孝忱於　廟祏紹中天之景運開
奕代之昌期精　傳心建大中而出治蕩平立極居至正以表邦敷文則重道尊師宏作人之雅化振武則安邊
懷遠恢保泰之神謨天亶聰明坐照靡遺於庶物性成英睿淵衷遠徹於萬方御眾以寬而蠲賦省刑共沐仁恩之
浩蕩示民有信而敦化善俗咸欽毅力之甄陶蓋本　大孝不匱之思善繼以成夫善述且運　至誠無
息之用實政而體以實心乃至瑞集苞符海宇之禎祥畢致誠輸職貢梯航之琛賮胥來而乃謙抱彌深憂勤並
勵　朝乾夕惕弗釋一二日兢兢業業之心　旰食宵衣用成十三載蕩蕩巍巍之治樹百王之模範
言言寶鑑丹書傳百代之章程事事金科玉律有典有則永垂裕於後昆是訓是行敬率由於成憲茲博詢夫公
議期允愜於輿情　尊諡　憲皇實符　盛烈載稽往籍式考禮經宗堯宗禹宗湯廟貌宗尊於
有德世道世法世則烝嘗世承於不祧殷美三宗宜肇禋宗之典周崇世室爰開卜世之祥配　列祖於在
天薦　世宗之新廟合朝野僉謀而悉協揆古今通議而交孚謹奉　冊　寶恭上　尊諡
曰　敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝　廟號曰　世宗惟耿光大烈
之常昭冀景福純禧之茂介伏祈　昭格俯賜　鑒臨謹言　寶文曰　世宗敬天昌運建
中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝之寶
皇朝通典丙辰恭奉　冊　寶上　孝敬皇后　尊諡曰
皇朝通考先是九月癸卯　皇上諭禮部朕惟致治莫先於崇孝徽稱首重於易名天地之覆載同功帝后之尊
親一體欽惟　孝敬皇后作配　皇考懋著坤儀孝德夙洽於宮闈仁惠久孚於壼掖朕躬承顧復備荷
恩慈茲恭上　皇考大行皇帝尊諡宜並追崇恭上　尊諡以展孝思以昭萬世爾等詳查典禮
具奏十一月戊戌總理事務王大臣會同禮部恭遵　諭旨敬考彝章謹擬恭上　尊諡曰　孝敬

恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后伏俟　命下之日一切應行典禮交與該衙門敬謹辦理謹奏得　旨是依議是日辰時　皇上素服於　太和門恭閱　孝敬皇后　冊　寶行禮畢頒詔　田村　享殿大門外東邊幄次恭候巳時　冊　寶至田村　享殿　皇上詣　孝敬皇后梓宮前恭獻　冊　寶行禮　冊文曰　慈徽永慕垂懿範於千秋茂典追崇耀鴻聲於萬葉晉瑤函而展孝溯　淑德以揚休欽惟　皇妣孝敬皇后體順承　天含章應地性成純孝　重闈之奉養備得　歡心化洽肅雝朱邸之贊襄久彰令則迨正　中宮之位益宏內治之功躬節儉以表率宮庭履敬慎而分憂　宵旰溫恭示教茂昭愷悌之風惠愛覃敷咸頌寬和之德顧惟沖眇夙荷　恩暉蘭殿瞻依緬　訓言之如在雲軿長往愴歲序之頻遷茲當繼序之初倍切顯揚之願敬循彝典祗奉　尊稱謹奉　冊　寶恭上　尊謚曰　孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后伏冀　慈鑒丕昭錫蕃禧而昌後鴻庥垂庇貽介福以流徽永懷罔極之恩佑啟無疆之祚謹言　寶文曰　孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后之寶

乾隆元年正月　命修　太廟是月戊申　諭國家式崇　太廟重　奉先殿妥侑　列祖神靈歲時祗薦明禋典禮允宜隆備今　廟貌崇嚴而軒櫺棟桷年久未經增飾理宜敬謹相視慎重繕修以昭勤至示新之敬著該部會同內務府詳議具奏

皇朝通典三月丙申以加上　列祖　列后　尊謚恭修飾　太廟神牌遣官祗告乙巳恭奉　冊　寶加上　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝　孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后　太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝　孝端正敬仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后　孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽翊天啟聖文皇后　世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝　孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后　孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后　聖祖合天弘

運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝　孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后　孝恭宣
孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后　孝懿溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后
惠溫肅定裕慈純贊天承聖仁皇后　尊謚於　太廟
皇朝通考先是雍正十三年九月己酉　皇上諭禮部尊祖孝親誼應並重報本追遠禮有加隆茲者恭上
皇考大行皇帝尊謚緬惟貽燕之謨宜備追崇之典　太祖高皇帝　太宗文皇帝肇造洪基創垂
大業　世祖章皇帝統一方夏撫有萬邦奕烈鴻猷敷揚莫罄　皇祖聖祖仁皇帝深仁厚澤淪浹寰區
久道化成功齊覆載朕自沖齡仰蒙　慈愛宮庭撫育厚督獨鍾仰思　聖德之難名恆念　鴻恩
之莫報夫　宗廟之徽稱有制而親本之忱悃無窮應詳查典禮酌古準今恭議加上　太祖　太
宗　世祖　聖祖尊謚以展孝思此朕追慕之至情崇先之特典後世子孫不得奉為成式又敬念
列祖尊謚既已加崇　列后尊謚並應恭議加上爾等詳酌典禮敬議具奏十一月壬子內閣九卿翰林詹事
擬加上　太祖尊謚曰　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝擬
加上　太宗尊謚曰太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝擬加上　聖
祖尊謚曰　聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝孝慈高皇后擬加上尊謚
曰　孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后孝端文皇后擬加上　尊謚曰　孝端正敬
仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后孝莊文皇后擬加上　尊謚曰　孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽
翊天啟聖文皇后章皇后擬加上　尊謚曰　孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后
孝康章皇后擬加上　尊謚曰　孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后　孝誠仁皇后
擬加上　尊謚曰　孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后　孝昭仁皇后擬加上　尊
謚曰　孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后　孝懿仁皇后擬加上　尊謚曰　孝懿
溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后　孝恭仁皇后擬加上　尊謚曰　孝恭宣惠溫肅定裕慈

純贊天承聖仁皇后臣等敬謹會同恭擬加上字樣伏候　欽定謹奏得　旨是從諡是日　皇上親詣

太廟致祭行禮恭進加上　尊諡　寶文

乾隆二年三月癸巳恭奉　世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝神主

孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后神主升祔　太廟是日　神主黃輿由永定門正陽門入隨從王

大臣官員朝服隨行在京文武大臣官員朝服於　大清門外跪迎鹵簿設　端門內不作樂　皇上預詣

太廟街門外幄次恭候辰時　黃輿至　皇上率諸王貝勒貝子公等朝服跪迎於　端門外隨　黃輿

入　太廟街門至甎城門外　皇上詣　世宗憲皇帝黃輿前跪行三拜禮和親王弘晝詣

孝敬憲皇后黃輿前行禮畢　皇上恭捧　世宗憲皇帝神主和親王弘晝恭捧　孝敬憲皇后神主隨

後由甎城門戟門東門入升正面東階進　太廟東槅扇預設　世宗憲皇帝拜褥於中　孝敬憲

皇后拜褥於右稍後　皇上恭捧　世宗憲皇帝神主向上立和親王弘晝恭捧　孝敬憲皇后神主右

次向上稍後立贊引官跪奏　世宗憲皇帝　孝敬憲皇后升祔　太廟行參拜禮　皇上恭捧

世宗憲皇帝神主跪安於拜褥上和親王弘晝恭捧　孝敬憲皇后神主亦跪安於拜褥上和親王弘晝

由西槅扇退出門檻外立　皇上就位行三跪九拜禮畢　皇上恭捧　世宗憲皇帝神主奉安於

世祖章皇帝神位之次第一位　寶座上和親王弘晝進西槅扇恭捧　孝敬憲皇后神主奉安第二位

寶座上和親王退出歸班次　皇上行三拜禮畢復位行升祔　太廟致祭禮如時饗儀

三年二月甲申興工修　太廟先期正月庚辰　皇上親詣祗告恭奉　後殿　四祖

四后神牌　中殿　列祖　列后神牌暫安　前殿

六月　後殿工竣戊申恭奉　四祖　四后神牌還御前一日　親詣祗告

九月　中殿工竣甲戌恭奉　列祖　列后神牌還御前一日　親詣祗告

四年九月庚午　前殿工竣　上親詣　太廟致祭先是丁卯　前殿懸匾遣官祗告　上復親詣

敬謹瞻視尊以　親祭　太廟　御齋宮致齊三日

皇朝通典壬申恭進　太祖高皇帝　孝慈高皇后　太宗文皇帝　孝端文皇后　孝莊

文皇后　世祖章皇帝　孝惠章皇后　孝康章皇后　聖祖仁皇帝　孝誠仁皇后

孝昭仁皇后　孝懿仁皇后　孝恭仁皇后　世宗憲皇帝　孝敬憲皇后玉　冊玉

寶奉安

皇朝通考先二日庚午奉　諭旨孟冬　太廟時享朕已有旨親詣行禮因日來體中微覺畏風欲稍遲清

晨寒氣屆期着和親王弘晝恭代二十八日恭進　冊　寶係選定辰時朕仍親詣行禮

乾隆三十八年六月庚寅恭修　列祖神牌遣官祗告先是四月甲午　上詣　圜丘　行常雩

禮預期詣　皇穹宇拈香仰瞻　列祖神牌見有字色模糊之處　諭交太常寺查辦嗣太常寺奏

神牌藍色模糊之字請交該部敬謹修理恭候　指示奉　諭不但　太宗文皇帝神牌題字模糊

卽　聖祖神牌神位二字色亦淺淡著一併交該部敬謹修理至是太常寺復奏恭修　天壇　祈

穀壇　地壇　太廟　神牌奉移　遣御應　遣王行祗告禮奉　旨派出裕親王

誠親王諴郡王理郡王　四十年七月戊午恭修　太廟　神牌托座龕帳是月太常寺奏

天壇　祈穀壇　地壇　太廟　神位下泥金托座年久金色淡薄請交工部修理并添製木

匣仍用綿被包貯以昭愼重又　太廟　後殿　中殿龕帳均請交造辦處換造從之

皇朝通志四十二年三月壬午恭奉　冊　寶上　大行皇太后　尊謚曰孝聖慈宣康憲

敦和敬天光聖憲皇后先是正月辛卯奉　諭旨　大行皇太后坤元協德懋著徽音四十二年母儀

天下尊養兼隆福德備至實古今史册所未有今忽遭　仙馭升遐朕心哀痛不能稍釋敬稽典禮宜隆

諡號以表尊崇第　至德難名實非臣下擬議所能切當朕欲親尊爲　孝聖憲皇后其令大學士

嗣大學士舒赫德等議奏臣等伏考歷代母后尊謚自東漢明帝始建光烈之稱厥後典制相仍著於史冊而所上
謚號類皆出於臣下由其徽音令德雖有不同而考禮定名尚易比擬故也欽惟　大行皇太后誕育
皇躬　母儀天下　備福壽者八十六載　受孝養者四十二年合九州萬國以　尊親萃五
世一堂而　頤樂　鴻稱疊晉　慶典便蕃扶　韋環億兆之臚歡欵關集鰈鶼之來賀鐲租
錫類而感洽　羣黎偃武集勳而威宣諸徼凡我　皇上之功德巍盛悉由　聖母之美善崇隆敬
仰　懿徽與　天無極洵非尋常謚號所得形容萬一惟我　皇上本至孝以定典章宣示　徽號
諭旨以　至德難名親尊爲　孝聖憲皇后仍令臣等集議具奏臣等謹遵　旨詳議於
擬用六字又照例增加四字恭上　孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖憲皇后以符禮制謹合
詞具奏伏候　欽定奉　諭旨是依議至是日　尊謚曰　上詣　太和門恭閱　大行皇太后　尊謚
冊　寶行禮畢　上先詣　暢春園幄次祇候午刻恭迎　冊　寶陳設於　九
經三事殿正中黃案上　上詣正中拜位跪大學士捧　冊　寶在左傍跪進　上祗受恭獻
授右傍大學士跪接宣讀官跪捧宣讀畢上行三跪九叩禮　冊文曰　崇儀告備薦玉策以伸虔
懿行垂光勒琬函而闡贊報劬勞之　厚德禮洽馨聞嚴對越之　鴻名義隆睿作欽惟　皇妣大
行皇太后　順體天經　化彰人極　萱庭示範仰宮中之有　聖人瑤甸歸仁臨天下而
爲　大母自流徽於京室荷篤慶於藐躬億兆騰歡萃萬方爲尊養曾元衍瑞裕五世以融怡緬　義訓
之常昭洵颺言之莫罄賚　鳳綸而賜復澤及葭蓬扶　翟軩以觀民呼兼嵩岱益圖旅賀來庭之鶼鰈
駢臻偃伯承　禧紹徼之干戈並戢是皆　慈暉普照覃嶽瀣以含和用能　顧復依旬之臚
集福億昨者金泥絢祝十八字疊衍箕疇冀來茲寶炎鐫華億萬齡重增姬算惟愛景情殷　純嘏康綏麗乾坤而
頌何窮宜　慈躬祉懋升恆晉冊之揚麻未艾何　升遐之忽覯竟攀慟之難追率土纏悲終天銜恤肇
尊稱於殷禮念形容無得而名稽上謚於周書極擬議於斯爲盛有　孝實原有德本百行於地天乃

聖節協乃神媿獨隆於堯舜一詞莫贊敢憑素悃以追摹萬世爲公並詢僉謀而咸翕爰遵彝典請命於 天
謹奉 册 寶上 尊謚曰 孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖憲皇后於戲溯 璇闈
徽音大行宜特隆冠古之聲頌清廟昌後燕天庶稍展崇親之悃伏冀 神靈式妥 陟降在茲文琬
貽型抒慕誠之罔極彤毫述德荷申錫於無疆宏啓嘉符茂昌景祚謹言 寶文曰 孝聖慈宣康惠
敦和敬天光聖憲皇后之寶

五月乙丑恭奉 孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖憲皇后神主升祔 太廟是日 皇上具禮服出
宮詣 太廟街門外幄次祇俟諸王貝勒貝子公等咸朝服以從在京文武大臣官員俱朝服於大清門外
恭候鹵簿全設於 午門外樂設而不作卯刻 黃輿入正陽門大臣官員跪迎至 端門外 皇上率諸
王貝勒貝子公等南向跪迎隨 黃輿入 太廟由街門中門至戟門外 黃輿止 皇上詣
孝聖憲皇后黃輿前行一跪三叩頭禮畢恭捧 神牌由戟門左門入升正面東階進 太廟東槅
扇執事官預設 孝聖憲皇后寶座於 孝敬憲皇后寶座之次又預設 孝聖憲皇后拜褥於正
中北向 皇上恭捧神牌向上立贊引官跪奏 孝聖憲皇后升祔 太廟行參拜禮 皇上恭
捧 孝聖憲皇后神牌跪安於拜褥上 皇上恭代行三跪九叩禮畢 皇上恭捧 孝聖憲皇
后神牌奉安於西亭東向 孝敬憲皇后之次 寶座上 皇上行一跪三拜禮畢復位行升祔
太廟致祭禮如時享儀 五月甲戌恭進 孝聖憲皇后玉 册玉 寶奉安 太廟
上親詣行禮

乾隆四十三年 命重葺 盛京 太廟

皇朝通典 四十七年十月甲子朔 上以時享 親詣行禮恭奉重鐫 列祖 列后玉
册玉 寶奉安

就一律鈐寶特命英廉福隆安將和闐貢玉慎選良工敬造 列朝 寶 冊一分以奉
太廟其舊藏之 寶 冊恭送盛京 太廟尊藏以昭 祖 宗功德之成於萬
世意深遠也今據將 列朝 寶 冊敬謹鐫造完成奏聞請旨朕惟我國家受 天庥命
列聖相承玉檢金繩虔申 對越自朕躬纘緒以來仰荷 上蒼眷佑中外蒙庥迄今年踰古
稀日理萬幾孜孜不倦 無日不以敬 天勤民為念皆祗承 祖 宗之彝訓永維
餘慶篤念 前徽所有此項鐫成 寶 冊本年孟冬時享閱視祝版之日著禮部堂官敬謹安
設中和殿俟朕親加閱視後次日於朕行禮以前先派宗室親王齋捧供奉一切應行儀注俱照 升祔之
禮具著該衙門先期詳議具奏其舊藏一分 寶 冊仍照前旨於明歲敬諏吉日再簡派皇子恭送
盛京 太廟尊藏以志文謨武烈顯承佑啟之盛嗣禮臣遵 旨議覆至是 親詣行禮如儀
四十八年九月乙巳 上詣 盛京謁 陵恭奉 五朝 冊 寶尊藏 太廟
親詣行禮先是四十七年十月朔 上恭奉重鐫 列祖 列后 冊 寶安奉 京師
太廟其舊藏 冊 寶先期 命怡親王永琅恭齎 盛京至是 上致祭 昭陵
畢 親詣尊藏行禮

文瀾書局石印

禮類一

吉禮三　宗廟三

皇太子及皇子宗廟

通典東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之爲國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟牲用少牢若繼嗣之身未准大夫祭用士禮宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身

唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登別郡之榮豈必有功於人立事於代生者曾無異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而石親之恩何別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云其可　二十二年七月敕贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以疏間親遂此爲常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊

上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

續通典文宗開成三年兵部尚書王起等狀奏三代以降廟制不同伏准國初太子廟散在諸方至天寶六載勅章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同爲一廟應緣祭事並合官給號爲七太子廟又准大歷三年以榮王天寶中追贈靖恭太子神主未祔詔祔七太子廟加一室今以懷懿太子神主祔惠昭及悼懷太子廟獻享得宜請於惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

續通考金世宗大定二十五年九月臨奠宣孝太子於熙春園建廟殿　皇太子允恭謚宣孝既葬帝欲加以帝號問羣臣翰林修撰趙可對曰唐高宗追謚太子弘爲孝敬皇帝左丞張汝弼曰此蓋出於武后遂止至是有司

秦依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九載齋房神廚度地之宜又命太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以磚壖內建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無闕角及東西門外垣正南建三門一屋左右翼廊二十間神廚齋室各二屋三間十月廟成

宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟宣孝太子廟奉安及祭儀

續通典元世祖至元二十二年十二月太常博士議明孝皇太子宜立別廟奉祀三十年十月祔於太廟文宗至順二年正月命繪皇太子眞容奉安慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀

續通考明太祖洪武九年正月定王國宗廟制

八年十月以周王橚安於國中作殿享太祖賜書訓飭之十二月建秦愍王享堂

宣宗宣德四年二月留郢靖王官屬奉郢王祀九月令建晉王家廟於平陽奉恭王祀

世宗嘉靖四年六月命弋陽王拱樻以郡王奉獻惠二王祀事

十二年奉哀沖太子神主於享殿

續通典二十八年帝命莊敬太子與哀沖太子並建寢園歲時祭祀從諸陵後

吉禮三　宗廟四

后妃廟

通典周祭先妣之廟四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則舞大濩

通考周禮大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣　鄭註曰先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先毋也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之

漢高祖五年卽皇帝位追尊先媪曰昭靈夫人

宣帝元康元年立皇考廟益奉明園戶爲奉明縣　帝初卽位下詔曰故皇太子在湖未有號諡歲時祠其議諡

置園邑有司奏請諡曰悼母曰悼后比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子諡曰戾置奉邑二百家史良娣曰戾夫人置守冢三十家園置長丞周衛奉守如法以湖閿鄉邪里聚爲戾園長安白亭東爲戾后園廣明成鄉爲悼園故改葬焉後八歲有司復言禮父爲士子爲天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園爲寢以時薦享焉益奉園民滿千六百家以爲奉明縣尊戾夫人曰戾后置奉園邑及益戾園各滿三百家

元帝永光五年韋元成言古者制禮別尊卑貴賤國君之母非適不得配食則薦於寢身沒而已陛下躬至孝承天心建祖宗定迭毀序昭穆大禮既定孝文太后孝昭太后寢祠園宜如禮勿復修奏可

哀帝建平元年追尊定陶共王爲共皇帝置寢廟京師序昭穆儀如孝元帝徙定陶王景爲信都王

平帝元始中大司馬王莽奏本始元年丞相義等議諡孝宣皇帝親曰悼園置邑三百家至元康元年丞相相等奏父爲士子爲天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟益故奉園民滿千六百家以爲縣臣愚以爲皇考廟本不當立累世奉之非是又孝文太后南陵孝昭太后雲陵園雖前以禮不復修陵名未正謹與大司徒晏等百四十七人議皆曰孝宣皇帝以兄孫繼統爲孝昭皇帝後以數故孝元世以孝景皇帝及皇考廟親未盡不毀此兩統貳父違於禮制案義奏親諡曰悼裁置奉邑皆應經義相奏悼園稱皇考立廟益民爲縣違離祖統乖繆本義父爲士子爲天子祭以天子者乃謂若虞舜夏禹殷湯周文漢之高祖受命而王者也非謂繼祖統爲後者也臣請皇高祖考廟奉明園毀勿修罷南陵雲陵爲縣奏可

光武帝建武三年立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯

十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏言禮爲人後者則爲之子既事大宗則降其私親今禘祫高廟陳敘昭穆而舂陵四世君臣並列以卑廁尊不合禮意昔高祖以自受命不由太上宣帝以孫後祖不敢私親故爲父立廟獨羣臣侍祠臣愚謂宜除今親廟以則二帝舊典願下有司博採其議詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元皇帝尊爲祖父可親奉祠成帝以下有司行事別爲南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之敬親親之恩詔可其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠

者在所令長行太守事侍祠南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣侍祠

中元元年帝使司空告祠高祖以呂氏王諸呂賊三王幾危社稷不宜配食上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷呂太后廟於園四時上祭

和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后陵以竇后配食章帝恭懷皇后別就陵寢祭之

安帝以清河孝王子卽位建光元年追尊其祖母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭太常領如西陵追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已

順帝卽位追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵就陵寢祭如敬北陵

桓帝以河閒孝王孫蠡吾侯卽位梁太后詔追尊河閒孝王爲穆皇夫人曰孝穆后廟曰淸廟陵曰樂成陵蠡吾先侯曰孝崇皇廟曰烈廟陵曰博陵皆置令丞王因奉祀

靈帝以河閒孝王曾孫解犢侯卽位竇太后詔追尊皇祖淑爲孝元皇夫人夏氏曰孝元后陵曰潧陵廟曰靖廟皇考長爲孝仁皇夫人董氏爲愼園貴人陵曰愼陵廟曰奐廟

獻帝卽位相國董卓奏恭懷敬隱恭愍三皇后並非正嫡不合稱后皆奏毀之

通典魏文思后依周姜嫄廟禘祫文帝甄后賜死故不列廟明帝卽位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵太和元年二月立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羨思慈親明帝爲之改容以太牢告廟

通考三年詔曰禮王后無嗣擇見支子以繼大宗則當纂正統而奉公義何得復顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外藩援立而董宏等稱引亡秦惑誤朝議遂尊恭皇立廟京師又寵藩妾使比長信僭差無禮人神弗佑罪師丹忠正之諫致丁傅焚如之禍自是之後相踵行之其令公卿有司深以前世爲戒後嗣萬一有由諸侯入奉大統則當明爲人後之義敢爲佞邪導諛君上妄建非正之號謂考爲皇稱妣爲后則股肱大臣誅之無赦其

書之金策藏之宗廟是後高貴常道援立皆不外尊及愍帝建興四年司徒梁芬議追尊之禮帝既不從而右僕射

索綝等亦稱引魏制以為不可故追贈吳王為太保而已

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇后任茂議以為夏侯初嬪之時未有王業帝不從

太康元年靈壽公主修麗祔於太廟周漢未有其準魏明帝則別立平原主廟晉文異魏也

惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太孫尚並祔廟元帝時懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤

懷帝初又策武帝後宮楊氏曰武悼皇后改葬峻陽陵側別祠弘訓宮不列於廟

成帝咸康時作武悼后神主祔於廟配享世祖

元帝太興二年有詔琅邪恭王宜稱皇考賀循議云禮典之義子不敢以己爵加其父號帝又從之

帝為琅邪王妃虞氏永嘉時薨帝為晉王追尊為王后有司奏請王后應別立廟令曰今宗廟未成不宜更興作

便修飾陵上屋以為廟太興三年追謚皇后祔於太廟

明帝生母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡君別立廟於京師

孝武太元十九年詔追尊鄭太后尚書令王珣奏下禮官詳正按太常臣允等議以春秋之義母以子貴故仲子成

風咸稱夫人經云考仲子之宮明不配食也且漢文昭二太后並繫子號宜遠準春秋考宮之義近簡二漢不配之

典尊號既正宜改築新廟顯崇尊稱則罔極之情伸別建寢廟則嚴禰之道著繫子為稱兼明貴之所由一舉而三

義以允固哲王之高致可如允議追尊會稽太妃為簡文皇太后　燕主慕容垂尊母蘭氏為文昭皇后欲遷文明

段后以蘭后配享太祖博士董謐劉詳議以為堯母為帝嚳妃位第三不以貴陵姜嫄明聖之道以至公為先文昭

后宜別立廟垂不從卒遷段后以蘭后代之又以景昭可足渾后傾覆社稷追廢之尊烈祖昭儀段氏為景德皇后

配享烈祖

宋孝武大明二年有司奏皇代殷祭無事於章太后詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀

閟宮遙給既行有周魏晉從享式範無替宜述附前典以宜情敬

七年立宣貴妃廟

明帝太始二年昭太后崩有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃躋新祏於上位其祭使有司行禮六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝御名又皇后今月二十五日虞見於祔拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝御名孝昭皇太后二室薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事

齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新廟

梁武帝立小廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮

普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主於小廟

陳文帝入嗣而皇考始興烈昭王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

唐制追贈皇太后贈皇太子皆別立廟

先天元年祔昭成肅明二皇后於儀坤廟昭成皇后竇氏睿宗妃生元宗肅明皇后劉氏亦睿宗妃生寧王皆為武后所殺元宗即位追封立廟

開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏令承後子孫自修其事

四年十一月十六日昭成皇后祔於太廟至八月九日敕肅明皇后依前儀坤廟安置初欲祔於太廟太常博士陳正節等以肅明皇后不合與昭成皇后配祔於睿宗遂奏議留肅明皇后神主於儀坤廟八月二日敕儀坤廟隸入太廟不須置官屬至二十一年正月六日遷祔肅明皇后神主於太廟其儀坤廟為肅明觀二十二年敕贈太子見年官為立廟並致享祀雖欲歸厚而親且幸安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以疏間親遂比為常豈云敬孝

其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊

上元二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七太廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻

禶祖之禮同太廟一室之儀

昭宗大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔享

續通典唐昭宗大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔享於太廟（三太后者宣宗母孝明太皇太后鄭氏敬宗母恭僖皇太后王氏文宗母貞獻皇太后蕭氏當時並置別廟每年五享及三年一禘五年一祫皆於本廟行事無祔主入太廟之文至是舊章散失禮官憑曲臺禮故有是請）博士殷盈孫獻議列五不可且言祫合祭也合猶不入太祖之廟而況禘乎請皆禘於別廟爲宜宰相孔緯是之但以禮院所奏儀注已勑下大祭日迫不可遽改且依行之遂以三太后祔合太廟

後唐明宗天成二年中書門下奏兩漢以諸侯王入繼帝統則必易名上謚廣孝稱皇改置園陵仍增兵衛等事遂詔下太常禮院集議請追尊四廟並加皇帝之號兼請於洛京立廟敕宜於應州舊宅立廟餘依所奏

廢帝清泰二年追尊魯國太夫人魏氏爲皇太后於京師河南府東立寢宮

宋太祖建隆三年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后就陵所置祠殿奉安神主乾德元年十二月始議爲孝明皇后王氏置廟及二后先後之次太常博士和峴請共殿別室以孝明正位內朝請居上室孝惠居次室禮院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟

通考太宗太平興國元年追冊越國夫人符氏爲懿德皇后尹氏爲淑德皇后並祔享於后廟

續通典至道三年孝章皇后宋氏（太祖繼后）祔享有司言孝章正位中壼宜居上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下眞宗即位追尊賢妃李氏爲元德皇太后有司請修奉廟室判太常禮院李宗訥等言元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母請加太字詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜況懿德作合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊又帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊今冊命已畢望依禮官所言景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣元德

皇太后廟躬謝自門降輦步入酌獻如太廟設登歌遣官分告孝惠諸后廟又詔太廟元德皇太后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕

通考乾興元年中書下禮儀院狀莊穆皇后嘗母儀天下禮當升祔莊懷皇后本從藩邸追命當享后廟集尚書省六品諸司四品以上議如禮儀院祔眞宗莊穆皇后神主於太廟

續通典仁宗明道二年八月作奉慈廟十月祔莊獻明肅太后劉氏莊懿太后李氏神主於廟帝爲莊懿太后所生劉太后撫以爲己子帝不知也莊懿在眞宗朝爲婉儀明道元年始進位宸妃二年莊獻將祔廟燕王爲帝言陛下乃李宸妃所生帝感慟不視朝累日追尊宸妃爲皇太后於是奉寧軍節度使錢惟演請以莊懿莊獻與莊穆皇后郭氏並祔眞宗室詔三省與禮院議皆以爲莊穆位崇中壼已祔眞宗廟室自協一帝一后之文莊獻明肅處坤元之尊莊懿感日符之貴宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈爲名詔從之慶歷中改謚莊並爲章二后俱祔太廟序於章穆之次至和元年正月追冊貴妃張氏爲后賜謚温成七月詔立温成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令宮臣薦以常饌神宗

英宗治平三年立濮王園廟先是宰臣韓琦等奏請下有司議濮安懿王及譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙游縣君任氏合行典禮詔須大祥後議之至是進呈乃有是詔翰林學士王珪等相顧不敢先知諫院司馬光獨奮筆立議畧曰爲人後者爲之子不敢復顧其私親秦漢以來有自旁支入承大統推尊其父母爲帝后皆見非當時取議後世不敢引以爲聖朝法臣以爲濮王宜尊以高官大爵稱皇伯而不名賈黯之議亦同王珪敕吏以光手藁爲案議上歐陽修以爲自古無以所生父改稱伯者珪等言非是中書奏孝宣光武皆稱父爲皇考太后聞之手書詰責韓臣以不當議稱皇考上詔如聞集議議論不一宜權罷議當令有司博求典故務合禮經判太常寺范鎭率禮官上言陛下旣考仁宗又考濮王其議未當具列儀禮及漢儒議論魏明帝詔爲五篇奏之於是臺官自中丞賈黯以下各有奏知雜呂誨亦言陛下入繼大統皆先帝之德當從王珪等議爲定封濮安懿王大國諸夫人與禮稱是奏皆留中不報司馬光又上言曰伏見向者詔羣臣議濮安懿王合行典禮王珪等二十餘人皆以爲宜準先朝封贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異辭而政府之意獨欲尊濮王爲皇考巧飾詞說誤惑聖聽政府言儀禮

本文五服年月敕皆云為人後者為其父母之服者不謂之父母不知如何立文此乃政府欲將天下之人謂其
皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父為皇考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故尊其父為皇考而不敢尊
其祖為皇祖者以與昭帝昭穆同也光武起布衣誅王莽冒矢石以得天下名為中興其實創業雖自立七廟猶非
太過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親為仁宗之子以承大業傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王為皇考則
置仁宗於何地乎至是乃詔立濮王園廟以宗濮為濮國公奉濮王祀先是太后手書濮安懿王譙國太夫人王氏
襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親尊王為濮安懿皇譙國襄國仙遊並稱后上手詔曰稱親之禮謹
遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟皇太后已賜俞允仍改封宗濮侍講呂公著上言稱親之說
乃漢史皇孫故事皇孫即宣帝所生父宣帝為昭帝後是以兄孫遙嗣祖統無兩考之嫌故且稱親其後既立謚只
稱悼園今陛下以旁支繼大統建立園廟以王子承祀於濮王無絕父之義於仁宗無兩考之嫌可謂兼得其親字
既稱謂難立且義理不安乞寢罷不報

神宗熙寧二年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京瘞陵園

元豐六年詳定郊廟奉祀禮以惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后眞宗章懷皇后實皆元妃而孝章皇后則太祖之
繼后而皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四祏室以時配享七月遂自別廟升祔焉

徽宗大觀二年禮部太常寺請建別廟奉安惠恭皇后神主依章穆皇后祔享故事乃奉惠恭皇后祔於別廟政和
四年禮部太常寺言明達皇后祠殿實在城外於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室升祔七月奉明達皇后
祔於別廟

續通典高宗紹興十二年七月上皇后邢氏謚曰懿節禮部侍郎施坰言懿節皇后神主候至卒哭擇日祔廟合
依顯恭皇后禮於太廟內修

通考遼世宗天祿元年九月追謚皇考曰讓國皇帝　五年九月祭讓國皇帝於行宮先是太宗大同元年帝親護人
皇王靈駕歸自汴京葬醫無閭山陵曰顯陵中作影殿制度宏麗又於東京宮墻北建御容殿建殿室以為別廟三

十二年禮部太常寺言故妃郭氏追册爲皇后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分爲二室以西爲上各置戶牖王普又請各置祏室並從之　按本紀太祖長子封人皇王主都木達國讓位於太宗未幾浮海歸唐後爲李從珂所害太宗思之遣持里兗葬宗族以下祭於行宮世宗即位始加尊謚景宗保寧二年四月幸東京致奠於讓國皇帝廟聖宗統和二十六年七月更謚文獻興宗重熙二十一年十一月增爲文獻欽義皇帝廟號義宗及謚二后曰端順曰柔貞道宗清寧三年十月謁讓國皇帝廟遂與諸帝並極崇奉云

道宗清寧七年六月幸崇德宮致祭　按承天皇太后置沽依鄂爾多是爲崇德宮在土河東后妃傳太后爲景宗后聖宗母明達治道聞善必從聖宗稱遼盛主后訓爲多焉

天祚帝乾統元年十月追謚皇考昭懷太子曰大孝順聖皇帝妣曰貞順皇后廟號順宗

金太宗天會十三年九月追尊皇考豐王爲景宣皇帝妣蒲察氏爲惠昭皇后廟號徽宗　世宗大定三年十月祔睿宗及昭德皇后神主於太廟二十四年四月次東京幸清安垂慶寺初帝母貞懿皇后李氏祝髮爲比邱尼歸遼陽營建清安禪寺居之后自建浮圖於遼陽是爲垂慶寺臨終謂帝曰吾已用浮圖法置塔於此不必合　葬也大定三年改葬睿宗於景陵帝深念遺命乃即清安寺建神御殿奉安御容詔有司增大舊塔起奉慈殿於塔前九年名神御殿曰報德十三年垂慶寺起神御殿至是幸其寺

二十六年敕別建昭德皇后影廟於中都

宣宗貞祐三年七月明德皇后神主至自中都九月衞紹王母李氏光獻皇后謚神主在太廟畫像在衍慶宮並遷出之

元世祖至元二年祔皇妣莊聖皇后於睿宗廟　三十年十月祔明孝太子於太廟先是二十二年十二月皇太子薨太常博士議前代太子薨梁武帝謚統曰昭明齊武帝謚長懋曰文惠唐憲宗謚寧曰惠昭金世宗謚允恭曰宣孝又建別廟以奉神主準中祀以陳登歌例設令丞歲供酒掃斯皆累代之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立別廟奉祀遂謚明孝作主用金二十五年冬享制送白馬一至是遂祔廟

成宗大德五年正月奉安昭睿順聖皇后御容於護國仁王寺

英宗至治三年三月祔昭獻元聖皇后於順宗廟室

泰定帝泰定元年四月作昭獻元聖皇后御容殿於普慶寺二年十一月幸大承華普慶寺祀昭獻元聖皇后於影堂

文宗天歴二年二月追尊皇妣伊哥哩氏曰仁獻章聖皇后唐古氏曰文獻昭聖皇后命有司具冊寶三月文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事　至順元年三月命宣政院供顯懿莊聖皇后神御殿祭祀

順帝元統元年十月命廷議武宗英宗明宗三朝皇后升祔

至元元年三月定布濟克太后神御殿祭禮

二年二月追尊生母瑪題克爲貞裕徽聖皇后先是元年三月中書省言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議其禮至是乃祔於明宗廟室

三年十二月致祭太上皇唐妃影堂於眞定玉華宮集賢大學士英格言太上皇唐妃影堂在眞定玉華宮每年宜於正月二十日致祭從之

明太祖洪武元年正月追尊皇伯考妣以下皆列祀太廟帝追尊皇族以皇伯考爲壽春王皇兄爲南昌王盱眙王臨淮王皇從兄爲霍邱王下蔡王安豐王蒙城王皇姪爲山陽王招信王皇從姪爲寶應王六安王來安王都梁王英山王皇伯妣劉氏爲壽春王夫人皇嫂劉氏爲臨淮王夫人皇從嫂翟氏霍邱王夫人趙氏安豐王夫人皆列祀於太廟後定夫人皆改稱

明太祖洪武二年五月詔追封皇外祖考妣及外舅姑并建廟詔建廟於太廟之東以時奉祀先期祭告太廟然後行禮封陳公爲楊王王氏爲楊王夫人祝文稱外孫皇帝后父馬公爲徐王鄭氏爲徐王夫人祝文稱孝女皇后馬氏明年三月聞楊王墓在盱眙命內臣往祭置守塋戶四年正月詔工部改建皇外祖考楊王廟於盱眙縣墓所皇外舅徐王廟於宿州墓所五月奉安神主於各新廟俱祀以太牢仍製王冠服袞冕王夫人冠服與幣帛焚之令每歲春秋祀事所在有司行禮八年四月遣曹國公李文忠祭外祖楊王之墓十六年四月諭常祭楊王

用羊豕各一春二月秋八月乃用太牢十八年正月建徐王享堂於宿州之閔子鄉

三年二月追封郭子興滁陽王詔有司建廟祀以中牢復其隣宥氏世世守王墓十六年帝手書王事蹟命太常丞張來儀文其碑　按馬后雖馬公女然撫於郭子興家亦郭氏女也厥後子興所生女復爲太祖妃其無後與徐王同帝追念舊德崇報私親均爲馬后外屬故附記於此

成祖永樂十四年車駕幸夾溝親祀徐王墳　十五年四月再祀徐王墳以鎮撫武勘爲徐州指揮僉事守王墳十八年九月命造徐王祭器伯兄分誼尤近故咸祔享太廟亦親親之誼也歷世既久祖祧而孫存誠有不合於禮者當日諸臣間有言之終以祖制莫敢廢故終明之世得侑食如故亦無於禮者之禮也諸王既不同於功臣配享又非若私親之有專廟雖太廟祔享禮經闕載而大夫家廟固有此制因義起例爲綜述始末附載之

英宗天順五年十二月遣官致祭宣廟賢妃吳氏七年七月上宣宗廢后胡氏謚修陵寢不祔廟

憲宗成化二十三年十月追尊母淑妃爲孝穆皇太后建奉慈殿祀之帝以母妃不得祔廟遂於奉先殿右建奉慈殿一歲五享薦新忌祭俱如奉先殿儀

續通典　孝宗即位追上母妃紀氏孝穆太后謚以不得祔廟於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀弘治十七年以大學士劉健謝遷李東陽議別祀孝肅太后周氏於奉慈殿不祔廟

按長陵每自稱曰朕高皇后第四子也然奉先廟制高后南向諸妃盡東列惟碽妃一人列於西序具載南京太常寺志蓋長陵究非高后所生世疑此事不實及誦沈元華敬禮南都奉先殿祀事十四韻詩有云高后配在天御幄神所棲眾妃位東序一妃獨在西成祖重所生嬪德莫敢齊一見異千聞實錄安可稽作詩述典故不以後人迷此詞臣朱彝尊明詩綜所載與正史不合錄以備考

續通考　弘治三年八月封孝穆皇太后父爲慶元伯母慶元伯夫人建祠於桂林府春秋致祭時禮臣覆議孝穆皇太后宗親遠在粵西當大征之後兵燹饑荒人民奔竄歲月悠遠往事已無蹤跡求之恐愈久愈鑿請倣高皇帝即宿州爲高皇后父徐王立廟事例爲孝穆皇太后父母定擬封號立祠於廣西附郭地方春秋遣布政司官

致祭帝曰皇祖既有故事朕又安能違其悉如所議

世宗嘉靖元年三月遣官詣安陸州恭上興獻帝冊寶尊號改題神主五月命設祠祭署二年二月奉孝惠邵太后祔祀奉慈殿四月命享祀興獻帝家廟如太廟儀三年四月加上本生皇考皇太后尊號九月大禮儀定布告天下十月定顯陵祭儀五年九月世廟成六年二月詔改觀德殿爲崇先殿十一月詔修顯陵

按興獻稱帝祔廟事前以有關於天子宗廟之制既詳載之此更補所未備耳

十四年十月祭皇考於欽祥宮九月更名世廟爲獻皇帝廟

續通典十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於陵殿爲宜廷臣議古天子宗廟惟一帝一后所生母薦於寢身沒而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終身之孝焉耳今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫也孝惠孫也禮不世祭考宋熙寧罷奉慈廟故事與今略同宜遷主陵廟歲時祔享如故報可遂罷奉慈殿

續通考十七年上獻皇帝廟號睿宗以祭日奉主於孝宗位祫享太廟

十八年正月詔改建隆慶殿於原世子府殿八月祔孝獻皇后神主於睿宗廟

續通典二十六年十一月禮臣請奉安孝烈皇后方氏主於奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾室非正也可即祔太廟遂祧仁宗祔於太廟第九室

續通考四十四年六月作玉芝宮奉安睿宗神位太廟都宮之側舊爲睿宗廟後以神主祔太廟而原廟猶存至是產金芝一本帝命奏謝元極寶殿告廟行禮改廟名玉芝宮九月定玉芝宮日供時享儀十一月奉安獻皇帝后神位命官行禮

穆宗隆慶元年正月命修大內神霄殿奉聖母杜太后祀二月移孝烈皇后主於弘孝殿

神宗萬厤三年正月移孝烈方皇后孝恪杜太后於奉先殿

二十四年七月祀仁聖皇太后奉先殿

四十二年二月別祀慈聖皇太后於崇先殿

崇禎五年六月命別置殿祀孝純皇太后及七后帝御德政殿召大學士及禮臣入同曰太廟之制一帝一后祧廟亦然歷朝繼后及生母凡七位皆不得與郎宮中奉先殿亦尚無祭柰何禮部侍郎蔣德璟曰奉先殿外尚有奉慈殿所以奉繼后及生母者雖廢可舉也帝曰奉慈殿外尚有弘孝神霄奉恩諸殿今奉慈已撤惟奉先尚可拓也於是以孝純皇太后追前代生繼七后同建一廟以展孝思云　按實錄十一年以加上孝純皇太后謚於御用監得孝靖孝和兩皇太后玉冊玉寶始命有司獻於廟閹魏忠賢黨王體乾坐怠玩論死考光宗泰昌元年十月上母妣謚曰孝靖十一月上生母謚曰孝和計距其時十有八年矣

吉禮三　宗廟五

諸侯宗廟

通典 周制諸侯五廟於中門外之左二昭二穆與太祖廟而五曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止

通考 成廟皆遷之新廟君前從三日齋祝宗人及從者皆齋從之日君元服從者皆元服從至於廟羣臣如朝位君入立於阼階下西向有司如朝位宗人擯舉手曰有司具請升君升祝奉幣從在左北面再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告於皇考某侯成廟將從敢告君及祝再拜興祝曰請導君降立於階下奉衣服者皆奉以從祝奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下擯至於新廟筵於戶牖間罇於西序下脯醢陳於房中設洗堂東榮南北以堂深有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服於席上祝奠幣於几東君北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠於薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告於皇考某侯今月吉日可以徙於新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東面在位者皆反走辟如食間擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯某潔爲而明薦之享君及祝再拜君反位祝徹反位擯者曰遷廟事畢請就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟

公亦事畢乃曰擇日而祭焉　右諸侯遷廟

成廟釁之以羊君元服立於寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆元服宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭手乃行入廟門碑南北面東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流於前乃降門以雞有司當門北面雞於室中有司亦北面也既事宗人告事畢皆退反命於君君寢門中南向宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗人請就宴君揖之乃退　右諸侯釁廟

子貢觀於魯廟之北堂出而問於孔子曰鄉者賜觀於太廟之北堂未既輟還復瞻九蓋皆繼邪彼有說邪匠過絕邪孔子曰太廟之堂亦嘗有說官致良工因麗節文非無良材蓋曰貴文文公十有三年世室屋壞公羊子曰世室魯公之廟也周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世室猶世室也世世不毀也周公何以稱太廟於魯封魯公以為周公也穀梁子曰大室屋壞者有壞道也譏不修也禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也　魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

莊公二十三年秋丹桓宮楹穀梁子曰禮天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也

莊公二十四年春刻桓宮桷穀梁子曰天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

成公三年新宮災三日哭公羊子曰宣公之宮也曷為謂之新宮不忍言也其言三日哭何廟災三日哭禮也凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城君子將營宮室宗廟為先廄庫為次居室為後天子不卜處太廟國君下齊牛式宗廟

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服

後漢獻帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟於鄴後進爵為王無所改易

晉安昌公荀氏進封大國祭六代

通典宋劉裕初受晉命爲宋王建宗廟於彭城從諸侯五廟之禮

通考後魏孝明帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公太傅淸河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五並是後代追論備廟之文皆非當時據立神位之事今秦公初構國廟追立神位惟當仰祀二昭二穆上極高曾四代而已何者秦公身是始封之君將爲不遷之祖若以功業崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其權立始祖以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿立功於魏爲晉太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四代止於高祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿乃止此亦前代之成事方今所殷鑒也禮緯云夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七明知當時太祖之神仍依昭穆之序要待子孫代代相推然後太祖出居正位懌又議曰古者廟堂皆別光武已來異位同堂是以相國構廟惟制一室周祭祖考比來諸王立廟者不依公令或五或一參差無準相國之廟以造一室實合朝令宜即依此展其享祀詔依懌議

通典東魏靜帝武定六年營齊獻武王廟四室二間兩頭各一夾室夏頭徘徊鴟尾閣四門南面開三門餘面及外院四面皆一門其內院墻四面皆架爲步廊南出夾門各置一屋以置禮器及祭服內外門墻並用赭堊廟東門道南置齋坊道北置二坊西爲典祀廨並廚宰處東爲廟長廨并置車輅其北爲養犧牲之所

通考北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代牲用太牢

通典唐制凡文武官二品以上祠四廟三品以上須兼爵四廟外有始封祖通祠五廟五品以上祠三廟牲皆用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寢縱祖父官有高下皆用子孫之牲用少牢

通考貞觀六年侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢爲法司所劾太宗優容之因官爲立廟以愧其心

高宗儀鳳三年於文水縣置太原王武士䕶廟

德宗貞元十三年敕贈太傅馬燧祔廟宜令所司供少牢仍給鹵簿

憲宗元和七年十一月太子少傅判太常卿事鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔配請禮院詳定修撰官太學博士韋公肅議曰古者一娶九女所以於朝無二嫡自秦漢已下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼並是正嫡則偕祔之義於禮無嫌謹按晉驃騎大將軍溫嶠相繼有三妻疑並爲夫人以問太學博士陳舒議以妻雖先沒榮辱並隨夫也禮祔於祖姑祖姑有三人則各祔舅之所生如其禮意三人皆夫人也秦漢已來諸侯不復一娶九女既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮聘所以祔配之議不得不同至於卿士之家寢祭亦二妻位同几席豈廟享之禮而有異乎是知古者廟無不嫡防姪娣之爭競今無所施矣古之繼室皆媵妾也今之繼室並嫡妻也不宜援古一娶九女之制也而使子孫祭享不及或曰春秋聲子不入魯侯之廟如之何謹按魯惠公元妃孟子孟子卒繼室以聲子聲子之姪娣非正也自不合入惠公之廟明矣又武公生仲子則仲子歸於魯生桓公而惠公薨立宮而奉之追成父志別爲宮也尋求禮意則當然矣未見前例如之何謹按晉南昌府君廟有荀氏薛氏景帝有夏侯氏羊氏聖朝睿宗廟有昭成皇后竇氏肅明皇后劉氏故太師顏魯公祖廟有夫人柳氏其流甚多不可悉數略稽禮文參諸故事二夫人並祔於禮爲宜

宣宗大中五年十一月太常禮院奏據中書侍郎兼吏部尚書平章事崔龜從奏臣准式合立私廟伏准會昌五年二月一日敕旨百官並不得京內置廟如欲於京內置廟者但准古禮於所居處置即不失敬親之禮者伏以武宗時緣南郊行事見天門街左右諸坊有人家私廟遂命禁斷且不欲令御路左右有廟宇許令私第內置則近北諸坊漸逼宮闕十年之內悉是人家私廟今若人家居第寬廣或鄰里可吞併者必便置廟以展孝思或居處褊狹鄰近無可開廣者便是終身廢廟享之榮公私情禮皆極不便國朝二百餘年在私家側近者不過三數家今古殊禮頗爲褻黷其餘悉在近南遠坊通行已久今若緣南路不欲令置私廟却令居處建立廟宇即須種植松柏及白楊樹近北諸坊交恐非便以臣愚見天門街左右諸坊不許置廟其餘圍外遠坊本是隙地并舊是廢廟者許令建立即天門街側近既無私廟近北諸坊又免百官占地立廟並官至三品盡得升祔禰無乖禮經中外官僚已至三品

者皆望有此釐革伏請下太常禮院重定立廟制度及去處庶得禮可遵行事無乖當奉今月一日敕宜依所奏下太常禮院審詳制度分析奏聞者伏以事亡如存典禮攸重今百官悉在京師若不許於京內置廟則烝嘗之禮難復躬親孝思之心或乖薦奠若悉令於居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟貌則禮闕敬親若令依會昌五年敕文盡勒於所居置廟兼恐十數年間私廟漸逼於宮牆齊人必苦於吞併臣具詳本末冀便公私今請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘圍外遠坊任取舊廟及擇空閒地建立廟宇應立廟之初先取禮司詳定兼請准開元禮二品已上祠四廟三品祠三廟三品以下不須爵者四廟外有始封通祠五廟三品以上不得過九架並廈兩頭其三室廟制合造五間其中三間隔爲三室兩頭各廈一間虛之前後亦虛之每室廟垣合開南門東門並有門屋餘並請准開元禮及曲臺禮爲定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請永爲定式敕旨宜依

宋仁宗皇帝慶歷元年十一月南郊赦書應中外文武官並許依舊式創立家廟

至和二年宰臣宋庠言慶歷郊祀赦書許文武官立家廟而有司終不能推述先典明喻上仁因循顧望遂踰十載使王公薦享下同委巷衣冠昭穆雜用家人緣偷襲弊甚可嗟也臣嘗因進對屢聞聖言謂諸臣專殖第產不立私廟豈朝廷勸戒有所未孚將風教頹陵終不可復曆心至意形於歎息臣每求諸臣所以未即建立者誠亦有由蓋古今異儀封爵殊制因疑成憚遂格詔書禮官既不講求私家何緣擅立且未信而望誠者上雖必責定善而設教者下或有違若欲必如三代有家嫡世封之重山川國邑之常然後議之則墜典無可復之期夫建宗祐序昭穆別貴賤之等所以爲孝雖有過於爲孝殖產利營居室遺子孫之業或與民爭利顧不以爲恥逮夫立廟則曰不敢盜所謂去小違古而就大違古也今諸臣之惑不亦甚乎於是下兩制與禮官詳定制度而翰林學士承旨王堯臣等定官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院簽書院事以上見任同宣徽使尚書節度使東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者許嫡子襲爵死即不得作主祔廟別祭於寢自當立廟者即祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數親疏皆祧始得立廟者不

祧以比始封有不祧通祭四廟五廟因眾子立而嫡長子在則祭以嫡長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之長凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城及南郊御路之側既如奏仍令別議襲爵之制其後終以有廟者之子孫或官微不可以承祭又朝廷難盡推襲爵之恩遂不果行

嘉祐三年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏覩禮官詳定家廟制度平章事以上許立四廟臣欲乞於河南府營創私廟伏乞降敕指揮從之

徽宗大觀四年議禮局議執政以上祭四廟爲通祭三廟古無祭四世之文又侍從官以至匹庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增爲九室則執政視古諸侯以事五世不爲過矣先王制禮以齊萬有不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世者亦當跂以及焉今恐奪人之思而使通祭三世徇流俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武陞朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟於門內之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜古者寢不踰廟禮之廢久矣士庶堂寢踰度僭禮有五楹七楹九楹者若以一旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制可自今立廟其間數視所祭世數寢毋得踰廟事二世者寢聽用三間

祭器

高宗紹興十六年詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨安守臣營之仍命禮器局製祭器以賜其後太傅昭慶節度儀同三司平樂郡王韋淵太尉保慶節度吳益少傅寧遠節度使殿前都指揮使楊存中並請建家廟賜以祭器

孝宗隆興二年少師奉國軍節度四川宣撫使吳璘請用存中例立廟賜器從之　乾道八年詔有司賜少保武安節度使四川宣撫使虞允文家廟祭器　淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房緡以給歲時祭祀之用儀制祭器請同存中少傅保寧節度侍讀衞國公史浩賜第於都請如諸臣故事建家廟賜祭器皆從之

嘉泰元年太傅永興節度平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效忠先朝奕世侑食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官

考其制俾自建之頒祭器之式以竹木製毋紊有司詔下禮官討論每位以籩豆皆十有二簠簋皆四壺罇壺罍鉶豆俎登洗皆二爵坫燭臺皆三坫一及巾杓篚以髹匣載以腰輿東以紫絛請下文思院製十月己卯詔特鑄賜之二年通判嚴州張宗愈奏大父循忠烈王俊書勳盟府請以賜第舊址建家廟乞討論其制命文思院鑄誌祭器以賜詔令遵韓世忠廟器之制　開禧三年忠州刺史劉伯震奏祖鄜武僖王光世復辟功請以賜第舊址立家廟從之　嘉定十四年詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命浙漕臨安府守臣營之旣而禮官論祭器如韓侂胄之制彌遠請倂生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人潘氏於生母別廟皆下有司賜器如式從之

續通考理宗景定三年正月詔丞相賈似道賜家廟

元英宗至治初右丞相拜珠立五廟同堂異室牲器儀式未聞

順帝至元六年十月立曹南王阿嚕罕淮安王巴延河南王阿珠祠堂

續通典明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏凡公侯品官別立祠堂三間於所居之東以祀高曾祖考倂祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一五品以下豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可

續通考成祖永樂三年遣官祭中山王徐達於大功坊之家廟

憲宗成化十一年定臣庶祠堂左昭右穆之制

世宗嘉靖十五年定品官廟室

吉禮三　宗廟六

大夫士庶宗廟

通典大夫三廟一昭一穆與太祖廟而三曰考廟王考廟皇考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止適士上士官師一廟曰考廟

通考北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代五等散官正三品以下從五品以上祭三代三品以上牲用太牢以下少牢執事官正六品以下從七品以上祭二代用特牲正八品以下達於庶人祭於寢　唐天寶十載京官正其四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭　唐諸臣廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重栱藻井室皆爲石室一於西墉三之一近南距地四尺容二主廟垣周之爲南門東門門屋三室而上間以廟增建神廚於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤異子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋甑二鉶二俎二罇二罍二勺二爵六盤一坫一篚一豆盤胙俎一祭服三品以上元冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一祫五歲一禘若常享若禘祫卜日齋戒省牲親滌濯鼎鑊亨牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立己不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢若殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西面亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位向南子姪居伯叔之下穆位北向以序

尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門內奉出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊縗大功皆廢祭外喪齊縗以下行之

吉禮三　宗廟七

天子皇后及諸侯大夫士神主附藏主室及題版制

通典五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尚質故不相變既練易之遂藏於廟以爲祭主凡虞主用桑桑猶喪也公羊傳曰既虞而作主至祔奉而祔於祖廟左傳於祔始作之至練則祔練主夏后氏以松殷人以柏周人以栗春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟主之制四方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯一尺皆刻謚於背或曰卿大夫士有主不答曰按公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅爲菆

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災

漢儀云帝之主九寸前方後圓圍一尺后主七寸圍九寸木用栗

魏代或問高堂隆曰昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中按逸禮藏主之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖北壁中不別堂室愚意以堂上無藏主當室之中也

晉武帝太康中制太廟神主尺二寸后主一尺與尺二寸中間木以栗　劉氏問蔡謨云時人祠有板板爲用當主爲是神坐之榜題謨答今代有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦有題今板書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書訖蠟油炙令入理刮拭之

東晉尚書符問太常賀循太廟制度南向七室北向陰室復有七帝尸[illegible]其處七室[illegible]中[illegible]隙陰室循上曰謹按后妃尊於帝神主所居同太室又瑯琊王妃[illegible]后前薨[illegible]後[illegible]廟[illegible]號[illegible]神主[illegible]賀循云瑯琊共祠今孫文

立議使者奉主及册命詣中閤中人受取入內易著石函中故主留於廟閤新主出廟國官拜送如文議則非於行廟受册循答曰崇謚敬后宜立行廟以王后之號有加常尊輕重不同則宜禮有變故既立行廟則常主宜出居座位臨加册謚而並易以新主則主宜還埋故廟兩階之間又穆帝永和二年有司奏征西章郡潁川京兆四府君毀主藏處尚書郎徐禪議禮去祧為壇為墠歲祫則祭之今四祖遷主可藏之石室有禱則祭壇墠又遣禪至會稽訪處士虞喜曰漢代韋元成等以毀主瘞於園魏朝議者云應埋兩階間且神主本在太廟若今別室而祭則不如永藏又四君無追號之禮益明應毀而祭於是會稽王昱等奏四祖同居而祧藏主石室禘祫乃祭安昌公荀氏祠制神板藏以帛囊白縑裹盛如婚禮囊板板與囊合於竹箱中以帛緘之檢封曰祭板

吉禮三　宗廟八

兄弟相繼藏主室

晉太常華恒被符宗廟宜時有定處恒按前議以為七代制之正也若兄弟旁及禮之變也則宜為神主立室不宜以室限神主今有七室而神主有十宜當別立臣為聖朝已從漢制今聖上繼武帝廟之昭穆四代而已前太常賀循等並以為惠懷愍三帝別立寢廟臣以為廟當以容主為限亦無常數據殷祭六廟而有三祖三宗不毀又漢之二祖寢廟各異明功德之君自當特立若繫之七室則殷之末代當祭禰而已准之前議知以七為正不限之七室故雖有兄弟旁及至禘祫不越昭穆則章郡潁川宜全七代之禮按周官有先公先王之廟今宜為京兆以上別立三室於太廟西廂宣皇帝得正始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮為安驃騎長史溫嶠議惠懷愍於聖上以春秋而言因定先後之禮夫臣子一例君父敬同故可以准於祖禰然非繼體之數也按太常恒所上欲還章郡潁川以全七代愚謂是恒又求京兆以上三代在廟之西廂臣竊不安溫嶠為王導答辭太常書曰省示并博士議今明尊尊不復得繫本親矣先帝平康北面而臣愍帝及終而升上攏所以取譏於春秋今所論太廟坎室足容神主不耳而下愍帝於東序若按尊尊之旨愍帝猶子之列不可為父與兄弟之不可一耳按閔公僖公之弟也而傳云子雖齊聖不先父食如此無疑愍帝不宜先帝上也今唯慮廟窄更思安處宜令得並列正室又荀松與王導書

日三年當大禘愍帝以居子位復居父位且子雖齊聖不先父食此君即父也此爲愍帝是先帝之父懷帝是愍帝之父惠帝是懷帝之父二代便重四代所以爲疑處也答曰意謂君位永固無復暫還子位之理惠帝至先帝雖四君今亦不以一君爲一代何嫌二代之中重四君耶今廟尙居上祀何得居下若暫下則逆祀也孔衍議別廟有非正之嫌似若降替不可行也博士傅純議云議者旣欲據傳疑文又欲安之陰室據傳則所代爲禰陰室非禰所處此矛盾之說夫陰室以安殤主北向面陰非人君正位更衣者帝王入廟便殿當歸盛位漢明以存所常居故崩以安神而議者謂卑於陰室實所未喩惠懷愍宜更別立廟元帝崩溫嶠答王導書云近詔以先帝前議所定唯下太常安坎室數今坎室窄其意不過欲定先神主存正室故下愍帝也廟窄之與本體各是一事何以廟窄而廢本體也明帝崩祠部以廟過七室欲毀一廟又正室窄狹欲權下一帝溫嶠議今兄弟同代已有七帝若以一帝爲一代則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩旣順於義無否至於廟室已滿大行皇帝神主當登正室又不宜下正室之主遷之祧位自宜增廟權於廟上設幄坐以安大行之主若以今增廟違簡約之旨或可就見廟直增坎室乎此當問廟室寬窄其廟室寬窄亦所未詳

後魏孝明帝孝昌中清河王懌議曰原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像乎存上自天子下達於士如此四事並同其禮何至於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位爲大夫者則無主是使三神有主一位獨闕求諸情理實所未安宜通爲主以銘神位

吉禮三　宗庙九

諸藏神主及題板制 追加易主附

唐之制長尺二寸上頂徑一寸八分四廂各剡一寸二分上下四方通孔徑九分元漆匱元漆趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而與底齊趺方一尺厚三寸皆用古尺古寸以光漆題謚號於背

永徽中禮部尙書許敬宗奏皇祖弘農府君廟迭毀謹按舊議漢丞相韋元成以爲毀主瘞埋萬國宗饗有所從來一朝埋藏事不允愜又按晉博士范宣欲別立廟宇方之瘞埋頗協情理然事無典故亦未足依今謹准量去祧之

外猶有壇壝祈禱所及竊謂合宜今廟制與古不同共階則室西方為首若在西夾之中仍取尊位祈禱則祭未經祇享方諸舊儀情實可安弘農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣参議遷奉神主藏於夾室本情篤敬在理為弘詔從之

續通典宣宗大中三年十二月追尊順宗憲宗謚號禮院奏廟中神主已題舊號請改造及重題左司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改造之文加謚追尊始於則天太后攝政之後然猶不改主易書今宜以新謚寶冊告於陵廟時宰臣覆議以為士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉

宋神宗元豐三年禮文所言古者宗廟為石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其埳去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室於禮未合請新廟成並遵古制從之

高宗紹興十六年太常寺言在京廟制每室東設戶西設牖西墻祏室藏祖宗帝后神主今行在太廟未曾安設祏室宜體倣舊制殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室即依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室于西壁從北以南一丈二尺作厚墻隨宜安設祏室其西夾室亦合設祏室藏順祖室神主詔從之

金宣宗貞祐四年禮官言遷廟事主用栗依唐制皇統九年所定也祏室旁及上下皆石門東向以木為闔室中帝主居左前設曲几后主居右設直几

元世祖至元三年命太保劉秉忠考古制定神主高一尺二寸頂圓徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚于背上匱趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆栗木匱趺並用玄漆設祏室以安奉帝主用曲几后主用直几十二年五月檢討張謙言昔者因修太廟奉遷金牌位於饌幕殿設以金椅其栗主卻與舊主牌位各貯箱內安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷於八室內其祏室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置於箱為宜武宗至大二年將加謚太祖睿宗擇日請謚于天改製金表神主題寫尊謚廟號自是主皆範金作之如金表之製

明制作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰剡上五分爲圓首首之下勒前爲額而判之一居前二居後陷中以書爵姓名行合之植于趺竅其旁以通中如身厚三之一居二分之上粉塗其前以書屬稱旁題主祀之名加賜易世則筆滌而更之外改中不改

吉禮三　宗廟十

移廟主

通典東晉孝武泰元十六年改新太廟立行廟移神主祠部郎傅瑗問徐邈其儀答曰禮祫祭祝迎四廟之主文國有大故斂羣廟之主於祖廟尋文求旨蓋亦同時既出坎而不殊謂可同時告奠奠訖次引大駕鹵簿列於外左右侍衛各從神輿不復待一主入室迎一主也其陪位者每神輿出輒遙拜致敬還引既畢乃辭退特遷主之晨宜俟告以設奠而啟鼓嚴之節瑗又問今既啟嚴復應奏解嚴不邈云吉凶有事可相比方者山陵每啟嚴而不解嚴嚴是遷主之節不可以不告解嚴自爲軍從休息何取於告神乎瑗又問四府君室狹不容四座可以戶外張幔不邈云室狹不容四座戶外張幔可謂禮從宜

吉禮三　宗廟十一

師行奉主車

夏啟與有扈氏戰於甘之野誓師云用命賞於祖不用命戮於社

周制記曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩必以遷廟主行載于齋車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉然後就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階間乃出蓋貴命也

吉禮三　宗廟十二

立尸義

尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝子之心也夏氏立尸而卒祭殷坐尸周坐尸詔侑無方其禮

亦然其道一也又云旅酬六尸曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼
則使人抱之無孫則使同姓可也夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者爲子行也父北面而事之所以明子
事父之道君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸也爲君尸者大夫士見則下之君知所以爲
尸者則自下之尸必式乘必以凡君迎牲而不迎尸尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑
於君入廟中則全於臣全於子是故不出者明君臣之義祝迎尸於廟門之外者象神從外來也天子宗廟之祭以
公卿大夫孫行者爲尸一云天子不以公爲尸諸侯不以卿爲尸爲其太尊嫌敵君故天子以卿爲尸諸侯以大夫
爲尸周公祭太山而以召公爲尸者外神賓主相見敬之道不嫌也卿大夫不以臣爲尸俱以孫者避君也天子諸
侯雖以卿大夫爲尸皆取同姓之嫡也夫婦其尸者婦人祔從於夫同牢而食故其尸也始死無尸者尙如生故未
立也檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸白虎通曰祭所以有尸者鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯
視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫洩故座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣
詩云神具醉止皇尸載起說曰按鳧鷖詩美成王能持盈守成神祇祖考安樂之也其詩五章每章有公尸鄭元以
初章爲宗廟其二爲四方百物其三爲天地其四爲社稷山川其五爲七祀則是周代大小神祀皆有尸也至於周
人輕重各因其象類又按周公祭太山以召公爲尸是三公之類也又秋官職祭亡國之社以士師爲尸是刑戮之
義則其餘亦可知矣○議曰古之人樸質中華與夷狄同有祭立尸焉有以人殉葬焉有茹毛飲血焉有巢居穴處
焉有不封不樹焉有手摶食焉有同姓婚娶焉有不諱名焉中華地中而氣正人性和而才惠繼生聖哲漸革鄙風
今四夷諸國地偏氣獷則多仍舊自周以前天地宗廟社稷一切祭享凡皆立尸秦漢以降中華則無矣或有是古
者猶言祭尸禮重亦可習之斯豈非甚滯執者乎

文瀾書局石印

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮三　宗廟十二

禘祫

通典古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之

虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每間歲皆然以終其代

殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禴秋祫嘗冬祫烝間歲奇偶

周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋將祫祭前期十日之前夕肆師告具太宰太宗太史帥執事而卜日既卜司隸隸僕修除糞灑其廟將祭前夕於太廟南門之外展牲庖人告牷太宰眡滌濯祭器掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕其尸次兼設幄次百司所供之物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每廟各一牢司烜氏以大燧取明火於日以照饌以鑒取明水於月以加五齊籩人陳四籩之實醢人掌四豆之實醯人共五齏七菹醯醬等鹽人共苦鹽散鹽小史敘昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八罇司罇彝共牢斝彝黃彝冪人共畫布巾以冪之烹人共鼎鑊及大羹舍人共簠簋甸師氏共齍盛餅羹及蕭茅凡后所陳薦玉齍玉敦等物皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內宰共之天府陳國之玉鎮大寶器陳於東西序九服內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟庭共几筵司几筵云台事變几席皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几司服共享先王則袞冕享先公則鷩冕尸服亦然凡百司所共之物皆太史校數之及敎所當置處王所乘輅雞人呼晨司樂宿懸等一如圜丘於是大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公祧主皆入太祖后稷廟中凡七尸用九獻王服袞冕而入奏王夏

后服副禕從王而入則奏齊夏次尸入奏肆夏王乃珪瓚酌斝彝鬱鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠之此爲求神之始也此爲一獻次后以璋瓚酌黃彝之鬱鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之此爲二獻次奏黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣王親牽牲大夫贊執幣而從乃以牲告庭云博碩肥腯王乃親執鸞刀啟其血毛以授於祝祝入告神於室幽全之義也乃延太祖尸主坐於室戶外之西南面主在其右亦南面昭在東穆在西相向而坐主各在其右王乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於戶西南面取牲膟膋燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮於主次乃升牲首於室中置於北墉下乃薦腥肉於尸主前謂之朝踐之禮王乃以玉爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻后於是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟之詩堂下以黃鍾之調作大武之樂奏大武之時則歌維清及大武之詩獻后稷尸時樂同降神樂章則歌思文獻先王先公則大司樂云奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖樂章則歌大作獻文王尸歌清廟獻武王尸歌執競樂同先王先公后薦之後遂以瑤爵酌著鐏之醴齊以亞獻凡四獻也於是堂下樂亦作時王從東階而西酌以獻尸后則從西而東酌獻尸至將薦熟時先以所薦之饌設於堂以告尸主時祝以斝爵酌奠於饌之右此時又取膟膋及黍稷焫於蕭蒿令臭陽達於墻室既乃迎尸入室各即席祝取向時所奠斝爵將祭之祝乃詔王拜尸以安之尸遂坐祭酒啐之奠之於是王又以玉爵酌壺鐏盎齊以獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之籩豆薦訖乃以瑤爵酌壺鐏醍齊以亞獻凡六獻也尸乃食食訖王以玉爵酌朝踐著鐏之泛齊以酳尸謂之朝獻凡七獻也后乃薦加事豆籩尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席於戶內於是后以瑤爵酌壺鐏醍齊以獻尸謂之再獻凡八獻也大祝乃設饌於廟門外之西室以索祭名爲祊既九獻王乃冕而摠干戚率羣臣王在東舞大武樂皇尸又皮弁而舞大夏兼作六代之樂遂行加爵爲旅酬之始加爵者謂太子及三公之長一人九卿之長一人用璧角酌沈齊各行一加爵然後煇胞翟闇等皆有所賜予於來日又祭名爲繹亦謂之祊其禮先設饌於廟門外之西室而事尸於堂其祭室之禮簡而事尸禮大以孝求神非一處也不知神之所在於彼乎於此乎

通志　春秋文公二年八月丁卯大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毁廟之主陳於太祖未毁廟之主皆升合食於太祖

通考　朱子周大祫圖

太祖后稷東向

不窋至宣王爲昭皆南向

鞠至圉王爲穆皆北向

朱子周時祫圖

文王時：后稷東向　王季　公叔南向　太王　亞圉北向

武王時：后稷東向　王季　公叔南向　文王　太王北向

成王時：后稷東向　武王　王季南向　文王　太王北向

康王時：后稷東向　武王　王季南向　成王　文王太王北向

昭王時：后稷東向　康王　武王南向　成王　文王太王北向

穆王時：后稷東向　昭王　康王　武王南向　成王　文王太王北向

共王時：后稷東向　穆王　康王　武王南向　昭王　成王　文王太王北向

懿王時：后稷東向　穆王　康王　武王南向　共王　昭王　成王　文王太王北向

孝王時：后稷東向　懿王　穆王　康王　武王南向　共王　昭王　成王　文王太王北向

朱子曰昭穆之不爲尊卑說已見前其大祫則始封以下以次相承亦無差舛故張璪以爲四時常祀各於其廟不偶坐而相臨故武王進居王季之位而不嫌尊於文王及合食乎祖則王季文王更爲昭穆不可謂無尊卑之序者是也但四時之祫不兼毀廟之主則右無昭而穆獨爲尊若兩世室之主則文常爲穆而武常爲昭也故陸佃以爲毀廟之主有不皆祫之時難之而未見璪之所以對也予竊以爲以上世之次推之一昭一穆固有定次而其自相爲偶亦不可易但其散居本廟各自爲主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊於文王及其合食於祖則王季雖遷而武王自當與成王爲偶未可以遽進而居王季之處也文王之爲穆亦虛其所向之位而已則雖北向而何害其爲尊哉作此圖以見之

祫祭考妣位圖

太祖東向

高祖妣　高祖　祖妣　祖　昭　祖妣　祖　高祖妣　高祖

此朱文公之說祖與孫並列是

此系正文之說祖與孫婦並列是

穆

西

祫祭有二曾子問曰祫祭於祖則祝迎四廟之主王制云天子祫嘗祫烝諸侯嘗祫烝祫此時祭之祫也公羊傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此大祫毀廟未毀廟之主而祭之也祫祭惟有此二條此外無餘禮矣漢儒之論又混禘祫而并言之何其紛紛多端也夫既混禘於祫皆以爲合食於太祖則禘祫無辨矣而又欲勉強穿鑿分別其所以不同此所以紛紛多端而莫之一也知禘者禘其祖之所自出不兼羣廟之主而惟以其祖配之則禘與祫異不容混矣知大祫兼羣廟之主則自太祖而下毀廟未毀廟之主皆合食於太祖矣又何壇墠與郊宗石室之分乎又何大王王季合食於后稷文武以下分昭穆各祭於文武二祧之分乎

司尊彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨

也

禮運疏云祫祭之法旣備五齊三酒以實八罇祫祭在秋案司罇彝秋嘗冬烝朝獻用兩著罇饋獻用兩壺罇則泛齊醴齊各以著罇盛之盎齊醍齊沈齊各以壺罇盛之凡五罇也又五齊各有明水之罇凡十罇也三酒三罇各加元酒凡六罇也通斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡十有八罇故崔氏云大祫祭凡十八罇其明水元酒陳之各在五齊三酒之上

大祫九獻圖　若時祫則所用彝罇與春祠夏禴秋嘗冬烝九獻兩圖同禮運疏崔氏云周禮大祫於太廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之罇再獻后酌醍齊因饋食之罇諸侯爲賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長酳尸酢用淸酒加爵亦用三酒

二彝　虎彝盛明水　蜼彝盛鬱鬯

五齊　太罇盛泛齊　太罇盛醴齊　山罇盛盎齊　山罇盛緹齊　山罇盛沈齊

祼　王一獻　后二獻

朝踐　王三獻　后四獻

饋獻　王五獻　后六獻

朝獻　王七獻

再獻　后八獻

賓九獻

天府凡國之玉鎭大寶器藏焉若有大祭則出而陳之旣事藏之大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也　大饗之禮尙元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣　大司樂凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德

之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣　思文　天作　清廟　執競　維清　武

雝

右祫祭禮物樂舞

傳文公二年大事於太廟躋僖公左氏曰逆祀也於是夏父弗忌爲宗伯尊僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小先大後小順也躋聖賢明也明順禮也君子以爲失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也是以魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷君子曰禮謂其后稷親而先帝也詩曰問我諸姑遂及伯姊君子曰禮謂其姊親而先姑也公羊傳曰大事者何大祫也躋者何升也何言乎升僖公譏逆祀也其逆祀奈何先禰而後祖也定公八年冬十月從祀先公左氏曰順祀先公而祈焉

案禘祫之制禮經無明文而漢儒之釋經者各以意言之其說莫詳於鄭氏而其支離亦莫甚於鄭氏故先儒皆不以爲然如趙氏林氏楊氏之言辨析詳明已無餘蘊然其所詆訾者大槩有四三年一祫五年一禘一也混禘祫爲一事二也以禘爲喪服即吉之祭三也以禘爲時祭四也夫三年一祫五年一禘經無其文蓋緯書之說若混禘祫爲一事則鄭氏據魯之僭禮妄作而以爲周禮先儒言之詳矣至於以禘爲喪服即吉後之祭爲非則愚以爲王制言三年之喪不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事然則喪服未除宗廟諸祭盡廢非特禘祫也左傳言祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟然則喪服既除宗廟諸祭盡舉亦非特禘祫也以是觀之則鄭註所謂魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟恐只是泛指喪畢則可以吉祭而言未見其即以祫禘爲喪畢之祭也如喪畢之祭則禮謂之祔然左氏所謂特祀於主者先儒註釋以爲祀新主於寢則不及羣廟也儀禮士虞禮載祔祭祝文曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗則祔亦有告祭於廟之禮但儀禮所言乃士禮若國家之禮則禘祫時饗之外必別有一祔祭之禮而經文無可考至魯則始以禘爲祔而禮之失自此始矣先儒議康成之釋禘

祫病其據魯之失禮以爲周禮然魯自以禘爲祔祭而康成自謂三年喪畢祫於太祖則其意乃以祔爲祫本不以禘爲祔實未嘗專以魯爲據也葢祫者合祭也大祫則以已毀廟之主合於太祖而祭之時祫則以未毀昭穆廟之主合於太祖而祭之至於祔則亦是以新主合於舊主而祭之然則以祫訓祔祭亦未爲不可而所謂明年春禘於羣廟則自是吉祭矣故愚以爲康成所謂三年喪畢祫於太祖明年禘於羣廟本非據魯禮而言未可深訾也特不當以春秋所書而遙推其禘祫之年則爲無據而臆說耳若禘之又爲時祭則王制天子祫祭諸侯禘一犆一祫之說左傳烝嘗禘於廟之說所載晉人言寡君未禘祀之說皆指時祭而言無緣皆妄葢禘有二名有大禘之禘大傳所謂禮不王不禘王者禘其祀之所自出而以祖配之禮運所謂魯之郊禘非禮也是也有時禘之禘祭義所謂春禘秋嘗王制所謂天子祫禘諸侯禘一犆一祫是也趙伯循必以禘爲非時祭之名因不信鄭氏而并詆禮記左傳其意葢謂禘只是大禘無所謂時禘然禘之名義他不經見惟禮記詳言之耳趙氏所言亦是因不王不禘之說魯郊禘非禮之說見得禘爲天子之大祀故不可以名時祭然大傳禮運禮記也王制祭義亦禮記也今所本者大傳禮運所詆者王制祭法是據禮記以攻禮記也至於禘烝嘗於廟一語雖左氏所言然其所載昭公十五年禘於武宮二十五年禘於襄公定公八年禘於僖公襄公十六年晉人曰寡君之未禘祀則皆當時之事今趙氏皆以爲左氏見經中有禘於莊公一事故於當時魯國及他國之祭祀皆妄以爲禘則其說尤不通矣安有魯國元無此祭晉人元無此言而鑿空妄說乎葢魯伯禽嘗受郊禘之賜則魯國後來所行之禘其或爲大禘或爲時禘亦未可知也至於左氏所謂烝嘗禘於廟晉人所謂寡君未禘祀則時禘之通行於天子諸侯者非止魯國行之而已恐難倂之郊望而例以僭目之也

有虞氏禘黃帝夏后氏亦禘黃帝殷人禘嚳周人禘嚳禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以其祖配之諸侯及其太祖大夫有大事省於其君干祫及其高祖禘大祭也繹又祭也長發大禘也

朱子曰序以此爲大禘之詩葢祭其祖之所出而以其祖配也歷言商之先君又及其卿士伊尹葢與祭於禘者也商書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是禮也豈其起於商之世歟今按大禘不及羣廟之主此宜

爲祫祭之詩然經無明文不可考也

雖禘太祖也

朱子曰祭法周人禘嚳又曰天子七廟三昭三穆及太祖之廟而七周之太祖即后稷也禘嚳於后稷之廟而以后稷配之所謂禘其祖之所自出以其祖配之者也祭法又曰周祖文王而春秋家說三年喪畢致新死者之主於廟亦謂之吉禘是祖一號而二廟禘一名而二祭也

按爾雅以禘爲大祭祭法序禘先於郊夫子答或人之問禘不敢易其對而以爲知其說者於天下國家如指諸掌由是後之儒者以禘爲祭中之至大者而必推尊其所以大之說故或以祖之所自出爲天帝其意必謂郊明堂猶祀天禘大祭也豈止於祀祖而已乎又以禘爲并祀羣廟之主其意必謂祫猶並祀羣廟禘大祭也豈止於祀祖及祖之所自出而已乎此二說者趙伯循楊信齋諸公闢之善矣至於大禘之外復有時禘則見於禮記左傳者具有明文而趙楊二公獨不以爲然其意亦必謂禘大祭也不當復以此名時祭然不知祫亦大祭而亦有大祫時祫之分則禘何害其爲一名而二祭乎然則以禘爲配天以禘爲合祀享祖以禘爲非時享其意皆本於欲推尊禘祭之所以大而不欲小之故耳

朱子周大禘圖

趙伯循曰禘王者之大祭也王者既立始祖之廟又推始祖之所自出祀之於始祖之廟而以始祖配之也

討尊彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也　禘郊之事則有全烝　天子禘郊之事必自射其牲　禘郊不過繭栗

成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂季夏六月以禘禮祀周公於太廟牲用白牡犧用犧尊山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也　君卷冕立於阼夫人副褘立於房中君肉袒迎牲於門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服　閔公二年夏五月乙酉吉禘於莊公左氏曰速也公羊曰言吉者未可以吉也何以書譏始不三年也穀梁曰吉禘者不吉是也喪事未畢而舉吉祭故非之也　僖公八年秋七月禘於太廟用致夫人左氏曰禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨於寢不殯於廟不赴於同不祔於姑則弗致也公羊曰用者不宜用也致者不宜致也禘用致夫人非禮也　孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也　孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

朱子曰禘之意最深長如祖考與自家身心未相遼絕祭祀之理亦自易理會至如郊天祀地猶有天地之顯然者不敢不盡其心至祭其始祖已自大段闊遠難盡其感格之道今又推其始祖之所自出而祀之苟非察理之精微誠意之極至安能與於此哉故知此則治天下不難也

漢元帝永光四年罷郡國廟詔將軍列侯中二千石諸大夫博士議廟制　韋元成等四十四人奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言壹禘壹祫也

光武建武十八年幸長安詔太常行禘禮於高廟序昭穆父爲昭南向子爲穆北向

通典建安二十六年詔問張純禘祫之禮不行幾年純奏舊制三年一祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始中始行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫從王父禘之爲言諦也是審諦之義以夏四月陽氣

在上陰氣在下故正尊卑之義祫以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食祖宗廟未定且合祭高廟為常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元四帝為昭景宣二帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也　事者何祫毀廟之主陳於太祖夫毀廟之主皆升合食乎太廟何謂也曰夫禘及壇墠則毀廟也俱祭毀廟但所及異耳所及則異毀與未毀則同此論者所惑鄭謂不同是也謂禘不及毀廟則非也劉歆賈逵同毀與未毀是也不別禘祫遠近則非也

通考章帝建初七年八月飲酎高廟禘祭光武皇帝孝明皇帝甲辰詔書云祖考來假明哲之祀予末小子質又菲薄仰惟先帝烝烝之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之思今年大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懔樂以迎來哀以送往雖祭亡如在而虛空不知所裁庶或享之豈亡克謹肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公錢四十萬卿半之及百官執事各有差

魏明帝太和六年尚書難王肅以曾子問唯祫於太祖羣主皆從而不言禘知禘不合食肅答曰以為禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也袁准正論曰先儒或以為同或以為異然祫及壇墠禘及郊宗石室此所及近遠之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降於天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫非徒不禘也武宣皇后太和四年六月崩至六年三月有司以今年四月禘告王肅議曰今宜以崩年數按春秋魯閔公二年夏禘於莊公是時緣經之中至二十五月大祥便禘不復禫故譏其速也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服即吉四時之祭皆親行事今當計始除服日數當如禮須到禫月乃禘趙怡等以為皇帝崩二十七月之後乃得禘祫王肅又奏如鄭元言各於其廟則無以異四時常祀不得謂之殷祭以粢盛百物豐衍備具為殷之者夫孝子盡心於事親致敬於四時比時具物不可以不備無緣儉祭其親累年而後一豐其僎夫謂殷者因以祖宗並陳昭穆皆列故也毀以為毀廟之主皆祭謂殷者夫毀廟祭於太祖而六廟獨在其前所不合宜非事之理近尚書難臣以曾子問唯祫於太祖羣主皆從而不言禘知禘不合食臣答以為禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特禘者以禘大祭故欲觀其成禮也禘祫大祭獨舉禘則祫亦可知也於禮記則以祫為

大於論語則以禘為盛進退未知其可也

通典晉武帝太始中尚書杜元凱議稱易曰上古之代喪期無數自殷高宗諒闇三年不稱服喪三年而稱諒闇三年此釋服心喪之謂大戴篇曰昔武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯命祝雍作頌是三年之內時明矣故今礿祀烝嘗於是行焉昔仲尼之制春秋也因魯史以明王法喪中之祥禘議貶之文著焉

通考東晉升平五年五月穆帝崩十月殷興寧三年二月哀皇帝崩明帝太和元年三月皇后庾氏崩十月殷太元二十一年十月應殷其年九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃循殷事元興三年夏應殷太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時安帝義熙二年當殷御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮初元帝元興三年四月不得殷祀進用十月若計常限今當用冬若更起端則應四月時尚書奏從領司徒王謐議反初四月為殷祠之始博士陳舒表三歲一閏五年祭八年又殷兩頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷凡間含二則十年四殷與禮五年再殷其議合矣博士徐禪議春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許慎稱舊說曰終者謂孝子三年喪終則禘於太廟以致新死者也徐邈議禮五年再殷凡六十月分中每三十月殷也太學博士曹述初難云三年之喪其實二十有五月則五年何必六十月禮天子特礿三時皆祫禘祫雖有定年而文無定月邈答曰五年再殷象再閏無取三年喪也祫三時皆可者蓋喪中則吉而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故曰特礿非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗以時況祫之重無定月乎今據徐邈議每三十月當殷祀

宋制殷祭皆卽吉乃行武帝永初三年九月十日奏傅亮議權制卽吉聖代宜耳文帝元嘉六年祠部定十月三日殷祀十三烝禮

孝武建元元年十一月有司奏依舊令今年十月是殷祠之月

大明七年二月有司奏四月應殷祠若事中未得用孟秋 領軍長史周景

通典梁武帝初用謝廣議三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬

後魏孝文帝太和十三年詔鄭玄云天子祭圓丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之
主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之魯禮三年喪畢而祫明年而禘圓丘宗廟大祭俱稱禘
祭有兩禘明也王肅又云天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合祭故稱
祫禘而審諦之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣諸
儒之說大略如是公卿可議其是非
通考尚書游明根言曰鄭氏之義禘者大祭之名大祭圓丘謂之禘者審諦五精星辰也大祭宗廟謂之禘者審諦
其昭穆百官也圓丘常合不言祫宗廟時祫故言祫斯則宗廟祫禘並行圓丘一禘而已宜於宗廟俱行禘祫之禮
二禮異故名殊依禮春廢特礿於嘗於烝則祫嘗祫烝不於三時皆行禘祫之禮中書監高閭又言禘祭圓丘與鄭
義同者以爲有虞禘黃帝黃帝非虞在廟之帝不在廟非圓丘而何又大傳云祖其所自出之祖又非在廟之文論
語稱禘自既灌以往爾雅稱禘大祭也諸侯無禘禮唯夏祭稱禘又非宗廟之禘魯行天子之儀不敢專行圓丘之
禘改殷之禘取其禘名於宗廟因先有祫遂生兩名其宗廟禘祫之祭據王氏之義祫而禘禘止於一時一時者祭
不欲數一歲三禘愚以爲過數
宣武帝景明中祕書丞孫惠蔚上言魏明帝以景初三年正月崩至廢帝正始二年積二十五晦爲大祥有司以爲
禫在二十七月到其年四月依禮應祫王肅以爲祥月至其年二月宜應祫祭雖各異議至於喪畢之祫明年之禘
其義一焉請取鄭捨王禫終此晦來月中旬禮應大祫六室宗祏升食太祖明年春享咸禘羣廟自茲以後五年爲
常又古之祭法時祫並行天子先祫後時諸侯先時後祫諸侯先時後祫此施古爲當在今則否且禮有升降事有
文質適時之制聖人弗違當祫之月宜減時祭從之延昌四年正月宣武帝崩孝明即位三月時議來秋七月應烝
祭於太祖太常卿崔亮上言今宣武皇帝主雖入廟然烝嘗時祭猶別寢室至於殷祫宜存古典按禮三年喪畢祫
於又且明年禘祭於寢廟又按王元凱云卒哭而除三年喪畢而禘魏武皇后以太和四年六月崩其月既葬除服

郎吉四月行事而猶未禘王肅以爲旣除郎吉故特時祭至於禘祫宜存古禮高堂隆如肅議於是停殷祭文作尋

太和二十三年四月孝文帝崩其年十月祭廟景明元年七月祫於太祖三年春禘於羣廟亦三年乃祫准古禮及

晉魏之議并景明故事愚謂來秋七月祫祭應停宜待三年終乃後祫禘從之

唐高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數太學博士史元璨等議以爲新君喪畢而祫明年而禘自是之後

五年而再祭蓋從禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫

明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以元璨言有經據遂從之

通典開元六年秋睿宗皇帝喪畢祫享於太廟自後相承三年一祫五年一禘各自計年不相通數至二十七年

凡經五禘七祫其年夏禘訖冬又當祫太常議曰禘祫二禮俱爲殷祭祫謂合食祖廟禘謂諦序尊卑申先君逮

下之慈成羣嗣奉親之孝事異常享有時行之而祭不欲數數則黷亦不欲疏疏則怠故王者法諸天道制祀典

烝嘗象時禘祫如閏天道大成宗廟法之再爲殷祭者也謹按禮記王制鄭玄注周官宗伯並云國君嗣位三

年喪畢祫於太祖明年禘於羣廟自爾以後五年再殷一祫一禘漢魏故事貞觀以後並用此禮以爲三年一閏

天道大備故也此則五年再殷通計其數一禘一祫迭相乘矣今太廟禘祫各自數年兩岐俱不通計或比年頻

合或同歲再序或一禘之後併爲再祫或五年之內驟有三殷法天象閏之期旣違其度五歲再殷之祭數又不

同求之禮文頗爲乖失夫以法天之度旣有指歸稽古之禮若茲昭著禘祫二祭通計明矣今請以開元二十七

年己卯四月禘至辛巳十月祫至甲申四月又禘至丙戌年十月又祫至己丑年四月又禘至辛卯年十月又祫

自此五年再殷周而復始又禘祫之說非唯一家五歲再殷之文旣相師矣法天象閏之理大抵亦同而禘後置

祫或近或遠盈縮之度有二法焉鄭玄高堂隆則先三而後二徐邈之議則先二而後三謹按鄭氏所序先三之法

約三祫五禘之文以爲甲年旣禘丁年當祫己年又禘壬年又祫甲年又禘丁年又祫周而復始以此相承祫後去

禘十有八月而近禘後去祫四十二月而遙分析不均粗於算矣假如攻乎異端置祫於秋則三十九月爲前二十

一月爲後雖小有愈其間尚偏竊據本文皆云象閏二閏相去則平分矣兩殷之序何不等耶且又三年之言本舉

全數二周有半實枕三年於此置祫不違文矣何必拘滯隔三正乎蓋千慮一失通儒之蔽徐氏之議有異於是研覆周審最爲憑準以二禘相去爲月六十中分三十置一祫焉若甲年既禘丙年冬祫己年夏禘辛年冬祫有象閏法毫釐不偏三年一祫之禮既無乖越五歲再殷之制疏數又均校之諸儒義實長矣今請依據以定二殷先推祭月周而復始時皆以其議爲允十七年四月十日禘享太廟九室命有司攝行禮

通考天寶八載制國家系本仙宗業承聖祖自今以後每禘祫並於太淸宮聖祖前設位序正上以明昭配之禮欽若元宗下以盡虔恭之誠無違至道比來每緣禘祫其常享則停事雖適於從宜禮或虧於必備已後每緣禘祫其常享無廢享以素饌三焚香以代三獻

通典建中二年九月太常博士陳京上疏言今年十月祫享太廟并合享遷廟獻祖懿祖二神主春秋之義毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖則太祖之位在西而東嚮其下子孫昭穆相對南北爲別無毀廟遷主不享之文徵是禮也自於周室而國朝祀典當與周異周以后稷配天廟爲始封之祖而下乃立六廟廟毀主遷皆在太祖之後禘祫之時無先於太祖者故太祖東嚮之位全其尊而不疑然今年十月祫饗太廟伏請據魏晉舊事爲比則構築別廟東晉以征西等四府君爲別廟至祫禘之時則於太廟正太祖之位以申其尊別廟登高皇太皇征西等四府君以序其親伏以國家若用此義則宜別爲獻祖懿祖立廟禘祫祭之以重其親則太祖於太廟遂居東向以全尊伏以德明興聖二皇帝曩既立廟至禘祫之時常用享禮今別廟之制便就興聖廟藏祔爲宜敕下尚書省集百僚議禮儀使太子少師顏眞卿議曰伏以太祖景皇帝以受命始封之功處百代不遷之廟配天崇享是極尊嚴且至禘祫之時暫居昭穆之位屈己申孝敬奉祖宗緣齒族之禮廣尊先之道此實太祖明神烝烝之本意亦所以化被天下率循孝悌請依晉蔡謨等議奉獻祖神主居東面之位自懿祖太祖洎諸祖宗遵左昭右穆之列

通考德宗貞元七年太常卿裴郁奏曰國家誕受天命累聖重光景皇帝始封唐公實爲太祖中間世數既近在三昭三穆之內故皇家太廟惟有六室其弘農府君宣光二祖尊於太祖親盡則遷不在昭穆之數著在禮志可舉而

[illegible]太祖景皇帝未得居東向之尊今二祖已祧九室惟序則太祖之位又安可不正伏以太祖上配天地百代不遷而居昭穆獻懿二祖親盡廟遷而居東向徵諸故實有所未安請下百僚僉議敕旨依

通典八年正月太子左庶子李嶸等七人議按王制曰天子七廟三昭三穆與太祖而七周制也七者太祖文王及武王之祧與親廟四也太祖后稷也殷則六廟也契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已晉朝博士孫欽議云五者受命太祖及諸侯始封之君其以前神主據以上數過五代卽毀其廟禘祫不復及也禘祫所及者謂受命太祖之後迭毀上升藏於二祧者雖百代禘祫及之伏以獻懿二祖則太祖以前親盡之主也據三代以降之制則禘祫不及矣代祖神主則太祖以下毀廟之主也則公羊傳所謂已毀廟之主陳於太祖者是也謹按漢元帝下詔議罷郡國廟及親盡之祖丞相韋玄成議太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞北園孝惠神主遷於太祖闕奏可太上則太祖以前之主瘞北園禘祫不及故也則今獻懿二祖之比也孝惠遷於太祖廟明太祖以下子孫則禘祫所及則今代祖元皇帝神主之比也自魏晉及宋齊陳隋相承始受命之君皆立六廟虛太祖之位自太祖之後至七代君則太祖當東向位乃成七廟太祖以前之主魏明帝則遷處士主置於園邑歲時使令丞奉薦代數猶近故也至東晉明帝崩以征西等三祖遷入西除名之曰祧以準遠廟至康帝崩穆帝立於是京兆遷入西除同謂之祧如前之禮並禘祫不及國朝始饗四廟宣光并太祖代祖神主祔於廟至貞觀九年將祔高祖於太廟朱子奢請準禮立七廟其三昭三穆各置神主太祖依晉宋以來故事虛其位待遞遷方處之東嚮位於是始祔弘農府君及高祖爲六室虛太祖之位而行禘祫至二十三年太祖祔廟弘農府君乃藏於西夾室文明元年高宗祔廟始遷宣皇於西夾室開元十年玄宗特立九廟於是追尊宣皇帝爲獻祖復列於正室光皇帝爲懿祖以備九室禘祫猶虛太祖之位祝文於三祖不稱臣明全廟數而已至德三載克復後新作九室神主唯不造弘農府君神主明禘祫不及故也至寶應二年祔玄宗肅宗於廟遷獻懿二祖於西夾室始以太祖當東嚮位次獻懿二祖爲是太祖以前親盡神主準禮禘祫不及凡十八年至建中二年十月將祫饗

禮儀使顏眞卿狀奏合出獻懿二祖神主行事其布位次第及東西尊位請準東晉蔡謨等議爲定遂以獻祖當東嚮以懿祖於昭位南嚮以太祖於穆位北嚮以次左昭右穆陳列行事且蔡謨當時雖有其議事竟不行而我唐廟祧豈可爲準臣𠑊等伏以嘗禘郊社尊無二上瘞毀遷藏禮有義斷獻懿以爲親盡之主太祖以當東嚮之尊一朝改移實非典故請宜效先朝故事獻懿神主藏於西夾室以類祭法所謂遠廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱則祭無禱則止太祖既昭配天地位當東嚮之尊庶上守貞觀之定制中奉開元之成規下遵寶應之嚴式符合經義不失舊章吏部郎中柳冕等十二人議曰天子受命之君諸侯始封之祖皆爲太廟故雖天子必有尊也是以尊太祖也故太祖以下親盡而毀洎秦滅學漢不及禮不列昭穆不建迭毀晉既失之宋又因之於是有違五廟之制於是有虛太祖之位不列昭穆非所以示人有序也不建迭毀非所以示人有殺也違五廟之制非所以示人有別也虛太祖之位非所以示人有尊也此禮之所由廢也謹按禮父爲士子爲天子祭以天子葬以士今獻祖祧也懿祖亦祧也唐未受命猶士禮也是故高祖太宗以天子之禮祭之不敢以太祖之位易之今而易之無乃亂先王之序乎昔周有天下追王太王王季以天子之禮及其祭也親盡而毀之漢有天下尊太上皇以天子之禮及其祭也親盡而毀之唐有天下追王獻懿二祖以天子之禮及其祭也親盡而毀之則不可代太祖之位明矣又按周禮有先公之祧先王之祧先公之遷主藏乎后稷之廟其周未受命之祧乎先王之遷主藏之文武之廟其周已受命之祧乎故有二祧所以異廟也今獻祖以下之祧猶先公也太祖以下之祧猶先王也請築別廟以居二祖則行周之禮復古之道故漢之禮因於周也魏之禮因於漢也隋之禮因於魏也皆立三廟有二祧又立私廟四於南陽亦後漢制也爲人之子事大宗降其私親故私廟所以尊本宗也太廟所以尊正統也雖古今異時文質異禮而知禮之情與問禮之本者莫不通其變酌而行之故上致其崇則太祖屬尊乎上矣下盡其殺則祧主親盡於下矣中處其中則王者主祧於中矣左司郎中陸淳奏曰臣竊尋七年百僚所議考其意有四一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷於園寢四曰祔於興聖藏諸夾室是無饗獻之期異乎周人藏於二祧之義禮不可行也置之別廟始於魏明之說禮經實無其文晉義熙九年雖立此議以後亦無行者遂

於園寢是蔑宗廟之饗與無所憑殊乖禮意事不足徵也雖有補於興聖之廟禘祫之歲乃一祭之庶乎亦於禮

者之禮而得變之正也

續通志十一年左司郎中陸淳曰議者雖多不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則

獻祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之位爲是然太祖正位則獻懿之主宜有所歸

十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五人請遷懿祖於興聖廟議遂定由

是太祖始復東向之位

續通典文宗開成四年宰臣楊嗣復奏今年當禘祭臣案讓皇帝本封寧王玄宗親兄玄宗感其能讓帝位贈以

崇名復爲置廟享獻禘祫與九廟同至肅宗時杜鴻漸奏停時享而禘祫尚存今玄宗肅宗已歸於室而讓皇帝

猶禘祫不闕于禮未安詔下有司詳議議者以讓皇帝追尊位號恩出一時別立廟祠不涉正統當時杜鴻漸議

禘祫之月時一祭者以時近恩深未可頓忘今睿宗玄宗既已祧去則讓皇帝之廟不宜獨存請從廢罷

後唐明宗長興二年四月禘享太廟

續通志周世宗顯德五年六月禘於太廟先是言事者以宗廟無祧遷之主不當行禘祫國子司業聶崇義以爲前

代宗廟追尊未毀皆有禘祫援魏明帝以來故事九條爲證從之

通考先是言事者以皇家宗廟無祧遷之主不當行禘祫之禮國子司業聶崇義以爲前代宗廟追尊未毀皆有禘

祫別援故事九條以爲其證疏奏從之

續通典宋宗廟之制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏眞宗咸平二年太常禮院言今年冬祭畫日以十月六日

薦享太廟案禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫請改孟冬薦享爲祫享仁宗天聖元

年四月遣官禘享太廟遂以薦享爲禘享

嘉祐四年三月御札曰惟祫享之義著禮經之文大祭先王合食祖廟追孝奉先莫斯爲重茲享之廢歷年居多

有司所行出于假攝禮之將墜朕深惜之卜以孟冬備茲法駕款于太室親薦嘉籩所有合行諸般恩賞依南郊

例施行十月帝親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼爲大禮使韓琦爲禮儀使樞密使宋庠爲儀仗使參知政事曾公亮爲橋道頓遞使樞密副使程戡爲鹵簿使同判宗正寺趙頁規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆而虛東向宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正

續通志學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也國朝事宗廟百餘年至祫之日別廟后主皆升合食非無典據臣愚以爲如故便學士歐陽修等曰本朝禘祫以別廟之后列於配后之下非惟於古無文於今又有四不可淑德太宗之元配列於元德之下章懷眞宗之元配列於章懿之下一也升祔之后統以帝樂別廟之后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟諸后乃從專享三也升祔之后聯席而坐別廟之后位乃相絕四也若四后各祭於廟則其尊自伸而於禮無失請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢別加討論先是大祫自僖祖以降止序昭穆而虛東向神宗時王安石用元絳等議始尊僖祖爲始祖

續通典英宗治平元年有司準畫日孟冬薦享改爲祫祭案春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之眞宗以咸平二年六月喪除至十月乃祫祭仁宗天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數在再期內案行禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘于元年夏故四十九年間九禘八祫例皆太速事失于始則歲月相乘不得而正今在六祥內禮未應祫明年未禫亦未應禘至六月卽吉十月合行祫祭乞依舊時享庶合典禮二年翰林學士王珪等議云同知太常禮院呂夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月爲禫祭然後新主祔廟特行禘祭自此五年再行禘祫喪除必有禘祫者爲再大祭之本也今當祫祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享蒸享廟祫祭其禮不同故事郊享之年遇祫未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與祫享嘗併行之矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今年十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘祫著爲定禮

續通志熙寧八年孟夏禘祭僖祖遂正東向之位自順祖以下昭穆各以南北為序

通考神宗熙寧八年太常禮院言已尊僖祖為太廟祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始居東嚮之位自順祖而下昭穆各以南北為序自今禘祫著為定禮詔恭依

元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而鄭氏徐邈分為二說駁鄭氏者則曰三年而祫為月不足駁徐氏者則曰禘在祫前則是三年而禘祫在禘後則是二年而祫以二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘於群廟自爾之後五年而再盛祭一祫一禘由此言之鄭氏依倣魯禮推明王制實為有據本朝慶歷初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年既禘又祫此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而祫庶幾舉禮不繁事神不瀆太常禮院言唐開元中禮官用晉徐邈之說以二祭相去各三十月合五年再盛祭之說以為禘祫之數本朝自慶歷以來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享郊比年頻祫復踵前失請依慶歷以來舊制通計年數皆三十月而祭詔依見行典禮

五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所自出故禮不王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以為聖訓得禘之本意非諸儒所及乃詔罷禘享

徽宗大觀四年議禮局言周官天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之說者以謂大祭禘祫也國朝嘉祐四年將行祫享議者請陳瑞物及陳國之寶元豐中有司請親祠太廟令戶部陳歲之所貢以充庭實世祖神宗皆可其奏今請祫享陳設應瑞寶貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之

高宗建炎二年車駕南巡祫享於洪州

紹興二年祫享於溫州

吏部員外郎董弅言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀固不一而禘祫為重祫大禘小則祫

為莫大焉在禮三年一祫五年一禘審諦其祖之所自出謂之禘列羣廟而合食於太祖謂之祫一禘一祫循環無窮有國家者未始或廢今戎事方飭祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違謬謂宜不緩者仰惟太祖皇帝受天明命削平僭偽混一區宇立極居尊建萬世不拔之基垂子孫無窮之緒即其功德所起則有同乎周之后稷乃若因時特起之蹟無異乎漢之高帝魏晉而下莫可擬倫是宜郊祀以配天宗祀以配上帝祫享以居東鄉之尊傳千萬世而不易者也國初稽前代追崇之典止及四世故於祫享用魏晉故事

續通志五年吏部員外郎董棻言其非乞正太祖東向之位謂太廟世數已備而太祖猶居第四室乞遵典禮正廟制遇祫享則東向而事未克行

續通典孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例祔于神宗室祖姑之下安穆皇后安恭皇后神主例祔于徽宗室祖姑之下詔禮官等參擬定申尚書省李燾等擬以懿節皇后神座設于神宗幄內欽慈皇后之右少卻安穆安恭二后神座設于徽宗幄內顯仁皇后之左皆少卻其籩豆鼎俎并祝詞等別設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

通考淳熙元年詔議祫享東鄉之位

續通典吏部侍郎趙粹中言乃者紹興五年董棻建議乞正藝祖東向之尊時臣叔父渙任將作監丞因陛對奏陳甚力光堯皇帝深以為然即擢董棻為侍從叔父渙為御史時趙霈為諫議大夫以議不已出倡邪說以害正然亦不敢以太祖東向為非今若稽以六經典禮三代之制度則三年一祫當奉藝祖東向為受命之祖太廟常享則奉藝祖居第一室永為不祧之祖其次奉太宗居第二室永為不祧之宗若僖順翼宣四祖或別建一廟為四祖之廟若欲事省而禮簡或祔景靈宮天興殿或藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別設一幄席合典禮既而衆議不同乃詔有司止遵見行祫享舊制

續通志光宗紹熙五年吏部尚書鄭僑等建議乞因祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之

論太祖爲始祖則太宗爲昭眞宗爲穆自是以下至於孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於理爲允詔從之僑等又言僖祖當用唐興聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖三主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖以上毀廟之主皆不合食今遇祫則卽廟而享於禮尤稱諸儒樓鑰陳傅良皆以爲可從之寧宗慶元二年四月禮部太常寺言已於太廟西別建僖祖廟今年冬祫祭先詣四祖廟行禮次詣太廟逐室行禮

續通考寧宗慶元二年十月祫享太廟是年四月禮部太常言已於太廟之西別建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神主詣僖祖廟奉安所有今年孟冬祫享先詣四祖廟室行禮次詣太廟逐室次行禮

續通志金宗廟之制每禘祫出始祖主東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊世宗大定三年有司議祫享犧牲品物貞元正隆時方禁獵所用獐鹿兔肉皆以羊代禮殊未備詔從古制

續通考世宗大定三年八月定祫享犧牲品物

九年十月以將行大享詔宗廟之祭以鹿代牛著爲令

十年正月命親祀宗廟牲用犢

續通典十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘自大定九年已行祫禮當于祫後十八月孟夏行禘禮詔以三年冬祫五年夏禘爲常禮享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟廷各配所事之廟以位次爲序以太子爲亞獻親王爲終獻或並用親王或以太尉爲亞獻光祿卿爲終獻其月則停時享

續通考十九年四月禘祭昭德皇后廟不用犢二十二年十月詔祫禘共用三犢有司行事則以鹿代

章宗明昌四年四月親禘於太廟　先是大定二十九年帝卽位禮官言二十七年十月祫祭至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月卽吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祀詔可及期以孝懿皇后喪而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗

若來冬遂行祫禮皇帝見居心喪喪中之吉春秋譏其速恐冬祫未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世
宗及孝懿皇后升祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉況前代令攝事者止施于常祀今乞依故事三年喪
畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮從之
宣宗貞祐二年正月命權止今年禘享朝獻原廟以元兵不息從有司請也
哀宗正大三年四月親享於太廟
續通志元世祖至元十四年改建太廟十七年奉遷神主舉大享之禮而未嘗行禘祫
續通考明太祖洪武元年四月祫饗太廟時定春特享於各廟餘三時及歲除合祭於德祖廟德祖考妣居中南
向懿祖考妣東第一位西向熙祖考妣西第一位東向仁祖考妣東第二位西向其後復定孟春擇上旬吉日
夏秋冬俱用朔日歲暮用除日俱行合享之禮
續通典孝宗弘治元年憲宗升祔用禮官議祧懿祖乃建祧廟于寢後殿歲暮奉祧主至太廟行祫祭禮先期遣
官祭告太廟又遣官祭告懿祖于祧廟俱用祝文酒果祭畢太常寺設懿祖神座于正殿西向居熙祖上祭如儀
續通考世宗嘉靖十年正月定大祫禮四月禘於太廟
續通典帝以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇略言我祖宗之有天下因以德祖為始祖百六十
年來居中南向享太廟歲時之祭今陛下定大祫之祭又以德祖統羣廟之主若使主禘之祭仍尊德祖夫既身為
太祖之始祖矣而又為始祖之所自出恐無是理朱子亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始
祖配夫三代以下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則既無所考若強求其人如李唐之祖皋又非孝子慈孫之
所忍為臣以為宜設初祖虛位而以太祖配蓋太祖初有天下實始祖也帝深然之會中允廖道南言朱氏為顓
頊裔請以太祖實錄為據禘顓頊復詔禮部會議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定
高皇帝為始祖當禘德祖為正帝意主虛位令再議夏言復論禘德祖有四可疑且今所定太祖為太廟中之始
祖非王者立始祖廟之始祖乃設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向禮臣因言大祫既歲舉大禘請三歲一

行帝定丙辛年舉行祫禮部具儀擇日四月禮部上大禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位于太廟正殿安設至日行禮如大祀圜丘儀其年冬帝諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟爲特尊太祖之意夏言奏禮合羣廟之主祭於太祖之廟是爲大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁三祖及太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列聖之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心帝稱善焉

十五年定大祫儀前期太常寺奏請欽定捧主官及齋戒省牲如常儀正祭日帝至廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左入率捧主官至祧廟及寢殿出主捧主官請各廟主至太廟門外俟五祖主至闕殿門入帝安德祖主捧主官各安懿祖以下主帝至御拜位如常儀懿祖而下上香奠帛獻爵俱捧主官代

續通考 十七年定大祫祝文 九廟帝后謚號俱全書時祫止書某祖某宗某皇帝更定季冬大祫日奉德懿熙仁及太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下七宗東西相向禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后大臣十二人分獻諸帝內臣十二人分獻諸后

二十年十一月禮官議歲暮大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭四祖於後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可

二十二年定時享大祫罷出主上香奠獻等儀臨期奉衣冠出納太常及神宮監官奉行

二十四年罷季冬中旬大祫並罷告祭仍以歲除日行大祫禮同時享

續通志 二十八年復告祭儀

四十五年大祫時享遣官攝事

皇朝通考順治十六年七月 世祖章皇帝定 太廟祫祭禮是月壬戌都察院左副都御史袁懋功言禮莫大於 宗廟孝莫大於祀先 太祖 太宗次第配享獨祫祭之禮闕焉未舉請 敕典禮諸臣廣稽舊典復歲暮祫祭之禮以彰孝治之隆疏入 命禮部詳察典例以聞丙戌禮臣議覆請照會典

舉行得　旨是

皇朝通典　後殿　列祖　列后神牌　中殿　列聖　列后神牌於　前殿行大祫禮前一日遣官祗告其致齋視牲請　閱祝文等儀均與時享同是年　世祖章皇帝親詣行禮

皇朝通考十七年三月　飭工部修造祫祭　神位器皿十二月祫祭　親詣如儀

十八年正月　聖祖仁皇帝登極十二月祫祭　太廟　親詣行禮

康熙元年十二月祫祭　太廟　聖祖仁皇帝親詣行禮自後每歲暮祫祭皆　親詣行禮間遣官恭代如儀

皇朝通考十二月辛巳祫祭是日禮畢　聖祖仁皇帝諭內閣禮部太常寺曰朕自御極以來一切祀典必敬謹齋戒躬親展祭以盡昭事之誠四十年於茲矣每當臨祭之時朕無一事不敬此禮部太常寺起居注官所共知從來祭祀登降起立莫不如常這次行禮將畢微覺頭眩朕之身體稍遜於前於此可見祀典關係重大朕恐精力偶有不周致敬心少間可以此意諭諸大臣等著議奏

皇朝通志雍正元年正月時享　世宗憲皇帝親詣行禮

皇朝通考三年二月庚辰　世宗憲皇帝以　聖祖仁皇帝大喪三年禮終祫祭　太廟釋服即吉

先是二年十二月己卯吏部尚書朱軾言　皇上至仁大孝居喪三年猶如一日今服制已滿請祫祭　太廟即吉釋哀得　旨朕覽朱軾所奏當之甚愧朕受　皇考四十餘年顧復深恩罔極莫報諒陰三年祗以默盡一點私情非謂歷代帝王不能行之事朕能行之思欲立法定制以垂令名也且如祭祀朝會大禮不容久曠者朕亦勉徇王大臣之請照常舉行惟有齋居素服悲哀思慕盡一已之誠於宮禁之中古人云禮之至者無文哀之深者無飾朕自嗣統以迄於今撫時生感觸物增悽僾見愾聞潸然出涕情不容以自禁心不能以自覺遑論其合於古制否乎昔　世祖　聖祖皆以沖齡登極一時禮制容有未備設　世祖　聖祖踐阼之日已若朕躬之年則盡禮盡制必有朕所萬不能逮者今朕抱歉之處尚多敢云盡禮乎至所奏三年以來深

山窮谷無不哀思戀慕遏密八音等語此乃　皇考六十餘年深仁厚澤浹髓淪肌四海臣民哀痛迫切感激
思慕愈久不忘出於人心之自然非有所禁約而然也夫以薄海內外凡有知識之倫尙且哀慕不忘如此況躬爲
子臣欲報昊天罔極之德其終身哀慕復何時能已耶朕之哀曲非欲表暴於人特因奏章過於稱揚朕心滋愧故
略爲宣寫以示中外至是祫祭禮成回宮

八年十二月癸亥祫祭　太廟遣廣祿恭代先是己未大學士等奏本月二十九日恭遇太廟祫　祭太
常寺奏請　遣官恭代奉　旨朕親詣行禮臣等伏思　太廟殿宇正興工修理本月二十九日
皇上恭詣　奉先殿行禮與　太廟同伏祈　俯允太常寺所請仍　遣官恭代奉
旨遣廣祿恭代　皇朝通典　乾隆元年十二月祫祭　太廟　皇上親詣行禮自後每歲暮
祫祭皆　親詣如儀

二年十一月禮臣奏言古禮天子三年喪畢合先祖之神而饗之謂之吉祭今　世宗憲皇帝服已二十七
月請於　親詣　泰陵釋服後祫祭　太廟恭行吉禮得　旨於十一月二十四日　親詣
太廟行祫祭禮未能純一與其拘於行走末節弗克致其寅恭且或因此而憚於親詣何如酌損步趨煩文得
專於升馨告備時肅將祼獻更足以　對越而抒誠悃乎自古履帝位而臻壽考者載籍曾不多覯我朝景運遐
昌化成熙洽上荷　昊蒼鴻眷　列祖貽庥朕週甲已逾勵勤未怠眞可謂國家祥瑞之大者茲特降
此旨非敢自惜其勞惟期要之於久從此更爲法守且知朕六十歲以前不憚經曲之繁六十歲以後冀申專一
之敬初無二致也所有升降次數及降輦步行之遠近無關大體諸儀節應如何酌定合宜之處著大學士會同
各該衙門敬謹詳悉妥議具奏

皇朝通考三十七年十一月丁未重定致祭　太廟儀是日奉　諭朕御極以來夙夜孜孜惟以敬
天報本爲念每屆　郊　壇大祀必躬親昭事用展悃誠三十七年於茲未敢稍懈向來詣　壇
行禮日由降輦進至拜位以迄薦獻禮成中間履蹈升降儀節最爲繁重朕惟虔恪以臨無有逾忽今自念春秋

已閱六旬其於動容周旋差不能及前此之從容中節幸朕康彊如昔仍得祗循儀度經久不渝第思敬意所持
貴乎內外交養若精力過勞恐心志轉未能純一與其徇於行走末節弗克致其寅恭且或因此而憚於親詣何
如酌損步陟煩支得專於升馨告備時肅將劼毖更足以嚴對越而抒誠悰乎自古履帝位而躋壽考者載籍嘗
不多覯我朝景運遐昌化成熙洽上荷　昊蒼鴻眷　列祖貽庥朕週甲已逾勵勤未怠真可謂國家
祥瑞之大者茲特降此旨非敢自惜其勞惟期要之於久從此更為法守且知朕六十歲以前不憚經曲之繁六
十歲以後冀申專一之敬初無二致也所有升降次數及降輦步行之遠近無關大體諸儀節應如何酌定合宜
之處著大學士會同各該衙門敬謹詳悉妥議具奏

皇朝通典大學士等遵　旨議准　郊天儀注並定祫祭　太廟行禮儀節　皇上親詣
肇祖原皇帝位前上香至　列祖　列宗位前　欽派皇子親王分詣同時上香畢仍各復其位
行禮如常儀又酌定　詣　廟時降輦降輿各儀節並與時享同凡歲暮祫祭　太廟儀具　大
清通禮

禮類一

吉禮三　宗廟十三

時享　薦新附

通典先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意故禮記云霜露既降君子履之必有悽愴之心雨露既濡君子履之必有怵惕之感皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之敬之至也

有虞氏四時之祭名春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭貴首

夏氏時祭之名因有虞其祭貴心

殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春禴夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以昭告於天地之間也其祭貴肝

周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘爲殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵旣灌然後迎牲致陰氣也其祭貴肺行九獻祭之日王服袞冕而入廟工則奏以王夏王入立於東序后則副褘而入立於西序尸入之後乃就於西房尸服袞冕而入工則奏肆夏王及於室而不迎尸於是王以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸以祼地降神尸祭之啐之奠之此爲祼神之一獻也后乃以璋瓚酌鳥彝之鬱鬯以獻尸尸祭之奠之啐之此爲二獻也王乃祖而迎牲於門牲入門則奏昭夏王親牽牲公卿大夫執幣以從入而告於庭云博碩肥腯王乃麗牲於碑親執鸞刀啟其毛血以授於祝祝入告於幽全之義遂乃殺牲始行朝踐之事凡牲廟用一牢朝踐之事尸出於室坐於戶西南面主在西東面時尸主之前薦以籩豆脯醢而已乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室於時王親洗肝於鬱鬯而燔之以獻於主主人親制其肝所謂制祭也次乃升牲首於室中北墉下

通考　陳氏禮書檀弓曰夏后氏大事用昏商人大事用日中周人大事用日出然則春秋書之大事於太廟傳稱國之大事在祀與戎則祭亦大事也夏尚黑用昏故祭其闇商尚白用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭以朝及闇葢三代正朔之所尚正則夏以建寅商以建丑周以建子朔則夏以平旦商以雞鳴周以夜半是皆夏據其末商周探其本則祭之早晏亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰旦明行事子路祭於季氏質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也　大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王　仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟　孟夏之月農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏之月農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟　仲秋以犬嘗麻先薦寢廟　季秋以犬嘗稻先薦寢廟〻季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟　傳始殺而嘗閉蟄而烝〻中夏教茇舍遂以苗田如蒐之灋獻禽以享礿中冬教大閱遂以狩田入獻禽以享烝　易既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭　桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗　仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨以數　戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一桓公八年正月己卯烝穀梁子曰烝冬事也春興之志不時也夏五月丁丑烝烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也公羊子曰春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝常事不書此何以書譏亟也亟則黷黷則不敬君子之祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛襄公十五年冬十有一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平公即位烝於曲沃

右四時祭義　國語楚語曰古者先王日祭月享時類歲祀卿大夫舍月周語穆王將征犬戎祭公謀父諫曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也序成而有不至則修刑今自大畢伯仕之終也犬戎時以其職來王天子曰予必以不享征之且觀之兵其無乃非先王之訓乎　右日月時歲之祭　前期十日小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮　太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒享先王亦如之〻小宗伯毛六牲頒於五官使共奉之辨六齍使六宮之人共奉之辨六彝以待果將辨六尊以待祭祀　籩人共其籩薦羞

之實　醢人共薦羞之豆實　醯人共五齊七菹凡醯醬之物　鹽人共苦鹽散鹽　甸師共齍盛共蕭茅　世婦掌女宮之宿戒帥六宮之人共齍盛　內小臣若有祭祀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事　亨人掌共鼎鑊以給水火之齊　隸僕掃除糞灑　祭之前日太宰及執事眡滌濯　大宗伯涖眚　小宗伯省牲　司烜氏以夫燧取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水　世婦及祭祀比其具　掌次張其旅幕尸次司几筵設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王昨席亦如之諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右雕几昨席莞筵紛純加繅席畫純凡吉事變几　鋪筵設同几爲依神也典庸器帥其屬而設筍簴陳庸器　大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡祭事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏　鼓人以路鼓鼓鬼享　及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸　祭之日雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官　巾車鳴鈴以應雞人　閽人大祭祀之事　設門燎蹕宮門廟門　酒正共五齊三酒以實八尊　冪人以畫布巾冪六彝　世婦及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物　肆師祭之日表齍盛告潔展器陳告備　大史祭之日執書以次位常　典路若有大祭祀則出路贊駕說　司服享先王則衮冕享先公則鷩冕　君純冕立於阼夫人副褘立於東房　太祝逆尸令鐘鼓來瞽令臯舞相尸禮　天府祖廟之中沃盥執燭　太宰贊玉几

春祠夏禴九獻圖

禮運疏崔氏云四時之祭唯二齊三酒二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但醴盎而已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌盎齊

賓長酳尸酢用清酒加爵用三酒

尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等也　右九獻之後加爵

太祝既祭令徹　樂師及徹帥學士而歌徹令相　右徹

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將祝祭于祊祀事孔明 右祝祭于祊廟也所以獻酬酳酢也

君卷冕立於阼夫人副褘立於東房夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵 右致爵

籩人羞籩之實糗餌粉餈人羞豆之實酏食糝食 右羞

司士凡祭祀及賜爵呼昭穆而進之 凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也 右旅酬賜爵

其登餕受爵則以上嗣登餕受爵以上嗣尊祖之道也 右登餕受爵

閍謂之門 繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙 右祭之明日又祊 傳爲祊於外 詩明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀 是故孝子臨尸而不怍 宣公八年六月辛巳有事於太廟中遂卒於垂壬午猶繹公羊子曰繹者何祭之明日也穀梁子曰繹者祭之旦日之享賓也 衛莊公改舊制變宗廟易朝市高子皋問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西前朝而後市今衛君更之如之何孔子曰繹之於庫門內祊之於東方市朝之於西方失之矣 按儀禮所存唯少牢饋食特牲饋食爲大夫祭宗廟之禮而天子諸侯之祭禮亡矣其載於周禮禮記者雖略可考見而參錯渙散後之有天下者雖欲一遵古禮行之而其節文脈絡不相連屬此所以病其難行也

通典漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻遂獻宗廟由此興

通考孝景帝元年詔高廟酎奏武德文始五行之舞孝惠廟酎奏文始五行之舞爲孝文廟爲昭德之舞

武帝元鼎五年九月列侯坐獻黃金酎祭宗廟不如法奪爵者百六人

宣帝本始二年尊孝武廟爲世宗廟奏盛德文始五行之舞

漢時宗廟在郡國者六十八合百六十七所而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考便殿歲四祠又月一游六一

而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與諸帝合凡三十所一歲祠上食二

萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲卒不在數中至元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀又郡國廟不應古禮宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年乃下詔罷郡國廟

永光四年御史大夫貢禹奏罷祖宗皇后位座獨祭皇帝而已

通典後漢光武建武二年正月立高廟於雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝不祀四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀

通考十九年詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟在所郡縣侍祠

東漢制正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供安帝卽位竇太后猶臨朝七年正月初入太廟齋七日庚戌謁宗廟率命婦羣妾相禮儀與皇帝交獻親薦成禮而還因下詔曰凡供薦新味多非其節或鬱養強孰或穿掘萌芽味無所至而夭折生長豈所以順時育物乎自今當奉祠陵廟及給御者皆須時乃上凡所省二十三種

靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主成帝三陵追后三陵凡牲用十八太牢 古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人君之居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯大官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具

通考魏文帝黃初二年以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮

晉孝武帝太元十六年改作太廟遷神主於行廟設脯醢之奠及新廟成神主還室又設脯醢之奠

宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黑介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齊從駕留守填先置者各依宣攝從事上水一刻皇帝著平冕龍袞服升金根車到廟北門理禮謁者各引太樂令太常光祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫舄盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光祿勳終獻

通典齊永明元年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麪起餅鴨臛孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾葅羹昭皇后茗粣炙魚皆所嗜也

通考梁武帝制春祠夏礿秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭

天監十六年詔曰夫神無常饗饗於克誠所以西鄰礿祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類卽之幽明義爲未盡可更詳定悉薦時菓左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶卽禮爲乖請加熬油蓴羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食

陳制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭其以太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已

後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親虔祖考來格殷宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先朝舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽合古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠屨牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退之法別

集爲親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之

十六年詔曰夫四時享祀人子常道然祭薦之禮貴賤不同故有邑之君祭以首時無田之士薦以仲月況七廟之重而用中節者哉自頃烝嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以此孟月特禴於太廟但朝典初改眾務殷湊無遑齊絜遂及於今又接神饗祖必須擇日今禮律未宣有司或不知此可敕太常令剋日以聞　又詔罷寒食饗

致堂胡氏曰四時之祀天子用孟月禮之正也若寒食其始既不出於先王其節或跨乎仲季非天子之所宜行也苟以爲祖宗常行有其舉之莫敢廢也盍亦擇禮之中否而行之歟寒食之祀始於晉人思介之推之焚死爲之不火食然則有天下國家者以是日祀其祖考可謂不經之禮雖祖考行之而未暇革今而革之去非以從是何不可之有魏孝文斷然行之不膠者卓矣

北齊制春祠夏禴秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭燎二所

後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其義與北齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兔醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹焉

隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主禘祫之禮並準時享

唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事不出神主仲春薦冰亦如之

通典唐玄宗開元六年有司撰享太廟儀注祭之日車駕發宮中帝謂宋璟蘇頲曰祭必先齋所以齊心也宜于廟所設齋宮先期赴行宮齋宿質明行事庶合于禮又儀注自大次至殿前施行褥帝不許但履地而行

通考十五年敕享宗廟差左右丞相尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品已上長官自餘祭享差諸司長官及五品以下清官　二十三年令今後有大祭宜差丞相特進少保少傅尚書賓客御史大夫攝行　二十五年敕太廟每至五饗之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王中揀擇德

望高者通攝餘司不在差限　二十七年制宗廟致敬必先於如在神人所依無取於非族其應太廟五享宜於宗子及嗣郡王中揀擇有德望者令攝三公行事其異姓官吏不須差攝　二十三年正月敕文宗廟致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能備宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋縚奏宗廟之奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大付尚書省集衆官詳議兵部侍郎張均等議曰按舊制一升曰爵五升曰散禮器稱宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散此明貴小賤大示之節儉豈可捨先王之遺法徇一時之所尚廢棄禮經以從流俗裂冠毀冕將安用之太子賓客崔沔議曰祭禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有火化茹毛飲血則有毛血之薦未有麴糵汚樽抔飲則有元酒之奠施及後王禮物漸備作為酒醴伏其犧牲以致馨香以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊九獻之殷然以神道至元可存而不能測也祭禮至敬可備而不可廢也是以毛血腥爓元罇犧象靡不畢登於明薦矣然而薦貴於新味不尚褻雖則備物猶存節制故禮云天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在備物之情也又曰三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣此節制之文也鉶俎籩豆簠簋罇罍貴皆周人之時饌也其用通於讌享賓客而周公制禮咸與毛血元酒同薦於先晉中郎盧諶近古知禮者也著家祭禮皆晉時供食不復純用舊文然則當時飲食不可闕於祀祭明矣是變禮文而通其情也我國家由禮立訓因時制範考圖史於前典稽周漢之舊儀清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新必薦順時令也苑囿之內躬稼所收蒐狩之時親發所中莫不割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當敕祭祭如神在無或簡怠增勗虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏略皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥濃盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羹古食也盛於甄甄古器也和羹時饌也盛於鉶鉶時器也亦有古饌而盛於時器故毛血盛於盤元酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有以小為貴者蓋以爵

貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依準請兼詳古式據文而行止曰享祀實思豐潔不應法制者亦不可用於是更令太常加品味章綃又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又酌獻酒爵上令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉二十四年敕宗廟祭享籩豆宜加麞鹿鶉兔野雞等料夏秋供腊春冬供鮮仍令所司祭前十日具數申省準料令殿中供送　天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享　五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經膟膋之儀蓋昔賢之尙質甘旨之品亦孝子之盡誠旣切因心方貪變禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔

續通典　德宗貞元九年太常博士韋彤裴堪議謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀惟寢園有之國家貞觀開元修定禮文皆遵舊典至天寶時始別令尙食朔望進食于太廟自太廟以下每室奠饗當時祀官王嶼不本禮意妄推緣生之義每用宴私之饌此則可薦于寢宮而不可瀆于太廟也又礿祠嘗烝聖人之中制今太廟每歲五享祭不爲數若令牲牢俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常爲數旣甚黷亦隨之宜遵開元之則省天寶權宜之制帝以此禮經先帝所定未遽改移憲宗元和十四年太常丞王涇疏請去太廟上食事亦不行

通考　元和十四年太常丞王涇上疏請去太廟上食曰伏以太廟之享籩豆牲牢三代之通禮是貴誠之義園寢之奠改用常饌秦漢之權制乃食味之道也今朔望上食於陵寢循秦漢故事斯爲可矣若朔望上食於太廟豈非用嘗褻味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令與宗正卿而已謂之上食可也安得以爲祭乎貞觀開元禮並無太廟上食之禮以禮斷情罷之可也至若陵寢上食採國語禮記日祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝道也如此則經義可據故事不遺大禮旣明永息異論

通考　宋制太廟歲以四孟月及季冬凡五享朔望薦食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

續通典　宋太祖乾德元年十一月帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎭圭乘玉輅鹵簿前導赴太

廟宿齋翌日未明三刻服袞冕行享禮于四室自是每郊祀前一日朝享太廟六年判太常卿和峴上言唐天寶中詔享太廟祭料外每室加常食一牙盤將來享廟宜遵此制

太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀慮成煩數請罷臘日薦享之禮從之雍熙二年狩于近郊以所獲獻太廟著爲令

通考 端拱二年七月詔以今年八月二十四日親享太廟會有彗出東井詔罷其禮太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十一月二十日朝享去臘享日月相隔未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之

眞宗景德三年十一月狩近郊以親獲兎付有司薦新

大中祥符元年十一月癸未帝齋于長春殿翌日甲申奉太祖太宗尊謚冊寶授攝太尉王旦持節奉冊升輅鑾駕親詣太廟酌奠六室嗣後上祖宗尊謚冊寶皆親行朝享八年兼宗正卿趙安仁言太廟朔望上食品

仁宗明道二年正月皇太后服袞衣儀天冠享太廟皇太妃亞獻皇后終獻命宰臣撰謝太廟記檢討宋祁言皇太后謁廟非後世法乃止景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章凡二十八種卜日薦獻如開寶通禮

通考 太廟舊唯薦冰景祐三年趙良規請薦新如通禮宗正寺禮官參定正月韭菘卵二月冰三月筍含桃四月麥彘五月瓜來禽六月菱芡七月粟穄雞棗梨八月酒稻菱九月小豆蕎麥十月兔栗藷蕷十一月鴈麞十二月魚增二十六種禮院因奏禮有薦新如朔奠自頃有司言宗廟則后廟可兼遂上前廟帝主薦冰請后主奉慈后廟四時薦新如朔望牙盤食例宗正寺官充攝行禮詔可

湻化三年正月詔仲春開水獻羔祭韭十月

仁宗慶厤時四孟臘時享太廟攝事用羊豕各二祈報象罇二別廟增黃彝壺尊二親享則加犢

三年御史蔡禀言周制四時享親之禮有九今寺觀則車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非率先敎民意帝謂輔臣曰三歲一祠郊廟而賚及天下若歲親行之則人有覬賞之心朕朝夕奉三聖御容於禁中未嘗敢怠也

續通典皇祐二年九月以大饗明堂具太駕鹵簿赴景靈宮行薦享禮畢齋于太廟翌日朝七廟行朝享禮降神樂作帝密諭樂卿令備音節禮儀使請憩小次帝拱立益莊

神宗熙寧五年詔太廟時享以宗室使相以上攝事

元豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新兎藷藇栗黃今三物久粥于市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤晏品物有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜於是刊定凡新物及時出者卽日登獻不卜日不出主

通考三年詳定郊廟奉祀禮文所言祠禴烝嘗之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而祭備故許愼以品物少文詞多爲祠而王弼以禴爲祭之薄何休謂祈穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬物畢成所薦衆多故曰烝故禮記以嘗爲大嘗周禮以烝爲大烝孔安國亦以烝嘗爲大享今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之別伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之

五年詔自今太廟祠祭前廟初獻差親王宗室使相節度使郡王后廟初獻宗室節度觀察留後觀察使歲以序差不赴者罰之其餘祠祭勅差行事者准此

六年十一月帝親祠南郊前期三日奉仁宗英宗徽號冊寶於太廟是日齋於太慶殿翼日薦享於景靈宮

七年詔舊制薦新米麥之屬皆取於市今後宜令玉津瓊林宜春瑞聖諸園及金明池後苑供具其所無者乃索之雜買務

八年太常寺言治平四年故事山陵前宗廟輟祭享遇朔望以內臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊今景靈宮神御殿已行上食太廟朔望薦食自當請罷從之

元祐七年太廟復用牙盤食舊制並於禮饌外設常食一牙盤元豐中罷之禮官呂希純嘗建議曰先王之於祭祀皆備上古中古及今世之食所設古器禮饌即上古中古之食也牙盤常食即今世之食也而議者乃以爲宗廟牙盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤及是始從希純之議云呂希純又嘗奏唐開元開寶禮每廟室薦獻帝后各奠一爵其后爵謂之副爵每堂室只奠一爵帝后共享慢神瀆禮莫此之甚請帝后各奠一爵亦如其儀焉

徽宗大觀四年議禮局言按太廟儀注春夏用犧罇象罇秋冬用著罇壺罇各二已應周禮司罇彝之義又每享各用大罇二則是以追享朝享之罇施之於禴祠烝嘗矣其爲失禮明甚請自今四時享太廟不用大罇禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉氣也周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王說者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉祼圭而已圭瓚之制以圭爲柄其長尺有二寸黃金爲勺青金爲外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻爲龍首所以出鬱鬯也其槃徑一尺所以承瓚也今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改製以應古制 十一月太常光祿寺言禮制局新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六爲四行以右爲上饈籩二爲第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六爲四行以左爲上饈豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八爲二行在籩之外簋八爲二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻粱簋以黍稷而茅菹以蓴蚳醢以蜂子代之 十二月禮制局言太廟祭器鉶用三登用一竊考鉶與登皆盛羹之器祭祀烹牲於鼎升肉於俎其湆芼以醯鹽蔬實之於鉶則謂之鉶羹不致五味實之於登則謂之太羹周官亨人祭祀共太羹鉶羹是也且宗廟之祭用太牢而三鉶實牛羊豕之羹固無可論者至於太羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食饈兩鉶司士進湆二豆三牲之祭鉶既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之湆以爲太羹明堂亦如之

政和四年比部員外郎何天衢言先王建祭祀之禮必得疏數之中未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與

朔祭同日者夫朔祭之禮行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月內皆可薦也薦新物未備猶許次月薦之亦何必同朔祭之日哉詔薦新與朔祭同日卽用次日

高宗建炎二年上幸揚州行南郊禮時太廟神主奉於壽寧寺前一日上親詣寺行朝享謝禮禮成恭謝郊儀時景靈宮神御奉安於溫州乃差官詣溫州行禮

三年上幸杭州太廟神主併奉安於溫州祭享皆差官攝事以禮器未備五享權用酒脯行禮太廟朔祭每室例用一羊建炎初務省約初用酒脯紹興五年復用羊

紹興七年上祀明堂於建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以爲不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王卽位諸侯來助祭春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝於廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尚書孫近等十五人言謹按春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊又按景德三年明德皇后之喪改易而服除眞宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙寧元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是考古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之

禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢照景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事卽無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦爲民祈福奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之

三十二年六月禮部太常寺言皇帝登極擇日詣太廟行朝享之禮參酌紹興十三年親享禮例牲牢禮料酒齊等並如每歲五享施行從之

淳熙十六年二月光宗受禪詔以四月六日親享太廟紹熙五年閏十月浙東提舉李大性言竊觀紹興七年侍從臺諫禮官議定明堂典禮其大略云居喪皆得見宗廟近者合宮展祀陛下止詣明堂殿然臣之愚竊謂與淳熙十五年事體不同又況漢文以來皆即位而謁廟陛下龍飛已二越月未嘗一至宗廟行禮鑾輿屢出過太廟門不入揆之人情似爲闕典乞與二三大臣議之早行擇日恭謝太廟少見祇肅宗廟之意於是詔遵用三年之制其朝謁太廟委有妨礙

續通典遼太宗天顯元年十一月壬戌即皇帝位癸亥謁太祖廟嗣後每歲有事於太廟或薦新或告謁必親享焉逮穆宗景宗聖宗皆遵行勿替道宗淸寧元年十二月壬申有事於太宗穆宗廟戊寅冬至有事于太祖景宗興宗廟不受羣臣賀

續通志遼告廟謁廟皆曰拜容以先帝先后生辰及忌辰行禮自太宗始也其後正旦皇帝生辰諸節辰皆行之若忌辰及車駕行幸亦嘗遣使行禮凡柴冊再生納后則親行之凡柴冊親征則告幸諸京則謁四時有薦新

續通考遼太宗天顯三年七月有事於太祖廟　四年七月祠太祖而東　五年七月薦時果於太祖廟　六年七月如之　七年七月薦新於太祖廟　六年十二月祭太祖廟

穆宗應厤十三年七月薦時羞於廟

景宗保寧二年四月幸東京致奠於世宗廟　十年七月享太祖廟

聖宗統和元年四月致享於凝神殿六月有事於太祖廟八月獵赤山遣使薦熊肪鹿脯於乾陵之凝神殿四年十一月日南至率從臣祭酒於景宗御容　六年九月有事於太宗皇帝廟　十五年四月致奠於太宗廟九月幸饒州致奠太祖廟　二十二年九月致祭於太宗廟　太平元年十月幸萬壽殿奠祭七廟御容

興宗重熙七年十二月命日進酒於大安宮致薦慶陵　八年七月謁慶陵致奠於望仙殿　二十三年十月有事於祖廟

道宗清寧元年十一月次懷州有事於太宗穆宗廟日南至有事於太宗景宗興宗廟　二年五月有事於興宗廟九月幸中京祭聖宗興宗於會安殿　三年五月加慶陵獻酎於金殿同天殿十月奠酎於玉殿　五年十月幸南京祭興宗於嘉寧殿　七年六月幸弘義永興崇德三宮致祭

太康七年六月詔月祭觀德殿諸帝生辰忌日詣景宗御容殿致祭

天祚帝乾統三年十月有事於觀德殿

金熙宗天眷三年九月幸燕京親饗太祖廟

續通典　海陵天德二年命有司議薦新依典禮合用時物令太常卿行禮

續通考　海陵貞元元年十月以太后園陵未畢停冬享及祫祭

二年三月遣使薦含桃於衍慶宮

續通典　正隆二年初定太廟時享牲牢禮儀世宗大定三年十月大享于太廟有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附于籩豆薦之制可　九年十月詔宗廟之祭以鹿代牛著爲令十年正月有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室一太牢天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祠用牛有司行事則不用又開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃爲親祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用　十一年尚書省奏唐禮四時各以孟月享太廟歲終又臘享凡五祀若依海陵時止二享非天子禮宜歲五享從之享日並出神主前廊序列昭穆以太子爲亞獻親王爲終獻

續通考　二十一年四月奉安昭祖已下二祖三宗御容於衍慶宮行親祀禮

二十二年四月以削明肅尊號詔中外

續通典　二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故章宗

續通考　章宗泰和元年十一月敕改原廟春秋祭祀日朝獻　二年五月初薦新於太廟

宣宗貞祐三年九月朝謁世祖太祖御容於啟慶殿行獻享禮始用樂翌日朝謁太宗熙宗睿宗御容行獻享禮

四年五月詔行祔享禮於南京八月禮部尚書張行信進祔享親祀儀帝嘉納之十月親行祔享禮

哀宗正大五年正月親祭三廟

續通考元祖宗祭享之禮割牲奠馬湩以蒙古巫祝致辭蓋國俗也

世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂遣筆且齊致祭十二月始制祭享太廟祭器法服　三年十二月享太廟即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿四年三月詔建太廟於燕京十一月仍寓祀事于中書省以親王等攝事

續通考至元元年十月有事於太廟

續通典二年九月以將有事于太廟取大樂工于東平預習禮儀命滌養犧牲冬十月享于太廟

續通考四年二月定一歲十二月薦新時物十一月享太廟六年十二月始作佛事于太廟　七年十月勅來年太廟牲牢勿用豢豕以野豕代之時果勿市取之內園　八年九月勅令歲享太廟毋庸犧牛

續通典十年九月敕自今秋臘鹿豕先薦太廟

續通考十二年九月諭太常卿去冬享廟牲不用牛今其復之　十三年五月以平宋遣官告祭祖宗於上都之近郊八月遣太常卿托果斯以銅爵二豆二獻於太廟九月太廟常饌外益野豕鹿羊蒲萄酒　十四年正月以白玉碧玉水晶爵六獻太廟　十五年十月太廟常設牢醴外益以羊鹿豕蒲萄酒勅常德府歲貢包茅　十六年八月以江南所獲玉爵及坫四十九事納於太廟十月納碧玉爵於太廟　十七年八月以碧玉盞六白玉盞十五納太廟十二月大都重建太廟成自舊廟奉遷神主於祏室遂行大享禮

續通典二十五年冬享制送白馬一二十九年始命每月薦新及春秋圍獵始獲之物

續通考成宗元貞元年十月有事於太廟帝躬祝冊

大德二年正月特祭太廟牲用馬

續通考 武宗至大二年正月以受尊號詣太廟太室恭謝

續通典 成宗大德九年始定郊廟親享禮文 十二月又親享太廟奉玉冊玉寶加上太祖光獻皇后睿宗莊聖皇后廟號執事者人升散階一等賜太廟禮樂戶鈔帛有差 三年十月左丞相三寶努及司徒田忠良等言太廟祠祭故用瓦尊乞代以銀從之 四年六月敕翰林國史院春秋致祭太祖太宗睿宗御容歲以爲常十月奉安武宗御容於大崇恩福元寺月四上祭

仁宗皇慶元年九月命司徒田忠良等詣眞定玉華宮祀睿宗御容

延祐七年十一月

續通典 英宗至治元年正月帝服袞冕享太廟以左丞相拜珠亞獻知樞密院事科綽巴終獻禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗慄無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身二年正月親祀太廟始陳鹵簿賜導駕耆老幣帛陳宮懸樂請止用登歌從之 三年正月命太僕寺增給牝馬百匹供世祖仁宗御容殿祭祀馬湩十二月命太廟歲仍四祭

續通典 泰定帝卽位太常院臣言世祖以來太廟歲止一享先帝始復古制請裁擇之帝曰祭祀大事也朕何敢簡其禮仍命一歲四祭

續通考 泰定帝泰定四年正月御史臺臣請親祀郊廟不允

致和元年正月享太廟六月遣使祀世祖神御殿

文宗天厤元年十月詔時享改用仲月幸大聖壽萬安寺謁世祖裕宗神御殿十一月帝宿齋宮服袞冕享於太廟 二年四月時享於太廟五月又幸大聖壽萬安寺作佛事於世祖神御殿十月享於太廟 至順元年八月以世祖是月生命京師率僧百七十八作佛事七日十二月以次年正月武宗忌辰命高麗漢僧三百四十八預誦佛經二藏於大崇恩福元寺 二年五月宣政院言舊制列聖神御及諸事所作佛事每歲計二百十六今汰其十六

爲定式制可

順帝元統二年四月親饗太廟罷夏季時享七月祭三朝御容罷秋季時享

至元元年四月享於太廟七月亦如之　六年九月車駕時巡上都置月祭各影堂香於大明殿遇行禮時令省臣就殿迎香祭之十月親享太廟

至正元年正月享於太廟四月七月十月俱舉行之　三年十月告祭太廟奉安神主　十六年正月親享太廟

二十年十二月詔太廟影堂累朝四祭今宜復之

續通典明太祖洪武元年二月初定宗廟之祭每歲四孟月及歲除凡五享皆親祀以爲常又定月朔薦新儀物其禮皆天子躬行未幾以屬太常　二年改定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至歲除如舊太廟每室初用幣一至是從禮臣議改用白繒二又詔凡時物先薦宗廟然後進御　三年禮部尚書崔亮言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則廟享難舉宜從舊制其清明等節各備時物以薦從之亮又言周禮大宗伯以肆獻祼享先王灌以鬱鬯今宗廟之祭宜作圭瓚舉灌禮是年冬享用家人禮次年始行灌禮時又定獻新之儀四方別進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服享於太廟不行禮

續通志洪武初皆天子躬行未幾以屬太常至二年定朔日薦新各廟共羊一豕一籩豆八簠簋登鉶各二酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及與祭官法服行禮望祭止常饌鵝羹飯常服行禮又有獻新之儀凡四方別進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服獻於太廟不行禮其後朔望祭祀及薦新俱於奉先殿

續通考四年正月享太廟始行祼禮二月定奉先殿祭儀

六年六月盱眙獻瑞麥薦宗廟

九年十月新建太廟

續通典英宗天順六年十月孟冬時享卜日以皇太后喪閣臣請改孟冬時享于除服後從之

憲宗成化四年以慈懿太后喪禮部請改孟秋享廟于初七日不從

續通考　孝宗弘治七年正月享太廟以大祀齋戒罷飲福受胙

續通典　世宗嘉靖二年定太廟祀羹准依福胙脯醢豚胉例另用一牛不許牲上取辦其牲體分爲六塊一首一背四肢不許零碎九年正月行特享禮初太祖立四親廟德懿熙仁同宮異廟各南向孟春特享于羣廟三時及歲除合祭于德祖廟序用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除俱祭于中室中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之遂罷特享禮至英宗升祔九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖武宗祔祧仁祖惟德祖不祧時享則太祖太宗以下俱東西向至是帝諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中太宗以下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太祖之室昭穆相向行時祫禮季冬中旬並享太廟親王功臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先殿世廟止行四時之祭歲暮祭于崇先殿庶祭義明而萬世可行也乃命祠官于殿內設幃幄如九廟奉太祖居中南向羣宗遞遷就室皆南向各奠獻讀祝三餘如舊于是退德祖于祧廟不復預時享矣

續通考　十年正月行時享禮

續通典　十一年大學士張孚敬言太廟祭祀但設衣冠今改行出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞請太祖神主躬自安設羣廟帝后神主則以命內外捧主諸臣從之

續通考　十三年正月帝率皇后及妃謁告太廟

十四年五月朔薦新麥於奉先殿

續通典　十五年秋罷中元節內殿之祭著爲令

續通考　十二月定享祫禮

續通志　十七年九月尊皇考

續通典　宗廟睿祔享太廟躋武宗上改太宗廟號爲成祖定享祫禮凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分獻諸

帝內臣八人分獻諸后立夏時祫各出主于太廟太祖南向成祖西向序七宗之上餘西東相向秋冬時祫如夏禮
季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟祭畢歸主于其寢　二十四年重建太廟成復定享祫止設衣
冠不出神主孟夏仍于上旬擇日三時仍用孟月朔日俱合享

續通考　九月詔時享如舊制

續通典　神宗萬歷十九年夏四月享太廟是後廟祀皆遣代　案國之大事莫先于祀宗廟時享尤祀事之大者
非躬親行之無以致其孝敬之誠焉由唐以來每歲四孟月及季冬太廟五享制爲定典而自開元時遣官攝祭
後乃相沿成習至宋之世終三百年未一親行甚至禘祫大禮亦命有司攝事惟郊祀時先期朝享乃親行之外
此景靈神御時復駕臨仍後代之失乖先王之典雖復考正禮文詳定儀注抑亦末矣

皇朝通志　崇德元年七月中元節　太宗文皇帝親饗　太廟十二月遣官祭　太廟時先期齋
戒一日三年正月朔遣官祭　太廟自後元旦皆遣官祭七月中元節　親祭　太廟時先期齋
戒三日十月　萬壽節遣官祭　太廟自後恭遇　聖節皆遣官祭五年二月清明節遣官祭
　太廟八月以　太祖武皇帝忌辰遣官祭　太廟十二月除夕遣官祭　太廟時先期齋戒
三日自後歲暮皆遣官祭八年二月清明節遣官祭　太廟七月中元節遣官祭　太廟並告征朝山
東之捷

皇朝通典　順治元年九月定　太廟時享每歲孟春於正月上旬諏吉孟夏孟秋孟冬皆於朔日行禮奉先殿
儀備列焉

皇朝通考　九月庚戌定宗廟樂章六奏用平字從大學士馮銓謝陞洪承疇等之議也
二年正月辛卯定　萬壽節祭　太廟儀禮部言故明舊例凡遇萬壽節親詣奉先殿上香行禮又遣官
祭陵上香燭供酒果不讀祝得　旨祭　太廟如　奉先殿禮儀讀祝致祭　福陵　昭
陵　四祖廟止上香燭供酒果不必讀祝　京師建立　太廟始以　盛京　太廟崇稱爲

四祖廟尋以二月丁巳禮部言凡遇清明等節應令駐防　盛京總管分率城守章京往祭　福陵　昭陵
東京興京　祖陵令城守官奠祭　盛京　四祖廟令守廟總管官獻酒果從之盍追尊四祖考皇帝
四祖妣皇后奉安　神主於　京師　太廟實以五年十一月戊辰冬至而是年七月庚戌朔十二月戊
申歲暮三年七月乙巳朔皆遣官詣　盛京祭　四祖廟云癸丑以萬壽節遣官祭太廟　閏六月癸巳定秋
祭　太廟　盛京　四祖廟以七月朔用牛羊禮部言　本朝舊例秋祭　太廟於七月十五日用牛羊是
日　福陵獻酒果香燭故明例於七月朔祭太廟用牛羊是日各陵不獻酒果香燭以七月十五日祭　陵用牛
羊是日太廟不獻酒果香燭得　旨　太廟　盛京　四祖廟俱照故明例以七月朔用牛羊致祭是
日　陵上不必獻酒果香燭中元節仍用牛羊祭　陵是日　太廟　盛京　四祖廟不必獻酒
果香燭丙午增設滿讀祝官禮部言請　壇　廟讀祝停讀漢文止讀滿文仍增設滿讀祝官八員一切
典禮俱照　本朝舊制行從之
十月己亥定　親祭儀禮部言　圜丘方澤　社稷三壇如遇　親祭應照故明例增用牛一仍進
胙肉福酒其迎神送神令鳴贊官贊唱遣官代祭則止如祭　太廟雖　親祭亦不增用牛羊獻福胙不
贊迎神送神以　太廟神位前供獻牛肉須賜諸王貝勒從之
皇朝通典三年正月定制盛京祖廟於歲除清明及慶賀祭如京師例牲用生
皇朝通考四年三月丁卯定薦熟牛停止進胙肉內院禮部會同議奏我　朝享　太廟例主祭官舉帛舉
上捧獻官陳設仍以胙牛一進　上今祭　太廟應薦熟牛在廟門奏樂至於進　上胙肉應停
正其帛爵仍照例令捧獻官陳設至祭　興京　五祖神主亦應如　太廟儀從之
皇朝通典八年二月定制親享太廟飲福受胙如祀圜丘禮
皇朝通考三月己丑定樂舞從　禮部之請也癸卯定齋戒規凡祀　太廟齋戒三日　上親詣或遣官恭
代俱於　太和殿設齋戒牌銅人各衙門亦設齋戒牌不理刑名若有緊急事務仍辦理　大內及宗室并齋戒官

家不祀神如 上躬饗 太廟和碩親王以下陪祀官以上俱於家齋戒如遣官恭代則 上齋戒
和碩親王以下輔國公以上不必齋戒陪祀官齋戒如前
六月乙丑定 太廟祀典歲暮祭大建於二十九日小建於二十八日其清明祭各官不必陪祀祭肉用生
十三年三月乙酉定齋戒規禮部言前此清明節享 太廟惟主祭大臣併執事官各齋戒三日致祭近查明
朝清明節祀典並不齋戒嗣後應令主祭官分獻官禮部大常寺執事官先期齋戒一日著爲令從之
六月甲辰定祭 太廟日 駕於黎明出宮
十四年十一月乙巳 命禮部修樂器 世祖章皇帝在位十八年時享 太廟 親詣行禮
二十八
皇朝通志康熙元年正月時享 太廟 親詣行禮自後每歲時享皆 親詣如常儀
皇朝通考十二年九月丙申定祭時與齋戒處先是八月丁巳 諭禮部 壇 廟祭祀國家大典
必儀文詳備允符禮制乃可肅將誠敬昭格神明其致祭時辰齋戒處所稽諸往代各有定制爾部詳察典禮酌
議妥確以聞至是議覆考 太宗文皇帝時祭 廟用黎明再考歷代致齋俱於別殿今請 皇
上於別殿齋戒從之
十二月甲寅定執事官及樂舞生先是庚子 諭禮部太常寺 壇 廟禋祀理宜嚴肅今觀祭祀執
事之人過多殊爲煩雜應酌量裁減務令肅清至是議覆祭 廟執事之人及樂舞生今已遵 旨酌量
裁減再考會典祭時祇有監察御史侍立之例其禮部漢堂官應按班行禮停其侍立得 旨是
皇朝通志十八年五月以改營 奉先殿恭奉 列祖 列后神牌暫安 太廟遣官祗告
太廟
皇朝通考二十年正月辛巳 飭糾陪祭官 諭都察院祭祀以奉上下神祇理宜敬愼近見陪祭各官
跡涉慢易班行不整笑語自如殊失執事有恪之道爾衙門職在察核未見指名參奏所司何事其嚴飭之

二月甲午以奉先殿工竣遣官祗告太廟乙未恭奉列祖列后神牌還御

二十四年正月癸酉命司祝高讀御名是日孟春聖祖仁皇帝親享太廟禮畢顧內閣學士席爾達太常寺卿葛思泰曰往見贊禮郎宣讀祝版至朕名聲輒不揚父前子名前經所載朕對越之次惟懼誠敬稍有未至無以昭格神靈爲子孫者通名於祖父豈可涉於慢易嗣後俱應高聲朗讀無庸顧忌辛巳定執事官奉福胙趨走儀更贊次獻爲亞獻是日聖祖仁皇帝祈穀於上帝禮畢顧內閣學士席爾達太常寺卿葛思泰曰前見太廟致祭時執事官奉福胙由兩神位間趨走於尊祖敬宗之意未協爾等會稽舊例否席爾達等奏太常寺紀書禮部會典俱未載上曰對越祖宗典禮甚鉅惟嚴禮不懈始可薦馨在廟奔走之人亦當誠敬將事共襄大禮不應稍有褻慢且亞獻俱唱爲次獻亦與漢文不符爾等會同內閣禮部察例奏聞尋太常寺等衙門議覆執事各官應從外旁趨走唱次獻應改爲亞獻得旨是

皇朝通志二十五年十二月癸亥定陪祭官並飭嚴糾儀

皇朝通考先是十一月丙申諭禮部朕惟敬天奉祖郊祀廟饗必精白厥心竭誠致愼庶幾有孚昭格用洽明禋朕於祭祀壇廟每躬詣行禮未嘗不齋明祓濯實圖感通凡從事於祀典者皆宜表裏精誠虔盡職掌近見執事陪祭各官間有因循怠忽視爲具文不能盡志致慤其效昭事之忱殊爲非禮嗣後務俾各秉誠心克恭祀事凡行禮儀節始終整肅毋得慢易用副朕敬天奉祖至意作何再加通飭永可遵行著九卿詹事科道會同詳加確議具奏至是議覆其陪祭太廟官員俱不照加級武官公以下叅領阿達哈哈番以上文官尚書以下郎中以上滿科道漢六科掌印給事中武官叅將遊擊以上令其陪祭有高聲喧語失儀者監察御史禮部官員即指名題叅如壇例行上曰這所議妥當著如議凡祭祀時特遣御史監禮糾劾今觀御史不過左右顧盼聊以充數未嘗糾叅一人且非特諸臣而已即朕設有不敬處亦當舉奏也

三十八年十二月壬午定元旦聖節恭祭　四祖卽於　太廟後殿照　奉先殿典禮遣官致祭

六十年三月　聖祖仁皇帝萬壽聖節　命　太廟後殿先是戊辰太常寺奏　萬壽節請遣官祭　太廟後殿得　旨　天　地　太廟　社稷俱係大祭理宜敬謹必將知進退之節威儀可觀之大臣遣往行禮方善著大學士等會同禮部將諸皇子及王以下大臣等另行開列具奏庚午大學士等謹將已封諸皇子另開一摺諸王貝勒公內大臣都統等又開一摺具奏時請旨尋太常寺以　萬壽節遣官祭　太廟後殿請　上命　上硃筆圈出交太常寺遇祭祀

聖祖仁皇帝在位六十一年時享　太廟　親詣行禮八十二　皇四子和碩雍親王

皇朝通典雍正元年正月時享　太廟　世宗憲皇帝親詣行禮自後行禮皆　親詣如儀又命　廟祭派王二人散秩大臣御史各二員部屬侍衛各四員稽察失儀及扈從人等任意行走著爲例

皇朝通考八年正月　命孟春時享展期是月初三日壬申　世宗憲皇帝諭初五日時享　太廟但朕頰旁偶長小熱顆二三日卽可平復展期初十日至期　上親詣行禮

十年正月癸亥孟春享　太廟　上命　皇四子行禮

二月辛丑　命齋戒日陪祀官懸齋戒牌時奉　諭國家典禮首重祭祀每當齋戒日期必檢束身心竭誠致敬不稍放逸始可以嚴昭事而格神明朕遇齋戒之日至誠至敬不但殿廷供設銅人卽坐卧之次亦書齋戒牌存心警惕須臾弗忘至內外大小官員雖設齋戒牌於官署但恐言動起居之際稍有褻慢卽非致齋嚴肅之義查明代祀典凡陪祀及執事之人有懸祀牌之例今酌定齋牌之式令陪祀人員佩著心胸之間使觸目警心恪恭罔懈并得彼此觀瞻益加省惕其於明禋大典愈明虔潔著傳諭各部院及八旗并直省文武官員一體遵行

十一年三月　命增定上香儀是月壬寅　諭享祀　太廟向無上香之儀朕意應確議增添至奠帛獻爵時恭立拜位無跪獻之儀大學士會同禮部酌古準今敬謹定議尋議覆唐以前典制尚用三代焫蕭之禮至宋代始有上香之儀並於每位前跪三上香其奠帛獻爵亦如之爵以三獻明洪武定制無上香奠帛之[illegible]兩

獻亦不跪至嘉靖改從朱制 本朝會典因明洪武所定而酌增之有奠帛有三獻爵而無上香之儀 等敬謹詳議
大祀莫重於 郊壇而孝享莫尊於 配 天至 宗廟之禮宜與 社稷壇同若同於
郊壇則逾於 社稷矣查祭 社稷壇時 皇上親詣 大社 大稷前跪上香則 太廟上香
自應一例至奠帛獻爵 太廟 社稷俱不親獻是以 皇上於拜位前恭立所以亞於 郊壇也
似應仍照舊儀請嗣後享 太廟於迎 神奏樂時贊引官對引官恭導 皇上詣 太廟高皇
帝神位前立司香官奉香盒跪於左贊引官奏跪 上跪奏上香 上舉炷香上爐內又三上瓣香與
太宗 世祖 聖祖神位前亦如之上香畢奏旋位 上旋位立樂止其兩廡分獻官於上香時亦
各詣兩廡跪上香祫祭及 太廟後殿 奉先殿儀亦如之疏入從之九月甲午定 太廟供奉神
牌暨獻帛爵諸儀時太常寺奏 先殿 神牌供奉居中 太廟 神牌供奉居
裏伏思如生如存之義居中以御爲得其正且祀典理應畫一嗣後 太廟請如 奉先殿制供奉居中又
奉先殿 神牌有泥金托座嗣後 太廟應如式製造又 奉先殿請 神牌用內務府
官獻帛爵用侍衛 太廟請 神牌獻爵用侍衛獻帛用太常寺官似屬參差嗣後請 神牌應俱
用太常寺官獻帛爵俱用侍衛又 奉先殿供籩豆案上加紅油爵版 太廟籩豆供於黃案上嗣後
俱請供黃案上得 旨是依議
十二年正月壬午孟春享 太廟 上命 皇四子寶親王行禮
四月丙午朔享 太廟 上命 皇四子寶親王行禮
五月定供 列祖忌辰牌是月庚子 諭 列祖忌辰在京則禮部等衙門在外在督撫提鎮及各
府州縣懸牌出示曉諭官弁兵民等一體凜遵齋戒朕思懸牌出示 列祖廟號直書於上其縣示之地奉
必悉能潔淨而往來雜遝坐卧喧嘩均非敬謹恪恭之意嗣後應如何使衆共知而又不至於褻慢該部悉心定例
奏聞尋議恭逢列祖忌辰嗣後請製龍邊粉油木牌敬謹書寫倣齋戒牌例設案安奉於禮部大門前令司員看護

其九門各設於潔淨寺院提督令員看護次日將牌繳禮部敬謹收貯其直省大小文武衙門照在京例書牌安設

從之

十月甲子　飭禁止擅入　太廟時奉　諭　壇　廟俱當潔淨嚴肅　太廟

社稷更宜恭敬故派太監專掃除之事又派旗員輪班看守若非祭日一應官員不許擅入原係定例近聞住宿之

太監將伊等親友縱令出入看守之旗員亦將朋友入廟院乘凉此皆平日懈弛所致也禮部太常寺嚴查禁止如

違拿究刈草之人令太常寺酌將老實人選數名敬謹除治並交與內務府御史等不時詳查如容留閒散無用之

人推故入者即指參嚴罪如仍前懈弛經朕聞知定將禮部太常寺堂官及御史等交部議處

十三年四月辛丑朔享　太廟　上命　皇四子寶親王行禮　世宗憲皇帝在位十三年時享

太廟　親詣行禮三十

十三年九月己亥　皇上登極癸丑定三年內享　太廟儀　皇上親詣或遣官恭代俱用禮服作樂先

期齋戒用素服冠綴纓緯　祝版用禮服時　上定行持服三年之禮

皇朝通典乾隆元年正月時享　太廟　皇上親詣行禮自後時享皆　親詣如儀

皇朝通考二年七月乙巳以營修　奉先殿恭奉　列祖　列后神牌暫安　太廟遣官祗告

太廟

八月定素服不入　廟之制是月甲子　皇上諭今因修　奉先殿恭請　列祖　列后神牌暫

安奉　太廟中殿八月初九日　太宗文皇帝忌辰十一日　太祖高皇帝忌辰此二日朕親詣

太廟中殿行禮著總理事務王大臣會同禮部查明禮儀具奏和碩莊親王允祿等覆奏向來恭遇　列祖

列后忌辰　皇上親詣　奉先殿俱用素服至時享　太廟及告祭　皇上親詣俱用朝服並

無素服入　廟之制應請停止至八月二十三日　世宗憲皇帝再遇之期　皇上親詣　雍

和宮行禮則禮制周備　皇上純孝之思已展是　世宗憲皇帝忌辰　太廟行禮亦應請停止從之

二十一日　上諭　雍和宮供奉　世宗憲皇帝聖容行禮二十三日　上諭　雍和宮　聖容前行禮

十月戊申以　先殿工竣恭奉　列祖　列后神牌還御遣官祗告　太廟

五年七月癸巳　勅所司稽載祭器太常寺少卿蔣炳奏寺庫貯祭器俱有印册惟　太廟　社稷壇祭器未設印册雖內監經收無憑稽考請　勅下禮部會同太常寺將新舊祭器敬謹造册用印一存禮部一存太常寺以重典守得　旨著照所請行

十二年十月　命享　廟派宗人府王公一人監視執事宗室人員是月己未　諭向來祭享　太廟獻爵獻帛例用侍衛及太常寺官朕御極後俱令用宗室人員葢因宗支繁衍實惟　祖德所貽氣感孚昭格尤爲親切且使駿奔走執豆籩有事爲榮亦得服習禮儀陶鎔氣質意葢有在但演習禮節太常實所專司宗室既非所屬未必聽其指授嗣後每逢祭祀之期著派宗人府王公一人前往監視俾進退優嫻執事有恪以昭誠敬

皇朝通典十二年正月丁亥　命審定　壇　廟祭器仿古製造大學士等遵　旨議定太廟之籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣均髹漆畫以文采豆與簠簋皆用木髹漆飾以金玉登用陶鉶則範銅而飾以金貯酒以尊孟春時享用犧尊孟夏時享用象尊孟秋時享用著尊孟冬時享用壺尊歲暮大祫用山尊皆範銅爲之獻酌用玉爵

皇朝通考十四年五月戊申朔　命禮部尚書侍郎敬典祀事時奉　諭稽古虞書秩宗典朕三禮周官宗伯掌邦禮而首以吉禮事邦國之鬼神亓春官典祀職莫重焉乃者　郊壇　宗廟以太常寺專司而禮部堂官不蒞其事非古也治神人和上下敬服乃職其所有事者何在大學士會同禮部并會典館總裁官詳議以聞

皇朝通典十七年禮部等奏定　太廟後殿奠帛獻爵一如　前殿用宗室官之制均用覺羅官又奏定祭太廟日遇雨雪分獻官陪祀王公於兩廡廊下戟門行禮陪祀百官於左右門行禮三十七年十一月大學

士等遵　旨議定　郊天儀注並議定時享　太廟儀節　皇上詣　廟時乘輦由闕左門入西北門至　太廟北門外　御禮輿入左門循東墻行至戟門外東堦下降輿步入左門陞階進　殿行禮禮成升輿亦如之

皇朝通考四十二年正月壬辰以　皇太后升遐重定百日內及二十七月內致祭是日奉　上諭昨據禮部奏　大行皇太后喪儀二十七月之內所有　郊　廟　社稷壇等祭祀援照雍正九年　孝敬憲皇后喪儀素服致祭樂設而不作等因朕以　郊　廟大祀典禮恭重似不應因大喪而稍略其祀因命軍機大臣查明具奏茲據查稱會典所載康熙年間　列后之事遇大祀典祭日即穿朝服作樂禮部此奏未將遠年舊例細查僅引雍正九年乾隆十三年近年之例所辦原未周到今公同酌議二十七月之內如遇郊　廟大祀仍作樂穿朝服行禮其餘尋常祭祀均用素服致祭樂設而不作等語所奏甚是　孝敬憲皇后聖母大事係九月二十九日翼日即遇孟冬時享　太廟彼時禮官或因爲時太近不及詳查會典從權率辦本不可據以爲例至　孝賢皇后喪事係三月十一日至仲秋祭祀已在百日以外尤不當引雍正年間二十七月以內之例其時禮部所辦本屬未協朕亦忽略看過未爲核定今既知其悞自應更正著交禮部即照軍機大臣所議辦理其從前悞辦之案不必存稿即以此著爲令典同日又奉　諭旨雍正十三年　皇考龍馭上賓朕欲持服三年羣臣請循以日易月之例朕皆未允嗣奉聖母慈諭令朕持服百日因即遵行然百日釋服後仍素服滿二十七月今遭　聖母大故自應仍遵懿旨持服百日昨已明降諭旨矣其素服二十七月亦照前例惟遇　壇　廟大祀行禮及致齋三日　閱視祝版先期詣　壇幷視朝聽政諸事朕從前惟準理而行並未載在令典此時當詳議及之又如王公大臣官員持服二十七日而除素服則滿百日用何服色及陪祀齋戒常期坐班並一切典禮應如何定制亦當酌定章程頃檢閱雍正十三年王大臣等所定條欵頗爲該括著將原摺交軍機大臣會同辦理喪儀王大臣等悉心詳議具奏嗣軍機大臣等議奏恭擬　皇上隨時御用服色及酌定王公大臣服色分爲兩單進

皇恭候　欽定奉　旨依議　一百日內　皇上服縞素百日釋服之外二十七月內均用素服詣大
行皇太后几筵前冠摘纓緯　一百日內遇　天壇　地壇　太廟　社稷壇等祀俱遣官行禮
皇上遇先期齋戒之日用素服冠綴纓緯帶齋戒牌百日外　皇上親詣行禮齋戒日常服不掛朝珠
閱視祝版先期宿　壇用常服掛朝珠不御龍袍龍褂祭日朝服作樂還宮時導迎鼓樂設而不作　一閱視
大行皇太后　冊　寶用素服冠綴纓緯先期齋戒三日亦用素服冠綴纓緯帶齋戒牌　一百日內
祭　奉先殿　皇上戴有纓冠用青袍青褂百日外用珠頂冠藍色袍金龍褂　一二十七日內祭　夕月
壇　歷代帝王廟　先師孔子廟　先農壇廟俱遣官行禮　一百日內遇祭　天壇　地壇
太廟　社稷等壇遣官恭代所遣之官先期省牲視牲咸素服照常齋戒祭日承祭執事各官咸朝服作樂百
日外二十七月內恭遇　皇上親詣行禮齋戒日用常服掛朝珠　閱視祝版及先期省牲視牲俱用補褂不
服蟒袍祭日咸朝服　一百日內祭　奉先殿隨　駕執事各大臣官員俱用青色袍褂戴有纓帽百日外
用補褂朝珠　一奉移　梓宮至　山陵隨從八員在途用青長袍褂帽摘纓緯　禮成後恭奉
神主回京仍用青長袍褂帽綴纓緯　皇上登極以來乾隆元年至五十年時享　太廟　親詣行禮
六十六

禮類一

吉禮三　宗廟十四

原廟

〔續通典〕按原廟始於漢叔孫通漢書注原者重也先已有廟今更立之故云重也北魏明元帝永興時立太祖道武帝廟於白登山又立太祖別廟於宮中唐中宗神龍後東西二都皆立廟歲時並享宋眞宗景德閒建神御殿又奉安御容於禪院仁宗皇祐時於滁并等州遣使奉安御容倣漢郡國廟意自後遞相沿襲與太廟典禮略同遼金元皆有神御殿明建奉先殿以奉神御皆本漢原廟之意

唐初建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟於東都中宗神龍元年復位遷武氏廟主於西京爲崇尊廟以東都武氏故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室由是東西二都皆有廟歲時並享

武宗會昌五年七月中書門下李德裕奏孟州汜水縣虎牢關太宗擒王竇之地關城東峯有高祖太宗像請如漢郡國立廟故事制可十月作昭武廟於虎牢關

宋眞宗景德四年詔西京建太祖神御殿又奉安太祖御容於應天禪院以宰臣向敏中爲奉安聖容禮儀使權安於文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭於正陽門外百官辭於瓊林苑門外遣官祭告畢羣臣稱賀大中祥符五年十二月作景靈宮

仁宗天聖五年詔修景靈宮之萬壽殿以奉眞宗署曰奉眞皇祐五年以滁州通判王靖請於滁州大慶寺殿奉安太祖名曰端命於幷州崇聖寺殿奉安太宗名曰統平於澶州舊寺殿奉安眞宗名曰信武既而統平殿災諫官范鎭言幷州素無火災自建神御殿未幾輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下幷州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也

神宗熙寧二年正月奉安英宗神御於景靈宮英德殿帝親行酌獻仍詔歲以十月望廟享四年七月詔宗室不得

祀祖宗神御諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一殿在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛寧華三殿而已景靈宮朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用下元日天子常服行事遇南郊先詣宮行薦享禮如太廟儀

哲宗元祐元年正月立神宗原廟二年三月奉安神宗神御於景靈宮宣光殿紹聖二年奉安神宗御容於顯承殿徽宗即位宰臣請特建景靈西宮奉安神宗於顯承殿爲神御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西以東偏爲齋殿右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年名哲宗神御殿曰觀成崇寧元年更名重光

高宗建炎三年正月奉安西京會聖宮累朝御容於揚州壽寧寺十一月奉安累朝御容於越州天慶觀四年奉安祖宗神御於福州紹興十三年臣僚言竊見神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊即漢之原廟也自艱難以來原廟神遊猶寄永嘉四孟即便朝設位薦獻未副廣孝之意乞命有司倣景靈宮舊規隨宜建置迎還睟容從之十五年秋復建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生辰帝親酌獻行香用家人禮

遼諸帝各有原廟如凝神殿之類聖宗統和十三年春安景宗及太后石像於延芳淀十四年又奉安於乾州開泰元年奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鸞殿

金熙宗天眷二年立太祖原廟於慶元宮皇統四年建原廟於東京海陵天德四年有司言燕京興建太廟復立宗廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖世宗大定十七年正月詔以衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿二十一年四月奉安昭祖以下三祖三宗御容於衍慶宮行親祀禮哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺

元神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦爲之仁宗延祐五年敕大永福寺創殿安奉順宗御容英宗帝治元年作仁宗神御殿於普慶寺泰定帝泰定元年二月作顯宗影堂二年正月奉安顯宗像於永福寺給祭田百頃三年（按元史志作二年）建顯宗神御殿於盧師寺賜額曰大天源延聖寺（按元史本紀作延壽寺）文宗天歷元年立太禧院奉祖宗

神御至順（按元史志作天曆）二年三月詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之（世祖曰元壽　裕宗曰明壽　成宗曰廣壽　順宗曰衍壽　武宗曰仁壽　仁宗曰文壽　英宗曰宣壽　明宗曰景壽）順帝元統元年奉安文宗御容於大承天護聖寺至元六年正月立司禋監奉太祖太宗睿宗三朝御容於石佛寺二月立延徽寺以奉寧宗祀事至正十四年立寧宗影堂

明太祖洪武三年冬上以太廟時享未足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象內朝正殿五間南向前軒五間製四代帝后神位衣冠其祔祧送遷之禮如太廟寢殿儀成祖遷都北京建如制

奉先殿

皇朝通志順治十三年十二月　世祖章皇帝命建　奉先殿于　景運門之東立　前殿　後殿均九間南嚮如　太廟寢制十四年正月定初安　奉先殿神位祭儀禮部奏　奉先殿初安　神位　皇上親詣致祭內大臣侍衛內府官隨行禮太常寺贊禮官贊禮樂舞生作樂各司其事以後　親詣致祭俱行家人禮內府官贊禮作樂致祭之先　上親詣　神位奉安　祀殿祭畢　上仍親奉安　後殿行禮其元旦冬至歲暮　皇上萬壽係大節諸冊封係大禮及月朔望俱應　親詣致祭內府官贊禮作樂其供獻與　太廟大祀儀同立春上元四月初八端陽重陽係尋常節　親詣致祭不贊禮作樂忌辰清明霜降十月朔係哀慕日期　親詣致祭不贊禮作樂七夕不致祭止如常供獻中元中秋係望日常祭日期不必重行每月隨時薦新　上躬詣供獻即於　後殿行禮　上享　太廟及祭畢俱應　上香燭於　奉先殿行躬告禮得　旨　奉先殿初次行禮宜用祝文餘俱如議

皇朝通考十一月　奉先殿告成恭奉　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝神主　孝慈昭憲純德貞順成天育聖武皇后神主　太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝文皇帝神主　孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后神主奉安　奉先殿是日　世祖章皇帝親詣恭安　神位讀祝大饗如正月所定祭儀行不設牲牢不行飲福受胙禮至康熙元年恭改上　尊謚之禮如廟

禮行

十七年三月辛巳定　奉先殿祫祭禮先是辛未　諭禮部　奉先殿祀　太祖　太
宗神位未及併祀　四祖於朕孝思未展今稽舊制歲終祫祭之外有　奉先殿祫祭之禮以後元旦
皇太后萬壽及朕壽節俱照例祭告奉　太廟後殿　四祖神牌於　奉先殿與
太祖　太宗合享位次照　太廟祫祭禮祀畢仍恭送　神牌於　太廟後殿至是禮部議
奏　奉先殿祫祭禮　四祖神位座次照　太廟歲終祫祭禮祭前一日太常寺奏請遣官一員
祗告　太廟禮儀院奏請遣官一員祗告　奉先殿祭日遣官八員恭請　四祖暨　后神
牌自　太廟迎入　奉先殿祭畢仍恭送　神牌還　太廟後殿從之
五月改建　奉先殿是月壬申　諭工部　奉先殿享祀　九廟稽考往制應除東西夾室
行廊中建徹殿九間斯合制度前興工時該衙門未加詳察連兩夾室止其造九間殊爲不合今宜於夾室行廊
外中仍通爲徹殿九間以合舊制爾部卽會同宣徽院詳議並擇興工日期具奏
八月巳酉以　追封　皇貴妃爲　皇后遣官祗告　奉先殿是月壬寅　皇貴妃薨
甲辰　世祖章皇帝諭禮部皇貴妃董鄂氏於八月十九日薨逝奉　聖母皇太后諭旨皇貴妃佐理
內政有年淑德彰聞宮闈式化倏爾薨逝予心深爲痛悼宜追封爲皇后以示褒崇朕仰承　慈諭特用追
封加之謚號謚曰孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后其應行典禮爾部詳察速議具奏丙午禮部議奏應撰玉
冊玉　寶并造香　冊香　寶　謚號裱用黃絹欽天監擇吉遣官祗告　奉先殿是日
卽行　追封禮
十八年正月　聖祖仁皇帝定　奉先殿祭典是月癸亥　諭禮部及議政王貝勒大臣等禁中設
立　上帝壇　奉先殿著查歷代有無舊例定議具奏尋議覆歷代舊制祗有冬至祀　天於南郊
宮中　上帝壇應請罷祭至　奉先殿應照前明洪武三年例朝夕焚香朔望瞻拜時節獻新生忌致祭

用常饌行家人禮從之

十一月己亥恭奉　世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝神　主升祔　奉先殿

是日升祔　太廟禮成　聖祖仁皇帝詣　奉先殿奉安　神位行大饗禮如儀

康熙元年四月丙辰以恭加上　太祖高皇帝　孝慈高皇后　太宗文皇帝　尊謚修餙

神牌安奉　聖祖仁皇帝親詣行禮　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖皇后神主入　奉先殿先是七

月己未福建道御史常錫印疏言　慈和皇太后誕育　聖躬既上　尊號而　神牌猶奉於

陵寢　廟祀大典未聞議及請　敕禮部詳稽舊典崇祀擇吉舉行時禮部尚書黄機同日上請

命一併議奏九月乙巳禮部會同內院恭議　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖皇后神牌奉入　奉

先殿應於　世祖章皇帝神位之右奉安得　旨是是日　聖祖仁皇帝親詣行禮

九年七月丁卯恭奉　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后神主升祔　奉先殿是日　聖祖仁

皇帝御禮服恭捧　神牌奉安致祭行禮如常儀

十一年二月　聖祖仁皇帝行耕耤禮前期遣官祇告　奉先殿定為例

十三年定　奉先殿早晚點香燭停止每日供獻每月薦新令內務府掌儀司官於　後殿上香行禮

仁孝皇后神主於　奉先殿先是十三年五月辛未　聖祖仁皇帝諭禮部皇后赫舍里氏作配朕躬

已經十載上事　太皇太后　皇太后克盡誠孝佐朕內治允極敬勤節儉居身寬仁逮下宮闈式化

淑德彰聞茲於康熙十三年五月初三日崩逝惓懷懿範痛悼彌深宜有稱謚以垂永久著內閣翰林院會同擬

奏尋恭議上　大行皇后　尊謚曰　仁孝皇后得　旨是六月己未遣官告　廟庚

申　聖祖仁皇帝素服御　太和門遣和碩康親王傑書和碩莊親王博果鐸齎册寶詣鞏華城　册

謚　大行皇后曰　仁孝皇后　寶文曰　仁孝皇后之寶

十八年四月癸酉升祔　孝昭皇后神主於　奉先殿先是十七年三月癸酉　聖祖仁皇帝諭

禮部皇后鈕祜祿氏端懿夙著作配朕躬奉事　太皇太后　皇太后恪恭婉順殫竭孝忱正位宮闈
節儉寬仁克襄內治芳型伊始淑德彌彰茲於康熙十七年二月二十六日崩逝追念壼儀良深痛悼宜有稱謚
以垂永久著內閣翰林院會同擬奏尋議上按謚法慈惠愛親曰孝聖聞昭達曰昭謹擬　尊謚曰
孝昭皇后得　旨依議閏三月辛酉行　冊謚禮謚曰　孝昭皇后　寶文曰　孝昭
皇后之寶

皇朝通典五月恭修　奉先殿暫奉　列聖　列后神牌奉安於　太廟中殿　仁孝皇
后　孝昭皇后神牌並寶座仍奉安　奉先殿東傍一間用黃幄籠罩遮以步障自是暫輟朔望時令祭
饗每月令內府官照常薦新有事則告

皇朝通考二十年二月甲午以　奉先殿工竣遣官祇告　太廟乙未恭奉　列祖　列后神
牌還御是日　聖祖仁皇帝親詣致祭行禮
二十七年十月辛酉恭奉　孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后神主升祔　奉先殿是日　聖
祖仁皇帝親詣奉安　神位致祭行禮如儀
二十八年十一月辛酉升祔　孝懿皇后神主於　奉先殿先是七月己酉　聖祖仁皇帝諭禮部
皇后佟氏淑德夙成芳徽懋著侍奉　皇太后克盡孝誠撫育諸子悉均慈愛禔躬敬慎御下寬仁式備儀型
宮闈胥化頃遵　慈諭作配朕躬尚期內治之永襄何意沈痾之難起茲於康熙二十八年七月初十日崩逝
睠懷懿範痛悼良深宜有稱謚以垂永久著內閣翰林院會同擬奏尋議上　大行皇后　尊謚曰
孝懿皇后得　旨依議九月甲寅遣官祭告　太廟乙卯　命和碩簡親王雅布多羅信郡王鄂
札齎冊寶上　大行皇后尊謚曰　孝懿皇后　寶文曰　孝懿皇后之寶至是庚申
聖祖仁皇帝親詣祇告

皇朝通志二十八年十二月重定　奉先殿祫祭禮奉　諭元旦諸臣俱齊入眾煩擾從　太廟請

捧　四祖神牌往來朕心不安內閣會同內務府禮部太常寺考典禮議奏尋議覆嗣後請遇元旦　聖
節　奉先殿行禮時恭迎　太廟後殿　四祖神牌至　奉先殿行禮之處停止即於
太廟後殿照　奉先殿典禮供帛酒籩豆讀祝文遣官致祭從之
皇朝通考五十七年十二月己未恭奉　孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后神主升祔　奉先殿是
日遣和碩誠親王允祉恭代行禮
雍正元年七月癸巳以加上　列祖　列后　尊謚恭修飾　奉先殿神牌遣官行禮
九月庚辰恭奉　聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成　仁皇帝神主　孝誠
恭肅正惠安和儷天襄聖仁皇后神主　孝昭靜淑明惠正和欽天順聖仁皇后神主　孝懿溫誠端仁
憲穆奉天佐聖仁皇后神主　孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后神主升祔　奉先殿是日升祔　四
太廟禮成　世宗憲皇帝更禮服詣　奉先殿恭捧　聖祖仁皇帝神牌諸王恭捧　孝懿
后神牌奉安於　奉先殿行致祭禮如朔望大祭儀按　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后　孝懿
仁皇后神主前此已先後升祔至是年八月己未恭上　大行皇太后　尊謚曰　孝恭宣惠溫肅
定裕贊天承聖仁皇后越九月庚辰恭奉　聖祖仁皇帝暨　四后神主同祔　太廟禮成復行升
祔　奉先殿之禮
三年五月丙辰恭修飾　奉先殿神牌欽天監敬擇是月十九日申時修飾禮部奏派內務府大臣行禮恭捧
神牌交承修官敬謹修飾
八月丙戌以　孝恭仁皇后大喪三年禮終　世宗憲皇帝躬詣　奉先殿釋服即吉先是七月己酉
諭禮部據奏八月二十三日　皇妣孝恭仁皇后服制期滿請照　皇考聖祖仁皇帝釋服之禮祫祭
太廟須諭中外等語朕疊遭　皇考　皇妣大事追念罔極深恩莫由仰報三年以來祗於宮禁中齋
居素服默盡思慕哀戚之忱非敢自謂遵循古禮更不欲宣播於眾也父母之喪人子之心則一而帝后之禮國家

之制則殊今八月二十三日屆　皇妣孝恭仁皇后釋服之期著擇日於　奉先殿告祭自行家禮至於
頒諭中外可不必行是日禮畢　世宗憲皇帝御　乾清宮召諸王大臣入見　垂淚諭曰父母之恩鞠
育顧復爲人子者終身仰報不盡而朕荷　皇考　皇妣教育之恩尤爲至深至厚誠所謂欲報之德昊
天罔極也三年之中如祭祀朝會國家大禮不可曠缺朕不得已勉從諸王大臣之請照例舉行不過於宮中持服
以默盡其心而究未能盡此心於萬一也日月易邁已屆三載禮制有定而朕心無窮此一領素服朕衣之三年今
日更換不勝悽愴之至朕之一念豈但三年固結於中即終身之久亦不能忘也
九年十二月己亥恭上　孝敬皇后　尊謚遣顯親王衍潢理親王弘皙行禮先是十月甲午　世
宗憲皇帝諭禮部皇后那拉氏作配朕躬經四十載奉事　皇祖妣孝惠章皇后　皇考聖祖仁皇帝
皇妣孝恭仁皇后克盡孝忱深蒙　慈愛服膺朕訓歷久而敬德彌純懋著坤儀正位而小心益至居身
節儉待下寬仁慈惠播於宮闈柔順發於誠悃昔年藩邸內政聿修九載宮中德輝愈耀茲於雍正九年九月二十
九日崩逝惓惟壼戢襄贊多年追念懿徽良深痛悼宜加稱謚以永休光著內閣翰林院擬奏尋議上　皇后
尊謚曰　孝敬皇后得　旨依議至
十二年八月　飭嚴稽察是月庚戌內務府總管和碩莊親王允祿等奏奉先殿祭祀之期御史三保等於不
應稽察時入殿稽察請交部嚴察議奏奉　諭內務府總管此奏甚屬悖謬稽察豈有一定之時不拘何時俱
可稽察況三保等入內稽察並非正行　祭祀之時據伊等所參是不欲令監察官稽察也即欲將三保等參
亦不至於嚴加察議著將允祿等交部嚴察議奏
十三年　命增定上香儀如　太廟禮
乾隆元年二月丙申以加上列祖　列后　尊謚恭修餘　奉先殿神牌遣官行禮
二　三月癸巳恭奉　世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠　憲皇帝神主
孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后神主升祔　奉先殿　上就位行升祔　奉先殿致祭禮如朔

望大祭儀

皇朝通典七月以修　奉先殿興工恭奉　列祖　列后神牌暫安　太廟　皇上親詣

奉先殿祗告

八月　諭今因修　奉先殿恭請　列祖　列后神牌暫安　太廟中殿

皇朝通志十月以　奉先殿工竣恭奉　列祖　列后神牌還御是日　皇上出景運門外跪迎

神牌隨至　奉先殿致祭行禮

皇朝通考十七年十月乙未升祔　孝賢皇后神主於　奉先殿先是十三年四月乙卯禮部恭議上

大行皇后　尊謚曰　孝賢皇后一應典禮照例舉行得　旨依議五月甲辰　皇上御　太和

門　閱視　大行皇后　冊　寶至是年七月乙亥和碩莊親王允祿等奏禮工二部合奏　孝賢皇

后升祔　太廟　奉先殿一摺　諭旨　孝賢皇后神主遵照　孝誠仁皇后之例奉安

奉先殿前一日甲午　皇上以　孝賢皇后升祔　親詣　奉先殿祗告

四十二年五月恭奉　孝聖憲皇后神牌升祔　太廟禮成升祔　奉先殿　皇上親詣

前殿行大饗禮如儀是日派出　皇子一人恭捧　孝聖憲皇后神牌進　後殿又派出　皇子一人恭

捧　孝賢皇后神牌先出祗俟　孝聖憲皇后神牌至恭捧　孝賢皇后神牌跪接候過隨行進右第二

開寢室　皇子恭捧　孝聖憲皇后神牌行祗見　世宗憲皇帝　孝敬憲皇后禮　皇子恭代

行三跪九叩禮恭捧　孝聖憲皇后神牌奉安　寶座　皇子恭捧　孝賢皇后神牌行祗見

孝聖憲皇后禮　皇子恭代行三跪九叩禮畢恭捧　孝賢皇后神牌出進左第三開寢室奉安原位如儀

凡致祭　奉先殿及上香祗告

皇朝通考四十八年十月丙子　上以四詣　盛京恭謁　祖陵禮成　回鑾告祭　奉先殿先

是九月己亥奉　諭旨朕於十月十七日回鑾十八日告祭　奉先殿在　前殿行禮所有祭文交翰

林院另行敬謹撰擬至是　親詣行禮如朔望大祭儀　壽皇殿

皇朝通典按杜我　朝既建　奉先殿與　太廟同申孝享儀文隆備至崇奉　聖容之禮則　壽皇殿　恩佑寺　安佑宮　永佑寺先後建立　宮中　苑中　神御式憑如親

陟降

皇朝通考雍正元年四月甲子　世宗憲皇帝恭奉　聖祖仁皇帝御容於　壽皇殿中殿先是康熙六十一年十二月丙寅　諭朕受　皇考深恩四十餘年未嘗遠離　皇考升遐無由再瞻色笑今追想　音容宛然在目御史莽鵠立精於寫像昔日隨班奏事常覲　聖顏　皇考有御容數軸收藏內府今　皇考高年　聖顏微異於往時著莽鵠立敬憶　御容悉心薰沐圖寫戊寅御史莽鵠立恭繪　聖祖仁皇帝御容成捧進於　養心殿　世宗憲皇帝瞻仰依戀悲慟不勝命俟　梓宮發引後敬謹恭奉於　壽皇殿至是　親詣行禮悲愴瞻仰儼如　神爽式憑云

十一月己丑黎明以　聖祖仁皇帝忌辰詣　奉先殿　聖祖仁皇帝神位前行奠獻禮辰時詣壽皇殿瞻拜　聖祖御容自後每歲恭遇　聖祖仁皇帝忌辰必先詣　奉先殿復詣壽皇殿著爲定禮　四年正月甲午朔詣　奉先殿行禮畢詣　壽皇殿行禮自後元旦必先詣奉先殿復詣　壽皇殿著爲定禮

五月甲寅　孝恭仁皇后三週忌辰　世宗憲皇帝詣　壽皇殿行禮

皇朝通典乾隆元年正月元旦　皇上詣　壽皇殿行禮自後歲必　親詣如儀

皇朝通志乾隆元年十月供奉　世宗憲皇帝御容於　壽皇殿東室　皇上親詣行禮自後香燈供獻日以爲常與　中殿儀同

皇朝通考十一月壬寅　聖祖仁皇帝忌辰　皇上詣　壽皇殿行禮先詣　奉先殿行禮

皇朝通典二年八月　世宗憲皇帝二週忌辰　皇上詣　壽皇殿行禮復詣　雍和宮

御容前瞻拜行禮前一日　皇上詣　雍和宮供奉　世宗憲皇帝御容以是年興修　奉先殿

皇朝通考三年八月己亥　皇上以二十三日　世宗憲皇帝三週忌辰恭奉　皇太后慈輿詣

泰陵致祭午時詣　壽皇殿行禮啟　鑾

四年八月丁酉　世宗憲皇帝忌辰　皇上詣　壽皇殿行禮先詣　奉先殿行禮

五年八月辛亥　皇上萬壽聖節詣　壽皇殿行禮先詣　奉先殿行禮

七　十二月定每年除夕　壽皇殿供九如燈一對

十三年三月　命重建　壽皇殿是月丁未　諭內務府移建　壽皇殿於正中照　安佑

宮款式　御製重建

十五年七月定　壽皇殿祭　聖容禮先是五月初十日內閣奉　上諭　壽皇殿恭奉　太祖

皇祖聖祖仁皇帝　皇考世宗憲皇帝聖容朕以時躬詣行禮愾聞僾見得申逮事之忱仰惟　太祖

太宗　世祖聖容　列后聖容向於體仁閣函奉尊藏未獲修歲時展謁之禮粵稽前代安奉神

御或於宮中別殿或於寺觀淨宇本無定所國家緣情立制宜極明備周詳敬念　列祖創垂顯承斯在永懷

先澤瞻仰長新式衷　禴祫之儀期協家庭之制應即於　壽皇殿增修丹雘恭迎　列祖

列后聖容敬謹奉安於歲朝合請懸供肅將祼獻以昭誠慤

十二月十八日恭繪　列祖　聖容成大祭　壽皇殿　皇上親詣行禮　恩佑寺

皇朝通典雍正三年四月　世宗憲皇帝敬即　暢春園建　恩佑寺四年三月恭奉　聖祖仁

皇帝御容於　恩佑寺自後月必展拜或兩詣三詣焉

乾隆八年十一月　皇上恭迎　聖祖仁皇帝御容敬奉於　安佑宮中室　安佑宮

乾隆二年二月　皇上敬奉　世宗憲皇帝御容於　安佑宮五年四月　命重建　安佑

宮　大殿九室如　太廟規制七月興工八年十一月告成　御製　安佑宮碑文

皇朝通考乾隆四十二年二月丁酉　上以　大行皇太后升遐　親詣　安佑宮於　聖祖仁皇帝　世宗憲皇帝神御前行告哀禮先是正月丙申恭移　大行皇太后梓宮於九經三事殿前期王公大臣奏向例奉移之日卽回原處居住伏思　圓明園係　世宗憲皇帝　皇上久居之處與宮中無異仰懇於敬移禮成後卽回圓明園居住奉　諭旨朕本意俟　皇太后梓宮於　九經三事殿奉安禮成卽在暢春園之無逸齋居住以　申哀悃玆據王公大臣等合詞具奏向例奉移之日　應回原處居住旣舊例如此著照所請行至朕遭　聖母大故理應於　皇祖　皇考前告哀但　壽皇殿在城內二十九日步送　梓宮後自揣實不能再行禮且應卽往暢春園恭　候奉　迎因思　安佑宮係　皇祖　皇考神御所在與　壽皇殿相同擬于二月初一日躬詣祗告援是年冬敬建恩慕寺於　暢春園仰誌　慈恩以爲薦福重地故但供奉佛像時申贍禮恭遇　聖誕令辰及除夕上元節日　大內則　壽皇宮　寶座前行禮至　暢春園之　長春仙館　避暑山莊之松鶴齋爲　孝聖憲皇后舊　御寢宮亦惟恭詣　寶座前行禮不復供奉　神御壽皇殿向奉　皇祖　皇考御容而　皇祖妣　皇妣御容惟于除夕元旦同　列祖　列后　神御敬奉瞻拜至圓明園之　安佑宮則祗奉　皇祖　皇考御容未及列后惟養心殿　圓明園之東佛堂　皇考時曾恭奉　孝恭仁皇后神位因亦遵奉聖母神位至　壽康宮雖尊奉　慈闈頤養年久但其地宜留爲萬萬年奉養東朝所居奕　禩所當敬守若於此安奉　聖母御容　神位何以示垂貽久遠之圖是以不敢輕率議加以協　舊典

永佑寺　寺建於　避暑山莊湖北岸之東卽　御題山莊三十六景中之甫田叢樾地也我皇上敬承　聖祖仁皇帝巡邊講武　家法歲駐　山莊　孝思純篤爰　躬度平敞地特崇寶構虔奉　聖祖仁皇帝神御名曰　永佑以誌　祖恩鳩工於乾隆十五年至十六年秋

告成明年增建後　樓至十八年夏工竣　御製　永佑寺碑文

乾隆二十七年秋恭奉　世宗憲皇帝御容於寺樓之　東室先是卽寺建樓既虔供　聖祖仁皇帝

御容於　中室至是以比歲秋中　駐蹕山莊八月二十三日屆　世宗憲皇帝忌辰　皇上思慕齋居

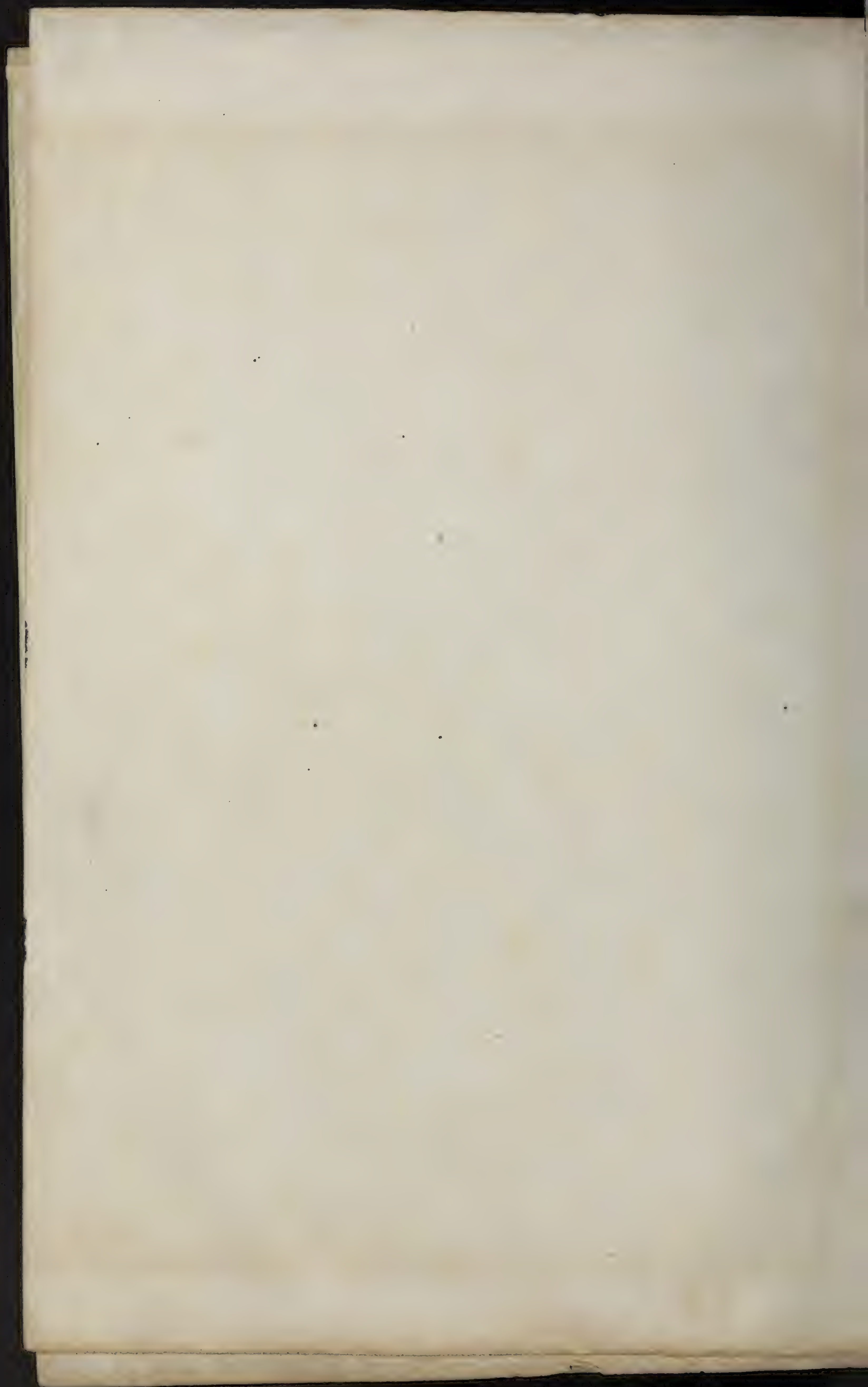
時殷僾愾爰恭奉　神御於　東室至日　上虔詣瞻拜用申依戀樓西偏精藍三楹顏曰　寫心精舍

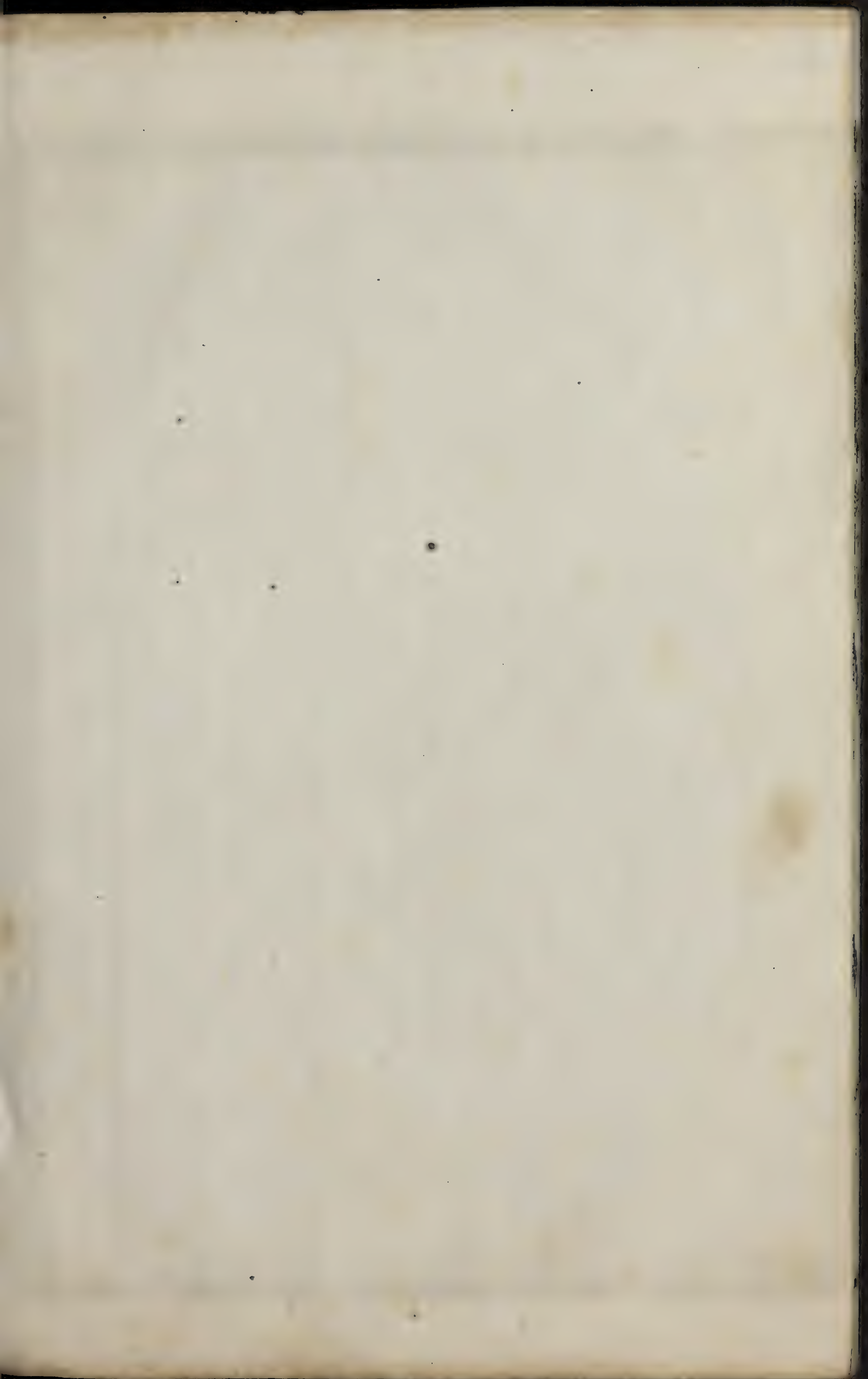
每歲　上謁　神御時　臨憇於此

乾隆四十四年秋　上詣　松鶴齋　孝聖憲皇后御榻前行禮案　松鶴齋爲我　皇上恭奉

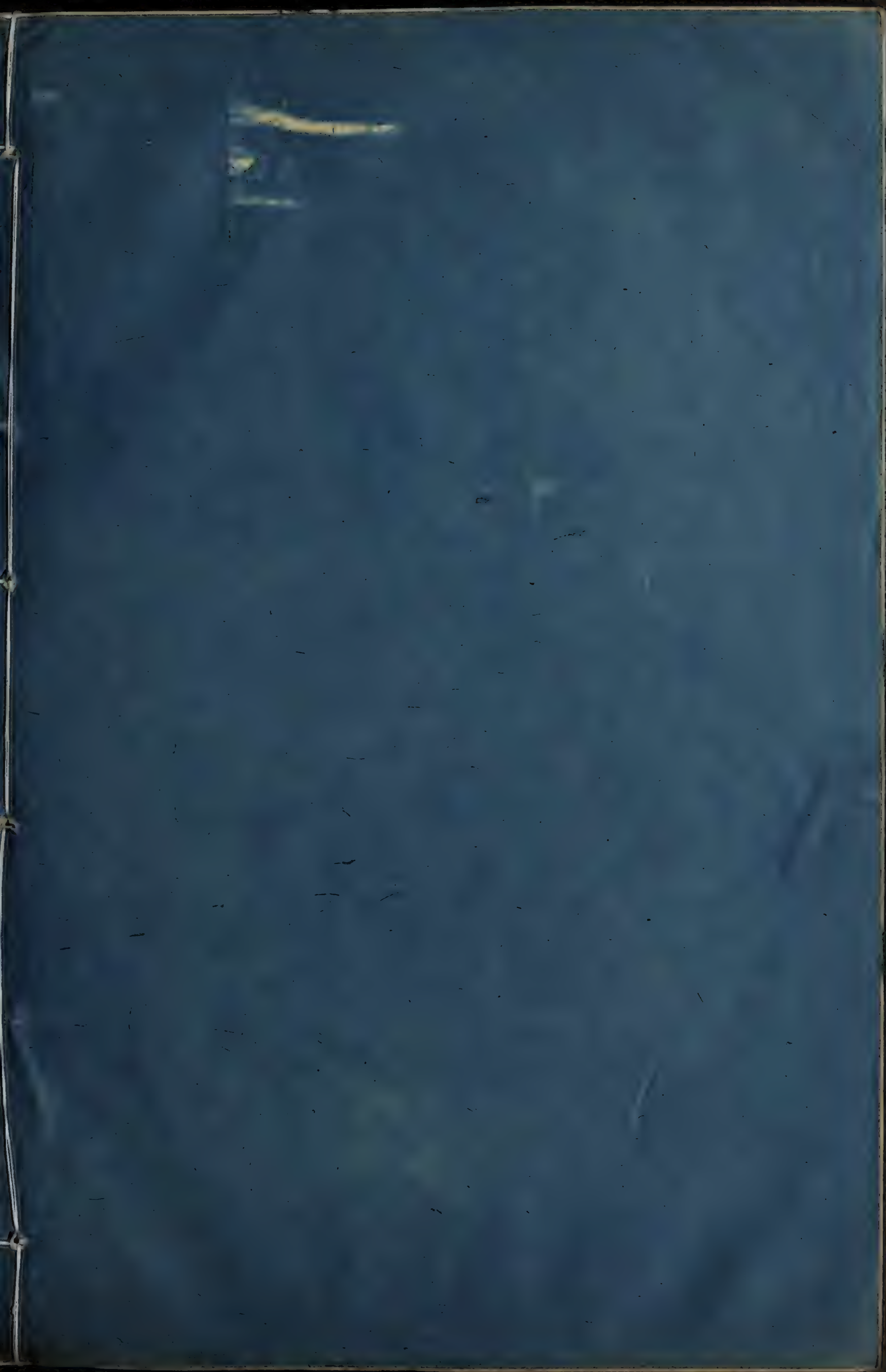
慈輿避暑夏凊之所　皇上恪守　前規不敢屢奉　神御故惟於　御榻前申依戀

之忱自是每歲　駐蹕遇薦新及節日皆　親詣瞻禮

九通分類總纂

卷八十
之八十四

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮三 宗廟十六

天子追尊祖考妣

通典 周武王追尊王太王亶父王季歷文王昌所以追之不以卑臨尊也

漢高帝五日一朝太公太公家令說太公曰天無二日土無二王太公雖父乃人臣也奈何使人主朝人臣如此則威重不行矣後上朝太公太公擁篲迎門卻行上大驚下扶太公太公曰帝人主奈何以我亂天下法上善家令言賜黃金五百斤詔曰人之至親莫大於父子故父有天下傳之於子子有天下歸尊於父此人道極也朕平暴亂以安天下此皆太公之教訓也乃尊太公爲太上皇又追尊妣曰昭靈后

魏文帝卽王位尚書令桓階等奏臣聞尊祖敬宗古之大義故六代之君未嘗不追崇始祖顯彰所出先王應期撥亂啟魏大業然禰廟未有異號非崇孝敬示無窮之義也太尉公侯宜有尊號所以表功崇德發事顯名者也故易言乾坤皆曰大德言大人與天地合臣等以爲太尉公侯誕育聖哲以濟羣品可謂資始其功德之號莫過於太王詔曰前奏以朝車迎中常侍大長秋特進君侯神主然君侯不宜但依故爵乘朝車也禮有尊親之義爲可依諸王比更議博士祭酒孫欽等議按春秋之義五等諸侯卒葬皆稱公與王者之後宋公同號乃臣子褒崇其君父以此言之中常侍大長秋特進君侯誕育太王篤生武王奄有四方其功德之號莫過太王今迎神主宜乘王車又宜先遣使者上諡號爲太王於是漢帝追諡爲太王及受禪追尊太王爲太皇帝考武王爲武皇帝尊王太后爲皇太后明帝泰和三年六月司空陳羣等議以爲周武追尊太王王季文王皆爲王是時周天子以王爲號追尊卽同故謂不以卑臨尊也魏以皇帝爲號今追號皇高祖中常侍大長秋特進君爲王乃以卑臨尊也故漢祖尊其父爲上皇自是以後諸侯爲帝者皆尊其父爲皇也大長秋特進君宜追號高皇載主宜以金根車可遣大鴻臚持節乘大使車從驄騎奉印綬卽鄴廟以太牢告祠從之又詔曰蓋聞尊嚴祖考所以成湯文武實造商周克昌王

業而詩書之義追尊稷契自我魏室上承天序既發跡於高皇高皇之父處士君精神幽遠號稱罔記非所以崇孝重本也其令公卿以下會議號謚侍中劉曄議周王所以后稷爲祖者以其唐之諸侯佐堯有大功名在祀典故也至於漢氏之初追謚之義不過其父上比周室則大魏發跡自高皇而始下論漢氏則追謚之禮不及其祖曄思以爲追尊之義宜齊高皇而已侍中繆襲議以爲元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼作春秋以統三正又謚法曰行義悅人曰元尊仁貴德曰元處士君宜追加謚號曰元皇太傅鍾繇議按禮小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣乃唐堯之所以敦敘於九族也其禮上殺於五非不孝敬於祖也下殺於五非不慈愛於其孫也旁殺於五非不篤友於昆弟也故爲族屬以禮殺之處士君其數在六於屬已盡其廟當毀其主當遷今若追崇帝王之號天下素不聞其受命之符則是武皇帝櫛風沐雨勤勞天下爲非功也推以人情普天率土不襲此議處士君明神不安此禮今諸博士以禮斷之其義可從詔從之

晉武帝受禪後太始元年追尊皇祖宣王曰宣皇帝伯考景王曰景皇帝皇考文王曰文皇帝宣王妃張氏爲宣穆皇后尊太妃王氏爲皇太后

宋武帝受禪追尊皇考爲孝穆皇帝皇妣爲孝穆皇后策曰維永初元年七月皇帝謹遣某官某奉策上皇考尊號曰孝穆皇帝仰惟聖靈邈焉徂遠昔有周丕崇祚興昌季其在魏晉亦申情禮所以遹追來孝所因者本謹稽式上代考諸令準稱謂既極情典攸遂所以仰順天人俯穆率土在心遠慕庶云有慰追尊先后策曰維年月朔皇帝謹遣某官某奉策上皇妣尊號曰孝穆皇后伏惟皇妣資坤厚之性體母儀之德等美姜嫄齊列任姒訓穆中闈化流自遠膺曆運期饗茲天位謹依前典敬奉大禮仰慕聖善之愛俯增蓼莪之思

齊高帝受禪追尊皇考曰宣皇帝皇妣曰孝皇后

梁武帝受禪追尊考曰文皇帝妣曰獻皇后

陳武帝受禪追尊考曰景皇帝妣董氏曰安皇后

後魏道武帝稱尊號後追尊遠祖二十餘代皆稱皇帝則歷代未聞也不復更載謚號焉

皇朝通考十五年八月癸酉以　冊立　皇后禮成加上　聖母崇慶慈宣康惠皇太后徽號曰
崇慶慈宣康惠敦和皇太后恭奉　冊寶加上　徽號慶賀行禮是日　頒詔天下　冊寶行禮如儀越
皇朝通典皇太后六十萬壽恭加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽皇太后徽號奉
三日　上率王公大臣等詣　皇太后宮恭祝　萬壽行慶賀禮　上御太和殿王公百官上
表行慶賀禮　頒詔天下
皇朝通志二十年六月己酉以伊犂平定大功告成加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽皇太后徽號曰
崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧皇太后恭奉冊寶加上徽號是日　頒詔天下
皇朝通志二十六年十一月　皇太后七十萬壽恭加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇太
后徽號　上率王公大臣恭進　冊寶行禮越二日　上率王公大臣詣　皇太后宮恭祝
萬壽宣表行慶賀禮百官於　午門外隨行禮　御太和殿王公百官上表行慶賀禮　頒
詔天下
皇朝通考三十六年十一月丙辰以皇太后八十萬壽加上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇太后
徽號曰　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺皇太后禮部遵　旨議奏恭奉　皇太后
冊寶皆用嘉玉以隆　慶典奉　旨依議至是　躬奉　冊寶加上
皇朝通典四十一年五月以平定兩金川大功告成恭　崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺寧豫皇
太后徽　號　上率王公大臣恭進　冊寶行慶賀禮如儀　御太和殿　頒詔天下

尊封　太妃　太嬪

順治九年十月　世祖章皇帝尊封　太宗文皇帝妃二位曰　皇考懿靖太貴妃　皇考
康惠淑妃親奉　冊寶行禮禮成次日　御殿行慶賀禮　十八年　聖祖仁皇帝登極尊封
太祖高皇帝妃爲　皇祖壽康太妃內院禮部官奉　冊寶設黃案上舁送至　太妃宮門前內

監送入宮內　太妃受　冊寶訖內院禮部官各退

康熙十五年　聖祖仁皇帝尊封　世祖章皇帝妃四位曰　皇考恭靖妃　皇考淑惠妃

皇考端順妃　皇考寧慤妃典禮與順治十八年同

雍正二年　世宗憲皇帝　尊封　聖祖仁皇帝妃四位嬪一位曰　皇考皇貴妃　皇考

貴妃　皇考密妃　皇考定妃　皇考通嬪典禮與順治十八年同

乾隆元年十一月　皇上尊封　聖祖仁皇帝妃四位曰　皇祖壽祺皇貴太妃　皇祖溫惠

貴太妃　皇祖順懿密太妃　皇祖純裕勤太妃　親詣　寧壽宮行尊封禮以　世宗憲皇

帝服制不奏樂停止慶賀是月　尊封　聖祖仁皇帝嬪四位曰　皇祖襄嬪　皇祖熙嬪

皇祖謹嬪　皇祖靜嬪遣官行禮如儀　二年九月　尊封　世宗憲皇帝妃二位曰

皇考貴妃　皇考謙妃典禮與雍正二年同　八年十一月　尊封　皇祖溫惠貴太妃爲

皇祖溫惠皇貴太妃　親詣行禮如儀　四十三年二月　諭曰　裕貴妃母妃侍奉

皇考誕育和親王淑愼素著朕御極之初即欽奉　聖母皇太后懿旨晉封貴妃以申敬禮之意四十餘年

慈寧隨侍　親愛尤深茲年屆九旬實宮闈盛事宜崇位號以介蕃釐晉封爲　皇貴妃所有應行

事宜各該衙門察例預辦屆期涓吉舉行　十月　上以　裕皇貴妃九十壽日晉奉　冊寶並　御筆

匾額　御製詩章壽星　親詣　裕皇貴妃宮行禮

吉禮二二　宗廟十七

上陵

通典三代以前無墓祭至秦始起寢殿於墓側

漢因秦上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也

後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵百

告天下各藩王併直隸各省文武官五品以上諸司例應齎進慶賀表文嗣後凡遇元旦　聖壽冬至各進
表入賀得　旨是
皇朝通典四年九月　聖祖仁皇帝大婚禮成恭加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊太皇太
后徽號恭加上　仁憲恪順皇太后徽號　太皇太后　皇太后儀仗全設宮門前設　大
駕鹵簿於　太和門前　聖祖仁皇帝率王公大臣等奉　冊寶行禮如儀　頒詔天下
皇朝通考六年　聖祖仁皇帝躬親大政十一月丁巳加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊太皇
太后徽號曰　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和太皇太后加上　仁憲恪順皇太后徽號曰
仁憲恪順誠惠皇太后　頒詔天下
皇朝通典冊立皇太子禮成恭加上　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣太皇太后　徽號
恭加上　仁憲恪順誠惠純淑皇太后徽號奉　冊寶行禮如儀　二十年十二月以滇黔蕩平恭加上
昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠溫莊康和仁宣弘靖太皇　太后徽號恭加上　仁憲恪順誠惠
純淑端禧皇太后徽號前期遣大學士勒德洪明珠詣　慈寧宮奏加上　徽號禮儀　太皇太后
諭曰自叛逆搆亂於今八年皇帝焦心勞思運奇制勝故得寇盜削平海宇寧謐皇帝應受尊號以荅臣民之望
予處深宮之中不與外事受此尊號於心未愜此典禮不必行勒德洪等奉　太皇太后旨還奏復遣詣
慈寧宮奏曰歷稽往代國家凡有大慶必歸美於尊親　太皇太后鑒臣微忱特允奏請臣雖無尊號
傳示中外亦有榮光太皇太后復不允勒德洪等還奏復遣詣　慈寧宮奏曰自寇亂用兵以來將士疲勞生民困
苦瘡痍未復喘息未蘇雖兵戈乍戢疆宇初平國家紀綱正宜整頓地方元氣正宜培養臣何敢晏然自處以為
太平無事受納尊號惟祈太皇太后聖心歡豫俯體羣情允行大典臣實幸甚天下幸甚太皇太后曰皇帝既惓
惓懇請至於再三予亦不能固辭可照禮議行屆期恭奉冊寶詣太皇太后　皇太后宮加上徽號行禮頒詔天下
皇朝通考三十六年七月以朔漠平定請加上

仁憲恪順誠惠純淑端禧皇太后徽號　懿旨不允是日癸未大學士等擬尊上　皇太后壽康顯甯徽
號　聖祖仁皇帝命滿大學士等奏知　皇太后　皇太后不允　上復令大學士奏請奉
皇太后懿旨皇帝懋建宏勳予不勝欣悅際此昌期予心　慰矣尊加徽號向雖有例並非斷不可已者著停
止予　心始安大學士等回奏　上命大學士集議甲申大學士等復奏請　皇太后　皇太
后諭曰皇帝既不受尊號這加徽號不必行大學士等乃議言　皇太后不受徽號懿旨已經三頒相應謹遵
懿旨　上從之

皇朝通志世宗憲皇帝嗣位尊　聖母爲　皇太后十二月禮部奏恭上　皇太后尊號禮儀奉
懿旨予自幼入宮蒙　大行皇帝深恩備位妃列幾五十年雖夙夜小心勤修內職未能圖報萬一
龍馭升遐即欲相從皇帝再三諫阻情詞懇至勉慰其心未伸予志今諸王大臣援引舊典請上尊稱此
時　梓宮大事正在舉行淒切哀衷何暇他及尊崇典禮實非予心所安況予戒慎居心謙沖訓子但願
子體　先帝之心永保令名諸王大臣體　先帝之心各抒忠悃則兆民胥賴海宇蒙休予躬大有光
榮勝於受尊稱遠矣諸王大臣復叩請再三始蒙　慈允恭上　徽號曰　壽皇太后奉
冊寶行禮如儀

雍正十三年九月　皇上御極尊　聖母爲　皇太后十二月恭上　聖母皇太后崇號曰
崇慶皇太后奉　冊寶行禮如儀禮成　頒詔天下不　御殿受賀

乾隆二年十二月甲午以　冊立　皇后禮成加上　崇慶皇太后徽號曰　崇慶慈宣皇
太后　冊寶加上　徽號行慶賀禮均如儀次日　上御太和殿王公百官進表行慶賀禮　頒
詔天下

皇朝通典崇慶慈宣康惠皇太后徽號奉冊寶行禮如儀次日上率王公大臣詣皇太后宮行慶賀禮百官於
午門外隨行禮畢上御太和殿王公文武羣臣上表行慶賀禮

北齊文宣帝受東魏禪追尊祖爲文穆皇帝妣爲文穆皇后考爲獻武皇帝兄爲文襄皇帝母爲皇太后

後周閔帝受西魏禪稱天王追尊考曰文王後其弟明帝立稱帝號追尊文王曰文皇帝後其弟武帝立追尊曰德皇帝

隋文帝受禪追尊考曰武元皇帝妣曰元明皇后○

大唐武德元年五月追諡高祖爲宣簡公曾祖爲懿王祖爲景皇帝父爲元皇帝天寶二年三月追尊咎繇爲德明皇帝涼武昭王爲興聖皇帝仍各立廟每歲四孟月享祭至寶應中禮儀使杜鴻漸請停四時獻享

續通典梁太祖開平元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后皇高祖黯諡曰宣元妣范氏諡曰宣僖曾祖茂琳諡曰光獻妣楊氏諡曰光孝祖信諡曰昭武妣劉氏諡曰昭懿考誠諡曰文穆妣王氏諡曰文惠

後唐莊宗同光元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后曾祖執宜妣崔氏皆諡曰昭烈祖國昌妣秦氏皆諡曰文景考諡曰武

晉高祖天福元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高祖璟諡曰孝安妣秦氏諡曰孝安元后曾祖郴諡曰孝簡妣安氏諡曰孝簡恭后祖昱諡曰孝平妣米氏諡曰孝平獻后考紹雍諡曰孝元妣何氏諡曰孝元懿后

漢高祖即位稱天福十二年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高祖湍諡曰明元妣李氏諡曰明貞曾祖昂諡曰恭僖妣楊氏諡曰恭惠祖僎諡曰昭憲妣李氏諡曰昭穆考琠諡曰章聖妣安氏諡曰章懿

周太祖廣順元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高祖璟諡曰睿和妣張氏諡曰睿恭曾祖諶諡曰明憲妣申氏諡曰明孝祖蘊諡曰翼順妣韓氏諡曰翼敬考簡諡曰章肅妣王氏諡曰章德

宋太祖建隆元年奉玉冊諡高祖曰文獻皇帝妣崔氏曰文懿皇后曾祖曰惠元皇帝妣桑氏曰惠明皇后祖曰簡恭皇帝妣劉氏曰簡穆皇后皇考曰武昭皇帝

遼興宗重熙二十一年秋七月追尊太祖之祖爲簡獻皇帝妣爲簡獻皇后太祖之考爲宣簡皇帝妣爲宣簡皇后

金熙宗天會十四年八月文武百僚太師宗磐等上議追尊九代以下祖考妣曰皇帝皇后帝於郊稱天以誄請上皇

九代祖諡曰景元妣曰明懿八代祖諡曰德妣曰思七代祖諡曰安妣曰節六代祖諡曰定昭妣曰恭靖五代祖諡曰成襄妣曰威順皇高祖諡曰惠桓妣曰昭肅曾祖諡曰聖肅妣曰簡翼伯叔祖諡曰穆簡妣曰靜宣曾叔祖諡曰孝平妣曰貞惠皇伯祖諡曰恭簡妣曰敬信須廟室告成涓日備物奉上寶冊藏於天府

元世祖至元三年追諡伊蘇凱烈祖神元皇帝太祖之父妣宣懿皇后

明太祖洪武元年追尊高祖考曰元皇帝曾祖考曰恒皇帝祖考曰裕皇帝皇考曰淳皇帝妣皆皇后

皇朝通典崇德八年八月　世祖章皇帝嗣位尊　聖母皇后爲　皇太后　聖母爲　皇太后

順治八年二月　世祖章皇帝親政恭上　聖母皇太后徽號曰　昭聖慈壽皇太后進冊寶行禮禮成　頒詔天下八月　世祖章皇帝大婚禮成恭加上　昭聖慈壽恭簡皇太后徽號奉　冊寶行禮如儀次日　御太和殿諸王貝勒文武羣臣上表行慶賀禮　頒詔天下

皇朝通典十一年六月己卯以　大婚禮成加上　昭聖慈壽恭簡皇太后徽號曰　昭聖慈壽恭簡安懿皇太后　世祖章皇帝恭奉　冊寶　徽號行禮如儀次日　御太和殿諸王貝勒文武羣臣上表行慶賀禮　頒詔天下　十八年正月　昭聖慈壽恭簡安懿章慶皇太后徽號奉

皇朝通典十三年十二月　冊封皇貴妃禮成恭加上　冊寶行禮　頒詔如儀　聖祖仁皇帝嗣位尊　聖祖母皇太后爲　太皇太后尊　聖母皇后爲　皇太后　聖母爲　皇太后

皇朝通考康熙元年十月癸卯加上　聖祖母太皇太后徽號曰　昭聖慈壽恭簡安懿章慶敦惠太皇太后恭上　母后皇太后徽號曰　仁憲皇太后恭上　聖母皇太后徽號　慈和皇太后是日　太皇太后　南宮皇太后　皇帝鹵簿儀仗俱不設免諸王大臣官員朝賀次日頒詔天下　戊申禮部題尊上　太皇太后　仁憲皇太后　慈和皇太后尊號大禮既成詔

官四姓親家婦女公主諸大夫侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢鐘鳴謁者贊殿前禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神座太官上食外國朝者太常樂奏食舉舞文始五行之舞樂闋羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡國穀價人所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也最後親陵遣計吏賜之帶佩八月飲酎上陵禮亦如之至靈帝皆以晦二十四氣伏社臘及四時祀祠廟日上飯太宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具

魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繼事爲忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毁壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵

晉宣王遺令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵一謁峻平陵然遂不敢謁高原陵至惠帝復止也

東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至於朔日月半諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩瀆無準非禮也及安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復江左之舊

宋文帝每歲正月謁初寧陵孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵後魏太和

通志後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕越席爲次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑒元殿甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮

唐貞觀十三年太宗朝于獻陵先設黃麾仗周衞陵寢至質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列于司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮畢改服入于寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗出自寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕于地進至東階

西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空績越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮

高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之

六年正月謁于昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列于位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絕禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝入寢門卽哭瞻視幄座踊絕于地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王並入執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌閱先帝先后衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門中宗景龍中每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹按三禮無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食也謂之月祭二祧之廟時祭無日祭之文又鄭氏注儀禮云月朔月半猶平常之朝夕也大祥之後卽四時焉此則古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢致祭無明文自魏三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮至江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今參詳以爲三禮者不刊之書外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請準禮停日祭不從詔乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲常式舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居太常博士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿針之辰皆以續命爲名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但準式二時巡陵庶合禮經不從

開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮不得作樂仍編入五禮永爲定式

二十三年四月勅獻昭乾定橋泰六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭其朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊食

天寶二年七月勅詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣于陵寢貽範千載庶展孝思

續通志 晉出帝初寒食望祭顯陵

漢隱帝立之二年寒食望祭於南御園周太祖廣順元年二月寒食望祭於蒲池

二年三月寒食望祭於郊世宗顯德元年六月車駕征太原回祭嵩陵宋初春秋命宗正卿朝拜安陵以太牢奉祠

太祖乾德三年始令宮人詣陵上冬衣歲以爲常

開寶九年

續通典 唐代宗大歷十四年禮儀使顏眞卿奏元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日薦制可

憲宗元和二年宰臣建言禮有著定後世狥一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

穆宗長慶元年吏部奏公卿拜陵通取尚書省及四品以上淸望官中書省及諸司五品以上淸望官及京兆少尹充從之

後唐莊宗同光三年寒食望祭於西郊潞王淸泰三年車駕北幸路當徽陵乃至陵所朝謁幸西京遇謁安陵

太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香以禾明行事不設燭燎又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜頗愆於禮事下有司議曰按開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加裁省除不設登鉶牙盤食及太常登歌餘悉如大祠先赴安陵次永昌陵次孝明孝惠懿德淑

德皇后陵從之

眞宗景德三年帝將朝陵太常禮院言貞觀中皇帝至小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德攢宮止服素色衣當時皇帝在大祥之內今旣服除望止服淡黃袍特詔服素色衣

四年正月車駕次鞏縣罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼旣至齋於永安鎭行宮大官進蔬膳是夜漏未盡三鼓帝乘馬卻輿輦繖扇至安陵素服步入司馬門行奠獻禮諸陵亦然又詣下宮凡上宮用牲牢祀冊有司奉事下宮備膳羞內臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻別於陵西南設幄設祭如下宮

大中祥符四年正月祀汾陰經鞏縣有司請於訾村設幄殿置三陵神座皇帝就幄設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以香幣酒脯詣諸陵祭告駕還復行親謁之禮是歲命禮官定春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一員朝拜三陵別遣官二員分拜諸陵其後添差陵廟行禮官四員選朝官京官宗姓者充翰林學士錢惟演言春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕位卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則差兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美

仁宗景祐初滄州觀察使守節言寒食例遣宗室拜陵而十月令內司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上一員朝拜初永安縣官月朔朝定陵望朝三陵

英宗初韓琦言昭陵未有朝日乃令朔望分朝諸陵

神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閤門使以上經過陵下並許朝拜故事車駕詣陵謂之親謁南渡之後此禮不舉

高宗紹興三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法惠寺設位望祭從之其永祐諸陵之在會稽者每歲薦獻仍循舊制

遼制孟冬朔拜陵有司設酒饌於山陵皇帝皇后駕至多囉倫穆騰奏儀辦閤門使贊皇帝皇后詣位四拜訖巫贊祝燔胙及時服酹酒薦牲大臣命婦以次燔胙四拜皇帝皇后率羣臣命婦巡諸陵各三匝還宮

金海陵天德四年正月朝謁世祖太祖太宗德宗陵

世　宗大定二年正月如大房山亭獻山陵　三年十二月臘　獵以所獲薦山陵奉以爲常　八年命涿州刺史兼提點

山陵每以朔望致祭仍以明年正月爲首

章宗泰和三年詔諸親王公主每歲寒食十月朔聽謁興裕二陵

續通典明太祖洪武元年三月遣官祭仁祖陵二年定熙祖陵每歲冬至正旦以三太牢致祭并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及月朔望以三太牢本署官行禮仁祖陵每歲冬至正旦以太牢俱署官行禮朔望以少牢行都留守司官行禮　成祖永樂後太祖陵每歲聖旦正旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭

英宗正統十年謁三陵命百官具淺色衣服如洪武永樂制

世宗嘉靖十四年帝諭禮部尚書夏言清明節既遣官上陵內殿復祭似涉煩複言因言我朝以清明中元冬至凡三上陵但中元俗節事本不經冬至既行大報配天之禮則陵事爲輕可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊蓋清明禮行於春所謂雨露既濡君子履之有怵惕之心者也霜降禮行於秋所謂霜露既降君子履之有悽愴之心者也二節既遣官上陵則內殿之祭可省遂著爲令

穆宗隆慶二年春詣天壽山祭長陵質明帝服青袍乘板輿至長陵門外降輿入至拜位上香四拜獻帛爵訖復位亞獻終獻令執爵者代隨詣永陵行禮是日遣官分祭六陵神宗萬歷閒謁長永昭三陵禮亦如之

皇朝通志崇德元年四月以營建　太廟遣官捧祝文祭告　太祖山陵時定歲除日清明日祭　上率諸貝勒大臣親祭　太祖山陵

陵用牛一遣守　陵官行禮　東京　陵用牛二遣宗室覺羅大臣行禮　福陵用牛一羊二遣大臣一人行禮忌辰孟秋望日　萬壽聖節點香燭獻酒果均遣大臣一人奠帛讀祝行禮每月朔望致祭

用牛一不讀祝奠帛遣守 陵官行禮 四年四月以征明大捷祭告 福陵 上親詣行禮
順治元年七月以中原平定遷都於燕遣官告祭福陵 二年正月定 萬壽節應遣官祭 福陵
昭陵止上香燭供酒果不讀祝 八年六月定 諸陵祭典 四祖陵於冬至歲暮清明中元十
月朔俱遣宗室覺羅大臣致祭每月朔望獻熟羊一令守 陵章京致祭祭 福陵 昭陵
上躬往自左門入若遣官自右門入祭文祭品悉由中門入除清明中元歲暮照常致祭外每歲十月朔冬至亦各
致祭一次凡和碩親王以下文武三品官以上或專往 盛京或道過俱先謁 福陵 昭陵於二門外
行三跪九叩禮及還辭 陵禮如前
皇朝通典十年五月 世祖章皇帝諭內三院朕仰承 天眷統一區宇深惟我 太祖高皇帝
肇造艱難 太宗文皇帝大勳克集誕佑朕躬以有今日自登極以來瞻懷 陵寢輒思瞻謁但彼時
朕年冲幼未獲舉行每届祀期瞻仰在 天之靈徘徊几筵不禁隕涕以致寢食俱廢日夜靡寧今將躬詣
山陵稍展孝思議政諸王大臣滿漢九卿等官其詳議以聞卽傳諭禮部知之尋濟拜鄭親王濟爾哈朗
等奏言 皇上思念 太祖 太宗日夜靡寧孝思誠篤虞舜之大孝武王之達孝不是過也茲
欲躬詣 山陵稍展孝思臣等仰體 聖心敢不恭承但思我 皇上爲天下臣民之主親政以
來因革損益各當 天心 太祖 太宗在天之靈必然欣慰見今南方用兵吏治尙未全飭
民生尙未全寧一日萬幾靡不出自 親裁若 聖駕遠行奏報未免稽遲稍需歲月再議舉行亦
不爲晩伏望 皇上以 太祖 太宗安定天下之心爲心天下太平百姓歌詠 聖德卽是
太祖 太宗之德永永與 天罔極其爲 聖孝更大矣疏入得 旨覽王等奏欲朕
以 太祖 太宗安定天下之心爲心具見爲國悃忱但朕追念 深恩昊天罔極顧瞻
山陵以日爲年卽今未可必行擬於來年躬詣爾諸王大 臣勿阻朕誠禮部届期預行擇吉具奏 十一
年三月和碩承澤親王碩塞等奏言近承 聖諭擇期躬詣 太祖 太宗山陵仰見

皇上睠懷罔極之孝思但近因畿內水災方遣大臣賑濟又南方弗靖屢發禁兵若　聖駕遠行旦夕奏報
未免稽遲仍當稍緩俟南征大兵回京方可恭謁疏入得　旨朕瞻仰　山陵久思恭謁慕戀之誠無忘
寤寐四月內朕必親往尋和碩鄭親王濟爾哈朗等復奏言　聖駕躬詣　山陵奉　旨定於四月
十一日啟行但經行郡縣值民間粒食方艱　恐難供應伏願稍需日月俟物力稍紓然後恭謁以展孝思
疏入得　旨朕本欲早謁　山陵以抒戀慕今覽王等奏暫停此舉俟於七月間行　七月　諭
禮部朕方在沖齡即值　先帝晏駕終天抱恨時刻靡諼夢想音容涕泗橫集自元　年定鼎以來綏
輯多方焦心勞思不遑寧晷顧瞻　陵寢邈在天涯雖歲時祭祀齋沐遣官而朕躬未行恭謁　追慕
之殷以日爲歲每臨餐廢箸中夜以興所以擇吉　東行必不獲已茲思　太祖　太宗創造丕
基付託朕躬纘承非易目今方隅未靖師旅繁興兼之旱澇頻仍小民失所一應養兵恤民措置規畫朕與諸司
夙夜圖維猶虞不給東行往返未免延曠時日有稽政務欲專心化理則難展至情若亟遂孝思又慮乖民望再
四躊躇我　太祖　太宗原以天下生民爲念如天下未安無以上慰　太祖　太宗在天
之靈朕心亦何能安爲此今歲停止東行俟他年有暇再行展謁爾部即行傳知
皇朝通九月遣輔國公班布爾善等恭代祭福陵昭陵　十五年十二月禮部議凡官員有以他事赴　盛京者三
品以上官於　皇陵城門外行禮遇祭祀日二品以上大臣許入門同守　陵各臣侍班從之十七年派
宗室覺羅數人居　盛京每祭　陵日令其行禮
康熙二年十一月禮部題　福陵　昭陵　孝陵四季大祭恭奉　神牌安設　寶座
致祭至　聖誕忌辰十月朔望祭祀既無祝帛應不必帛應不必恭移　神牌揭幔祭獻從之　八年停止
宗室覺羅居住　盛京每年　四陵四時大祭遣多羅貝勒以下奉國將軍覺羅男爵以　上前往致祭
皇朝通典九年閏二月　聖祖仁皇帝諭禮部　皇考升遐倏經十載罔極之思時惆於懷　山陵
在望未一展祭允切悽愴朕擬於今歲八月恭行謁　陵禮又奉　太皇太后旨思念情殷亦欲詣

陵朕敬遵　慈命躬侍前往應行典禮爾部詳議具奏八月　聖祖仁皇帝恭奉　太皇太后

仁憲皇太后率　孝誠仁皇后祇謁　孝陵啟鑾前一日　躬詣　太廟祇告及詣

陵之日　太皇太后駕入　隆恩門至　明樓階前降輿　仁憲皇太后駕入

隆恩門至　隆恩殿階東南降輿　孝誠仁皇后至　隆恩門燎爐旁降輿公主等至　隆恩門外階下下車馬扈從婦女至三洞橋邊南下車馬　太皇太后於方城上東旁坐祭酒舉哀　仁憲皇太后率　孝誠仁皇后暨公主等於　明樓前正中行六肅三跪三拜禮隨舉哀祭酒時行三拜禮禮畢奉　太皇太后陞輿還　行宮　聖祖仁皇帝至下馬石牌降騎王以下各官均在五洞橋邊北下馬　躬謁行禮出乘騎還　行宮次日於　隆恩殿行大饗禮又次日於　寶城前設黃幄行焚楮讀文致祭禮　聖駕回鑾至京日　親詣　太廟祇告越二日　御太和殿設鹵簿大駕王以下文武各官咸朝服進表慶賀自後　躬謁　孝陵歲必一行或至再三詣焉　九月

諭禮部　太祖高皇帝創建鴻圖肇興景運　太宗文皇帝丕基式廓大業克宏迨　世祖章皇帝誕昭功德統一寰區即欲躬詣　太祖　太宗山陵以天下一統致告用展孝思因盜賊未靖師旅繁興暫停往謁朕以眇躬纘承鴻緒上託　祖宗隆庥天下底定盜賊戢寧兵戈偃息每念皇考未竟之志朝夕寢食不遑寧處本欲先詣　太祖　太宗山陵再詣　世祖山陵因奉太皇太后慈命以　世祖升遐十年未得一詣　陵寢於本年八月前往朕是以恭侍先詣　孝陵展謁禮成言旋今欲仰體　皇考前志躬詣　太祖　太宗山陵以告成功展朕

皇朝通典　天聰六年十二月　太宗文皇帝率諸貝勒大臣詣　太祖陵行時享禮

九年十二月　上率諸貝勒大臣詣　太祖陵以察哈爾舉國來歸兼獲玉璽上瑞及莽古爾泰等逆黨伏法告

十年三月清明節

孝思著議政王貝勒大臣內院九卿科道各官會議具奏尋議政王大臣等議請暫停 疏上得 旨諭
陵典禮關係甚大今且暫行停止其舉行日期著候旨行 十年正月 諭禮部朕仰體 世祖章皇帝
遺志欲躬詣 太祖 太宗山陵展祭以告成功前命議政王貝勒大臣等會議議政王等以去年各處
多有水旱災荒且爲時甚迫應用之物預備不及具題暫行停止今思 太祖 太宗創業垂統功德隆
盛 山陵在望刻不能忘去年恭謁 孝陵禮成今已數月若再久延孝思莫殫朕懷靡寧茲當海內無
事欲乘此躬詣 福陵 昭陵以告成功用展孝思事關大典著議政王貝勒大臣 內閣九卿科
道各官會議具奏爾部即遵諭行九月 聖祖仁皇帝啟鑾詣 盛京謁 陵前期 親詣
太廟祗告至 盛京先謁 福陵次謁 昭陵翼日詣 福陵 昭陵隆恩殿行大饗禮次日
於 福陵 昭陵隆恩殿前設黃幄焚楮帛行讀文致祭禮禮畢 還行宮遣王大臣前詣
永陵致祭如儀其致祭 福陵 昭陵時 諸妃園寢照常致祭額親王克勤郡王功臣直義公
費英東宏毅公額亦都武勳王揚古利忠義公圖爾格墓各遣大臣祭酒 回鑾時 福陵
昭陵行告辭禮 聖駕往返均詣 孝陵祭酒行禮至京日祗告 太廟禮畢 還宮
次日 御太和殿設鹵簿大駕王以下文武各官咸朝服進表慶賀 頒詔天下 二十年三月奉移
孝誠仁皇后 孝昭仁皇后梓宮安葬陵寢 聖祖仁皇帝親謁 孝陵行禮次至 皇
后陵奠酒自後 聖駕謁 孝陵畢次至 皇后陵奠酒儀同 十一月以雲南報捷 親
謁 孝陵 二十一年二月以雲南底定 親謁 永陵 福陵 昭陵告祭前期祗告
奉先殿 啟鑾至遵化州詣 孝陵祭酒三月至 盛京恭謁 福陵 昭陵並諏日行
焚楮帛讀文致祭禮次日行大饗禮如儀 壽康太妃 宸妃 懿靖太貴妃園寢皆 親詣
祭酒 康惠淑妃以下遣王等祭酒額親王克勤郡王功臣費英東揚古利額亦都圖爾格墓遣大臣讀文致祭
貝勒以下奉恩將軍以上一品官墓遣官祭酒 駕至 興京恭詣 永陵行謁見禮次日行大饗禮如

儀　永陵內武功郡王恪恭貝勒墓遣大臣於　殿外兩旁設筵致祭禮成賞賚　永陵居住官員兵丁各有差次詣黑龍江地方望祭　長白山四月至　盛京詣　福陵　昭陵祭酒回鑾五月至遵化州復詣　孝陵祭酒回京日祗告　奉先殿其王以下文武各官表賀奉　旨停止　二十二年十一月以平定海疆　親謁　孝陵　二十七年四月奉移　孝莊文皇后梓宮於暫安奉殿五月　聖祖仁皇帝恭謁　暫安奉殿行禮次謁　孝陵自後　聖駕謁　暫安奉殿次謁　孝陵儀同　二十八年十月奉安　孝懿仁皇后梓宮於陵寢　親詣　暫安奉殿　孝陵祭酒次至　皇后陵祭酒　三十五年二月以　親征噶爾丹詣　暫安奉殿　孝陵行禮　三十七年七月以平定噶爾丹恭奉　仁憲皇太后謁　陵先期　諭大學士等曰朕三次親征勦滅噶爾丹皆　祖宗庇佑所致朕奉　皇太后躬詣盛京謁　陵告祭但此時秋禾盛長若由山海關而行恐致踐蹈田畝可取道口外前往至是　啟鑾出古北口經蒙古諸部落至松花江及吉林烏拉之地九月至　興京展謁　永陵行禮武功郡王恪恭貝勒墓遣官奠酒賞守　陵官員人等銀幣有差至　盛京謁　福陵　昭陵翼日行大祭禮　親臨功臣揚古利費英東額亦都墓奠酒賜守　陵官員人等銀幣有差　回鑾入山海關十一月謁　暫安奉殿　孝陵行禮次至　皇后陵奠酒禮成奉　皇太后回京　五十七年四月奉安　孝惠章皇后梓宮於　孝東陵十二月　親詣　孝東陵奠酒讀文致祭畢旋詣　暫安奉殿　孝陵舉哀奠酒行禮如儀　六十年正月　聖祖仁皇帝以御極六十年大慶命　世宗憲皇帝詣　盛京祭　福陵　皇子　皇孫祭　永陵　昭陵　諭大學士等曰諸王大臣為朕在位六十年奏請慶賀而　於典禮之大者並未議及朕在位六十年皆　祖宗積德陰佑所致幸而六十年來一無所失應先往盛　京行大祭典禮但朕今年近七旬不能親謁　三陵應遣阿哥等恭代告祭俟上元節後朕親往　孝陵恭行大祭禮其祭　陵撰文即將朕旨纂入　二月　親謁

暫安奉殿孝陵孝東陵行禮次至皇后陵奠酒次日行太饗禮如儀
雍正元年四月世宗憲皇帝恭謁暫安奉殿孝東陵次謁孝陵孝誠仁皇
后孝昭仁皇后孝懿仁皇后陵是日奉安聖祖仁皇帝梓宮於景陵饗殿八月
親謁暫安奉殿孝陵孝東陵遂詣景陵饗殿行禮九月奉安聖祖
仁皇帝梓宮於景陵寶城地宮孝恭仁皇后同日祔葬二年二月以清明節親謁
景陵至日恭謁暫安奉殿祭酒行禮以次恭謁孝陵孝東陵行禮如儀三年十一月
奉移孝莊文皇后梓宮安葬於昭西陵是月世宗憲皇帝親謁昭西陵次謁
孝陵次謁孝東陵次謁景陵行禮自後謁陵儀同
乾隆元年正月皇上恭謁昭西陵孝陵孝東陵景陵禮成諭王大
臣等曰朕恭謁祖陵敬瞻廟宇規模崇整安侑攸昭惟是榱題丹雘多閱年所似應重加藻飾以肅
觀瞻但陵寢關係重大宜詳稽典制敬謹酌議方可舉行朕思祖宗福祚綿長萬年垂裕
山陵廟貌靈爽式憑爲子孫者以時修葺庶足以展孝思如典制應行則追遠崇先誼當均切永
陵福陵昭陵殿宇並應一切修繕著總理事務王大臣敬謹定議具奏尋奏上諏吉興工二年
十月以修理陵寢工程告竣親謁昭西陵孝陵孝東陵景陵行禮
是年奉安世宗憲皇帝梓宮於泰陵孝敬憲皇后同日合葬三年二月以清明節躬
詣泰陵展謁行禮十一月諭王大臣九卿等曰上年修理三陵工程告竣朕特降諭旨躬親展謁
經王大臣九卿等議於來年秋閒前往嗣奉皇太后懿旨朕詣盛京時皇太后亦親往恭謁
祖陵正擬降旨交王大臣等會議今思近年畿輔收成歉薄雖行營一切所需俱係官辦絲毫不以累
民而沿途經過地方預先購備如米糧草束之類恐致價值高昂於民閒未便應俟豐稔之年朕
另降諭旨前往展謁四年九月諭曰朕奉皇太后懿旨欲叩謁祖陵以展誠切朕奏奉天

路遠且俟一二年之後今年請先謁　孝陵　景陵行禮已蒙　俞允其起程日期著欽天
監選擇具奏一切應行事宜著各該衙門先期備辦至日　皇上恭奉　皇太后展謁　昭西陵
孝陵　孝東陵　景陵行禮如儀八年七月　皇上恭奉　皇太后詣　盛京恭謁
祖陵先期大學士等議奏　永陵殿宇稍狹拜褥照例鋪設　殿外其降　神之初應請
皇上躬親上香以展誠孝以達馨聞再舊例祭　昭陵因帛案前隙地雖窄原有跪獻帛畢擇隙地行三拜
之例似與典禮未協恭按各　陵隆恩殿大祭原與　太廟禮同會典載　躬饗　太廟獻帛
官跪獻帛三叩獻爵官立獻畢各退並未載有　親獻禮儀此次　躬謁　祖陵請遵照　太
廟親祭典禮行從之前期　親詣　奉先殿祗告　啟鑾九月至　興京恭謁　永陵儀與康
熙二十一年禮同次日行大饗禮如儀禮成賞守　陵官員兵丁等有差是日　永陵內附葬之武功
郡王恪恭貝勒墓各遣官致祭附近　之覺羅等祖塋皆遣官往奠　駕至　盛京恭謁　福陵儀
與康熙十年禮同次日行大饗禮成即往謁　昭陵儀與謁　福陵同次日行大饗禮如儀　壽康
太妃　宸妃　懿靖大貴妃　康惠淑妃並公主園寢各遣官致祭　躬謁　祖陵禮成擇日
親臨功臣之墓奉　旨朕親奠克勤郡王等園寢據禮部援引　皇祖聖祖親奠功臣墳墓之例隨駕
之皇子王等皆隨行禮此次隨駕之皇子王貝勒等應隨行禮具奏朕已降旨依議竊思從前隨駕之皇子王等
皆係　皇祖子孫是以均隨行禮此次隨行之王貝勒內有朕之叔輩或朕之兄弟輩非從前隨駕之皇子
王等可比每祭酒時亦隨行禮似屬未便朕親臨祭酒功臣即爲榮寵之至克勤王園寢王貝勒等仍隨往功臣
揚古利等墳墓不必隨往此後朕之子孫若隨來朕降旨遵行再蒙古王額駙王大臣墳墓皆不必隨往著令禮
部記載是日　親臨克勤郡王功臣揚古利費英東額亦都之墓各祭酒三爵又親王貝勒以及大臣等墓
以次遣官往奠　回鑾次日　親詣　奉先殿告祭越二日行慶賀禮　十四年二月　諭曰
金川大兵奏捷番酋歸誠皆蒙　列祖　皇考在天之靈默佑朕躬致此嘉慶理宜展謁　陵寢

以告成功擬於三月十二日起程恭謁 孝陵 景陵禮畢即由馬蘭峪前往易州恭謁 泰陵所有應行一切事宜各衙門照例敬謹預備三月 皇上恭謁 昭西陵 孝陵 孝東陵 景陵 泰陵行禮如儀 十五年八月 諭曰朕恭承 慈命繼冊中宮慶典既成禮宜祗謁 先陵茲於八月十七日自京師啟程恭詣 京陵行禮旋由海子西至 泰陵行禮畢取道保陽巡幸豫省所有應行典禮所司敬 謹預備屆期 皇上恭奉 皇太后祗謁 昭西陵 孝陵 孝東陵 景陵行禮九月奉 皇太后恭謁 泰陵行禮十七年十月 皇上恭謁 昭西陵 孝陵 孝東陵 景陵行禮畢次至 孝賢皇后梓宮前奠酒越日奉安 孝賢皇后梓宮於陵寢自後 聖駕恭謁 昭西陵 孝陵 孝東陵 景陵禮畢均隨詣 孝賢皇后陵奠酒 十九年七月 皇上恭奉 皇太后自 避暑山莊啟行恭謁 祖陵九月至 興京謁 永陵次日行大饗禮賞守 陵官員兵丁有差遣官致祭附葬之武功郡王恪恭貝勒塋暨附近覺羅等祖塋 駕至 盛京先謁 福陵次謁 昭陵皆於次日行大饗禮賞守 陵官員兵丁有差遣官致祭 壽康太妃 宸妃 懿靖大貴妃 康惠淑妃並公主園寢禮儀均與八年同 皇太后謁 陵行禮並如八年儀又遣官致祭克勤郡王功臣揚古利費英東額亦都墓禮成回鑾祗告 奉先殿 御太和殿行慶賀禮如儀是年定展謁 祖陵之日 皇上素服行禮大祭日 皇上禮服凡陪祀及執事大臣官員咸朝服 二十年五月 諭日平定準噶爾捷聞此皆仰蒙 皇祖 皇考謨烈顯承 福貽宗社故得膚功迅奏荒服敉寧理應敬詣 橋山躬申告祭因今春甫經展謁而目下青苗彌望農事方殷車駕所經恐滋踐踏然朕仰慰 先靈之意實切於衷告 廟之典宜躬詣行禮 孝陵著遣皇子永璋 景陵著遣皇子永珹 泰陵著遣皇子永琪前往代行告祭又 諭曰準噶爾用兵一事上年朕詣 盛京恭謁 祖陵時具已虔誠默禱今仰邀 列祖福佑迅奏膚功荒服敉寧慶洽中外實我大清萬年宗社無疆之庥理

應告祭　三陵躬申謝悃惟是東巡尚未逾歲不欲以清塵除道重煩我邠岐父老　永陵著派皇子
永璋　福陵著派皇子永琪　昭陵著派皇子永瑆代行告祭禮今秋請皇子隨侍熱河即就近取道
前往俾其周歷遼瀋仰思　祖宗肇興之烈禮成後並可於奉天行圍校獵用習武事而昭　家法所
有應行預備事宜著行文各該衙門照例辦理　二十四年十月　諭曰將軍富德等奏報巴達克山汗素爾坦
沙將小和卓木霍集占逆屍獻出並生擒之俘馳送京師殊勳克奏茂典應修恭惟盛京三陵理宜親謁但以序
屆冬寒恐勤屬車之衆特遣親王前往恭代　東陵　西陵即擬恭赴展謁而計程往返適屆
慈寧萬壽慶辰以明年獻歲諏日親詣行禮　二十五年二月　皇上恭謁　東陵　泰陵八月
諭曰明年恭逢　皇太后七旬萬壽欽奉　懿旨來歲春和虔諏吉日祗謁　泰陵用申誠悃
欽此所有應行典禮著該衙門照例敬謹預備　二十六年二月　皇上恭奉　皇太后祗謁
泰陵　二十八年二月　皇上恭謁　東陵三月恭謁　泰陵　二十九年二月　皇上恭謁
泰陵　三十一年二月　皇上恭謁　東陵　泰陵　三十三年二月　皇上恭謁
泰陵　三十四年十二月　諭明歲爲朕六十慶節祇循彝典躬詣　東陵　西陵復據楊廷
璋奏直隸臣民情殷瞻就籲請歡奉　慈輦巡莅天津以申祝　鑾望幸之忱已降旨允行隨即奏聞
聖母慈裳　皇太后以後歲爲　八旬萬壽亦欲於明春同朕展謁　兩陵禮成再幸津門朕
敬承　懿旨益切欽愉謹涓吉於來年二月十八日恭奉　皇太后聖駕啟鑾所有應行典禮著各該
衙門敬謹豫備　三十五年二月　皇上奉　皇太后鑾輿恭謁　東陵　泰陵　三十八年
三月　皇上恭謁　泰陵禮成後恭奉　皇太后鑾輿巡幸天津閱視河工　三十九年
二月　皇上恭謁　東陵　四十一年二月以兩金川蕩平大功告成　皇上恭謁　東陵
泰陵　四十二年四月恭奉　孝聖憲皇后梓宮奉安於　泰東陵寶城地宮九月　皇上恭
謁　泰陵　泰東陵是月奉　諭旨盛京乃我朝定都創業之地　永陵　福陵

昭陵巍然在望皇祖聖祖仁皇帝御極六十一年曾經三次展謁孝思追遠常切欽承朕自乾隆八年及十九年恭謁祖陵以來迄今已二十餘年遙企橋山每深依戀常時恭閱太祖太宗實錄敬惟開創艱難佑啟萬年統緒茲際重熙累洽之庥溯念前勞輒不禁愀然淚下而松雲蔥鬱向惟再莅瞻仰心甚歉焉朕現在精力如前尚堪遠涉擬於明歲秋間前詣盛京恭謁祖陵以申積悃所有蹕路往來俱由內地出山海關而行於置頓安營較爲妥便尙在二十七月之內途次不行圍至盛京時不陞殿不筵宴朝鮮國毋庸遣使朝賀其札薩克蒙古王公等亦毋庸朝覲至啟鑾日期屆時再降諭旨　四十三年正月　皇上恭謁泰陵泰東陵致祭行禮三月清明節　皇上恭謁泰陵泰東陵七月聖駕啟鑾展謁祖陵八月至興京恭謁永陵次日致祭行禮至盛京先謁福陵次謁昭陵翼日致祭行禮畢臨克勤郡王墓功臣揚古利費英東額亦都墓各酹酒九月奉諭嗣後每閱三年即派皇子一人恭謁祖陵屆期著軍機大臣請旨　四十四年正月　皇上恭謁泰陵泰東陵四月　皇上恭謁泰陵泰東陵　四十五年八月恭逢皇上七旬萬壽九月躬詣東陵西陵　四十八年二月　皇上恭謁泰陵泰東陵八月自熱河啟鑾九月恭謁永陵福陵昭陵致祭如四十三年之儀恭詣盛京太廟行禮閱安奉五朝冊寶十月謁東陵回鑾致祭奉先殿

萬壽聖節點香燭獻酒果均遣大臣一人奠帛讀祝行禮每月朔望致祭用牛一點香燭獻酒果不讀祝奠帛遣守陵官行禮

陵寢祭祀

皇朝通典崇德元年四月定禮歲除淸明日祭興京陵用牛一遣守陵官行禮東京陵用牛二遣宗室覺羅大臣行禮福陵用牛一羊二遣大臣一人行禮忌辰孟秋望日

順治二年二月禮部奏言凡淸明等節令駐防盛京官祭福陵昭陵其興京陵東京

陵令守　福陵　陵官祭奠從之　三年正月定每年歲除清明及慶賀祭　昭陵如　福陵禮每
月朔望於　福陵　昭陵獻酒果燃香燭　八年六月定祭　興京　陵　東京　陵冬至元
旦清明用牛一獻酒果上飯上羹供香燭焚帛讀祝文中元十月朔用羊一獻酒果供香燭焚帛讀祝文俱遣宗
室覺羅大臣行禮每月朔望薦熟羊一獻酒果供香燭令守　陵官行禮祭　福陵　昭陵除清
明中元歲暮照常致祭外十月朔冬至各致祭一次十月朔用酒果供香燭冬至用牛一羊一豕一獻酒果上飯
上羹供香燭焚帛讀祝文　十年定　興京　陵　東京　陵照　福陵　昭陵例停
止元旦之祭豫於歲暮日行禮　十二年定凡遇忌辰遣官三人於本　陵獻酒果點香燭致祭或遣在京
官前往或遣　盛京官致祭具題請　旨　十五年奉移　東京　陵改祔　興京　陵安
葬　地宮　十六年稱　興京　陵曰　永陵遣官致祭十八年建　永陵稱饗殿爲
啟運殿
康熙二年十一月禮部奏　福陵　昭陵　孝陵四季大祭恭奉　神牌安設寶座致祭
其　聖誕忌辰十月朔及每月朔望祭祀既無祝帛應不動　神牌揭幔祭獻從之　十五年定
陵寢供獻酌定用五十盤每年清明孟秋望冬至歲暮　陵寢各遣官一人陳太牢俎豆上香奠帛獻爵
讀文致祭遣官由宗人府具題　萬壽聖節及十月朔　陵寢獻酒果不讀祝奠帛遣守　陵官
上香行禮各　陵寢忌辰行禮同以上由太常寺具題每月朔望　陵寢各獻羊一果實十二盤守
陵官上香行禮　十八年七月定　盛京　三陵每年四時祭祀令　盛京將軍副都統侍郎內派出
致祭　孝陵仍遣在京大臣致祭如有大事致祭　四陵俱於和碩親王以下鎮國將軍及文武大臣
內遣祭　二十二年十二月定　孝陵　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后陵四時祭祀及遇大事致
祭　四陵俱將和碩親王以下宗室公以上派出遣祭　四十八年二月禮部奏二月二十六日清明祭
陵之期是日值　孝昭皇后忌辰例應致祭查從前並無二祭相值之日且忌辰無祭文今或於前一

日致祭或二祭並於一日伏候　欽定得　旨著前期一日致祭

雍正四年十一月　世宗憲皇帝諭禮部曰　皇考聖祖仁皇帝三年大禮已滿朕追念罔極深恩欲於　皇考忌辰每歲遵照三年內祭禮舉行朕終身永慕豈三年祭禮所能限況億萬臣民感戴　皇考深仁厚澤自古帝王罕能比並一切禮儀亦非定制所得拘也朕舉行此禮自展思慕誠切之衷至與舊制合否皆不遑計此禮亦惟朕躬特行於我　皇考後世子孫不必奉為成例應行禮儀該部議奏尋禮部議每年　聖祖仁皇帝忌辰照週年祭祀例讀文致祭其內務府禮部等衙門先期奏請遣堂官前往屆期於在京王公大臣內或　陵寢王公大臣內恭候　欽命一人致祭在京王公各官遣三分之一前往陪祭永遠遵行　八年十一月十三日　聖祖仁皇帝忌辰值冬至節先期於十一日行週年致祭禮　十三年十月　皇上諭王大臣等曰據禮部以十一月十三日恭遇　皇祖聖祖仁皇帝忌辰或照　陵寢忌辰祭祀禮致祭或照四時大祭禮致祭之處具奏朕思　皇考誠孝純篤哀慕無窮三年之後每遇　聖祖仁皇帝忌辰於　景陵祭祀之禮特加隆備並降　諭旨謂此禮惟朕躬特行之於　皇考後世子孫不得奉為成例但朕仰體　皇考孝思於　皇祖聖祖仁皇帝忌辰祭祀之禮意欲仍照舊例舉行至於率親率祖理本同原孝饗明禋不容或異嗣後恭遇　列祖　列后忌辰應否遵照致祭　景陵之禮一體舉行以展報本追遠之意王大臣會同禮部定議具奏尋王大臣議奏享祀固在備物而典禮尤貴酌中謹按各　陵寢四時大祭牲用太牢獻帛爵讀祝文致祭於　隆恩殿具朝服行禮從前　聖祖仁皇帝於　孝莊文皇后忌辰此禮行之最久原與各　陵忌辰祭祀之禮不同至遇　聖祖仁皇帝忌辰致祭　景陵乃奉　大行皇帝諭旨於定例外仍照週年禮致祭是以又有不得奉為成例之　旨謹詳酌典禮今十一月十三日　聖祖仁皇帝忌辰應照　陵寢四時大祭用太牢獻帛爵讀祝文遣官致祭其承祭官及執事官照例具朝服行禮陪祀大臣官員停其由京遣往在　陵官員咸令陪祀祝文交翰林院撰擬進呈永遠遵行嗣後恭遇　列祖、列后忌辰均照

陵寢四時大祭禮舉行從之

乾隆三年二月禮部奏清明　山陵增土因沿前明舊制但負土十三擔往來二十餘次似覺煩數且十三擔並無取義恭擬每年清明於各　陵皆增土一擔由西磴道升至石柵并爲一筐令承祭官一人敬謹奉筐而升祇跪上土於　寶頂仍由西磴道降庶踐履不致多人而保護鞏固之意益昭誠敬矣從之六年定

永陵　福陵　昭陵四時大事　福陵　昭陵忌辰祭享均由　盛京禮部於往駐　盛京宗室將軍六人內按名擬定正陪咨送太常寺具題　欽命承祭行禮　永陵每月朔望令掌關防官上香行禮　福陵　昭陵每月朔望由禮部輪委宗室將軍二人行禮如　欽定後遇有事故無應補宗室將軍請於奉天將軍副都統侍郎內酌補行禮將職名送太常寺奏　聞其小祭酌補行禮大臣照常註冊

禮類一

吉禮　宗廟十八

功臣配享

通考殷盤庚王若曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善（選數也掩蔽也）茲予大享於先王爾祖其從與享之

周禮夏官司勳王功曰勳國功曰功民功曰庸事功曰勞治功曰力戰功曰多凡有功者銘書於王之太常祭於太烝司勳詔之

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與士庶爲列

魏齊王景元五年詔祀故尚書令荀攸於太祖廟庭　魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之敘以爲位次功臣配享於先王像生時侍讌讌禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備矣卿降於君大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨今使配食者因君之牢以貴賤爲俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇（共用死國用）言有勇而無義死不登堂而配食此即配食之義位在堂之明證也下爲北面三公朝立之位耳讌則脫履升堂不在庭也凡獻爵有十二九七五三之差君禮大夫三獻太祝令進三爵於配食者可也

晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功之勳祭陳五事之品或祀之於一代或傳之於百代蓋社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若句龍之能平水土柱之能殖百穀則祀社稷異代不廢也　昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可代柱而句龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀爲貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於殷雖有

王功之茂不配食於周之清廟矣今之功臣論其勳蹟比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理

梁武帝初何佟之議曰禘於夏首物皆未成故爲小祫於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有乖古典請唯祫祭不及功臣從之

通典唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議曰古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛礿祠烝嘗四時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勳尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝爲祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義竊以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之其儀具開元禮

通考貞觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後又令祫禘之日功臣並得配享初太常卿韋縚等議功臣祫享之日配享於廟庭禘及時享則皆不預其議遂行至開元初復令禘之日亦皆配享非舊典也配享位在各帝廟庭大階之東少南西向以北爲上

高祖廟六人　贈司空淮安靖王神通贈司空河間元王孝恭尚書右僕射鄖節公殷開山贈民部尚書渝襄公劉政會並貞觀十四年十月十五日敕贈司徒周定公武士彠顯慶四年三月七日敕文明元年停贈太子太師魏國公裴寂贈禮部尚書魯國公劉文靜並天寶六載正月十三日敕

太宗廟七人　贈太尉梁文昭公房元齡贈司徒申文獻公高士廉贈尚書左僕射蔣忠公屈突通並貞觀二十三年九月二十四日敕至永徽四年二月房元齡以子遺愛反停配享贈太尉鄭文貞公魏徵神龍二年閏二月十五日敕太尉趙國公長孫無忌贈司徒衛景武公李靖司空萊成公杜如晦並天寶六載正月十二日敕

高宗廟六人　贈太尉貞武公李勣贈開府儀同三司北平定公張行成贈揚州大都督高陽恭公許敬宗贈尚書右僕射高唐忠公馬周並垂拱二年正月十一日敕其許敬宗神龍二年閏二月一日有敕停尚書右僕射河

南文忠公褚遂良贈司徒蓚縣憲公高季輔贈司空樂成文獻公劉仁軌並天寶六載正月十二日敕

中宗廟八人　侍中譙國公桓彥範侍中平陽郡王敬暉中書令漢南郡王張柬之贈太尉博陵文獻王崔元暐中書令南郡王袁恕己並開元六年六月二十二日敕司空梁文惠公狄仁傑贈尚書左僕射齊正公魏元忠贈太子少保瑯琊郡公王同皎並天寶六載正月十二日敕

睿宗廟二人　贈司空許文正公蘇瓌尚書左丞相徐文獻公劉幽求並開元六年六月二十三日敕

元宗廟三人　贈太師燕文正公張說贈太子太師代國公郭元振中書令趙國公王琚

肅宗廟二人　贈太師韓文憲公苗晉卿大曆四年十月七日敕贈太尉冀獻穆公裴冕元和四年八月敕

代宗廟一人　贈太尉汾陽忠武王郭子儀建中二年十一月敕

德宗廟三人　贈太師西平忠武王李晟贈太尉忠烈公段秀實並元和四年八月敕贈太師忠武公渾瑊元和四年九月四日敕

憲宗廟四人　贈司徒宣懿公杜黃裳贈太師裴度會昌六年十月敕贈司徒威武公高崇文贈太尉李愬會昌六年十一月敕

續通志後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

續通典宋初禘祫皆以功臣配享有司先事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位版籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜

續通志元豐元年制禘祫外親享太廟並以功臣與

通考三年詳定郊廟奉祀禮文所言謹按書盤庚曰茲予大享於先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有功者祭於大烝然則書之所謂大享卽禮之所謂大烝也烝冬祭也謂之大者物成眾多之時其祭比三時爲大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衞孔悝之鼎銘曰勤大命施於烝彝鼎後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及

之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以謂夏物未成而禘功臣爲非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤也伏請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

高宗紹興四年太常少卿江端友請明堂前一日差官詣七祀功臣位行禮緣即今權於溫州眞華宮奉安宗廟比在京事體不同欲依紹興元年明堂更不排辦從之

十八年監登聞鼓院徐璉言國家遠稽三代肇建原廟凡是佐命配享與夫當時輔弼勳勞之臣繪像於廟庭以示不忘崇德報功之意累朝佐命配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵諸臣之子孫所以增重祖宗之德業以爲臣子之勸禮部討論欲下諸路轉運司委所管州軍尋訪配享功臣之家韓王趙普周王曹彬大師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王旦李繼隆王曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曾公亮富弼司馬光韓忠彥各令摹寫貌像投納繪畫於景靈宮庭壁從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言孟冬祫享在近欽宗皇帝廟庭配享臣僚尙虛其位當時遭值艱難莫救淪胥臣僚罕可稱述而以身徇國名節暴著者不無其人雖生前官品不應配享之科然事變非常難拘定制乞特詔侍從臺諫集議以聞從之

右侍郎官曾逮言昔元祐中神宗未有配享朝廷依例權塑二侍臣吏部尙書汪應辰言欽宗所圖共政之臣皆未有能勝其任者若應故事姑令備數上非所以尊宗廟下非所以勸有功誠如太常所言當時死事之臣非一今欲令配享考究本末差次輕重有所取捨尤不可以輕易昔唐文宗武宗皆無配享功臣本朝太祖英宗旣無御集亦不建閣蓋崇奉祖宗必審其實必當於理不虛尙文飾以苟塞人情而已旣無可配享者乞更不集議從之

光宗紹熙元年詔呂頤浩趙鼎韓世忠張俊並已配享高宗皇帝廟庭繪像訖各許長房陳乞恩例一名

中書門下省檢會元豐五年詔景靈宮繪像舊臣推恩本支下兩房以上取不食祿者均有無取齒長者若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房應推恩人願與以次別房者聽元祐七年詔故相富弼配享神宗廟庭其子紹

延特差江陵府通判仍與子孫一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品

官故有是命

宋配享功臣

太祖　太師贈尚書令韓王趙普　樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬

太宗　司空同中書門下平章事贈太尉中書令薛居正　右僕射贈侍中石熙載　忠武軍節度使同中書門下

平章事贈中書令潘美

眞宗　右僕射同中書門下平章事贈太尉中書令李沆　太尉贈太師尚書令王旦　忠武軍節度使同中書門

下平章事中書令李繼隆

仁宗　左僕射贈尚書令王曾　太尉贈尚書令呂夷簡　彰武軍節度使兼侍中曹瑋

英宗　司徒兼侍中贈尚書令韓琦　太傅兼侍中贈太師中書令曾公亮

神宗　寧武軍節度使守司徒開府儀同三司贈太師富弼

哲宗　左僕射贈太師溫國公司馬光

徽宗　左光祿大夫尚書左僕射兼門下侍郎贈太師魏國公韓忠彥

高宗　左僕射贈太師秦國公呂頤浩　左僕射追復特進觀文殿學士趙鼎　太傅鎮南武安寧國軍節度使贈

太師蘄王韓世忠　太師靜江寧武靖海軍節度使贈循王張俊

孝宗　左丞相贈太師魯國公陳康伯　右丞相太師追封越王史浩

光宗　右丞相贈太師葛邲

續通考　理宗寶慶二年三月詔太常寺建功臣閣以昭勳崇德爲名　端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗

廟庭仍圖像於昭勳崇德之閣

遼太祖初詔以耶律塔雅克配享廟庭

約尼時塔雅克爲北邊伊喇簡獻皇后與諸子之罹難也嘗倚之以免帝思其功不忘又嘉其孫允欲穩之忠故有是命

聖宗統和二十九年詔建贈尚書令大丞相魯國王耶律隆運廟於乾陵側

興宗景福元年七月詔寫北府宰相蕭孝先南府宰相蕭孝穆像於御容殿

金海陵天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣

世宗大定八年乃命圖畫功臣於太祖廟有司第其勳績之大小官資之崇卑以次上聞十一年尚書省奏禘祫之儀功臣配廟庭各配所事之廟以位次爲序

續通考　十四年十月朔詔圖畫功臣於衍慶宮聖武殿之左右廡

初帝思太祖太宗創業艱難求當世羣臣勳業最著者圖像於衍慶宮凡二十人十一年十月帝謂宰臣曰衍慶宮圖畫功臣已命增爲二十人如丞相韓企先自本朝興國以來憲章法度多出其手至於關決大政但與大臣謀議終不使外人知覺漢人宰相前後無比若褒顯之亦足示勸於是增爲二十一人後又念罕都死康宗時不及馳騖遼宋之郊然異姓之臣莫先焉乃又定二十二人悉圖像衍慶宮至十五年金源郡王赫舍哩志寧赫舍哩良弼亦圖像衍慶宮

章宗明昌四年三月定配享功臣　東廊分配十三人遼智烈王舍音杲太師遼忠烈王宗幹斡魯太師治副元帥宋桓肅王鄂勒博宗望開府儀同三司金源郡毅武王希卜蘇開府儀同三司金源郡貞憲王完顏古紳希尹太傅楚威敏王摩羅歡宗雄開府儀同三司燕京留守金源郡襄武王完顏尼楚赫開府儀同三司金源郡明毅王完顏忠鄂斯歡金源郡莊襄王杲薩里罕特進莊翼宗人烏楞古特進威敬完顏實實太師尚書令淄忠烈王圖克坦克寧太師尚書令南陽郡文康王張浩西廊分配十八人開府儀同三司金源郡忠毅王薩哈太師秦桓忠王尼堪宗翰太師梁忠烈王恩楚宗弼開府儀同三司金源郡剛烈王斡魯開府儀同三司金源郡莊義王完顏羅索元帥左都監魯莊明王棟摩開府儀同三司隨國剛憲公阿里罕開府儀同三司豫

國襄毅公普嘉努昆開府儀同三司兖國英敏公劉彥宗右丞相齊國簡懿公韓企光太保尚書令廣平郡襄簡王李石開府儀同三司右丞相金源郡武定王赫舍哩志寧開府儀同三司左丞相沂國公布薩忠義儀同三司右丞相崇國公赫舍哩良弼右丞相莘國公石琚右丞相申國公唐古安禮開府儀同三司平章政事圖克坦喀齊喀參知政事宗叙　以上每一朝爲一列著爲令

五年閏十月配享世祖廟庭增五人

以儀同三司代國公罕都銀青光祿大夫伊克特進和早開府儀同三司博諾儀同三司巴達配享　衛紹王大　元年配享章宗廟庭二人　以司空左丞相南陽郡武昭王襄儀同三司壽國文貞公張萬公配享

哀宗正大三年配享宣宗廟庭二人

以開府儀同三司太尉尚書令廣平郡忠肅王完顏福興左丞相延安郡忠正王布薩端尚書右丞壽國公高汝亨配享

續通典 明太祖洪武二年孟春享太廟設青布幃六於太廟庭中內列功臣配位每座籩豆簠簋各二羊豕體各一遣官分獻讀祝三年定配享功臣春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向遂罷幃次之設更定三獻禮皇帝初獻時獻官郎分詣行禮不拜

續通考 四年四月定太廟合祭功臣配享

九年新太廟成以功臣配享

時共十二人配於西廡至建文時禮部侍郎宋禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令候太廟享畢別遣官郎其廟祭之　甲辰歲四月以鄱陽湖戰將臣効忠死敵命中書省議祀典樞密院同知丁普郎樞密院判張志雄左副指揮使韓成統軍元帥宋貴陳兆先左副元帥余昶昌文貴右副元帥王勝李信陳弼劉義徐公輔同知元帥李志高元帥李志元帥副使王咬住千戸姜潤石明王德朱鼎王清常德勝王鳳顯丁宇王仁汪澤王理陳沖裴彰王喜仙袁華史德勝鎮撫常惟德書信逯德山都尉鄭興羅世榮等

三十五人各封贈勳爵有差　建忠臣廟於康郎山設像其中令有司歲時祭之時又建忠臣祠於江西南昌府祀平章趙德勝樞密判官李繼先左副指揮使劉齊統軍元帥許珪右副元帥趙國昭同知元帥朱潛元帥副使牛海龍千戶張子明張德山百戶徐明總管夏茂成江西省都事葉思誠洪都知府葉琛臨江府同知趙天麟凡十四人又立廟祀守處州樞密院判耿再成都事孫炎又張士誠攻長興州守將劉成戰死至是贈懷遠大將軍立廟祀之洪武二年正月敕中書省曰朕倡義臨濠十有六載始克混一每念諸將相從捐軀戮力開拓疆宇有共事而不覩其成建功而未食其報追思功勞痛切朕懷其命有司立功臣廟於雞籠山於是論次功臣二十有一人死者塑像生者虛其位正殿中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英羊二豕二西序越國武莊公胡大海梁國公趙德勝巢國武莊公華高虢國忠烈公俞通海江國襄烈公吳良安國忠烈公曹良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍侯孫興祖東序郢國公馮國用西海武莊公耿再成濟國公丁德興蔡國忠毅公張德勝海國襄毅公吳貞蘄國武義公康茂才東海郡公茅成羊二豕二兩廡各設牌一總書故指揮千百戶衛所鎮撫之靈羊十豕十以四孟歲暮遣駙馬都尉致祭

仁宗洪熙元年三月命禮部以張玉朱能王真姚廣孝配享文皇帝廟庭

後嘉靖九年八月諭輔臣曰廖道南嘗言姚廣孝釋氏之徒不宜配享太廟下禮部同大學士等議當撤去即移祀於大隆興寺每歲春秋遣太常寺致祭仍命告於皇祖太宗以行

嘉靖十年三月詔太廟夏秋冬祫祭兩廡配享並如孟春儀以誠意伯劉基配享廟庭　十六年三月以榮國公郭英配享太廟更定位次

從刑部郎中李瑜議進誠意伯初二廟功臣位各以爵序及基配享位侯上次六王下嗣是禮部言祖宗列功臣位次皆序封爵首王次公侯次伯洪武功臣以徐達等自爲序永樂功臣以張玉等自爲序今基列公侯以上似爲不倫於是列英於桑世傑上張玉朱能於沐英下基於世傑下

二十四年進諸配位於新太廟西壁罷分獻

萬歷十四年九月命祀配享諸臣仍於西廡分獻

太常卿裴應章言廟中列后在上異姓之臣禮當別嫌且至尊拜伏於下諸臣之靈亦必不安命復改西廡遣官分獻

皇朝通考崇德元年四月丙戌以武功郡王禮敦巴圖魯配享　廟廷王妃並配同日以直義公費英東弘毅公額亦都配享　廟廷

順治元年以武勳王揚古利配享　廟廷

九年六月丙寅追謚功臣圖爾格爲忠義公圖賴爲昭勳公配享　廟廷仍立碑於其墓

十一年三月乙卯以多羅慧哲郡王額爾袞多羅宣獻郡王界堪多羅通達郡王雅爾哈齊配享　廟廷

雍正二年正月庚辰以大學士一等公謚文襄圖海配享　廟廷圖海子孫等具疏謝恩　世宗憲皇帝諭曰此出自　聖祖皇考所遺恩旨爾祖茂著功勳爾等其法祖報效々相奮勉

八年以和碩怡賢親王允祥配享　廟廷五月丙子　世宗憲皇帝諭曰怡親王忠孝性成端方清直當年事我　聖祖皇考敬謹恪恭克盡子臣之道深蒙　皇考慈愛而王愼密有加小心安分此中外所共知者逮朕御極之初命王總理事務王夙夜匪懈公爾忘私精白一心無欺無隱其殫竭忠誠贊襄於密勿之地者八年有如一日至於軍務機宜度支出納興修水利督領禁軍凡宮中府中事無巨細皆王一人經畫料理無不精詳妥協符合朕心無煩朕之指示其有關於吏治民生之利弊有聞必奏每語必詳而爲國家保護善類培養人才一片篤摯眞切之念形於寤寐是以雍正四年特書忠敬誠直勤愼廉明八字以賜比時降旨朕深知王之德洞悉王之心覺此八字實不能盡王之美善不過就王事朕之大端而言耳蓋王實能佐朕治安天下朕實賴王翼贊昇平且王居心之和平公正行事之寛厚仁慈皆足享遐齡而綿壽算豈朕有獲罪於　上天　皇考之處而奪我忠誠輔弼之賢王若是之速耶惟王爲　聖祖皇考之令子爲我朝　列祖之功臣允宜配享

太廟列於從前建立大功諸王之次庶於王之功德相副且可上慰　列祖　皇考在天之心

皇朝通志九年追加武勳王揚古利爲英誠公直義公費英東爲信勇公忠義公圖爾格爲果毅公昭勳公圖賴爲雄勇公文襄公圖海爲忠達公神牌增書追封之號惟武勳王揚古利仍書王爵

皇朝通考乾隆十年以大學士鄂爾泰配享　廟廷先是雍正十三年八月二十四日奉　上諭雍正八年六月內欽奉　皇考諭旨張廷玉器量純全抒誠供職其纂修　聖祖仁皇帝實錄宣力獨多每年遵旨繕寫上諭悉能詳達朕意訓示臣民其功甚鉅鄂爾泰志秉忠貞才猷經濟安民察吏綏靖邊疆洵爲不世出之名臣此二人者朕可保其始終不渝萬年之後二臣著配享　太廟欽此朕欲將　皇考此旨入於　遺詔內頒發大學士鄂爾泰張廷玉屢行固辭朕惟知遵　奉　皇考聖旨復再三降旨而鄂爾泰張廷玉又懇切奏請稽古典禮然朕意以爲必應入於　遺詔令鄂爾泰張廷玉旣以稽古典禮奏請著總理事務莊親王果親王會同徐本慶復鄂善魏廷珍備查古典詳議具奏嗣王大臣等議覆臣等伏查帝王升祔太廟必有配享之臣所以表德酬勳垂諸不朽也我　大行皇帝統御寰區勤求治理深仁厚澤萬國均霑至於優恤大臣尤爲篤厚凡有寸長足錄無不仰叨　恩獎而於公忠體國之臣尤必錫之　殊榮隆以曠典如大學士鄂爾泰張廷玉者久在　聖明洞鑒之中是以特書　諭旨密封內廷臣等伏查明太祖洪武二年以李善長等七人入太廟配享再查歷代遺詔史不備載而當洪武之時卽命李善長等從祀自必仿倣前代曾有之成規理合謹遵　諭旨繕入　遺詔臣等愚見如此是否有當伏候　聖訓奉　諭旨王大臣所議是欽此至是年春大學士鄂爾泰病故四月丙辰　皇上諭大學士鄂爾泰公忠體國直諒持躬久任邊疆茂著惠績簡預機務思日贊襄才裕經綸學有根柢不愧國家之柱石允爲文武之儀型嚮用方殷倚畀正切去冬忽嬰痰疾朕心廑念選醫調治存問日頒今春病勢有加朕親往視加銜太傅冀其漸次獲痊不意竟至不起朕心深爲震悼親臨祭奠特旨輟朝二日披覽遺疏具見忠君愛國之悃忱尤爲追念不置昔我

皇考有配享　太廟之遺詔著該部遵奉舉行

乾隆十五年以定邊左副將軍固倫額駙喀爾喀札薩克和碩超勇襄親王策淩配享 廟廷二月己丑 皇上諭定邊左副將軍固倫額駙喀爾喀札薩克和碩超勇親王策淩以名藩尚主班崇懿戚在 皇祖時即已宣力邊陲勳猷茂著 皇考眷注優隆晉爵親王任專閫外身先血戰殄靖狡寇偉績丕昭益勤忠藎朕以王 兩朝勳舊倚毗彌殷寄重長城倍加遲擇前聞遘疾遣命賜藥選醫令伊子馳驛侍奉復遣侍衛前往存問方期漸就痊可忽聞溘逝深爲震悼特用加恩賜銀一萬兩治喪命貝勒羅卜藏侍衛德山往奠荼酒允伊子所請扶櫬來京合窆固倫公主園寢到京之日朕親臨奠醊一應齊集典禮俱照宗室親王典禮行考謚建碑具如儀式自昔功臣勳戚侑食廟廷以王之功宜得配享 太廟雖崇古親藩從未有與配享者朕以王功在王室名勒旂常簡在久孚宜膺特典且令眾崇古知朕崇獎賢勞中外一體俾共知感奮益切勸勉並照和碩怡賢親王之例崇祀賢良祠永垂祑祀以示朕酬庸展親優賢篤舊至意

二十年以致仕大學士張廷玉配享 廟廷四月壬子 皇上諭致仕大學士張廷玉歷事三朝宣力年久勤勞夙著受恩最深前以其年屆八旬精神衰憊特加體恤準令退休實朕優念老臣本懷至於配享 太廟一事係奉 皇考世宗憲皇帝遺詔遵行而恩禮攸隆則非爲臣子者所可要請及朕賜詩爲券又不親赴宮門謝恩自不得不示以薄譴用申大義今張廷玉患病溘逝要請之愆雖由自取 皇考之命朕何忍違且張廷玉在 皇考時勤慎贊襄小心書諭原屬舊臣宜加優恤應仍謹遵 遺詔配享 太廟以彰我國家酬奬勤勞之盛典

乾隆四十三年正月辛未 命禮親王代善睿親王多爾袞鄭親王濟爾哈朗豫親王多鐸肅親王豪格克勤郡王岳託配享 太廟是日奉 諭旨睦親彰善王政宜先繼絕昭屈聖經所重朕自臨御以來開日恭閱 列祖 列宗實錄一冊因得備知 祖宗創業艱難及爾時懿親藎臣勤勞佐命底定中原偉伐殊功寔爲從古所未有而當時策勳錫爵榮號崇封所以酬答者本從優厚迨其後或有及身緣事旋被降削者或有子孫承襲更易封號者迄今平情準理若不爲之溯述闡揚追復舊恩于心實有所未愜因念睿親王多爾袞

當開國時首先統眾入關掃蕩賊氛肅清宮禁分遣諸王追殲流寇撫定疆陲一切創制規模皆所經畫尋即奉迎　世祖車駕入都定國開基以成一統之業厥功最著顧以攝政有年威福不無專擅諸王大臣未免畏而忌之遂致沒後為蘇克薩哈等所搆授款于其屬人首告誣以謀逆經諸王定罪除封其時我　世祖章皇帝實尚在沖齡未嘗親政也夫睿王果萌異志則方兵權在握何事不可為且吳三桂之所迎勝國舊臣之所奉止知有攝政王耳其勢更無難號召即我滿洲大臣心存忠篤者自必不肯順從然彼誠圖為不軌無難潛鋤異已以遂逆謀乃不於彼時因利乘便直至身後以斂服僭用明黃龍袞指為覬覦之證有是情理乎況英親王阿濟格其同母兄也於追捕流賊回京時誆報李自成身死且不候　旨班師睿王即遣員斥責其非並免王公等往迎之禮又因阿濟格出征時脅令巡撫李鑑釋免逮問道員及擅至鄂爾多斯土默特取馬令議其罪降為郡王平日辦理政務秉公持正若此是果有叛志無叛志乎又　實錄載睿王集諸臣貝勒貝子公大臣等遣人語曰今觀諸王貝勒大臣但知諂媚於余未見有尊崇　皇上者予豈能容此昔　太宗升遐嗣君未立英王豫王跪請予即尊位予曰爾等若如此言予當自刎誓死不從遂奉　皇上纘承大統似此危疑之時以予為君予尚不可今乃不敬　皇上而媚予予何能容自今以後有盡忠　皇上者予用之愛之其不盡忠不敬事　皇上者雖媚予予不爾宥也且云　太宗恩育予躬所以特異於諸子弟者蓋深信諸子之成立惟予能成立之每覽　實錄至此未嘗不為之墮淚則王之立身行事實能篤忠藎感　厚恩深明君臣大義尤為史冊所罕覯使王彼時如宋太宗之處心積慮則豈肯復以死固辭而不為邪說搖惑耶乃令王之身後久抱不白之寃于泉壤心甚憫焉假令當時王之逆迹稍有左驗削除之罪果出于我　世祖聖裁朕亦寧敢復翻成案乃實由宵小奸謀構成寃獄而王之政績載　實錄者皆有大功而無叛逆之跡又豈可不為之昭雪乎昨于乾隆三十八年因其塋域久荒時敕量為繕葺並準其近支以時祭掃然以王之生平盡心王室尚不足以慰彼成勞朕以為應加恩復還睿親王封號追謚曰忠補入　玉牒並令補繼襲封照親王園寢制度修其塋墓仍令太常春秋致祭又如豫親王多鐸從睿親王入關肅清京輦即率師西平流寇南定江浙實為開國諸王

戰功之最乃以睿親王之誣獄株連降其親王之爵其後又改封信郡王雖至今承襲罔替但以王之勳績超邁等倫自應世祚原封以彰殊眷豈可以風影微眚輒加貶易乎朕以爲應復其原封又諸王中披堅執銳拓土開疆共成一統之業者如禮親王代善後改封康親王鄭親王濟爾哈朗後改封簡親王肅親王豪格後改封顯親王克勤郡王岳託後改封平郡王當時俱茂著壯猷克昭駿烈載在宗盟令其子孫所襲均非始封之名外人不知妄疑宗藩當國家締造時有大勳勞而後裔均不得長延帶礪似爲闕典何以垂貽奕禩示酬庸追本之義朕以爲應復其原號著交軍機大臣會同宗人府悉心妥議具奏再配享 太廟諸王僅有通達武功慧哲宣獻四郡王其 太祖 太宗 世祖時戮力行閒櫛風沐雨之親藩如前所舉數人皆未之及蓋由當時議禮諸王各懷私意遂爾没其勛伐不得同侑馨香豈足以彰公道所有睿親王禮親王鄭親王豫親王肅親王克勤郡王俱著補署牌位配享 太廟用以妥功宗而昭渥典并將此通諭知之欽此嗣宗人府會同軍機大臣議奏禮親王睿親王鄭親王豫親王肅親王克勤郡王奉 旨配享 太廟所有東廡序次禮親王應在宣獻郡王之下睿親王等以次列敘奏 諭旨依議

吉禮 宗廟十九

禘議

通典宗室助祭議 後魏孝明帝熙平二年侍中江陽王繼表言臣功緦之內太祖道武皇帝之後於臣始是曾孫道武帝受命之主配天郊祀百代不遷而曾玄之孫烝嘗之薦不獲拜於廟庭霜露之感闕陪奠於階席伏見孝文皇帝著令銓衡取曾祖之服以爲資蔭而況曾祖爲帝而不見錄請付外博議永爲定準小學博士王僧奇等議按孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝然則太祖不遷者尊王業之初階二祧不毀者旌不朽之洪烈其旁枝遠冑豈得同四廟之親哉而四廟者在當代服屬之內可以與於子孫之位若廟毀服盡豈得同於此例乎請以四廟爲斷國子博士李琰之議按祭統曰有事於太廟羣昭羣穆咸在謂宜入廟之制率從親議之條祖祧之旁各盡其玄孫使得駿奔堂壇肅承禘祫則情理差通事無舛駮侍中任城王澄等奏臣等參議江陽之

於今帝也計親則枝宗三易數代則廟應四遷吉凶尙不告聞拜薦盌容輒與高祖孝文皇帝聰明玄覽師古立政陪拜止於四廟哀恤斷自緦宗卽之人情冥然符一推之禮典事在難違此所謂明王今古不革者也太常少卿玄端議祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟爲祧有二祧而祖考以功重不遷二祧以盛德不毀迭遷之義其在四廟記云五廟之孫祖廟未毀雖爲有所援引然與朝儀不同如依其儀匪直太祖曾玄諸廟子孫悉應陪列旣無正據竊謂太廣靈太后令曰議親律注云非唯當代之屬籍歷謂先帝之五代此乃明親親之義篤骨肉之恩重公卿衆議以遠及諸孫太廣致疑百僚助祭可得言狹也祖廟未毀曾玄不與壇堂之敬便是宗人之昵反外於附庸王族之近更疏於羣辟先朝舊儀草刱未定刊制律憲垂之不朽琰之援據甚允情理可依所請

庶子攝祭

周制曾子問宗子爲士庶子爲大夫其祭如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居於他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不報不綏祭不配布奠於賓賓奠而不舉不歸肉其辭於賓曰宗兄弟宗子在他國使某辭曾子問宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰向墓而爲壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝身歿而已子游之徒有庶子祭者以此若義也（若順也）今之祭者不首其義故誣於祭也

庶子在他國不立廟議

晉劉氏問蔡謨曰非小宗及一家之嫡分張不在一處得立廟不答曰禮宗子在他國而庶子在家則祭先儒說曰有子孫在不可以乏先祖之祀也苟在他國雖是宗子猶不得立廟況非嫡長乎

兄弟不合繼位昭穆議

晉武帝泰始四年詔荀崧紹高祖彧封爵繼崧兄敬侯崧父太尉顗以爲宜依文帝景帝同爲一穆崧顧命子蕤垂範遵而奉焉○東晉元帝建武中尙書符云武皇帝崩遷征西府君惠皇帝崩遷章郡府君懷帝入廟當遷潁川

府君賀循議古者帝各異廟廟之有室以象常居未有二帝共處之義也如惠懷二主兄弟同位於禘祫之禮會於太祖自應同列異坐而正昭穆至於常居之室不可以尊卑之分義不可黷故也昔魯夏父弗忌躋僖公於閔上春秋謂之逆祀僖公閔之庶兄閔公先立嘗爲君臣故也左氏傳曰子雖齊聖不先父食懷帝之在惠帝代周藩積年君臣之分也正位東宮父子之義也雖同歸昭穆尊卑之分與閔僖不異共室褻黷非殊尊卑之禮以古義論之愚謂未必如有司所列惠帝之崩當巳遷章郡府君又以懷帝入廟當遷潁川府君此是兩帝兄弟各遷一祖也又主之迭毀以代爲正下代既升則上代稍遷代序之義也若兄弟相代則共是一代昭穆位同不得兼毀二廟禮之常例也又殷之盤庚不序陽甲之廟而上繼先君以弟不繼兄故也既非所繼則廟應別立由此言之是惠帝應別立上祖宜兼遷也故漢之光武不入成帝之廟而上繼元帝義取於此今惠懷二帝不得不上居太廟潁川未遷見位餘八非祀之常不得於七室之外假立一神位循又議曰殷人六廟比有兄弟四人襲爲君者便當上毀四廟乎如此四代之親盡無復祖禰之神矣又按殷紀成湯以下至於帝乙父子兄弟相繼爲君合十二代而正代唯六易乾鑿度曰殷帝乙六代王也以此言之明不數兄弟爲正代○唐開元四年太常卿姜皎及禮官太常博士陳貞節蘇獻等上七廟昭穆議曰禮天子三昭三穆與太祖之廟爲七而太祖常存聖人之大典也若禮名不正則奠獻無序矣謹按中宗孝和皇帝在廟七室巳滿今太上皇是中宗之弟以六月升遐甫及仲冬禮當遷祔但兄弟入廟古則有焉遞遷之禮昭穆須正謹按晉太常賀循議兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序於陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而上承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承統懷帝自繼於代祖而不繼於惠帝其惠帝當陽甲孝成別出爲廟又曰若兄弟相代則共是一代昭穆位同不可兼毀二廟此蓋禮之常例荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以上尊者統廣故恩及遠祖若旁容兄弟上毀祖考此則天子有不得全事七代之義也孝和皇帝有中興之功而無後嗣請同殷之陽甲漢之成帝出爲別廟時祭不虧大祫之辰合食太祖奉睿宗神主升祔太廟上繼高宗則昭穆永貞獻祼長序禮也萬代之典敢不颺言從之改造中宗廟於太廟之西時河南人孫平子上封事曰臣竊見今年正月太廟毀此乃躋聖賢之所致也臣按左傳曰君薨卒哭而祔祔而

作主特祀於主烝嘗禘於廟今日有違於此也昔魯文公二年宗伯弗忌躋僖公於閔公上後致太室壞春秋異而書之今日有同彼也君子以弗忌爲失禮又按五行書志僖公雖閔公之兄嘗爲閔公臣臣在君上是爲失禮遂令太室壞且兄臣於弟猶不可躋之弟上弟臣於兄可躋弟於兄上耶昔莊公三十二年薨閔公二年吉禘自薨至禘尙有二年春秋猶非其失禮況夏崩冬禘不亦太速乎諸議云太廟中央曰太室尊高象也魯自陵夷將墜周公之祀以此斷之卽太廟毀亦今日將欲陵夷之象墜先帝之祀也斯亦上天祐我唐國乃降此災以陛下去年禘孝和於別室吉祭於太廟未祭孝和先祭太上皇此乃與僖閔事同先臣後君也昔兄躋弟上今弟先兄祭過有甚於古也昔臣登君上今亦如之事豈不同耶昔太室壞今聖朝太廟毀變豈不同耶若以兄弟同昭則不合出致別廟若以臣子一例則孝和合進爲昭昔武氏簒國十有餘年孝和挺劒龍飛再興唐祚此則有大功於天下也今禘於別室是廢先聖之訓棄中興之功君下臣上輕長重幼昔晉太康五年宣廟地陷梁折八年正月太廟毀陷改作殿築階下及泉更營新廟遠致名材雜以銅柱自八年九月造至十年四月乃成十一月又梁折毀壞以此言之天降災譴非枯朽也晉不知過天下分崩王室大亂特望天恩少垂詳察速召宰相以下謀議移孝和入廟何必苦違禮典以同魯晉哉詔下禮官議蘇獻固執前議平子口辨所稱咸有經據蘇頲爲宰相獻卽頲從祖兄平子竟被貶爲康州都城尉至任尋卒

兄弟俱封各得立禰廟議

晉中山王睦上言乞依六蓼之祀皋陶杞鄫之祀相立廟按睦譙王之弟兄俱封今求各立禰廟下太常議博士祭酒劉喜等議王制諸侯五廟是則立始祖謂嫡統承重一人得立祖禰之廟羣弟雖並爲諸侯始封之君未得立廟也唯今正統當立祖廟中山不得並也後代中乃得爲睦立廟爲後代子孫之始耳司徒荀顗議以爲宜各得立廟時詔從顗議又詔曰禮諸侯二昭二穆與太祖之廟而五太祖卽始封君也其廟不毀前詔以譙王中山王父非諸侯尊同禮不相厭故欲令各得祭以申私恩也然考之典制事不經通若安平王諸子並封皆得立廟祭禰親盡數終其廟當毀無故下食支庶之國猥更隨昭穆而廢非尊祖敬宗之義也其如前奏施行虞喜曰譙與中山俱

始封之君父非諸侯尊同敵體無所爲厭並立禰廟恩情兩伸苟譏是也詔書所喻恐非禮意今上祭四代自以諸侯位尊得申其恩祭及四代不論毀且不毀爲始封之君則譙王雖承父統禰廟亦在應毀之例不得長立也又安平獻王自爲始封諸子雖別封而同爲諸侯諸侯尊同故不復各立此則公子爲諸侯不得立禰廟也而譙王父非諸侯使與諸侯同列不得並祭或難曰禮庶子不祭禰明其宗也若俱得祭父則並統二嫡非明其宗也答曰若宗子與庶子位俱爲士禰已有廟無爲重設與公子爲諸侯不立禰廟向也若尊卑不同則已恩得施並祭無嫌也禮大夫三廟太祖百代不遷者也使大夫之後有庶統爲諸侯者當上祭四代四代之前不得復祭若當尊宗則大夫太祖爲廢其祀以此推之明得兼祭一者恩得伸隨代而毀一者繼太祖百代不替也徐禪非苟是虞曰愚等謂尊祖敬宗禮之所同若列國秩同則祭歸嫡子所以明宗也嫡輕庶重禮有兼享所以致孝也今譙王爲長既享用圭祿中山之祀無以加焉二國兩祭禮無所取詔書禁之是也詔稱安平獻王諸子並封不可各令立廟是苟暢之義美矣然虞謂中山父非諸侯而祭更闕疑如禮意也虞徵士答衛將軍虞喜以嫡爲大夫庶爲諸侯諸侯禮重應各立廟禪謂爲允矣喜曰尊同體敵恩情兩伸諸兄弟俱始爲諸侯命數無降今士庶始封之君尚得上祭四代不拘於嫡以貴異之況已尊同五等更嫌不得其均用豐禮並祭四代所以寵之理非替宗此蓋先王以孝理天下肅恭明祀之達義也昔周公有王功魯立文王之廟鄭有平王東遷之勳特令祖厲是爲榮之非計享之祭在於周室魯鄭豈得過之哉○宋庾蔚之謂大夫士尊不相絕故必宗嫡而立宗承別子之嫡謂之宗子收族合食糺正一宗者也故特加齊縗三月之服至四小宗則服無所加唯昆弟之爲人後姊妹雖出一降而已曾子問宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭於宗子之家鄭云貴祿重宗也小記庶子不祭禰者明其宗也至諸侯尊絕大夫不得以太牢祭卿大夫之家是以經無諸侯爲宗服文則知諸侯奪宗各自祭不復就宗祭也又諸侯別子封爲國君亦得各祭四代何以知其然諸侯既不就祭人子不可終身不得享其祖考居然別祭四代或疑神不兩享舉魯鄭祭文祖厲足塞矣余以弟祿卑於兄不得兩祭庾以爲可兩祭由於父非諸侯又未善也

遭難未葬入廟議

晉懷帝蒙塵崩於平陽梓宮未反京師元帝立廟之時欲遷入廟喪已過三年太常賀循議云懷帝梓宮未反遭時之難故事非常不得以常禮自拘宜以時入太廟修祭祀之禮

亡失其親立廟議

晉劉智釋問曰亡其親者不知其死生則不敢服然則終身不祭乎智曰唯疑其生故不敢服也必疑死焉可不祭乎古之死者必告於廟今亡其親必告其先廟使咸知之求之三年若不得也則又告之告之者欲令其生也則隨而祔之其後疑祭必告令知其疑不受也鬼死者終歸饗也祝辭以告疑則還廟不遷矣憑靈之心加崇於尊此孝子之情也

喪廢祭議

晉武帝咸寧五年十一月弘訓羊太后崩宗廟廢一時之祀天地明堂去樂且不上胙孝武帝大元十一年九月皇女亡應烝祀中書侍郎范甯奏按禮喪服傳有死宮中者三月不舉祭不別長幼之與貴賤也皇女雖曰嬰孩臣竊以爲疑於是使三公行事

宋文帝元嘉七年四月有司奏禮云有死於宮中者三月不舉祭祠祀既戒而掖庭有故下今太常詳正領祠部郎謝元議以爲遂依禮傳使有司行事於義爲安從之

齊高帝建元四年武帝在諒闇尚書令王儉奏曰權典既行喪禮斯奪事與漢代源由甚遠殷宗諒闇非有服之稱周王卽吉雖宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年則會聘左氏云凡君卽位卿出並聘踐修舊好謀事補闕禮之大者自斯而談朝聘烝嘗之典卒哭而備行婚禘蒐樂之事三載而後舉通塞興廢各有由然按禮稱武王崩明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯又曾子問孔子曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟左氏傳凡君卒哭而祔祔而後特祀於主烝嘗禘於廟三年喪畢吉禘於廟躋羣主以定新主也皆著在經誥晉宋因循同規前典卒哭公除親奉烝嘗率禮無違因心允協爰至宋明帝時禮官立議不宜親奉乃引三年之制自天子達庶人曾不知本在至情既葬釋除事以權奪越紼之旨事施未葬卒哭之後何紼可越晉

武在喪每欲伸寧戚之懷不全依諒闇之典至於四時烝嘗蓋以哀疚未堪非便頓改舊式江左通儒守而弗革又宜即心而言公卿大事則負扆親臨三元告始則會朝萬國豈曰能安國家故也宗廟烝嘗孝敬所先寧容吉事備行斯典獨廢就令必宜廢祭則應三年永闕乃復同之他故有司攝禮進退二三彌乖喪典謂宜依禮親奉從之

梁武帝天監四年安成國稱欲遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲宜待王妃服除親奉盛禮

唐元陵之制未殯遇夏至祭皇地祇禮官議停祭時監察御史張朔牒禮儀使伏準遺詔皇帝已聽政合告郊廟所司祭地祇無文合廢又按曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行即明天地之祭不合廢又王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注云不敢以卑廢尊又按春秋杜預注天王崩未葬而郊者不以爲王事廢天事也今禮儀使牒引祠令諸饗廟官有緦麻以上喪不得充饗官此蓋指私喪不足爲今日之證請更參詳報禮儀使報來牒稱天子崩五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行即明天地之祭不合廢者謹按曾子問天子崩五祀之祭不行既葬而祭鄭玄注云郊社亦然然則五祀之與郊社之祭同也則來牒所言五祀不行則明天地之祭不合廢與鄭玄所云郊社亦然之義乖也又按曾子問上文曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢下文云天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭孔穎達云以初崩哀戚未遑祭祀雖當五祀祭時不得行也既殯哀情殺而後祭也又云自啟至於反哭五祀之祭不行已葬而祭此言無事時則祭有事時則廢未殯以前是有事既殯已後未啟已前爲無事故王制云越紼而行事紼者屬於龍輴之轅索也天子攢塗龍輴謂殯時所設也今百官成服準令祀諸祠齋之日平明赴祠所又開元禮云祠前七日受誓戒散齋四日致齋三日散齋之內不得弔死問病致齋之內唯祀事則行其餘悉斷苟或違此則非爲祭所以崇嚴潔也今若斂髮赴廟則嚴潔之道於是乎廢也成服而行則祀典之文可得而踰也且哀戚之殺大斂孰與夫自啟凶穢之甚緦麻孰與夫斬縗未殯之時非謂無事扱衽之祭可謂不遑況皇帝即位未告太廟哀戚在疚未許聽政如何告太祖以配北郊乎參詳古今實難議祭也

續通典宋高宗紹興七年帝祀明堂於建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未廢不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以爲不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王卽位諸侯來助祭春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尙書孫近等言謹案春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特享於寢則宗廟四時常祀自當如舊又案景德三年明德皇后之喪改易而服除眞宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙寧元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是攷古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢點景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事卽無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦爲民祈福奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之　元英宗至治二年八月太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也　明穆宗隆慶元年孟夏時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服祭告几筵祗請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者皆如之

旁親喪不廢祭議

通典東晉穆帝太和六年五月九日安平王薨博士孫欽議禮有死於宮中闕一時之祀又按魏高堂隆議平原公主薨二月春祀不宜闕祭臣聞伯叔父同產昆弟庶子庶孫及次妃以下天子諸侯則降而不服於四時之祭無闕廢禮也漢文帝前代盛德之君也猶不忍以三年之喪妨廢孝享制損年月早葬速除追思祖考念在烝嘗所以重宗廟也且宮中有死者三月不舉祭傳發於緦麻三月之章天子諸侯周大功皆降而不服何緦麻之有乎誠亦儒者之迷誤也

緦不祭議

通典晉荆州刺史殷仲堪問禮文如是此指釋有緦麻服而猶得祭者也當不普言新喪之親於所祭者耶别駕庾叡功曹滕恢主簿劉恬答曰尋禮文當是指明有緦服可以祭耳不以新喪之親於所祭者有服爲疑今世中傳重者而有從祖小功之服服既除恐不得以二祖服近而不祭也

宋庾蔚之謂殷庾釋文句甚允但未統立言大意記所明重其已與神交而不終外喪尸殯不在此可得少申其事故大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設內喪小功緦麻外喪齊縗以下行特爲已與神交故隨輕重各有所行又云士之所以異緦不祭者加大夫有小功緦麻皆廢故鄭云然則士不得成禮者十一也又云於所祭者無服則祭者言所異於未與神交時有此則外內之喪通廢士卑故也言有始末義統有本尋禮者多斷取義不究已與神交之異故申之云

奪宗議

晉元帝建武初孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君僕射刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪按漢梅福云諸侯奪宗此謂父爲士庶子封爲諸侯則庶子奪宗嫡主祭祀也在諸侯尚有奪義豈況天子乎所言聖庶者謂如武王庶子有聖德奪代伯邑考之宗嫡也

殤及無後廟祭議

宋孝武皇帝孝建元年有司奏東平沖王年幼無後唯殤服五月雖臣不殤君應有主祭而國是追贈又無其臣未詳毁靈立廟爲當他祔太學博士徐宏議王既無後追贈無臣殤服既竟靈便合毁卽曰殤與無後者從祖祔食又曰士大夫不得祔於諸侯祔諸祖之爲士大夫者按沖王則宜祔諸祖之爲王者應祔長沙景王廟詔可大明六年有司奏故晉陵孝王子雲未有嗣安廟後三日國臣從權制除釋晦朔周忌應還臨哭與不及祭之日誰與爲主太常丞庾蔚之議靈筵存諸臣宜還臨哭變服使上卿主祭王既未有後又無三年服者周親服除而國尚存

便宜立廟爲國之始祖服除之日神主暫祔食祖廟還居新廟之室未有嗣之前四時蒸嘗常使上卿主之詔可七年十一月有司奏晉陵國制孝王廟依盧陵等國例一歲五祭二國以王有衡陽王服今年內不祠尋國未有嗣王三卿主祭應同無服者之例與不左丞徐爰議嗣王未立將來承允未知疎近豈宜空計服屬以虧祭敬詔可八年有司奏故齊敬王子羽未立後未詳便應作主立廟爲復有後之日未立廟者爲於何處祭祀爰議以爲國無後於制服除罷始封之君實存繼嗣皇子追贈爲始祖臣不殤君著在前經豈容虛闕烝嘗以俟有後謂宜立廟作主三卿主祭依舊

祭殤

周制曾子問祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白鐏於東房是爲陽厭祭法王下祭殤五嫡子嫡孫嫡曾孫玄孫來孫諸侯下祭三大夫下祭二嫡士及庶人祭子而止○晉范甯祭殤議云祭法王祭嫡殤下及五代愍懷太子殤太子哀太孫沖太孫自是先帝嫡殤歷代彌久而廟祀之禮於今未廢謂非禮典之意宜從埋主之例

未立廟祭議

晉安昌公荀氏祠制云荀氏進封大國今祭六代暫以廳事爲祭室須立廟如制備物殷仲堪問庾叡綱紀有承重之身身服已除其應祭吾尙有服當得於廳事上祭不按殷宗有五等封庾叡等答曰宜在別室又問云依禮祭皆於宗子之家支子每往助祭耳又如吾家五等封乃應有廟今既無廟而其家常以廳事爲烝嘗之所今一朝忽移別室意殊不安劉功曹答云昔魯襄公尙於兄弟之廟假鐘磬以成禮今於廳事當無嫌也

公除祭議

東晉成帝咸和七年虞潭上表云今之諸侯服其親皆與士同無復降殺大宗之家喪服累仍若皆不祭是先人之享嘗永爲有廢臣謂三月之後禮情漸殺若非父母之喪尙通內外服踰月旣葬可祭宗廟博士通議宜如潭所上

會有軍事未及施行咸康三年十月二十七日虞潭有嗣子喪既以行令文行喪三十日至十二月十日公除其日禘祭宗廟徐藻議云古無公除吉凶之服不可相干故緦不祭耳今既公除吉服而行則可吉祭今既吉服無事不可而大事反可闕耶若以心喪爲疑者則出母子爲父後得以含悲而祭矣又禮有死宮中三月不舉祭齊縗之禮三月不從政意者雖速公除猶宜待滿三月又問同宮之喪而未葬雖公除可以祭不答曰公除不祭本與於外喪耳若同宮之喪雖未葬此不可也○宋庾蔚之謂公除是公家除其喪服以從公家之吉事若公家無齋禁則其受弔臨靈及私常著喪服豈得輒釋凶服以執吉祭乎徐藻乃云外喪公除雖停殯可吉祭恐此非祖禰之所享也兄弟別居便爲外喪未葬公除而可以烝嘗未之聞也

祭遷日及攝事議

續通典宋世祖大明三年十一月有司奏四時廟祀吉日已定遇雨及舉哀舊停親奉以有司行事乞下禮官博議於禮得遷日與否博士江長議禮記祭統君之祭也有故則使人而君不失其儀鄭元云君雖不親祭禮無闕君德不損愚以爲有故則必使人者明無遷移知文苟有司充事謂不宜改日太常丞陸澄議案周禮宗伯之職若王不與祭祀則攝位鄭元曰王有故行其祭事也臣以爲此謂在致齋祭祀盡備神不可瀆齋不可久而止有他故則使有司攝焉晉太始七年四月世祖將親祠於太廟庚戌車駕夕牲辛亥雨有司行事此雖非人故蓋亦天𥗒也求之古禮未乖周制案禮記孔子答曾子當祭而日蝕太廟火如牲至未殺則廢然則祭非無可廢之道也但權所爲之輕重耳日蝕廟火變之甚者故乃牲至尚猶可廢推此而降可以理尋今散齋之內未及致齋而有輕哀甚雨日時展事可以延敬不慼義情無傷正典改擇令日唯入致齋及日月逼晚者乃使有司行事耳又前代司空顧和啟南郊車駕已出遇雨宜遷日更郊事見施用郊之與廟其敬可均至日猶遷況散齋耶殿中郎殷淡議曾子問日蝕太廟火牲未殺則廢縱有故則使人清廟敬重郊禋禮大故廟焚日蝕許以可遷輕哀微故事不合改是以鼷鼠食牛改卜非禮晉世祖有司行事顧司空之改郊月既不見其當時之宜此不足爲準愚謂日蝕廟火天譴之變迺可遷日至於舉哀小故不宜改辰眾議不同參議既有理據且晉氏遷郊宋初遷祠並有成準謂孟月散齋之中遇雨及

舉哀宜擇吉更遷無定限數唯入致齋及侵仲月節者使有司行事詔可

禮類一

吉禮四　羣廟一

祀先代帝王賢士 修陵墓附

通考祭法　夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社帝嚳能敘星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之契爲司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也

秦始皇三十七年出游十一月至雲夢望祀虞舜於九疑山上會稽祭大禹

漢高祖二年或言周興而邑立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔天下立靈星祠常以歲時祠以牛

漢舊儀五年修復周家舊祀祀稷於東南常以八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人爲民祈穀報功

武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡

明帝永平二年遣使者以中牢祠蕭何霍光帝謁陵園過式其墓

章帝元和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰後主景曜六年詔爲丞相諸葛亮立廟於沔陽

東晉孝武帝寧康三年七月故事禮皋陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭先聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政

後魏文成帝東巡歷嶠山祀黃帝

孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應祀者須以事殷遂及今日可令以仲月

而享祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無爲之化可祀於廣甯夏禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中書別敕有司行事自文公以上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用淸酌尹祭也

隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武王於灃渭之郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者享於廟庭

通典唐前修禮令無祭先代帝王之文禮部尙書許敬宗等奏謹按禮記祭法云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之其漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂於後自隋以上亦在祠例今請聿遵故實三年一祭以仲春之月

通考高宗顯慶二年仲春之月祭唐堯於平陽以契配祭虞舜於河東以咎繇配祭夏禹於安邑以伯益配祭殷湯於偃師以伊尹配祭周文王於酆以太公配祭武王於鎬以周公召公配祭漢祖於長陵以蕭何配　麟德二年車駕將封岱嶽至滎陽頓祭紀信墓贈驃騎大將軍

通典開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟一所以張良配饗春秋取仲月上戊日祭諸州賓貢武舉人準明經進士行鄉飲酒禮每出師命將辭訖發日便就廟引辭仍簡取自古名將功成業著弘濟生人者十人準十哲例需饗

通考二十一年詔自古聖帝明王嶽瀆海鎭用牲牢餘並以酒脯充奠祀　天寶二年追尊咎繇爲德明皇帝涼武昭王爲興聖皇帝各與立其年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭　六載敕三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏羲以句芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊以元冥配高辛以稷契配唐堯以羲仲和叔配虞舜以夔龍配其擇日及置廟事量事營立其廟每歲四孟月享祭寶應時禮儀使杜鴻漸請停四時獻享　七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王緬懷厥功寧忘咸秩其三皇已前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟[illegible]近以時致享共置令丞太常寺檢校樂器請用宮懸祭請用少牢仍以春秋二時致享

祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇基之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享夏王禹都安邑殷王湯都亳周文王都酆周武王都鎬請入文王廟同享秦始皇都咸陽丞相李斯將軍王翦配漢高祖起沛今彭城縣太傅張良相國蕭何配後漢光武皇帝起南陽司徒鄧禹將軍耿弇配魏武皇帝都鄴侍中荀彧太尉鍾繇配晉武帝都故洛陽司空張華大將軍羊祜配後魏道武皇帝起雲中太尉長孫嵩尚書崔元伯配周文帝起馮翊尚書蘇綽將軍于謹配隋文帝封隋漢東僕射高熲大將軍賀若弼配令郡縣長官春秋二時擇日粢盛蔬饌時果酒脯潔誠致祭其忠臣義士孝婦烈女史籍所載德行彌高者所在宜置祠宇量事致祭　殷相傅說汲郡殷太師箕子汲郡宋公微子睢陽郡殷少師比干汲郡齊相管夷吾濟南郡齊相晏平仲濟南郡晉卿羊舌叔向絳郡魯卿季孫行父魯郡鄭卿東里子產滎陽郡燕上將軍樂毅上谷郡趙卿藺相如趙郡楚三閭大夫屈原長沙郡漢大將軍霍光平陽郡漢太傅蕭望之萬年縣漢丞相丙吉魯郡蜀丞相諸葛亮南陽郡已上忠臣一十六人　周太王子吳太伯吳郡伯夷叔齊河東郡吳延陵季札丹陽郡魏將段干木陝郡齊高士魯仲連濟南郡楚大夫申包胥富水郡漢將軍紀信滎陽郡已上義士八人

周太王妃太姜新平郡周王季妃太任扶風郡周文王妃太姒長安縣配享文王廟魯大夫妻敬姜魯郡鄒孟軻母魯郡陳宣孝婦睢陽郡曹世叔妻大家扶風縣已上孝婦七人

周宣王齊陵長沙郡衛太子恭姜汲郡楚莊樊姬富水郡楚昭王女富水郡宋恭伯姬睢陽郡梁宣高行陳留郡齊杞梁妻濟陽郡趙將趙括母趙郡漢元帝馮昭儀咸陽郡漢成帝班婕妤扶風郡漢太傅王陵母彭城郡漢御史大夫張湯母萬年縣漢河南尹嚴延年母東海郡漢淳于緹縈濟南郡已上烈女一十四人

通志 九載立周武王漢高帝廟于京城

通典 乾元元年九月十二日太常少卿于休烈奏臣昨因秋饗漢高祖廟見傍無侍臣饗太公廟有張良在側伏以子房生於漢初翊奉高祖坐籌帷幄佐定天下考其年代不接太公自古配食廟庭陪葬陵寢皆取當時佐命同受哀榮太公人臣不合以張良配饗請移於漢祖廟從之上元元年閏四月敕昔周武創業匡夏惟師尚父實佐

興王況德有可師義當禁暴稽諸古昔爰崇典禮其太公望可追封爲武成王有司依文宣王置廟仍委中書門下擇古今名將準文宣王置亞聖及十哲等饗祭之典一同文宣王

通志代宗大歷五年鄜坊節度使上言坊州軒轅黃帝陵闕請置廟四時列於祀典從之

通考永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶充掃除從刺史元結請

續通志唐德宗建中三年禮儀使顏眞卿奏武成王廟宜如月令釋奠用諸侯之數樂奏軒懸詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉范蠡孫臏廉頗王翦曹參周勃李廣霍去病鄧禹賈復寇恂馬援皇甫嵩張遼漢壽亭侯周瑜陸遜羊祜王濬謝玄慕容恪檀道濟王僧辯慕容紹宗宇文憲韓擒虎史萬歲尉遲敬德蘇定方張仁亶王晙王孝傑列于左管仲田單趙奢李牧彭越周亞夫衛青趙充國吳漢馮異耿弇段熲鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃王猛長孫嵩王鎮惡吳明徹斛律光于謹韋孝寬楊素賀若弼李孝恭裴行儉郭元振張齊邱郭子儀列於右

通典二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安又仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之非類也請但用古今名將配享而去亞聖十哲之名自是惟享武成王及留侯而諸將不復祭

四年八月兵部侍郎李紓奏曰太公廟準式以太常少卿充三獻官祝文云皇帝遣某官敢昭告至上元元年追贈爲武成王饗祭之典一同文宣王有司因差太尉充獻兼進祝版親署臣伏以太公即周之太師張良漢之少傅聖朝列在祀典已極褒崇載在祝詞必資折中理或過當神何敢歆今者屈禮於至尊施敬於臣佐每請御署並稱昭告竊謂非宜一同文宣王恐未爲允臣以爲文宣垂訓百代宗師五常三綱非其訓不明有國有家非其制不立故孟軻稱自生人以來一人而已由是正素王之法加先聖之名樂用宮縣獻差太尉尊師崇道雅合正經其太公述作止於六韜勳業形於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉前件祝文請自今更不進署其敢昭告請改爲致祭其獻官請準式太常卿以下詔令百僚集議聞奏兼大理卿于頎等四十六人議同李紓左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰當今兵革未偃宜崇武教以尊古重忠烈以勸今欲有貶損非激勸之道也追尊王位以時祠之爲武教之主若不尊其禮則無以重其教也文武二教國並宜立廢一不可況其典禮之制已歷二聖今欲改之恐非宜也至九月有敕以上將軍以下充獻官餘事依李紓所奏

通考憲宗元和十四年敕周文王武王祠宇在咸陽縣宜令有司精加修飾

昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原爲昭靈侯舜帝二妃祠爲懿節祠

續通志後唐明宗長興三年太常禮院准國子博士蔡同文奏請武成王廟四壁從祀諸英賢各設籩二豆二簠簋各一爵一

周世宗顯德五年詔春秋上戊釋奠武成王廟每祭差上將軍將軍充三獻官

續通典梁改武成爲武明王廢從祀

通考宋太祖建隆二年詔先代帝王陵寢宜令所屬州府遣近戶守視其冢墓有墮毀者亦加修葺

續通志三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年帝幸廟歷觀圖壁指白起像曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之眞宗大中祥符元年加諡太公爲昭烈武成王初建隆升歷代功臣二十三人灌嬰耿純王霸祭遵班超王渾周訪沈慶之李崇傅永段韶李弼秦叔寶張公謹唐休璟渾瑊裴度李光顏李愬鄭畋葛從周周德威符存審舊配享者退二十二人吳起孫臏廉頗韓信彭越周亞夫段熲鄧艾漢壽亭侯張飛杜預陶侃慕容紹宗王僧辯吳明徹楊素賀若弼王孝傑張齊邱郭元振是年四月已罷白起至是張昭又議罷吳起等合之蓋二十三人而詔以管仲升於堂吳起降於廡不罷其祀故所退者爲二十二人　乾德元年詔曰歷代帝王國有常享著於甲令可舉而行五代亂離率多廢墜眞神乏祀闕禮甚焉其高辛廟在宋州穀熟縣堯廟在晉州臨汾縣以稷契配舜廟在河中府以皐陶配夏禹廟在陝州夏縣以伯益配商湯廟在河南府偃師縣以伊尹配周文王廟在鄠今京兆府咸陽縣以太公配武王廟在鎬今京兆咸陽縣以周公召公配漢高祖長陵在京兆咸陽縣界以蕭何配宜令有司准令每三年一享歲仲春月行享牲用太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遣賓佐行事仍令造祭器送之陵側嚴禁樵采又詔後漢光武於南陽舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京兆醴泉縣以長孫無忌房元齡杜如晦魏元成李靖配並畫像廟壁　二年十一月太常博士聶宗義上言准祠令周文王以太公配唐天寶七載以師鬻熊及太公望配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鬻熊配享奏可　四年詔曰歷代帝王或功濟生民或道光史載垂於祀典厥惟舊章兵興以來日不暇有司廢職因循曠墜或廟貌攸設牲牷罔薦或陵寢雖存樵蘇靡禁仄席興念茲用惕然其太昊葬宛邱在陳州女媧葬趙城縣東南在晉州炎帝葬長沙在潭州黃帝葬橋山在坊州顓頊葬臨河縣在澶州高辛葬濮陽頓邱城南在澶州唐

堯葬城陽穀林在鄆州　虞舜葬九疑山在永州　夏禹葬會稽在越州　成湯葬汾陰在河中府　周文王武王並葬京兆咸陽縣　漢高祖長陵　後漢世祖原陵在河南洛陽縣

唐高祖獻陵在耀州三原縣東　太宗昭陵在京兆醴泉縣北九嵕山　十六帝各給守陵五戸蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如

祭享　商中宗太戊葬大名內黃縣東南　高宗武丁葬陳州西華縣北　周成王康王並葬京兆咸陽縣　漢文帝霸陵在京兆萬年縣東界　宣帝杜陵在京兆萬年縣東南　魏

太祖高平陵在相州鄴縣西南　晉武帝峻陽陵在河南洛陽縣東南　後周太祖成陵在耀州富平縣西北　隋高祖太陵在鳳翔扶風縣東南　十帝各給三戸歲一享　秦始

皇帝陵在京兆昭應縣　漢景帝陽陵在京兆咸陽縣界　武帝茂陵在京兆西平縣　後漢明帝顯節陵在河南洛陽縣東南　章帝恭陵在河南洛陽縣東南　魏文帝首陽陵在孟州首陽

山　後魏孝文帝長陵在耀州富平縣東南　唐元宗泰陵在同州蒲城縣東南　肅宗建陵在京兆醴泉縣　憲宗景陵在同州蒲城縣西北　宣宗貞陵在耀州雲陽縣西北　梁太祖宣陵在河

南伊闕縣東北　後唐莊宗雍陵在河南新安縣東　明宗徽陵在河南洛陽縣東北　晉高祖顯陵在河南壽安縣西北　十五帝各給二戸三年一祭　周桓王葬河南澠池縣

東北　靈王葬河南城西南柏亭西周山上　景王葬河南洛陽縣太倉中　威烈王葬河南城陽城中西北隅　漢元帝渭陵在京兆咸陽縣　成帝延陵在京兆咸陽縣　哀帝義陵在京兆咸陽縣　平

帝康陵在京兆咸陽縣　後漢和帝慎陵在河南洛陽縣東南　殤帝康陵在慎陵塋中庚地　安帝恭陵在河南洛陽東北　順帝憲陵　沖帝懷陵並在河南洛陽縣東西　質帝靜陵在河南洛

陽縣東南　獻帝禪陵在懷州修武縣故濁鹿城西北　魏明帝平陵在河南河南縣大石山　高貴鄉公葬河南洛陽縣瀍澗之濱　陳留王葬相州鄴縣西　晉惠帝太陽陵在河南洛陽縣東南

懷帝愍帝並葬晉州平陽縣　西魏文帝永陵在耀州富平縣東南　東魏孝靖帝葬相州鄴縣西漳水北　唐高宗乾陵在乾州奉天縣西北　中宗定陵在耀州富平縣西北　睿宗

橋陵在同州蒲城縣西北　德宗崇陵在耀州雲陽縣北　順宗豐陵在耀州富平縣東北　穆宗光陵在同州蒲城縣北　敬宗莊陵在耀州三原縣　文宗章陵在耀州富平縣西北　武宗端陵在耀州三

原縣　懿宗簡陵在耀州富平縣西北　僖宗靖陵在乾州奉天縣東北　昭宗和陵在河南緱氏縣　梁少帝葬河南伊闕縣　後唐末帝葬河南洛陽縣東北　三十八帝陵州縣

常禁樵采　仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓　開寶三年河南鳳翔京兆府及耀州言周文王武王康王秦始皇漢

高祖文帝景帝武帝元帝成帝哀帝後魏孝文西魏文帝後周太祖唐高祖太宗中宗肅宗代宗德宗順宗文宗

武宗宣宗懿宗僖宗昭宗凡二十七陵並經唐末兵亂開發詔有司造衮冕服及常服各一襲具棺槨以葬掩坎

日所在長吏致祭　十月詔前代功臣烈士宜令有司詳其勳業優劣以聞

續通典　詔有司詳定前代功臣烈士勳業優劣第爲三等

通考　有司言齊孫臏晏嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平韓信周亞夫衛青霍去病霍光蜀主劉備關羽張飛諸

葛亮唐房元齡長孫無忌魏元成李靖李勣尉遲敬德渾瑊段秀實等皆勳德高邁爲當時之冠晉趙簡子齊孟

嘗君趙奢漢丙吉唐高士廉唐儉岑文本馬周爲之次南燕慕容德唐裴寂元稹

眞宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息王　四年詔西京修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州諸葛亮廟　景德四年贈漢將軍紀信爲太尉後漢司徒魯恭爲太師以唐刑部尙書白居易孫利用爲河南府助教常令修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳三戶　大中祥符元年十月詔曰周文公旦制禮作樂誕稟聖賢煥乎舊章垂之千載今以上封岱岳按蹕魯郊遊覽遺風緬懷前烈始公胙土實惟是邦故其嗣君得用王祭而祠宇未設闕孰甚焉特議褒崇以申旌顯可追封文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭　三年令西京葺後唐莊宗廟　四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣官致祭　緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師德墳墓樵采令衡州葺神農廟　六年詔諸州有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟

續通志仁宗慶曆議自張良管仲而下依舊配享不用建隆升降之次

通考神宗熙寧元年七月知濮州韓鐸言堯陵在本州雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請敕本州春秋致祭置守陵戶免其租俾奉灑掃詔給守陵五戶　四年詔周嵩慶懿三陵柏子戶留七戶餘放歸農仍命歲時加修葺　十年權御史中丞鄧潤甫言嘗有興利之臣議前代帝王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵悉見芟刈熙寧令前代帝王陵寢並禁樵采耕墾并絀責創議之人詔唐諸陵除已定頃畝之外其餘許仍舊耕佃爲守陵戶餘並禁止後又詔永興軍自漢以來諸陵下閒地歲收州縣以其錢修葺陵墓　元豐三年詔前代百辟卿士載於祀典者皆不名　四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠智侯立祠於墓側載之祀典　判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠廟然閼伯主祀大火爲國家盛德所乘微子開國於宋亦本朝受命建號所因張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意　詔司農寺鬻天下祠廟辱國黷神莫此爲甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞

哲宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河亶甲冢沂州一縣顏眞卿墓並載祀典　七年詔賜唐韓愈潮州廟爲昌黎伯賜唐柳宗元維池廟爲靈文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德爲額　八年賜安州雲夢縣楚令尹鬭穀於菟子文祠爲忠應廟封崇德侯　紹聖三年詔德州漢大中大夫東方朔廟以達隱爲額又封辯智侯西京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王曹廟於眞定府從之　元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼之下請於祚德廟設位從祀從之

徽宗政和三年禮儀局上五禮新儀仲春仲秋享歷代帝王女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提句芒配帝神農氏於衛州以祝融配帝高陽氏於澶州以元冥配帝高辛氏應天府無配帝陶唐氏於濮州以唐司徒离配帝有虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配商王成湯於慶成軍以商相伊尹配商王中宗於大名府以商相伊陟臣扈配商王高宗於陳州以商相甘盤傅說配周文王以周師鬻熊配武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內史蒙恬將軍王翦配漢高皇帝以相國酇文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以丞相曲逆獻侯陳平太尉絳武侯周勃衛將軍宋昌城陽景王劉章配孝景皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相安節侯申屠嘉配世宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯衛青驃騎將軍冠軍景恒侯霍去病車騎將軍秺侯金日磾配中宗孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高平憲侯魏相大司馬大將軍博陸宣令侯霍光大司馬衛將軍富平侯張安世配自周文王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖光武皇帝於河安府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈復建威大將軍好時愍侯耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉壽鄉肅侯賈詡司徒蘭陵成侯王景興大司馬邵陵元侯曹眞衛尉頴鄉肅侯辛毗配後周太祖文皇帝於耀州以大冢宰上柱國齊煬王憲行臺尚書鄧國公蘇綽太傅燕國文公于謹大將軍范陽公盧辯配隋高祖文皇帝於鳳翔府以右光祿大夫奇章憲公牛弘左僕射上柱國高熲右武大將軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以贈司空揚州都督河間元王孝恭贈右僕射鄖國節公殷開山民部尚書邢國襄公劉政會贈司空淮安靖王神通配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙

公長孫無忌贈太尉梁國文昭公房喬贈司空萊國公杜如晦贈司空鄭國文貞公魏元成贈司徒衞國景武公李靖配明皇帝於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子少保代公郭元振配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太師韓文正公苗晉卿贈太尉冀公裴冕配憲宗章武皇帝於華州以中書令晉公裴度贈太傅岐國安簡公杜佑贈太尉涼國武公李愬配宣宗獻文皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中書令贈太尉白敏中中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝以侍中兼樞密使郭崇韜中書令太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工部尚書平章事贈太傅任圜配晉高祖皇帝以中書令魏公桑維翰中書令趙瑩配漢高祖皇帝無配自後唐莊宗至漢高祖皇帝並於河南府周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州　封濱州齊將段干木爲善應侯　封濰州昌樂縣昭賢廟孤山伯夷爲清惠侯　漢州德陽縣漢姜詩祠封孝感　賜楚州漣水縣唐侍御史王義方祠曰顯節　賜緜州羅江縣蜀龐統祠曰忠利　賜連州漢伏波將軍路博德廟爲忠勇　賜晉州趙城縣造父祠爲慶祚廟　賜臨江軍灌嬰祠爲顯忠廟　賜興元府漢曹參祠爲遠廟　封蔡唐顏眞卿廟爲貞烈　封漢崔瑗祠爲護國顯應昭惠王　封河南府潁陽縣神澤廟神潁考叔爲純孝伯　賜後唐死節裨將侯約廟額列於祀典

續通志徽宗宣和五年從禮部議定武成王從祀七十二將其未經封爵之人皆追封侯伯

通考高宗建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣烈士有功於民載在祀典者命所在有司祭之　紹興元年言者請春秋仲月祠禹於越州告成觀享越王句踐於其廟以范蠡配移蹕則命郡祀如故事　二年員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最爲有功神宗皇帝初年皇嗣未建封嬰爲成信侯杵臼爲忠智侯命絳州立廟歲奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬世今來廟宇隔絕祭亦弗舉欲令禮官討論於行在春秋設位望祭從之　十一年中書舍人朱翌奏程嬰杵臼雖存趙孤然不絕趙祀而卒立武者韓厥也請以韓厥載祀典與杵臼同　宇下禮官討論太常寺檢點國朝會要絳州祚德廟太平縣晉程嬰公孫杵臼韓厥祠在墓側元豐四年封侯賜額崇寧三年封韓厥義成侯今討論欲從所乞於行在卜地權創祠宇契勘旌忠廟係秦州伏羌城之神昨來朝廷已

降旨揮於臨安府建廟今來祚德廟欲乞比附旌忠廟例令臨安府踏逐地步修建施行俟祠宇畢日就本廟春秋二仲依小祠禮致祭

續通志　國子監丞林保奏昭烈武成王享以酒脯而不用牲牢非所以右武而勵將士乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子儀十八人祀於殿上從之

通考　十六年加嬰忠節成信侯杵臼通勇忠智侯厥忠定義成侯　二十二年又改封嬰疆濟公杵臼英略公厥啟佑公命兩浙漕臣建廟宇升為中祀廟在淨戒院故址大一宮之南孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪大猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之

續通志　詔升李晟於堂降李勣于李晟坐次以曹彬從祀

淳熙四年靜江守臣張栻謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣為一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士彌明詩刻即知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山灕江匯其左曰皇澤之灣有大歷中磨崖碑載刺史李昌夔修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之　十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟皆在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之

續通考　寧宗嘉泰三年正月幸武學謁武成廟　四年四月立韓世忠廟於鎮江賜廟額曰旌武時又賜台州滕濤廟額曰義靈開禧中吳昉知荊門軍鍾相之黨攻城昉闔室被害詔立廟於軍城南賜額英愍　嘉定二年楊震仲權知大安軍不從吳曦之叛飲藥死贈開奉大夫謚節愍賜廟額曰旌忠　十四年金人陷蘄州知州李誠之及其家人官屬皆死之贈朝散大夫祕閣修撰封正節侯賜廟額曰褒忠　按王圻續通考載嘉定中賜三閭大夫屈原廟額曰昭靈又虹縣令舒煥奏朱買臣廟靈應之迹請加封號賜額曰靈祐

理宗寶慶二年十一月修祚德廟以嚴呈嬰公孫杵臼之祀　北朱絳州有祚德廟後封公爵秩中祀寧宗慶元初益封至是復新其廟　淳祐二年又升嬰為忠濟王杵臼為忠祐王厥為忠利王且增闢廟貌益宏整

云　八年二月詔衡州修炎帝廟　九年正月詔以官田三百畝給表忠觀旌錢氏功德仍禁樵採六月詔邊郡各立廟　賜額曰襃忠凡沒於王事忠節顯著者並祠之守臣春秋致祭先是紹定中建康都統吳從龍為元人所獲使至泰州城下誘降終不屈死之詔廟祀揚泰二州四年十一月詔忠義總管田遂力戰而歿贈武節大夫忠州刺史加封立廟端平二年九月驍騎大將軍利州駐劄御前諸軍統制曹友聞與元兵大戰於大安軍陽平關兵敗死之詔贈龍圖閣學士大中大夫諡毅節立廟曰襃忠十月詔殿前司將胡斌死邵武之寇贈武節大夫因舊廟賜額曰忠勇宗室師櫝死尤溪之戰贈武節郎立廟林嶺賜額曰愍忠淳祐六年十一月詔元兵入蜀前四川制置使陳隆之闔家數百口死節特贈徽猷閣待制賜諡立廟七年十一月詔荼陵知縣事黃端卿為郴寇所害進官三秩立廟衡州又賜知州周虎廟額曰忠烈開禧時虎守和州有卻敵保城功建廟祠之至是賜額八年四月詔淮東制置司於泗州立廟祠夏皐及張忠田智潤父子賜額以旌忠節又荊湖制置使孟珙以荊襄死節之臣請建祠致祭詔賜額曰愍忠淮安副總管耿世安戍漣水軍戰死詔立廟淮安賜額忠武又海州通判侯富與山東李松壽戰死詔即海州立廟賜額旌忠寶祐間建虞允文祠於江上賜額英烈開慶元年四月以段元鑑楊禮堅守城堡歿於王事詔各贈奉國將軍節度使封二字侯立廟賜額景定元年二月詔臨江守臣陳元桂死節官五轉贈寶章閣待制立廟死所諡曰正節五月詔贈呂文信寧遠軍承宣使立廟賜額二年八月贈江淮大都督李璮檢校太師賜廟額曰顯忠　按王圻續通考載淳祐時建嚴光祠於富陽東觀山諸葛亮祠於武岡州

度宗咸淳四年四月詔故修武郎姚濟死節立廟賜額忠壯　八年以靜江節度使牛富死於樊城詔贈官諡忠烈立廟建康　九年二月詔鄂州左水軍統制張順歿身戰陣贈寧遠軍承宣使立廟祀之賜額忠顯時又以知沔州曹友聞與弟萬同禦兵於雞冠隘死贈龍圖閣直學士諡忠節賜廟額曰襃忠邊居誠守新城竭力禦元兵城陷自殺贈利州觀察使立廟死所贈播州武翼大夫楊燦廟額曰忠烈武功大夫楊炘廟額曰忠顯　十年十一月贈趙文義清遠軍節度使與其兄威武軍節度使文亮共立廟揚州賜額傳忠

文瀾書局石印

德祐初知潭州向士璧禦元兵有功詔立廟祀之　按王圻續通考載理宗景定二年追封張憲為烈文侯立祠臨安東山街口墓所三年建永慕廟於義烏孝子顏烏墓左恭帝德祐初賜襄陽諸葛亮廟額曰英惠加號仁濟又賜武昌三公廟額曰普應三公者伍員范蠡馬援也賜孝感縣張汴廟額曰忠烈汴與張巡同死睢陽之難建周公廟於橫山賜額曰仁濟祀吳周凱

遼聖宗統和十三年八月詔修先哲廟貌以時祀之　按遼史所可見者統和十六年以耶律休格留守南京禦宋有功命立祠祀之清寧間以耶律赫嚕佐太祖創業有功詔立祠於上京又以耶律烏哲調和太后定世宗之位免穆宗於難有誅賊之功詔立祠祭享樹碑以紀之壽隆五年以舊臣姚景行忠賢詔為立祠

續通典　金制前代帝王三年一祭以仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武王於京兆府

續通考　熙宗皇統四年十月遣使祭遼主陵

章宗明昌五年正月以頁嚕古紳始制女直文字詔立廟上京歲時致祭

續通典　泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下不署敕命依期降祝版而不請署

續通志　六年建昭烈武成王廟於闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮祀用二月上戊儀同中祀

續通考　七年完顏匡等言我朝創業功臣禮宜配祀於是以秦王宗翰同子房配武成王而降管仲以下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而下降立於廡又黜王猛慕容恪等二十餘人而增遼王賽音等

續通志　元帝堯廟在平陽舜廟河東山東濟南歷山濮州湖南道州皆有之禹廟在河中龍門

元武成王立廟于樞密院公堂之西以孫武子張良等十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一豕一犧尊象尊籩豆俎爵樞密院遣官行三獻禮

續通志　至元元年龍門禹廟成命侍臣持香致敬

續通志世祖中統三年四月修河中禹廟賜名建極宮
五年九月建堯廟　九年九月定祀典
續通志十二年二月立伏羲女媧舜湯等廟於河中解州洪洞趙城　十五年修會川縣盤古王祠祀之　十二
月封伯夷為昭義清惠公叔齊為崇讓仁惠公
續通志二十四年閏二月敕春秋二仲丙日祀帝堯廟
成宗貞元初命郡國通祀三皇如宣聖釋奠禮
武宗至大二年正月詔三皇配位依文廟從祀禮　自唐天寶以來配伏羲以勾芒配神農以祝融配黃帝以風
后力牧其配享坐次宜東西相向以勾芒祝融居左風后力牧居右依古制以木為主書曰勾芒氏之神祝融以下並如
之所謂十大名醫依文廟從祀之例置兩廡
仁宗皇慶元年三月命河南省建故丞相阿珠祠堂　延祐三年四月敕衛輝昌平守臣修殷比干唐狄仁傑祠
歲時致祭　五年七月加封楚三閭大夫屈原為忠節清烈公
續通志致和元年太常寺議祀舜禹廟如堯祠其後又命湯陰縣北故羑里城周文王廟有司奉祀如故事
英宗至治二年閏五月封諸葛忠武侯亮為威烈忠武顯仁濟王
泰定帝泰定二年五月置諫議書院於昌平祀唐劉蕡　按順帝至正十八年加封文節昌平侯
續通考文宗天歷元年十二月加謚唐司徒顏真卿為貞烈文忠公令有司歲時致祭　二年六月命岐陽書院
祀周文憲王十二月加謚漢長沙王吳芮為長沙文惠王　至順元年正月封秦蜀郡太守李冰為聖德廣裕英
惠王　三月命彰德路歲祭羑里周文王祠　十月賜伯夷叔齊廟額曰聖清歲春秋祀以少牢
順帝至元三年正月封晉郭璞為靈應侯謚唐杜甫曰文貞　二月封晉周處為英義武惠正應王　五年四月
加封孝女曹娥為慧感靈孝昭順純懿夫人　六年七月詔封微子為仁靖公箕子為仁獻公加封比干為仁顯
忠烈公　至正十年九月命祭三皇如孔子禮遣中書省臣代祀

續通典洪武初禮部奏請立武學如前代故事建武成王廟帝曰立武學是分文武為二輕天下無全才矣三代以上文武兼備用無不宜如太公之鷹揚而授丹書仲山甫之賦政而式古訓召虎之經營而陳文德豈比後世武學止講韜畧不事經書專習干戈不聞俎豆拘於一藝偏長哉今建武學又立武成王廟是近世之陋規也太公宜從祀帝王廟其武成王廟罷之遂為制

續通考元年三月以太牢祀三皇　二年命以勾芒祝融力牧風后左右配享儀同釋奠四年帝以天下郡邑通祀三皇為瀆自今天下郡縣毋得褻祀止命有司祭於陵所　三年十二月遣使祭歷代帝王陵寢並加修葺先是帝覽宋太祖詔修歷代陵寢歎曰此美事也是年五月遣使訪歷代帝王陵寢命所在省臣同詣審視具圖以聞至是圖上凡七十有九禮官考其功德昭著者三十有六各製袞冕函香幣遣祕書監丞陶誼等往修祀事親製祝文遣之每陵具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟弊者葺之無廟者設壇以祭令有司禁樵採歲時祭祀四年四月詔立祠祀元御史大夫福壽帝謂中書省曰福壽仗義守職保障其民以身徇國可謂忠臣宜立祠令有司歲時致祭六年四月復勅中書省議贈福壽官禮部言元已贈福壽浙江行省左丞相上柱國追封衞國公謚忠肅事蹟封謚載在祀典宜仍其舊足慰忠臣之心帝是之令春秋遣官致祭　按實錄太祖吳元年十月敕禮官曰元右丞余闕守安慶屹然當南北之衝援絕力窮舉家皆死節義凜然江州總管李黼身守孤城力抗强敵臨難死義與闕同轍當建祠肖像歲時祀之令有司祀闕於安慶黼於江州孝宗弘治三年安慶知府徐傑言元總管韓建之以宗正郎中守安慶盜來攻城大小百餘戰皆敗之城陷復完及余闕來代併力殲盜後舉家被殺建之方臥疾罵賊不屈賊執之而去不知所終精忠大節與闕相埒而祀典獨缺請於闕祠內增置神主祔祭從之本紀亦載其事今補錄焉　六年八月祀三皇及歷代帝王帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭其餘守成賢君令有司春秋祭於陵廟遂建歷代帝王廟於欽天山之陽倣太廟同堂異室之制為正殿之間中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐太祖宋太宗元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下並寢其祀

增祀隋高祖十一月立元世祖廟於北平七年令帝王廟皆塑袞冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服二十一年罷祀隋高祖　七年八月躬祀歷代帝王廟　九年八月遣官省歷代帝王陵寢禁芻牧置守陵戶忠臣烈士祠有司以時葺治　二十一年二月以歷代名臣從祀帝王廟帝以定風后力牧皐陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚穆呼哩博爾忽博爾珠赤老溫伯顔凡三十七人從祀於東西廡爲壇四

二十二年五月改建歷代帝王廟成先是廟災詔改建至是廟成遣官致祭以奉安神主告從禮部擬自後每歲以仲秋月遣官致祭

成祖永樂元年十月修殷比干祠墓　二年二月復建軒轅廟於山西陽縣　六年二月祀宋文天祥於北京太常博士劉履節奉命正祀典謂天祥忠於宋室燕京乃其死節之所請祠祀命每歲春秋仲月遣順天府尹致祭

宣宗宣德十年四月命潮州府祀唐韓愈

英宗正統元年二月修商中宗廟七月修宋周敦頤程顥司馬光朱熹祠墓　六年十二月祀平江恭讓侯陳瑄於清江浦初瑄爲總兵官都漕運疏鑿清江浦等處設移風等閘堅築堤防以畜水行舟立常盈倉積糧甚多及沒民感其惠立祠祀於淸江浦東至是事聞命有司春秋致祭

景帝景泰元年閏正月建岳飛廟於湯陰縣額精忠

憲宗成化元年五月復修殷比干墓論罪則禮制明而民志定矣禮臣議如所言從之　十三年詔建漢壽亭侯廟初洪武二十八年建廟於南京雞鳴山永樂中北京始建廟至是特建廟於宛平縣東嘉靖十年南京太常寺少卿黃芳言漢壽者封邑亭侯者爵也止稱壽亭侯誤矣乃改稱漢前將軍漢壽亭侯歲五月十三日遣太常寺官致祭國有大事則告　按明初祀關侯止用本稱萬曆中特加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊旨從中出不由詞臣撰擬

孝宗弘治五年命修岳飛祖塋在湯陰者給八戶看視　十年賜平江恭讓侯陳瑄祠額曰恭讓

武宗正德三年四月遷成湯廟於湯原里　十一年三月立伏羲廟於秦州

世宗嘉靖九年十二月祀先聖先師於文華殿東室　十六年移祀於永明後殿行禮如初　三十二年仍祀於文華殿東室隆慶初罷後仍於文華殿東室行禮　十年正月建歷代帝王廟二月祭於文華殿中允廖道南請建於阜城門內嗣以建廟未成躬舉春祭次年夏廟成名曰景德崇聖之殿八月帝親祭嗣後歲遣大臣一員行禮四員分獻罷南京廟祭　十八年四月立堯母廟於慶都縣　二十一年十二月重修太醫院三皇廟廟在太醫院北名景惠殿永樂中建至是詔重修仍釐正祀典正位伏羲神農皇帝以勾芒祝融風后力牧配其從祀僦貸季天師岐伯伯高鬼臾區俞跗少俞少師桐君太乙雷公馬師皇十人外復增伊尹扁鵲淳于意張機華陀王叔和皇甫謐葛洪巢元方孫思邈韋慈藏王冰錢乙朱肱劉完素張元素李杲朱彥修十八人東廡僦貸季以下十四人西廡華陀以下十四人歲以仲春仲冬上甲日遣禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻先是十五年建聖濟殿於文華殿後以祀先醫歲遣太醫院正官行禮至是以景惠殿為正祀而聖濟之祀並舉不廢

吉禮四　羣廟二

歷代帝王陵寢

皇朝通典天聰三年十二月　太宗文皇帝征明至燕京遣貝勒阿巴泰薩哈廉往祭　金太祖世宗陵

皇朝通考順治元年五月己酉　上命以禮葬明崇禎帝后暨妃袁氏及兩公主時并葬天啟懿安皇后張氏萬曆妃劉氏造陵墓如制後八年四月崇禎妃尤氏卒殯葬如禮仍給太監守護七月設明長陵以下十二陵司香內使各四人　八月　詔明十三陵潔禋祀禁樵牧設司香官及陵戶給以香火地畝　二年正月　命房山縣知縣祭　金太祖世宗陵時於常用祭品外加太牢一是年二月復　命房山縣知縣祭金陵自後歲以春秋仲月或歲一祭或歲二祭皆以知縣將事而修陵建碑更牲醴有加焉　二月定明十二陵歲祭禮是日　世祖章皇帝諭禮部故明十二陵每陵太監二名壯丁八名看守每年令守陵太監致祭二次其太常寺及知縣不必遣祭　十月　神庫　神廚宰牲亭井亭各一西為承祭官致齋所東南鐘樓一圍垣周百八

十六丈二尺八寸門外東西下馬碑各一凡正殿門廡俱覆黃色琉璃瓦門楹塗丹梁棟五采

三月增定　歷代帝王廟祀典是月甲申朔禮部言二月三日例祭歷代帝王按故明洪武初立廟元世祖入廟祀而遼金諸帝皆不與焉但稽遼則宋曾納貢金則宋曾稱姪當日宋之天下遼金分統南北之天下也帝王廟祀似不得遺應以遼太祖及功臣耶律赫嚕金太祖世宗及功臣完顏尼瑪哈完顏沃里布俱入廟祀元世祖之有天下功因太祖未有世祖入廟而可遺太祖者則元世祖之上應追崇元太祖其功臣穆呼哩巴延應從祀焉至明太祖及功臣徐達劉基並宜增祀用彰　皇上追崇至意從之　丙戌遣官祭　歷代帝王廟時增定祀典遣戶部尚書英俄爾岱祭　太昊伏羲氏　炎帝神農氏　黃帝軒轅氏　帝金天氏　帝高陽氏　帝高辛氏　帝陶唐氏　帝有虞氏　夏禹王　商湯王　周武王　漢高祖光武　唐太宗　宋太祖　元世祖及增入　遼太祖　金太祖世宗　元太祖　明太祖共二十一帝禮部尚書覺羅郎球工部尚書星訥梅勒章京吳拜兵部侍郎朱瑪喇分祭配享功臣風后力牧皐陶龍伯夷夔伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召穆公虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖李晟郭子儀張巡許遠曹彬潘美韓世忠張浚岳飛及增入赫嚕尼瑪哈沃里布穆呼哩巴延徐達劉基共四十一臣諸帝王祀以太牢筵各一品俱二十四功臣祀以少牢二位筵共一品俱十　十月命建明崇禎帝陵享殿時工部奏請以造陵餘銀更建享殿從之　六年十月禁伐明陵樹木　八年二月以恭上昭聖慈壽皇太后尊號禮成遣官祭　歷代帝王陵時祭　伏羲氏陵於寧淮　女媧氏於趙城　神農氏於酃　軒轅氏於中部　少昊氏於曲阜　高陽氏　高辛氏於滑　陶唐氏於濮　有虞氏於寧遠　夏王禹於會稽　商王湯於榮河中宗於內黃高宗於西華　周文王武王成王康王於咸寧　漢高祖於涇陽文帝於咸寧宣帝於長安光武帝於孟津　後魏文帝於富平　唐高祖於三原太宗於醴泉憲宗於蒲城宣宗於涇陽　後周世宗於鄭州　宋太祖太宗眞宗仁宗於鞏　遼太祖於廣寧　金太祖世宗於房山　元太祖世祖於宛平北　明太祖於江寧宣宗孝宗世宗於昌平凡祭皆就享殿行禮或因

陵寢設壇帷元陵望祭
皇朝通典六月　諭禮部順治元年定守明諸帝陵寢并祭典因神宗與我朝有嫌故裁之朕思前朝帝王陵
寢理宜防護況我朝凡事俱從寬厚神宗陵寢著照十二陵例以時致祭仍設太監陵戶看守
皇朝通考八年丙午遣官祭　歷代帝王廟自後歲以春秋仲月諏吉遣官致祭著爲定典　十四年正月癸未
定　親祭　歷代帝王廟儀　二月丁酉　世祖章皇帝親祭　歷代帝王廟先是十三年十二月己
亥　世祖章皇帝諭禮部古來聖帝明王皆有大功德于民者所以累代相沿崇祀不替今歷代帝王廟祭典雖
已修舉但十三年來俱係遣官致祭朕今欲於明春親詣行禮以抒景仰前徽至意爾部即酌議禮儀具奏是年正
月癸未允禮部奏至是　親詣行禮時禮部議覆山東道監察御史顧如華疏帝王廟創建於故明及我
朝增定金太祖世宗遼太祖元太祖明太祖共二十一帝皆係開創不及守成但守成不乏誼辟如商之中宗高宗周
之成王康王其行事見於詩書誠爲守成令主漢之文帝史稱其節儉愛民海內家給人足宋之仁宗恭儉忠厚培
有宋三百年之基明之孝宗仁恭節用任賢圖治始終不渝應否入廟並祭仰候　睿裁至從祀功臣似應照
舊惟宋臣潘美雖平南漢有功然斜谷之敗不能制護軍王侁擅離陳家谷口致楊業父子無援而死宋之不能復
征契丹實由此敗又宋臣張浚三命爲將而一敗於富平關陝淪亡再敗於淮西酈瓊叛命三敗於苻離而中原
不可復且劾李綱殺曲端與岳飛議不合奏飛欲專兵柄觀史書所載未可與韓世忠岳飛同日並論此二臣宜
皆罷其從祀得　旨商中宗高宗周成王康王漢文帝宋仁宗明孝宗俱入廟並祭遼太祖金太祖元太祖
原未混一天下且其行事亦不及諸帝王不宜與祭著停止　六月　命復祭明神宗陵時　世祖章
皇帝諭禮部順治元年定守明諸帝陵寢并祭典因神宗與我朝有隙故裁之朕思前朝帝王陵寢理宜防護況我
朝凡事俱從寬厚神宗陵著照十二陵例以時致祭仍設太監陵戶看守　十四年九月以修葺　金太祖世
宗陵工竣遣官致祭先是正月　諭禮部金代帝陵在房山縣追明季國衰因我朝克取遼東誤疑金
代陵旺氣相關遂將地脈掘斷又因巳巳我　太宗皇帝統師入關念金代先德遣王貝勒大臣往陵致祭復

將石柱等折毀建關帝廟鎮壓朕思　天祚本朝於金何與故明不思運數有歸輒毀及金代陵寢愚誕甚矣金太祖世宗入帝王廟祀其陵寢照舊守護地方官春秋致祭外爾部即遣官往房山視金陵周圍如切近處果有毀壞即酌量修整其關帝廟仍留存尋於六月立碑至是工竣遣官致祭　世祖章皇帝御製碑文朕惟自古膺圖受籙咸有大功德於天下及其殁也弓劍之藏後世重焉非特陰陽之所景貺實亦遐邇之所繹思故時代雖遷崇禮不替若聲敎被於當年園寢湮於異姓非所以昭德追遠也朕撫有寰區於前代陵墓未嘗不惓惓於心申飭所在守護惟謹惟金代陵之在房山者前我師克取遼東故明惑於形家之說疑於本朝王氣相關遂劚斷其地脈巳巳歲　太宗文皇帝統師入關念金代先德遣王貝勒大臣詣陵致祭明復加摧毀且建立關帝廟爲厭勝之術夫不達　天命之有歸而謬委靈於風水移災於林木何其誕也金代垂祚百有餘年英王哲辟實光史冊乃易代之後兆域荒圮祀典缺廢撫今追昔慨焉興歎　金太祖　世宗已經崇祀帝王廟其陵寢命地方春秋虔祀外茲特諭禮臣專官省視修其頹毀俾規制如初并令有司時祭無數嗚呼廟貌既崇特景思於往哲封塋重煥用昭示於來茲爰勒貞珉以垂不朽云爾　十六年三月　詔立　明崇禎帝陵碑　命大學士金之俊撰碑文

皇朝通典　明崇禎十一月　親酹　明崇禎帝陵遣官祭　明成祖仁宗宣宗英宗憲宗孝宗武宗世宗穆宗光宗熹宗陵並　命修葺守護永禁樵採

皇朝通考　十七年正月　詔追諡　明崇禎帝爲莊烈愍皇帝遣官祭陵是日　駐蹕三屯營　諭禮部前明崇禎帝勵精圖治十有七年不幸寇亂國亡身殉社稷考其生平無甚失德遘茲厄運殊甚矜憫宜遂遣固山額眞伯佟六十致祭於陵寢加諡號以昭實行今諡爲莊烈愍皇帝爾部即遵諭行　九月　駕幸昌平州觀明諸陵　十一月遣官祭　金太祖世宗陵

康熙元年二月乙巳復定　歷代帝王廟祀典時大學士會同禮部議覆歷代帝王祀典如遼太祖金太祖元太祖俱係開創之主仍宜入廟從祀至商中宗高宗周成王康王漢文帝宋仁宗明孝宗守成七帝應照會典在各

陵廟致祭宋臣潘美張浚已經罷祀無庸議從之　九月　詔歲以春秋祭　歷代帝王陵時奉　聖
祖仁皇帝諭歷代帝王陵寢原有祀典理宜虔肅舉行以昭追崇之意聞明朝陵向所給守護內員人戶地畝數少
致各祭品備辦不敷止於大紅門外總祭殊於朕懷未愜嗣後萬曆陵不祭外每年應春秋二次太常寺差官致祭
金朝陵亦每年春秋太常寺差官致祭其元朝陵未知定所應行望祭禮至前代各陵近者亦應春秋差官致祭遠
者著各該地方官春秋致祭尋議准　直省所在　帝王陵寢歲春秋仲月守土正官一人致祭執事以禮生祭
日用羊一豕一餘陳設及行禮儀注與　慶典遣官同　三年三月丙午　詔修　歷代帝王廟　六年七
月　聖祖仁皇帝躬親大政遣官祭　歷代帝王陵　十一年正月遣官祭明諸陵時奉　太皇太后
往赤城湯泉是日　駐蹕南口遣內大臣往祭　十四年八月　上幸湯泉詣明長陵奠酒是日分遣內
大臣伯心裕等致奠諸陵嗣於庚子復　諭禮部往代帝王陵寢所在地方理宜守護以安神靈朕近行幸湯
泉道經昌平見明朝諸陵殿宇雖存戶牖損壞附近樹木亦被摧殘朕心深為憫惻爾部即嚴加申飭守陵人戶令
其敬謹防護仍責令該地方官不時稽察勿致仍前怠玩以副朕優禮前代之意　十二月以　冊立皇太子
遣官祭　歷代帝王陵　十五年正月以建儲加上　太皇太后　皇太后徽號禮成遣官祭　歷
代帝王陵　十月　聖祖仁皇帝親酹明陵時　駕幸昌平過明十二陵一一　躬親酹酒越日
命內大臣等於明十二陵各讀文致祭
皇朝通典二十年二月　聖祖仁皇帝詣　盛京　駐蹕灤州日遣官往伯夷叔齊廟行禮　諭
曰伯夷叔齊古之聖人清風可仰爾等前往可焚香展敬　二十一年二月以滇省蕩平遣官祭　歷代帝王陵
南巡至蘇州　諭曰明太祖陵代開創令主功德並隆朕巡省方域將及江寧鍾山之麓陵寢斯在朕
優禮前代況於其君實賢可遣祀如禮又　諭明太祖陵已遣官致祭但朕既抵江寧欲至其處親為拜奠至
日　躬詣行禮復　諭地方官不時巡察務俾守陵人役用心防護二十七年　十月　孝莊文皇
后升祔禮成遣官祭　歷代帝王陵二十八年二月踐其在守視人等特加賞賚以示恩卹彰勸勵焉越日復

論江南江西總督江寧巡撫明太祖天資英武敷政仁明芟刈羣雄混一區宇肇造基業功德並隆其陵寢在鍾山之麓係江寧所屬地方向亦有旨令有司各官春秋致祭嚴禁樵採並設有守陵人戶朝夕巡視但爲日已久不無廢弛今朕省方江寧親詣拜奠見牆垣傾圮林木凋殘皆係無知民人不遵約束恣肆作踐往來行走殊違法紀嗣後爾等督令地方各官不時巡察務俾守陵人役用心防護勿致附近旗丁居此仍前踐踏所有春秋二祭亦必虔潔舉行以副朕崇重古帝王陵寢至意 二十七年十月以 孝莊文皇后升祔 太廟禮成遣官祭

歷代帝王陵 二十八年二月 聖駕南巡親詣 禹陵致祭並 命祭文內敬書 御名

時禮部奏致祭 禹陵應照康熙二十三年明太祖陵遣官致祭後 皇上親詣奠酒奉 諭曰堯舜禹湯皆前代聖君遣官致祭後方親詣奠酒未爲允愜禹陵朕將親祭文內可書朕名又 諭曰祭以敬爲主禹陵僻處荒村恐致褻慢凡供獻粢盛禮儀諸事令左都御史馬齊侍郎席爾達同往省視先一日 駕渡錢塘江舟泊紹興府會稽山麓是日 親詣致祭率扈從諸臣行三跪九拜禮 甲子 聖祖仁皇帝親祭

明太祖陵是日 駕至大門前下輦步行進前殿行三跪九拜禮復至陵前奠酒三爵行一跪三拜禮

賜守陵人白金百兩 三十四年以畿輔災傷山西地震遣官祭 歷代帝王陵 三十五年以週年郡縣水旱間告年穀歉登遣官祭 歷代帝王陵 三十六年二 命祭輦路所經古帝王陵先賢墓時以行兵寧夏是日 駐蹕大同 七月以剿滅噶爾丹遣官 歷代帝王陵 三十八年四月 南巡至江寧 親往 明太祖陵奠酒畢 諭大學士等曰朕今日往明太祖陵寢致奠見其圮毀已甚皆由專司無人朕意欲訪察明代後裔授以職銜俾其世守祀事古者夏殷之後周封之於杞宋即今本朝四十八旗蒙古亦皆元之子孫朕仍沛恩施依然撫育明之後世應酌授一官俾司陵寢俟回京日爾等與九卿會議具奏是日并頒發 御書治隆唐宋匾額懸於陵殿 諭曰勝國故陵寢殿依然松楸無恙皆 祖宗盛德保全之所致益 世祖章皇帝車駕入關即 詔明陵禁樵牧潔禋祀迄今 恭纂是編伏覩 列朝仁澤疊加幾於連歲不絕書至矣哉從古史冊所未之有也 四十一年十一月 詔修 禹陵是月

諭工部禹陵殿宇應即行修葺著交與杭州織造敖佛和令確估工價動支織造節省銀兩會同地方官盡心料理稱朕尊崇前代聖王之至意 四十二年二月 聖駕南巡遣官祭 明太祖陵是日 駐蹕江寧府城南遣大學士馬齊致祭又 命皇子往奠酹 三月 聖祖仁皇帝五十萬壽遣官祭 歷代帝王陵 十一月遣官祭 女媧氏陵時 駕西巡是日 駐蹕洪洞縣城南遣官祭 周文王武王成王康王陵 漢高祖文帝宣帝光武帝唐高祖太宗宣宗陵並 命祭 文王 武王文書御名時先期翰林院以擬撰祭文進呈 諭曰文王武王皆古之聖君非他帝王可比且向以孔子聖人已書朕名致祭矣此祭文同亦須書名 四十四年四月 聖駕南巡 親詣 明太祖陵行禮先是遣戸部尚書徐潮致祭越三日 諭領侍衛內大臣等曰回鑾朕詣明太祖陵大學士馬齊奏 皇上已遣官祭明太祖陵祈停 親詣得 旨洪武素稱賢主前者巡幸未獲躬赴陵前今當親詣行禮是日導引官引向中門 上命自東角門入 諭曰此非爾等導引有失恃朕之敬心耳既入率諸皇子及大臣侍衛等行禮 四十五年以平定朔漠遣官祭 歷代帝王陵 四十六年三月 聖駕南巡遣官祭 明太祖陵 上復親詣行禮先一日 諭大學士等朕欲於明日謁明太祖陵大學士等奏 皇上前此臨幸江南祭明太祖陵或遣官或遣皇子並蒙 親行灌奠又重新廟貌專人守護自古加厚前朝未見如此者今 車駕又欲往謁 臣等以爲太過況已遣大臣致祭天氣驟熱不必親勞 聖躬 上諭曰天氣驟熱何足計耶朕必親往是日 乘步輦由東石門橋至大門下輦由東門升享殿行禮 四十八年三月以復 冊立皇太子遣官祭 歷代帝王陵 五十二年三月 聖祖仁皇帝六十萬壽遣官祭 歷代帝王陵

皇朝通典 諭大學士等曰朕披覽史冊於前代帝王每加留意書生輩但知譏評往事前代帝王雖無過失亦必刻意指摘論列短長全無公是公非朕觀歷代帝王廟崇祀者每朝不過一二位或廟享其子而不及其父或配享其臣而不及其君皆因書生妄論而定甚未允當況前代帝王曾爲天下主後世之人俱分屬臣子而

可輕肆議論定其崇祀與不崇祀乎今宋明諸儒尙以其宜附孔廟奏請前代帝王旣無後裔後之君天下者繼其統緒卽當崇其祀典朕君臨宇內不得不為前人言也朕意以為凡曾在位除無道被弒亡國之主外應盡入廟崇祀爾等公同從容詳議具奏大學士等遵　旨會議疏上　諭明愍帝無甚過失國亡乃伊祖所致愍帝不可與亡國者例論神宗光宗哲宗三君不應入祀其歷代功臣有治安之世輔佐有功者量加增補十一月　世宗憲皇帝登極遣官祭　歷代帝王陵是月大學士等議覆　歷代帝王廟增祀　夏王啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皐發　商王太甲沃丁太庚小甲雍已太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛庚丁太丁帝乙

周成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷王宣王平王桓王莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王元王貞定王考王威烈王安王烈王顯王愼靚王

漢惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝明帝章帝和帝殤帝安帝順帝冲帝桓帝靈帝昭烈帝

唐高祖高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗穆宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗

遼太宗景宗聖宗興宗道宗

宋太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗端宗

金太宗章宗宣宗

元太宗定宗憲宗成宗武宗仁宗泰定帝文宗寧宗

明成祖仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝宗武宗世宗穆宗愍帝凡一百四十三位其從祀功臣增黃帝臣倉頡商臣仲虺周臣畢公高呂侯仲山甫尹吉甫漢臣劉章魏相丙吉耿弇馬援趙雲唐臣狄仁傑宋璟姚崇李泌陸贄裴度宋臣呂蒙正李沆寇準王曾范仲淹富弼韓琦文彥博司馬光李綱趙鼎文天祥金臣呼嚕元臣博果密托克托明臣常遇春李文忠楊士奇楊榮于謙李賢劉大夏凡四十人奉　世宗憲皇帝諭是依議速行十二月增設牌位致祭遣履郡王允祹行禮　世宗憲皇帝御製　歷代帝王廟碑文摹勒上石

雍正元年二月恭上　聖祖仁皇帝尊謚禮成遣官祭　歷代帝王陵九月
皇朝通考康熙十二月　世宗憲皇帝登極遣官祭　歷代帝王陵
雍正元年二月以恭上　聖祖仁皇帝尊謚禮成遣官祭　歷代帝王陵　十一月以　聖祖仁皇帝
配　天　地壇禮成遣官祭　歷代帝王陵　十二月以　冊立　皇后禮成遣官祭　歷代帝
王陵　二年三月丁丑　世宗憲皇帝親祭　歷代帝王廟是日甘雨應時而降扈從諸王大臣侍衛等衣
皆霑濕　恩賜有差越日戊寅以　御製三月二日得雨詩一首　宣示廷臣　七月戊申
諭禮部嗣後親祭　歷代帝王廟日鹵簿大駕俱由廟門映壁外行　十月　特封明代後裔朱之璉
為一等侯世襲以奉明陵春秋祭享先是元年九月　世宗憲皇帝諭朕近於　聖祖仁皇帝所遺書
笥中檢得未經頒發　上諭一道以明太祖崛起布衣統一方夏經文緯武為漢唐宋諸君之所未及其後嗣
亦未有如前代荒淫暴虐亡國之迹欲大廓成例訪其支派一人量授官職以奉春秋陳薦仍世襲之朕伏讀之下
仰見我　聖祖仁皇帝海涵天覆深仁大度遠邁百王超軼萬古朕思史紀東樓詩歌白馬商周以來無不推
恩前代後世頗多疑忌以致歷代之君宗祀殄絕朕仰體　聖祖如天之心遠法隆古盛德之事謹將
聖祖所遺　諭旨頒發爾等訪求明太祖支派子姓一人量授爵秩俾之承襲以奉春秋祭享但恐有明迄今
年代久遠或有奸徒假冒致生事端爾內閣大學士卿會同廷臣詳明妥議以副　聖祖仁皇帝寬仁矜恤
之至意並發出恭錄　聖祖仁皇帝諭旨一道朕於宮中詳覽前史每見開國之君必英資偉略才識過人始
能創造丕基奄有天下其謀謨經畫間雖詳略不同未有不期其子孫善克負荷以傳永久迨其嗣君習於晏安驕
墮先業或縱恣嗜欲或委任非人遂致綱紀廢弛滅絕宗嗣良可悼嘆明太祖天授智勇崛起布衣緯武經文統
一方夏凡其制度準今酌古咸極周詳非獨後代莫能越其範圍即漢唐宋諸君誠有所未及也乃至末葉衰頹
災荒疊見臣工則門戶紛然盜賊則西北蠭起京師失守社稷顛覆考其嗣主實未有如前代荒淫暴虐亡國之
迹蓋亦歷數使然耶我朝殲逐逆寇入關定鼎明代諸陵特設人員守護使不湮於荒煙蔓草者亦已逾於舊典

矣朕三經南巡皆詣明太祖陵園親行奠酹更令嚴禁樵牧歲加葺治緬惟明太祖曠世英雄超軼往昔規模典章
我朝尚多徵據豈可使其宗祀淪絶承守無人今且大廓成例訪其支派一人量授爵秩以奉春秋陳薦仍世襲之
庶可慰明太祖英靈於九原亦以照朕仁厚矜恤之懷使天下後世咸其曉焉爾內閣大學士卽會吏禮二部確
議以聞至是年二月禮部等言謹查得鑲白旗朱文元係明太祖第十三子代簡王之後明崇禎時簡王裔代王
爲洪承疇監軍於松山我 太宗文皇帝時代王與其姪文元被俘遂歸我 朝曾蒙 聖祖仁皇帝召
見詢宗系今原任內閣侍讀學士朱汝錕子泉關保等皆文元孫也文元於順治間曾奏往大同取其宗族來京
令見任直隸正定府知府朱之璉一支是也請於此一支按諳吏部揀選引 見擇用一人飭禮部差官同往
祭告明太祖及昌平十三陵仍令回京居住嗣後每年春秋二祭令其呈明前往從之十一月吏部帶領明裔朱之璉
等六人引 見得 旨朕仰體 皇考聖心於明代後嗣特加曠典封以侯爵著將阿思罕尼哈番
朱廷椒之嫡孫朱之璉封爲一等侯世襲凡族內八丁令入正白旗李廷棟佐領下 三年九月丙午 親祭
歷代帝王廟 四年二月辛卯 親祭 歷代帝王廟 五年三月丁酉 親祭 歷代
帝王廟 七年二月壬午 親祭 歷代帝王廟 恩賜阿思罕尼哈番朱廷椒之嫡孫朱之璉授爲一等
侯列五等之班備三恪之典俾傳世爵以奉烝嘗載煥儀章用俾祭告於戲崇階厚祿我國家特沛天殊恩濡露降
霜 帝子孫永承其禋祀尚其欽格鑒此榮施 七年三月 詔所在有司修葺 古帝王陵寢聖賢忠
烈祠墓守護 明太祖陵昌平十三陵是月 諭自古帝王皆有功德於民雖世代久遠而敬禮崇奉之
心不當弛懈其陵寢所在乃神所憑依尤當加意防衛勿使褻慢至於往聖先賢名臣忠烈芳型永作楷模正氣長
留天壤其祠宇塋墓亦當恭敬守護以申仰止之忱著各督撫轉飭各屬將境內所有古昔陵寢祠墓勤加巡視防
護稽查務令嚴肅潔淨以展誠恪若有應行修葺之處著動本省存公銀兩委員料理朕見歷代帝王皆有保護古
昔陵寢之敕諭而究無奉行之實朕雍正元年恩詔內卽有修葺歷代帝王陵寢通行申飭亦恐有司相沿積習認
爲泛常嗣後著於每年年底令該地方官將防護無虞之處結報督撫該督撫造冊轉報工部彙齊奏聞倘所報不

實一經發覺定將該督撫及地方官分別議處明太祖陵在江寧昔我　聖祖仁皇帝屢次南巡皆親臨祭奠
禮數加隆著江南總督轉飭有司加意飭護其明代十三陵之在昌平州者自本朝定鼎以來即設立內監陵戶給
以地畝令其虔修禋祀禁止樵採　聖祖仁皇帝時屢頒諭旨嚴行申飭著該督轉飭昌平州知州昌平營參
將差委人員時加巡視務令地境之內清淨整齊倘陵戶或有不敷著該督酌議增添此南北明陵二處亦著該督
撫於每年歲底冊報工部彙奏　十三年十月　皇上以登極改元遣官祭　歷代帝王陵　十一月以恭
上　世宗憲皇帝尊謚禮成遣官祭　歷代帝王陵
乾隆元年二月　命山東修往聖先賢陵墓是日　皇上諭雍正七年　皇考曾降諭旨凡往聖先賢陵
墓有應行修葺者令各該省動用公存銀兩委員料理此誠我　皇考崇聖重道之至意也聞山東之少昊陵
帝堯廟及周公顏子孟子曾子等廟共九處迄今數載尚未興修殊為怠緩著山東巡撫即委員確估報部興修
務期工程堅固可垂永久　三月　命湖廣修　帝舜有虞氏陵廟各省酌修陵廟並設陵戶是日　諭各
省歷代帝王陵廟均宜嚴肅整齊以昭敬禮聞湖廣地方炎帝神農氏陵廟殿宇牆垣丹艧合度而帝舜有虞氏陵
廟則規模狹窄丹青剝落不足以肅觀瞻著該督撫轉飭有司動用公費即行修葺其他處陵廟若有類此者著各
該督撫委員查勘動用公存銀兩酌量修理務令完整再各陵向來未設陵戶無人看守者可酌設幾戶令其專
司巡察洒掃永著為例嗣定　炎陵　虞陵各設陵戶四名
皇朝通典六月　皇上諭易名以謚古之制也自周公定為謚法後世帝王未有無謚者明建文為太祖之嫡孫
纘承大統在位四年固儼然天下共主矣及成祖既有其天下并去其年號而史官所書則仍稱為建文元年二年
三年四年此國之所賴有信史也然不係之以謚而稱曰建文皇帝此俗稱非史體也傳之後世殊為闕典考之太
祖有元之天下而謚元主為順帝我　世祖章皇帝代明之天下而謚明主為愍皇帝雖更姓改物之君尚且
追謚而無所嫌忌況當其世者乎弘治以來如楊循吉諸人屢以為請迄寢不行皆以後世子孫廁有成祖之業故
不敢變亂舊章而不慮其貽譏來世也我國家謚崇禎而不謚建文者以明史未竣非當時所急今史書既成若不

及此追謚良為遺憾大學士九卿會議確擬具奏候朕親加裁定尋議上得　旨用恭閔惠皇帝謚九月

詔以　明恭閔惠皇帝入祀　歷代帝王廟是年禮部議准　帝堯陵在濮州城東南六十里古雷澤之東

地為穀林應即舊址加修照例設守陵陵戶春秋祭享嗣後遇遣官祭告大典即往穀林行禮至東平一陵或係昔

時衣冠弓劍之所藏仍飭有司以時展祀二年五月　世宗憲皇帝升配　南郊十二月　冊立

皇后禮成均遣官祭　歷代帝王陵　三年九月乙卯　皇上親祭　歷代帝王廟先是正月辛酉

諭禮部二月十五日祭　歷代帝王廟因節近清明正值朕恭謁　泰陵是以未及親祭俟秋祭　帝王

廟朕當親詣行禮　六年二月　命和親王弘晝代祭　歷代帝王廟甲辰　諭本月二十日祭　歷代

帝王廟朕已降旨親詣行禮查是日節屆清明朕詣　壽皇殿　雍和宮行禮　歷代帝王廟著和親

王弘晝致祭

皇朝通典八年九月　皇上詣　盛京於廣寧遣官祭　親祭　歷代帝王廟

皇朝通考十年九月　駕幸多倫諾爾遣官祭明十三陵是月　諭從前　聖祖巡幸路經昌平曾遣官致

祭明陵此次進口路過昌平應如何遣官致祭該部查例具奏尋禮部覆奏得　旨遣禮部尚書任蘭枝祭長陵兵

部尚書班第祭獻陵理藩院尚書那延泰祭景陵禮部右侍郎覺羅勒爾森祭裕陵內閣學士伍齡安祭茂陵都察

院左僉都御史嵇璜祭泰陵正紅旗蒙古都統哈岱祭康陵散秩大臣英誠公豐泰祭永陵散秩大臣侯溥倫代祭

昭陵散秩大臣烏密泰祭慶陵正藍旗蒙古副都統白清額祭德陵刑部左侍郎錢陳羣祭思陵　十月　詔修

明莊烈愍皇帝陵時刑部左侍郎錢陳羣奉　命祭　明莊烈愍皇帝陵禮畢回奏享殿傾圮風雨剝落

仰請重為修葺得　旨著照所請行　十一年閏三月　命陝西修歷代帝王陵聖賢忠烈墓是月　諭歷代

帝王陵寢及聖賢忠烈墳墓向來俱令修葺防護陝西為自古建都之地陵墓最多有不在會典之內者既無圍牆

又無陵戶著該督撫查明酌築圍牆以禁作踐以資保護　十三年春　上東巡至曲阜　親祭　少昊

氏陵　十四年四月以平定金川恭加上　皇太后徽號　冊封　皇貴妃攝六宮事禮成遣官祭　歷

代帝王陵　十五年八月　聖駕時巡中州遣官祭　漢光武帝陵　周世宗陵凡前代陵寢在　御道
所經三十里內者並遣官致祭　九月以　冊立　皇后恭加上　皇太后徽號禮成遣官祭　歷代
帝王陵　十六年三月　上南巡躬詣　禹陵致祭並設官奉祀時奉　諭旨朕時巡至杭州　禹陵在
望緬惟平成之德萬世永賴　皇祖聖祖仁皇帝曾親祀焉爰東渡浙江陟會稽式遵　皇祖舊典躬薦
馨於宇下厥有姒氏子孫世居陵側應世予八品官奉祀該督撫擇其有品行者一人充之用昭崇德報功至意
壬戌　上親祭　明太祖陵先是禮臣奏　皇上親祭　禹陵　明太祖陵應行儀注照例祭
日　御龍袍袞服行二跪六拜禮奉　旨行三跪九拜禮是日禮畢　諭朕省方問俗巡幸江寧冡山之麓
明太祖陵在焉　皇祖聖祖仁皇帝南巡時念其為一代創業之君　鑾輿屢詣曠典光昭朕於駐蹕詣
朝即命駕前往躬申奠謁念本朝受命以來百有餘年勝國故陵寢殿依然松楸無恙皆我　祖宗盛德保
全之所致也可令該督撫飭地方官加意保飭其附近陵地毋許樵牧往來致滋踐踏並曉諭各陵戶知之　八
月　詔修金陵是日　諭金朝陵寢近在房山歲久榛蕪未經修葺朕惟　金太祖　金世宗功德載在
史書景仰傳之弈禩我　世祖章皇帝　聖祖仁皇帝勒石建亭以垂不朽顧念國家祀典光昭雖以時
遣官將事而一切享殿繚垣儀制所存觀瞻宜備其令直隸總督方觀承前往相度有應增修除治者即行奏聞率
屬鳩工庀事工竣之後朕將躬親展奠以昭敬禮前朝之意　十一月以　皇太后六旬萬壽恭加上
徽號禮成遣官祭　歷代帝王陵　十八年二月　皇上親祭　金太祖世宗陵　十九年七月　皇上重
詣　盛京恭謁　祖陵　輦路經廣寧遣官祭　遼太祖陵　二十年六月以平定準噶爾恭加上
皇太后徽號禮成遣官祭　歷代帝王陵　二十一年三月　聖駕東巡　躬奠　少昊金天氏陵　二十
二年二月　聖駕重舉　南巡遣官祭　禹陵　三月遣官祭　明太祖陵　上親詣行禮先是　行在
禮部奏　皇上親詣　明陵享殿行禮應恭請　明皇后神牌暫供　神龕旁恭請　明太祖神牌正中
供奉致祭如乾隆十六年之例得　旨知道了　二十四年十一月以西師克捷回部蕩平遣官祭　歷代帝王

陵　二十六年十二月以　皇太后七旬萬壽大慶恭加上　徽號禮成遣官祭　歷代帝王陵

皇朝通典二十七年　命重修　歷代帝王廟並令改蓋黃瓦以崇典禮

皇朝通考春　聖駕二舉　南巡遣官致祭　禹陵　明太祖陵　駐蹕江寧復　親詣　明太祖陵奠酒

皇朝通典二十九年二月工竣　御製碑文勒石三月　親祭　歷代帝王廟

皇朝通考三十年春　聖駕四舉　南巡遣官致祭　禹陵　明太祖陵　駐蹕江寧仍親詣明太祖陵奠酒　三十六年十一月　皇太后八旬萬壽恭加上　徽號禮成遣官祭　歷代帝王陵　四十一年三月　上以金川全境蕩平恭奉　皇太后安輿巡幸山東告功　闕里　詣　少昊陵奠酒　五月以平定金川功加上　皇太后徽號禮成遣官祭　歷代帝王陵

皇朝通典四十二年二月壬寅　皇上親祭　歷代帝王廟

皇朝通考四十五年正月以　皇上七旬萬壽遣官祭　歷代帝王陵　三月　聖駕五舉　南巡　駐蹕江寧致祭　明太祖陵

皇朝通典四十八年三月甲午　皇上親祭　歷代帝王廟

皇朝通考四十九年二月　聖駕六舉　南巡　鑾路駐蹕曲阜　親詣　少昊陵行禮　閏三月　駐蹕江寧　親詣　明太祖陵行禮先是奉　諭旨禮部奏請明太祖陵儀注三奠酒每奠行一叩禮等語前代陵寢於經過時親詣拈香自應較本朝

陵寢儀節有別然朕加隆前代禮數從優昨親過曲阜親詣少昊陵孔林皆行二跪六叩禮嗣後遇親詣前代陵寢拈香俱照此行禮不必奠酒著為令　四十九年七月重定　歷代帝王廟祀典時內閣奉　諭旨朕因覽四庫全書內大清通禮一書所列廟祀歷代帝王位號乃因舊會典所定有所弗愜於心敬憶　皇祖實錄有節議增祀之諭令查取禮部原議紅本則係康熙六十一年十一月內具題爾時諸王不能仰體　聖懷

詳細討論未免因陋就簡我　皇祖諭旨以凡帝王曾在位者除無道被弒亡國之主此外盡應入廟即一二
年者亦應崇祀煌煌　聖訓至大至公上自羲軒下至勝國其間聖作明述之君守文繼體之主無不馨香妥
侑不特書生臆論無能仰喻　高深即歷代以來升歆議禮未有正大光明若此者也乃會議疏內聲明偏安
亡弒不入祀典而仍入遼金二朝不入東西晉元魏前後五代未免意有偏向視若仰承　聖意而實顯與
聖諭相背朕意若謂南北朝偏安不入正統則遼金得國亦未奄有中原何以一登一黜適足啟後人之訾議
即因東西晉前後五朝有因篡得國擯而不列如曹丕不得為正統之例殊不知三國時正統在昭烈故雖以陳壽
三國志之尊魏抑蜀而本不能奪萬世之公評至司馬氏篡竊以還南朝神器數易如宋武帝崛起丹徒手移晉
祚自不能掩其篡奪之罪其他雖祖宗得國不正而子孫能繼緒承休即為守文中主亦不可概從缺略況自漢昭
烈以至唐高祖統一區夏時之相去三百餘年其間英毅之辟節儉之主史不絕書又安可置而不論至於後五代
如朱溫以及郭威或起自寇竊或身為叛臣五十餘年更易數姓中華統緒不絕如綫然周世宗承藉郭氏餘業遇
有疆域尚不失為令主此而概不列入則東西晉前後五代數百年間創守各主祀典缺如何以協千秋公論他
若元魏雄據河北地廣勢強太武道武勤思政理講學興農亦可為偏安英主並當量入祀典以示表章朕前命館
臣錄存楊維禎正統辨論內詳晰宣諭以維禎所辨正統在宋不在遼金之說為是所以存春秋綱目之義見人心
天命之攸歸且檢閱孫承澤春明夢餘錄所載明代崇祀古帝王位號原未列遼金二朝今通禮內崇祀遼金而不
入東西晉前後五代似此互相入主出奴伊於何底此皆議禮諸臣有懷偏見明使後世臆說之徒謂本朝於歷代
帝王未免區分南北意存軒輊甚失　皇祖降諭之本意也至明之亡國由於神熹二宗綱紀隳而法度弛愍
帝承統時國事已不可為雖十七年身歷勤苦不能補救傾危卒且身殉社稷未可與荒淫失國者一例而論是以
皇祖睿裁將神熹二宗撤出而愍帝則特令廟祀　褒貶予奪毫釐不爽實千古大公定論乃諸臣於
定議時轉復將漢之桓靈增入豈未思炎漢之亡亡于桓靈而不亡于獻帝乎從前定議未將東漢全局詳審論
斷轉使昏闇之君濫叨廟食所議未為允協夫自古帝王統緒相傳易代以後饗祀廟廷原以報功崇德至於嚴篡

稱之防戒守成之主或于政務要必衷于至當而無容心于其間方協彰癉之義所有歷代帝王廟祀典著大學士
九卿更行悉心詳議具奏並著於定議後交四庫館恭錄 皇祖諭旨並朕此旨於通禮廟祀首卷以昭殷鑒
歷朝垂示萬年之至意嗣大學士伯伍彌泰等遵 旨議奏臣等跪讀之下仰見我 皇上以 聖祖之心爲
心以天地之量爲量 念爲君之實難崇前王之祀典不論其方域之廣狹而綜其政治之盛衰不惟其遭遇之亨
屯而覈其事功之隆替垂俎豆於千秋 示權衡於萬世誠非臣等所能窺測於萬一者也伏查 歷代帝王
立廟崇祀所以崇德報功垂昭法戒前代列祀祇及開創之君實爲缺略仰蒙 聖祖仁皇帝 特詔廷
臣詳議增祀俾歷代守成繼統之君咸得馨香廟食實闡數千年來未發之幽光舉數十朝以來未備之鉅典而諸
臣莫喻 高深致定議尙多疎漏茲蒙 皇上指示兩晉南北朝後五代創守各主祀典缺如復 命臣等悉
心詳議臣等恭繹 聖訓所述 聖祖仁皇帝諭旨云帝王曾在位者除無道被弒亡國之 主此外盡應入
廟煌煌 謨訓於大公至正之中嚴篡奪之防著守文之戒葢人君臨御區宇誠能承先裕後善始令終固足
稱爲誼辟其或天運有期遭逢不幸非盡由政事之失者如明之愍帝崇禎 聖祖仁皇帝特予廟祀允爲萬
世定評此外或功德光於前烈或基緒貽諸後人皆宜恪遵 聖訓詳加酌議竊考前代史評溢美者每多失
實責備者或有苛求均未能折衷至當伏讀 御批通鑑輯覽一書進退褒貶酌理準情毫釐不爽實爲千古
史家繩準臣等謹就管窺所及按代尋繹如魏代勃興北邊奄甸河洛世有賢君允宜光昭俎豆晉及前後五代
雖得國非正而嗣業之君合於 聖訓所云繼緒承休卽爲守文中主者亦宜並膺廟食臣等詳列一單仰邀
論定其他以篡竊得國以失德亡國不應入祀者列爲一單併呈 御覽抑臣等據義引伸冀以推廣我
皇上闡揚前王之至意竊見康熙六十一年會議本內唐代增入高祖以下十四帝而不及憲宗金代增入太
宗以下三帝而不及哀宗但考史載憲宗削平僭叛不惑羣議功業實不可沒而哀宗圖存於亡從容殉國較之明
愍帝更爲有光臣等謹以此二帝另立爲一單可否一體增祀伏候 睿裁至於歆報之典宜嚴無濫漢亡於桓
靈而不亡於獻帝猶明之亡於神宗光宗熹宗而不亡於愍帝乃明神宗以下三主業奉聖祖仁皇帝諭黜而桓靈

二主轉得濫邀入祀誠爲未協自應遵 旨將漢桓帝靈帝神牌撤出以昭予奪之公俟候 命下神牌入龕
事宜交禮部工部辦理入廟吉期由欽天監選擇告祭典禮交太常寺遵辦祭文由翰林院撰擬所有臣 等遵
旨詳議之處謹合詞恭摺具奏奉 諭旨據大學士九卿等會議增祀兩晉元魏前後五代各帝王一摺並聲
請唐憲宗金哀宗應否一體增祀等語憲宗處唐中葉各鎭節度憑凌跋扈僭叛不臣憲宗命將專征削平淮西
厥功頗偉在有唐一代中尙屬英主其末年被弒係禍變猝乘與荒亂失德召變致衅者不同至金哀宗處衰弱之
時國勢已不可問推其致敗之由實因熙宗海陵淫虐階厲哀宗自縊殉國與明之愍帝事同一例自應一體增祀
餘俱著照所議欽此諸臣遵 旨議覆酌擬增入廟祀單內開列 晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝
宋文帝孝武帝明帝 齊武帝 陳文帝宣帝 元魏道武帝明帝太武帝文成帝獻文帝孝文帝宣
武帝孝明帝 唐憲宗 後唐明宗 後周世宗 金哀宗共二十五帝列單呈 覽下所司遵照辦
理嗣奉 諭旨明春增祀神牌入廟即於春祭前一日安奉祭日照常年春祭儀注舉行不必另議惟祝文內應
將增祀之處交翰林院添撰數語欽此

皇朝通典五十年春以 皇上御極五十年遣官祭 歷代帝王陵

皇朝通考五十年二月辛丑 皇上親祭 歷代帝王廟時以增祀兩晉後五代南北朝各主

皇朝通典二月 上幸湯山詣昌平州明長陵奠酒畢 命重修明代諸陵是日 親詣行禮

皇朝通考諭旨直隸昌平州爲前明陵寢之地本朝定鼎後我 世祖章皇帝即令以帝禮改葬思陵並勅工
部修葺諸陵 親臨奠醊併禁止採樵添設陵戶我 聖祖仁皇帝亦曾 親臨致奠並飭地方官
加意防護所以加禮前代者最爲優渥朕此次巡幸湯山取道昌平躬詣長陵致奠見諸陵寢明樓享殿多有損壞
神牌龕案亦遺失無存爲之慨然弗忍視蓋由明代中葉以後國事廢弛全不以祖宗爲念於陵寢並未修葺至末
年復經流寇擾亂亦無人守衛以致日就傾圮若其後代之君果能歲加繕治整齊完固逮今不過百有餘年亦何
致頹剝若此又諸陵前雖建有碑座均未鐫泐未審彼時是何意見今親臨奠醊周覽之下深爲軫惻自應 重加葺

治增設龕位俾臻完備再我朝開創之初睿親王以我師克取遼東時明之君臣惑於形象謬說疑金代陵寢與本
朝王氣相關將房山縣金陵拆毀是以爾時亦將定陵享殿撤去停其祭祀然明樓寶城仍存其舊未壞維時我
世祖尚未親政其事實由睿親王建議亦非 世祖意也今國家一統已歷百數十年勝朝陵寢自應一
體修復所有定陵享殿著仍行修建春秋祀事如故又明世宗永陵前因尹嘉銓條奏將其祭祀裁撤但前明之亡
不亡於崇禎而亡於萬歷天啟是以歷代帝王廟中撤其位祀而陵寢仍前致祭明世宗雖溺意齋醮尚不如萬歷
天啟之昏庸失德其陵寢自應照前一體致祭以昭大公我國家受 天眷命 世德顯承於前代陵寢
繕完保護禮從其厚此次修復諸明陵殿宇等工即費至百萬帑金亦所不靳所有此項工程着派尚書劉墉德保
金簡侍郎曹文植德成董率經理務期完固工成後飭該地方官隨時稽察小心防護嚴禁樵蘇用副朕隆禮勝朝
之至意

禮類一

吉禮四　羣廟三

特祀

皇朝通考天聰九年三月甲戌　太宗文皇帝　親臨楞額禮墓及扈墓奠酒時　駕巡盛京北山道經固山額眞一等按班章京楞額禮墓下馬至墓前以金杯酌酒奠而哭之復至扈墓前奠酒扈本北方蒙古伊蘇武部落貝勒來歸時　太宗知其賢寵眷有加至是追念之亦奠以酒

崇德元年六月甲申　上命以牛祭和碩穎親王薩哈廉先是已卯　太宗文皇帝御翔鳳樓偶寢夢東行至一殿與禮親王代善穎親王薩哈廉坐　太宗默念穎親王已故何在此遂避還　盛京道遇儀仗左右列有人自後至請曰穎親王乞　上賜牛一　駕行不數武碩託又自後至奏曰穎親王令臣求賜牛　太宗曰已與之矣及覺以問內院大臣希福剛林詹霸瑚球衆奏曰此悼念之切所致耳　太宗曰不然常別有故也于是希福等檢會典親王薨初　祭賜牛一穎親王初祭未嘗用牛遂以奏至是特命禮部備牛致祭

順治六年十月甲午　敕賜碑於和碩禮親王代善墓

世祖章皇帝御製碑文

爾和碩禮親王代善乃　太祖武皇帝次子於崇德元年晉封和碩禮親王不幸薨逝當　太祖武皇帝征哈達輝發烏拉葉赫諸國時爰整師旅四出比克有明又爲國家耆勞用是特諭該部式展追痛之思勒石墓前以示顯揚之典七年三月己巳　敕賜碑於輔政叔德豫親王多鐸墓

世祖章皇帝御製碑文

爾輔政叔德豫親王多鐸乃　太祖武皇帝少子天聰二年戊辰　太宗文皇帝征蒙古多羅特國盡有其

地賜王額爾克楚虎爾號天聰五年辛未　太宗皇帝攻取明大凌河城王擊敗錦州敵兵爲　太宗皇帝前驅破敵天聰八年甲戌征明大同府王攻克保安州捉生於明錦州時王又擊敗錦州松山二城敵兵崇德元年丙子封和碩豫親王順治元年甲申四月王同叔父攝政王於山海關破流賊李自成兵二十萬取明中原十月命王爲定國大將軍統大軍擊敗流賊李自成馬步兵進克潼關及陝西西安府又平河南擊敗各處兵攻克揚州遂平江寧生擒明福王朱由崧以平江浙屢建大功進封和碩德豫親王順治三年丙戌蘇尼特騰吉斯反命王爲揚威大將軍統率大軍追及騰吉斯於袞噶魯台地方擊敗之獲其妻子牲畜喀爾喀土謝圖汗碩雷汗率眾迎戰於查濟布喇克地方復敗之多所斬殺自平定中原以來厥功甚茂順治四年丁亥封爲輔政叔德豫親王參贊機務順治六年己丑三月十八日不幸薨逝茲令該部勒石墓前用彰追卹至意八年八月戊辰　敕賜碑於和碩肅親王豪格墓

世祖章皇帝御製碑文

爾和碩肅親王豪格乃　太祖武皇帝之孫　太宗文皇帝長子當征蒙古扎魯特東魁察哈爾鄂爾多斯諸國時所在克敵收服其國追屢征明國所在擊敗敵兵攻克城池甚多封爾爲和碩肅親王平定朝鮮時率左翼兵屢敗敵眾下其城同睿王於山海關破流賊二十萬眾克定中原順治三年又統大軍勦除四川逆寇平定郡縣師還之後值睿王專政啟釁遽加以罪名輒行拘繫抑勒致死朕知爾無罪不勝悼念仍追封爾爲和碩肅親王用建塚碑傳之後世九年正月壬寅　命立碑於二等阿思哈尼哈番安達禮三等阿達哈哈番敦達禮墓十年十月戊子遣官　諭祭明殉難大學士范景文等十五人並　予以謚仍於各原籍　賜地春秋供祭先是元年八月辛巳順天學政御史曹溶啟睿親王請旌故明殉節諸臣范景文以下二十八人王令俟天下平定再議迨九年十一月己酉世祖章皇帝諭禮部明末寇陷都城君死社稷當時文武諸臣中豈無一二殉君死難者幽忠難泯大節可風爾部會同各部院詳訪實跡具奏勿遺勿濫於是刑科給事中趙進美疏言明末

諭察訪異代忠魂莫不仰沾　聖澤伏查順治元二年間亦有未達天心　抱片節硜硜之志百折

靡悔者雖抗順之辜無辭斧鉞而受命之義不忝昔賢仰祈 勅部核實表彰以作忠義得 旨所司議奏是年六月辛亥禮部奏明末殉難忠臣大學士范景文戶部尚書倪元璐左都御史李邦華副都御史施邦耀太常寺少卿吳麟徵左庶子周鳳翔檢討汪偉都給事中吳甘來御史王章陳良謨左中允劉理順馬世奇主事成德金鉉駙馬都尉鞏永固等應加旌卹得 旨范景文等給諡賜祭依議行仍於各原籍賜地春秋致祭至是諡范景文曰文忠倪元璐曰文貞李邦華曰忠肅施邦耀曰恭愍吳麟徵曰貞肅周鳳翔曰文介汪偉曰文毅吳甘來曰莊介王章曰節愍陳良謨曰恭潔劉理順曰文烈馬世奇曰文肅成德曰介愍金鉉曰忠潔鞏永固曰忠烈遣禮部侍郎高珩致祭 十二年九月壬辰遣官 諭祭明殉難侍郎孟兆祥等八人 十三年閏五月庚子遣官 諭祭明殉難太僕寺丞申嘉允予諡端愍 十四年二月庚寅 勅賜碑於和碩武肅親王豪格墓

世祖章皇帝御製碑文

國家紀功崇德首重懿親苟能宣力王室著有勳勞高爵寵祿以光耀於生前豐碑美諡以流傳於歿後典至鉅也和碩肅親王豪格係 太宗文皇帝長子朕親兄也智畧超羣英雄蓋世其征蒙古札魯特東揆察哈爾鄂爾多斯等國及征明數次平定朝鮮入山海關破流賊兵二十萬諸功前碑載之詳矣建此奇功宜膺上賞睿王攝政掩其開疆拓土之功橫加迫脅幽囚之慘忠憤激烈以致霣逝朕念手足之誼不勝悽愴親政之後即令樹立貞珉以紀厥功而加卹予諡之典闕焉未舉今特重敘前績表王之德業闢土禦境折衝禦侮宜諡曰武追封爲和碩武肅親王加以厚賚嗚呼朕追思痛悼弗能自已是用旌爾殊勳揚爾忠義昭朕篤親酬庸之意勒之金石用傳不朽

七月癸丑 勅賜碑於和碩鄭親王濟爾哈朗墓

世祖章皇帝御製碑文

朕惟國家膺圖受籙天降英傑以佐鴻業勳庸既著於生前榮名宜彰於歿後故報功昭德勒碑墓道禮也況屬在懿親功高德茂褒崇之典尤當隆重者乎叔和碩鄭親王濟爾哈朗乃 太祖弟莊親王之子忠貞天挺端亮性生秉志精誠夙懷英毅當我 太祖武皇帝肇造丕基之時暨我 太宗文皇帝底定鴻業之日王以

本支之親膺心膂之任躬擐甲冑奮冒矢石始征蒙古札魯特獲把克貝勒多爾機鄂齊爾桑征高麗攻拔城池收服其國及征明都城攻取大安口入邊之後敗五路援兵招服馬蘭峪諸堡又追踪叛賊愛塔所在敗其兵而誅之駐守永平文下建昌遷安樂亭諸縣及兼攝司寇秉心忠貞行已端誠仰體　皇考好生之心以致刑清法平而治兵輔政亦皆克殫靖共因封爲和碩鄭親王迨　皇考升遐宗室兄弟懷亂各有異謀惟王矢志翼戴永堅一心以定大計此功高社稷較戰陣之績爲尤重矣至若佐輔朝政益著勞績睿王忌王忠誠罷輔政叔王改爲和碩親王及朕親政復封叔和碩鄭親王王克贊廟謨沃心前席其所禪益朕躬振飭紀綱孝王勳實多方期益殫嘉猷以翊太平遽爾嬰疾遂致屬纊嗚呼若王者忠冠當時功昭後世可謂始終一德生死不渝者矣朕每切哀思用深痛悼念勳名既載於盟府而風烈宜表於隧阡爰述懋功顯揚忠義勒諸貞珉俾奕世埀之不朽云　十八年四月壬午

聖祖仁皇帝賜一等阿達哈哈番侍衛傅達理祭葬予諡忠烈

按我　世祖章皇帝上賓侍衛傅達理感報　恩遇郎以身殉至是　特加優卹

康熙十年九月辛未遣官祭　盛京諸王暨功臣墓時以寰宇一統　躬詣　太祖　太宗山陵行告成禮遣官各致祭　十四年十月丙寅　上躬詣　孝陵遣官奠和碩襄昭親王墓太子太保都統三等精奇尼哈番佟圖賴墓　十八年四月辛巳遣官奠輔政大臣一等公索尼墓是日　駕出德勝門觀禾路經其墓遣內大臣覺羅武默納以酒奠之　十九年正月壬子遣官奠昭勳公圖賴墓是日　駕幸鞏華城道經西山之麓遣武默納至其墓奠之　二十一年正月　敕賜碑於廣西巡撫諡文毅馬雄鎮墓

聖祖仁皇帝御製碑文

朕惟臣子之誼大節爲重然居平無事之時人人侈談忠義一旦臨事而爲國捐軀確乎不奪者蓋寡則所稱成仁取義之士國家得之宜如何褒崇焉爾馬雄鎮洊歷禁近簡授節旄恪共之譽夙聞綏輯之功斯著豈意叛藩逆命怙惡弄兵急變起蕭墻之中孤城介猺獞之外聲阻援絕形絀勢危爾則以死自持抗詞罵賊遂罹兇孥橫致幽囚然猶志切輸忠力圖滅寇間關遣子萬里來歸慷慨上書一心罔貳丹誠既通於王室闔門咸殉於嚴疆節挺冰霜

歷四年而益厲操堅金石經百折而不撓可云烈矣嗚呼惟見危乃知授命之不易疾風勁草繄爾一身實荷綱常之鉅朝廷養士數十年有臣如此庶無負焉朕用旣憫且嘉特考彝憲賜謚文毅躋以崇階爰勒貞珉昭示來世凡屬臣僚聞風興起咸思自勵爾之爲功世道豈淺尠　二月戊寅以雲南底定海寓蕩平　躬詣　盛京祭告
陵寢遣官往伯夷叔齊廟行禮是日駐蹕灤州王家店遣領侍衛內大臣舅舅佟國維大學士明珠往祭
諭曰伯夷叔齊古之聖人淸風可仰爾等前往可焚香展敬　三月乙卯遣官祭功臣墓領侍衛內大臣舅舅佟國維祭功臣穎親王薩哈廉墓內大臣都統巴泰祭克勤郡王岳託墓內大臣伯費揚古祭武勳王揚古利墓內大臣索額圖祭直義公費英東墓內大臣坤巴圖魯侍衛祭安毅公額亦都墓內大臣覺羅烏默納祭忠義公圖爾

丙辰

遣官祭諸臣墓尚書郭四海祭多羅靖定貝勒飛揚武多羅安平貝勒杜度鎭國公馬占墓侍郎覺羅沙賴祭碩翁科羅巴圖魯圖魯什墓侍郎額星格祭輔國公塔拜鎭國將軍聶克塞墓侍郎郭丕祭都統納穆泰都統楞額禮墓侍郎黨務禮祭大學士達海巴克什大學士雅泰都統達爾哈額駙墓副都御史塞克德祭鎭國將軍湯伍泰墓侍郎溫代祭內大臣伊爾登尚書薩穆什喀墓侍郎阿喇尼祭領侍衛內大臣精奇尼哈番多爾濟內大臣諾爾布占圖謝士墓侍郎明愛祭二等伯明阿都統覺羅拖博輝墓學士庫勒納祭原列五大臣內碩翁科羅巴圖魯尚書伊孫墓詹事牛鈕祭額駙李永芳都統博爾金侍衛墓通政使席蘭泰祭鎭國將軍慕爾察內大臣宗室額克泰墓大理寺卿恕舒祭　盛京按班章京葉克書尚書冀孫墓少詹拉巴祭內大臣公常鼐一等精奇尼哈番巴奇蘭墓太僕寺卿邑楞祭精奇尼哈番侍衛席爾巴墓鴻臚寺卿安太祭三等阿思哈尼哈番安達禮三等阿達哈哈番敦達禮墓太常寺卿席爾達祭尚書車爾格墓光祿寺卿鄂哈祭　盛京將軍阿穆爾圖墓少卿護穆布祭內大臣覺羅巴勒墓司業葛思泰祭尚書馬福塔墓巳未遣官祭功臣覺羅祖墓內大臣覺羅塔達祭武功郡王禮敦巴圖魯墓內大臣公福善祭恪恭貝勒塔察篇古墓又內大臣覺羅塔達祭　陵寢附近地方覺羅祖墓　四月壬午
敕賜碑於浙閩總督謚忠貞范承謨墓

聖祖仁皇帝御製碑文

爾范承謨名臣之子奮跡甲科入侍禁林出典節鉞咸有聲績著於當官洎閩疆莅鎭之年值狂豎盜兵之日寇起
門庭禍生肘腋智未及施勇不暇展而爾志恥偷生義無苟免奮身罵賊誓不共天遂致閽室幽囚三年拘縶阻賊
其衣食迫脅以甲兵兇鋒彌張貞操愈勁卒蹈白刃以作完人慷慨從容兼有其美茲者底定疆陲申明命討罪人
斯得臣節益昭倍深軫悼之情特厚飾終之禮寵以隆秩謚曰忠貞五月丁酉遣官奠巴圖魯親王達爾漢墓貝勒
卓爾圖墓　巳亥遣官奠平南親王尚可喜墓　十一月辛亥遣官奠和碩純靖親王墓時　躬謁　孝
陵回鑾是日　駐蹕邦均南　二十二年五月　敕賜碑於太子太傅都統三等公議政大臣吏部尚書
中和殿大學士佐領贈少保仍兼太子太傅謚文襄圖海墓
駕幸曲阜遣官祭　元聖周公廟先日戊寅　諭大學士明珠周公大聖人制禮作樂垂示萬世今
廟在曲阜應行制祭此係重大典禮其遣恭親王常寧及禮部尚書介山偕往以示朕尊崇先聖之至意　二十
四年二月庚子　詔修　周公廟立碑給祀田授後裔爲五經博士
御製碑文　二十九年十月　敕賜碑於一等公內大臣都統國舅謚忠勇佟國綱墓　三十六年
皇朝通考西巡至陝西奉　諭趙良棟乃爲國宣力之臣來朝經過其門遣皇長子及部院諸臣往奠致祭一
次陳福曾爲國効力適至此地亦著致祭一次
皇朝通考三十七年八月庚子　上恭奉　慈輿詣　盛京謁　陵　駐蹕嘉門蘇賽包地方遙
奠發庫山是日　諭領侍衛內大臣索額圖等曰　皇太后父母所葬在發庫山相去二百里應於道路
附近處擇潔淨之地俟　皇太后遙爲祭奠　十月甲寅　命奠武功郡王禮敦巴圖魯墓恪恭貝勒塔
察墓　巳未　聖祖仁皇帝臨奠武勳王揚古利直義公費英東宏毅公額亦都墓前一日戊午　諭大臣
等開國佐運勳臣揚古利費英東額亦都效力甚可嘉尚此三人墓朕祭　昭陵日親臨奠酒其餘諸臣效力
亦屬可嘉康熙二十一年曾經祭奠者照前舉行頴親王薩哈廉克勤郡王岳託等墓各遣大臣致祭尋揚古利費

英東額亦都之子孫公福善等奏　皇上欲親奠臣等祖墓臣等不勝惶懼祈　敕停止　聖祖仁皇帝諭之日　太祖　太宗開國定鼎爾祖輔佐勳勞即爾等亦不能詳悉朕時閱　實錄知爾等之祖於開創時功績懋著深屬可嘉朕旣親來謁　陵必當臨爾祖墓奠酒爾等毋庸再奏是日　駕臨三勳臣墓設牀偏西北向　上坐牀上置奠池各奠酒三巵隨從王大臣侍衞等及勳臣子孫皆於墳院內叩頭

敕賜碑於開國佐運勳臣武勳王揚古利直義公費英東弘毅公額亦都墓

聖祖仁皇帝御製碑文

朕惟我　列祖之龍興也一時人材蔚起猛士如雲戰將如雨而功冠諸臣爲一代元勳則有開國佐運忠勇王揚古利直義公費英東弘毅公額亦都尤爲傑出焉朕嘗恭覽　列聖實錄考三臣行事折衝行間則戰必勝攻必克平居則矢忠直贊謀畫豐功偉績至今焜燿簡編未嘗不緬想英風興懷往續昔人創造艱難枕戈擐甲櫛風沐雨之勞恒留連往復不能去於懷也歲在戊寅朕循行舊京展祀　陵寢追維　祖宗功德隆盛並及當時佐命之臣坵壠所在皆遣官致祭而於三臣之墓特親至奠醊以示優崇仍復專官祭享蓋功在社稷以死勤事古人爰有明禋之典朕篤念勳庸用申異數并爲文勒諸貞石以昭示於無極焉　四十年四月

敕賜碑於武英殿大學士兼吏部尚書佐領加二級謚文淸阿蘭泰墓

聖祖仁皇帝御製碑文

爾武英殿大學士兼吏部尚書佐領加二級謚文淸阿蘭泰有容之德大受之材自歷百司御事以至爲冢卿罔不愼乃在位朕甚嘉之用俾爾弼余一人以襄大政爾能和衷以協力推誠以布公遵國家蕩平正直之途養人心淸淨寧一之福十年之久一眚無間豈惟朕心所素知抑亦羣情所悅服間有微疾賜問頻仍豈期近者臥病一旬遂爾不起輟朝深痛未解朕懷賵馬賻金䘏爾身後臨喪祖奠如朕親行加祭易名悉從優異　四十一年二月己巳

命奠大學士梁淸標墓時　駕幸五臺是日　駐蹕眞定府　諭大學士馬齊侍郎法良此城十餘里外有大學士梁淸標墓朕巡行所及已故大臣墓俱遣大臣致祭爾等其往奠之　四十二年二月丁

亥　命奠大學士宋德宜墓時　駕巡視南河是日　駐蹕蘇州府城內遣侍衛善壽都察院左都
御史溫達翰林院掌院學士揆敘至其墓奠酒　十一月　上西巡遣官奠大學士衛周祚墓　戊午　命
奠提督張勇墓總兵官梁化鳳墓　四十四年二月壬午　命奠刑部右侍郎諡文恪勵杜訥墓時　駕
南巡　御書諡故刑部右侍郎勵杜訥文恪二字遣乾清門一等侍衛副都統馬武等
錫於其家並令至其墓奠酒　四十六年十月壬午　上巡幸塞外遣官奠喀喇沁多羅杜棱郡王扎
什墓　四十九年十一月壬午　上謁　孝陵遣官奠和碩裕憲親王墓和碩純靖親王墓
聖祖仁皇帝御製和碩裕憲親王碑文麗洪本支百世用惇秩敘懋建屏藩矧茲同格墓
惟王爲　皇考世祖章皇帝之長子朕之親兄也胄既屬尊齒復居長而秉性寬和持身謙牧虛受之量雖疎
賤不遺矜愼之衷雖細微必飭而其大者則在因心展孝曲盡　慈闈色養之誠視國如家克敦夙夜奉公之
義入而預聞大政出而翊贊戎機佐致昇平共享清宴豈期偶恙遽遘鞠凶朕時巡塞上哀訃忽聞遂觸冒炎蒸倍
道遄返輟朝臨奠制誄抒懷歷喪禮之告竣常涕泗之橫集顧瞻華屋杳隔春暉歲月不淹頓成陳跡能不悲夫迄
今追惟往事溯自髫齡或同侍寢門或偕遊禁苑或參稽圖史或陪扈鑾輿朕日篤家人昆弟之歡而王則益修臣
職惟謹四十餘年曾無失德天懷樂善何日忘之按法旌行予諡曰憲洵無忝矣嗣子保泰命紹舊封式纘王緒於
戲惟王克忠克孝允樹爲臣爲子之型王之休德朕褒揚之王之後嗣朕佑芘之爰據實摛文勒之貞石用垂令聞
於不朽俾後之覽者知所景仰焉　六十一年十一月壬寅　世宗憲皇帝追封已故大學士三等公圖海爲一
等公致祭修墓　甲辰　命修佟國維墓
雍正元年三月戊子　命追封　皇后之父內大臣步軍統領費揚古爲一等公致祭修墓　五年五月庚
申　命祭河道總督靳輔時奉　諭朕覽治河方畧見原任河道總督靳輔昔年修理河工勞績茂著欲
加恩澤以獎勳庸該部查奏靳輔於康熙四十六年巳蒙　聖祖仁皇帝　特恩加贈宮保給與世職今
著追加工部尙書銜致祭一次以示朕篤念前勞之至意　五月庚辰　命造怡賢親王塋時於淶水縣境內

賜地一區即著管太平峪工之員經理丙戌　上以王雖有遺言塋兆悉遵會典然寢園僅循常製則褒
德顯功之禮實爲缺畧　特諭大學士九卿悉心詳酌定議具奏六月辛酉大學士等議奏怡親王塋制宜建
享堂七間享堂外中門三間內闌墻一百丈中門內焚帛亭祭器亭中門外神廚五間神庫三間東西廡及宰牲房
各三間碑亭一外大門三間圍墻二百九十丈大門外奉祀房二十間石橋二石坊一擎天柱二神道碑一得
旨怡親王有遺言殯殮用常服一切金玉珠寶之屬不可用王妃及諸子遵遺言只以常服殮即平日所束之帶
未曾用朕親臨其喪亦祗以血淚巾帕及所佩香囊附棺中示含玉之意誌一永訣之哀蓋王天性節儉一生服食愛
惜物力不多費絲粟故拳拳身後如此且識見高明深凜古人寶玉送死之戒是以附身附棺皆不忍違其素志至
於園寢之制則關係國家典禮德懋懋官功懋懋賞乃古人之通義恐非朕所得私亦非王所可讓着令大學士九
卿等詳定悉與典禮符合甚愜朕懷著依議行八年十二月　命祭大將軍岳鍾琪墓於蘭州是月乙未朔
諭大將軍岳鍾琪忠誠體國懋著功勤實由先世積德累仁是以誕生賢良爲國家之柱石查岳鍾琪晉封公
爵以後未遇覃恩尚未領受誥命應加特典以表勳勞著照岳鍾琪公爵給伊曾祖祖父三代及本身封誥聞伊之
祖墓在蘭州地方伊明春前赴軍營取道祖塋之側着賜諭祭一壇令撫臣致祭以示朕眷禮大臣推恩先世之至
意　十一年十月辛亥　命安徽巡撫徐本祭大學士張英於本籍先是九月辛卯　諭朕已降旨諭祭
賢良祠大學士張英於本籍大學士張廷玉著給假數月於十月十三日起身回家舉行典禮張若靄着隨去其族
中子弟若有在京閒散職銜可以暫假者准其隨同襄事江蘇學政張廷璐亦着給假回本縣其學政印務照例交
與督臣代管俟事竣仍回本任
乾隆元年十月戊寅　皇上詣水東村奠怡賢親王墓先是乙丑奉　諭旨朕躬送　梓宮同時詣怡賢
親王墓次奠酒　八年九月丙午　上詣　盛京恭謁　祖陵禮成親奠克勤郡王墓武勳王揚古利墓
戊申　上親奠直義公費英東弘毅公額亦都墓　十三年二月己卯　上東巡躬謁　元聖周公廟先
是丁丑　諭朕莅止闕里奠　先師祀　少昊夙誠申矣惟是周公元聖祠宇只不一瞻拜於心歉然其致

祭已照例遣親藩行事今朕欲至祠瓣香瞻拜所司具儀以聞且朕所重者道也豈所論於位乎　三月己丑
上躬謁　帝舜有虞氏廟前一日戊子　諭朕詣闕里釋奠禮畢因以祀　少皞謁　元聖褰懷良慰今
至歷下聞　有虞氏之廟近在城中緬想重華之盛實惟元德之區景仰匪遙儀型甚邇其令所司潔祠宇以竢
拜瞻　十四年正月　命山東巡撫造周公廟及四氏先賢祠祭器是月壬子諭國家崇禮　先聖先賢秩祀
惟謹闕里　文廟祭器　皇考世宗憲皇帝時製造頒發宮墻美富穆然見隆古典型乃者各　壇
廟升馨薦享亦既悉用古制矣惟茲　元聖周公廟及四氏先賢祠朕於東巡之次特命修葺今輪奐翼如而器
具未備非所以重明禋將誠恪也該撫準泰其飭有司遵定式敬謹成造俾奠獻几楹執事有恪肅鉅典焉
皇朝通典十五年八月　皇上巡幸中州於　御道所經三十里內前代名臣忠烈先賢祠墓遣官致祭名臣以
從祀　帝王廟者爲斷如伊尹周公許遠呂蒙正范仲淹司馬光王曾韓琦岳飛九人先賢以從祀　聖廟者
爲斷如子貢韓愈程顥程頤邵雍朱子許衡七人其祠墓均遣官祭醊又如殷比干墓漢關帝墓晉嵇紹祠唐顏
眞卿墓並以忠義卓越千古一體遣官致祭又直隸省御道所經三十里內有唐宋璟墓　國朝魏裔介墓一以
從祀　帝王廟一以入祀賢良祠均照例遣祭
皇朝通考十六年正月　聖駕南巡壬戌遣官山東祭　元聖周公廟　二月壬申遣官祭河臣靳輔齊蘇勒
嵇曾筠祠　辛巳遣官祭丹徒縣宋宗澤祠　本朝張玉書祠陽湖縣周吳季札祠　本朝趙申喬祠　丁亥遣官祭
長洲縣周言子游祠宋韓世忠祠　本朝湯斌祠張伯行祠陳鵬年祠吳縣周泰伯祠宋范仲淹祠　庚寅遣官祭
嘉興府唐陸贄祠錢唐縣唐錢鏐祠宋岳飛墓明于謙墓　本朝徐潮墓　三月己亥遣官祭山陰縣明王守仁祠
乙卯遣官祭上元縣晉卞壼廟宋曹彬廟明徐達墓常遇春墓方孝孺等一百一十八人祠江寧縣　本朝于成龍
祠傳臘塔祠　四月壬申　上駐蹕王老口大營詣　禹王廟拈香　二十一年三月　聖駕東巡庚午
躬詣　元聖周公廟拈香先是二月乙丑　諭朕躬詣闕里祭告　先師禮成後卽親詣　少昊金天氏
之陵及　周公元聖祠瓣香瞻拜用申誠悃　二十二年　聖駕重舉　南巡正月乙巳遣官河間縣祭漢毛

葺墓　辛亥遣官山東祭　元聖周公廟　壬戌遣官祭河臣靳輔齊蘇勒嵇曾筠祠　二月丁卯遣官祭丹徒縣宋
宗澤祠　本朝張玉書祠陽湖縣周吳季札祠　本朝趙申喬祠潘思榘祠　已卯遣官祭長洲縣周言子游祠宋
韓世忠祠　本朝湯斌祠張伯行祠陳鵬年祠吳縣周泰伯祠宋范仲淹祠　乙酉遣官祭嘉興府唐陸贄祠錢唐
縣唐錢鏐祠宋岳飛墓明于謙墓　本朝徐潮墓　三月乙未以故大學士徐本入浙江賢良祠遣官致祭先是二
月庚寅　諭昨至浙江省城禮部未奏請遣祭故大學士徐本詢其故則以未入賢良祠例不致祭爲對徐本歷
事　兩朝宣力多年勤勞懋著郎如前者過常州時已故之巡撫潘思榘禮部尚猶奏請徐本視潘思榘爲何如
耶朕巡幸所經郡縣名臣舊輔皆郎致祭乃國家念舊酬功之典該部自當慎重辦理何得膠柱鼓瑟乃爾徐本着
入本省賢良祠並着該部奏請遣官致祭戊申遣官祭上元縣晉卞壼廟宋曹彬廟明徐達墓常遇春墓李文忠墓
方孝孺等一百一十八人祠江甯縣　本朝于成龍祠傅臘塔祠　二十七年春　聖駕三舉　南巡遣官祭
唐臣許遠張巡祠及　本朝大學士陳元龍陳世倌蔣溥等墓奠酒時禮部奏准先儒名臣非　嶽鎮海瀆
先聖先師可比前於　聖駕南巡已於兩次邀　恩致祭此次無庸讀文致祭屆期繕匾從大臣名籤恭候
欽點拈香奠酒其遣祭之處與二十二年同又奏准唐臣許遠張巡合祠遣官致祭又奉　諭大學士陳元龍
陳世倌蔣溥等墓俱遣官奠酒　三十年春　聖駕四舉　南巡遣官往大學士史貽直墓奠酒其遣祭之
先儒名臣與二十七年同時奉　諭朕清蹕時巡所有經過地方大臣祠墓在三十里以內者例俱遣官致祭
原任大學士史貽直之墓雖遠在溧陽念其宣力年久亦着加恩一體遣祭以示優䘏　三十六年　聖駕東
巡　躬謁　元聖周公廟遣官至　禹王廟仲子祠任子祠拈香周尹吉甫墓奠酒　三十八年二月壬戌
命修葺　睿　親王園陵是日奉　諭旨睿親王多爾衮當　世祖章皇帝沖齡踐祚時攝政有年威
福自專不能恪盡臣節身沒之後因其屬人首告經諸王大臣定罪除封成案具在第念我朝定鼎之初睿親王
實先統衆入關肅清京輦㧛定中原前勞未可盡泯今其後嗣廢絕而塋域之在東直門外者歲久益就榛蕪亦
堪憫惻著交內務府派員前往視其墻屋傾頹酌加繕葺仍爲量植松楸並准其近支王公等以時祭掃用昭朕

篤念成勳瑕瑜不掩之至意　三十九年二月庚戌　上諭　東陵禮成後　諭故大學士公傅恒塋酹

酒　四十一年二月壬戌　上諭　泰陵遣官至故大學士公傅恒塋致祭時奉　諭旨朕躬謁

陵寢俱出派王大臣祭奠沿途王等園寢祠後原任大學士公傅恒亦著入於祭奠之內一體出派　三月丁酉

上以金川全境蕩平恭奉　皇太后安輿告功　闕里　詣　元聖廟行禮　四月壬寅　上駐蹕

王老口大營詣　禹王廟拈香　四十二年八月癸未　上恭謁　盛京　祖陵禮畢　臨克勤郡王

墓酹酒　甲申　上詣額駙揚古利墓公費英東墓公額亦都墓各酹酒　四十五年春　聖駕五舉

南巡遣官祭已故尚書錢陳羣墓其遣祭之先儒名臣與三十年同時奉　諭旨朕鑾輅時巡凡大學士祠墓在

三十里內者例俱遣官致祭已故尚書錢陳羣向在內廷行走入品學問俱優著加恩派達椿前往致祭以示眷念

舊臣之意　四月己巳　上駐蹕王老口大營詣　禹王廟拈香　四十八年九月丙午　上詣　盛京恭

謁　祖陵禮畢　臨克勤郡王墓酹酒　丁未　上臨公費英東公額亦都墓各酹酒　四十九年春

聖駕六舉　南巡遣官致祭之先儒名臣祠墓與四十五年同

吉禮二　羣廟四

諸臣祠　京師王廟

順治五年定　莊親王立一廟　禮親王巽親王謙郡王共立一廟　肅親王立一廟　饒餘親王端重郡王共立一

廟　穎親王順承郡王共立一廟　豫郡王立一廟（案乾隆四十三年奉旨復親王封號）　克勤郡王衍禧郡王共立一廟

雍正九年定　怡賢親王立一廟　廟立於正寢東正殿臺高二尺一寸院內東西廂大門臺高一尺六寸主高二

尺廣四寸朱色刻所封謚號墨書設江漆龕內外垂紅片金幔祭日以正月四月七月十月歲暮恭候　皇帝祭

太廟諸王陪禮畢乃各歸其府致祭凡薦新品物　太廟未獻之先不許供

京師功臣宗祠

順治十一年十月丁丑立定南武壯王孔有德祠　世祖章皇帝諭禮部定南武壯王孔有德審時率眾航海

來歸屢建功績迨朕平定天下有德勦巨寇靖南服開闢廣西勳勞懋著不意桂林之役衆寡不敵精忠自矢竟以身殉義烈允彰稽考舊典有立祠致祭之例爾部詳察具奏已卯 命以二妃陪祀嗣經禮臣議准建祠於廣寧門外中設 案以妃白氏李氏配歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭

康熙十八年三月己未立宏毅公諡恪僖遏必隆祠 聖祖仁皇帝諭禮部自古帝王敦重倫常篤念勳舊必有褒嘉之典以示推恩孝昭皇后德著椒宮母儀天下懿範如在每切追思其父遏必隆簪纓世裔宣力累朝忠殫謀猷功在弼亮況篤生賢淑佐理宮闈宜加表揚垂諸久遠已敕所司特爲建立祠堂其妻縣主夙茂溫恭克昭家訓宜並祔享朕親製碑文勒之貞珉告成之日應賜諭祭爾建祠於安定門外中設一案以縣主一品夫人舒舒覺羅氏配歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭

雍正元年三月癸未立定南將軍一等承恩公諡勤襄佟圖賴安北將軍內大臣一等公諡忠勇佟國綱領侍衛內大臣一等公諡端純佟國維祠奉 命春秋致祭祠建於朝陽門外祠內設三案勤襄公居中以一品夫人覺羅氏配忠勇公左以一品夫人他塔喇氏溫都氏配端純公右以一品夫人赫舍里氏配歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭立大學士一等公諡文襄圖海祠奉 命春秋致祭祠建於德勝門外中設一案以一品夫人覺爾禪氏鈕祜祿氏配歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭

乾隆二年立光祿大夫宏毅公額亦都祠承 命歲祭於其家祠祠在安定門外歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭十四年三月乙卯立太子太保內大臣追封一等承恩公諡恪僖哈世屯戶部尚書內務府總管追封一等承恩公諡敏果米思翰一等男兼察哈爾總管追贈一等承恩公諡壯愨李榮保祠 皇上諭八子報本之忱必念爾祖國家酬庸之典爰及所生大學士公傅恆夙夜宣猷贊襄機務前因金川番蠻不靖丹誠奮發自請督師維時朕以其世篤志貞服勞王家鍾慶椒塗聯輝懿戚悉由乃祖乃父積厚流光誕茲良弼陛辭之際朕欲加恩賜立祠堂秩於祀典大學士公傅恆奏稱臣仰蒙高厚榮貴先人寔出至願如果憑仗天威蕭清荒徼凱旋之日擬當懇請殊恩今威信遠孚番酋效順膚功克奏美著旂常宜考懿章以示優錫其照勳臣額亦都佟國維之例敕建宗祠

春秋致祭增光俎豆用奬忠勳祠建祠於東安門內正祠五間內設三案恪僖公居中以一品夫人覺羅氏配敏果公左以一品夫人穆溪覺羅氏傅爾濟吉特氏配壯愨公右以一品夫人覺羅氏配歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭　三十五年十月乙巳　命大學士忠勇公傅恒入祀哈世屯祠領侍衛內大臣尹德尚書果毅公阿里袞入祀遏必隆祠時奉　諭前以大學士忠勇公傅恒體國公忠鞠躬盡瘁已降旨入祀賢良祠復念傅恒曩者金川奏績時以其祖父世篤貞忠流光鍾慶曾諭令建立宗祠自其曾祖哈世屯以下官爲春秋致祭今傅恒自應令其一體入祀酬庸俎豆至尚書果毅公阿里袞宣力殫忱克彰勞勩昨歲曾令入祀賢良今思其先世額宜都遏必隆並以崇勳建有宗祠得膺祀典阿里袞亦應附食邀榮而其父領侍衛內大臣尹德尚未列入著一併入遏必隆祠用奬勳蓋該部卽照例行　睿忠親王祠乾隆四十四年奉　旨特建祠立於朝陽門外雞市口歲以春秋仲月諏吉遣太常寺卿致祭

昭忠祠

皇朝通典雍正二年十月　諭朕惟周禮有司勳之官凡有功者書名太常祭於大烝祭法曰以死勤事則祀之凡以崇德報功風厲忠節也我　太祖高皇帝肇造鴻圖　太宗文皇帝式廓區夏　世祖章皇帝奄有萬邦自創業以至定鼎將帥之臣致命立功者不少　聖祖仁皇帝臨御六十一年中間殲滅三逆永清朔漠以及平定西藏臺灣雖天戈所指如疾風振槁而師旅之臣捐軀馬革及守土之官見危授命者所在多有邇者青海蕩平西域效順然自用兵以來將士奮勇前驅亦有沒於行陣者此皆盡忠報國之臣朕甚嘉之亦甚憫之當於京師建立祠廟春秋妥侑世世血食其偏裨士卒力戰敵愾舍生取義者亦附列左右用褒崇大節揚表芳徽俾遠近觀聽勃然生忠義之心於治道亦有裨益仍令翰林官纂其籍貫事蹟各爲立傳彙成一編垂諸永久九卿詹事科道悉心詳議具奏尋議覆凡文武諸臣臨陣捐軀守土授命及偏裨士卒赤心報國奮不顧身者令兵部查案行文八旗直省將籍貫事蹟繕冊具奏交工部於京城內度地立祠製牌位恭請　欽定匾額文武諸臣牌位設正祠偏裨士卒牌位設兩廡入祠日遣官祭每歲春秋二祭太常寺司其事仍令翰林

院詳攷史冊立傳從之六年工竣祠立崇文門內　欽定曰昭忠　御賜表奬忠勳匾額
皇朝通考七年禮部會同工部太常寺堂官將王公大臣官員兵丁牌位按次安設前大殿正中奉和碩敬謹莊
親王尼堪英誠武勳王揚古利定南武壯王孔有德追贈忠勇王黃芳度武襄公巴爾堪五人東次龕奉一等公
安北將軍忠勇佟國綱贈太師一等公忠烈佟養正散秩大臣一等公達福一等公領侍衛內大臣西哈一等侯謚
襄武馬得功贈三等侯巴什太一等伯謚武壯宜理布贈一等伯巴都里一等伯程尼三等伯穆和琳大學士張
泰贈一等伯議政大臣羅沙太子少保三等伯謚忠毅王之鼎贈太子少保福建總督謚忠貞范承謨額駙托柏
大學士龍西大學士色思泰湖廣總督謚忠勇額倫特副將軍查弼納內大臣兵部尚書圖捫贈大學士佟濟倉
場總督王秉仁贈太子太師兵部尚書謚忠毅傅宏烈一等子都統博波圖大臣長史謚襄壯雅賚刑部尚書道
禪工部尚書名蓋參贊大臣馬爾薩共二十八人西次龕奉續順公沈瑞輔國公謚襄愍巴賽大學士謚忠愍莫
洛禮部尚書布顏岱十六大臣管佐領綽和諾湖北巡撫柯永昇都統沙里布贈太子少保巡撫謚文毅馬雄鎮
雲貴總督謚忠果甘文焜兩廣總督佟養甲禮部侍郎朝哈爾贈禮部尚書謚忠烈高天爵贈工部侍郎費揚古
贈三等子圖魯錫贈三等男喀爾他拉護軍統領喀爾護吉副都統海蘭蘇圖前鋒統領胡里布護軍統領哈克
三葉喜侍郎永國護軍統領阿爾岱湖廣提督孫定遼二十四人東又次龕奉前鋒統領劉哈副都統盧錫科普
蘇阿喀倪納爾特錫密賚科爾坤多頗洛戴豪渾錦魏正羅濟阿什圖覺羅阿克善常祿阿爾護吉三巴雅思虎
郎十八人西又次龕奉福建提督段應舉副都統穆舒孟魁副都統白巡撫賈維鑰副都統邁圖葛思特雲南巡撫
朱國治右副都御史張文衡刑部侍郎馬如璧工部侍郎謚忠節葉映榴巡海道謚忠毅陳啟泰通政使莫洛渾一
等子穆克覃阿納達代音布通政使陳丹赤一等子覺羅莫洛渾十八人東稍龕奉贈左都督總兵官謚忠愍吳
萬福總兵官謚忠勇徐勇賈雅達總兵官謚忠勇朱天貴張存福都督僉事洪徵總兵官謚忠武阿爾泰歐陽凱
贈光祿寺卿李懋祖總兵官楊佐贈雲騎尉張廷輔贈總兵官陽光祖前鋒統領定壽總兵官謚忠勇三等子錫
喇巴江西布政使司遲變龍十六人西稍龕奉護軍統領郭色新泰提督謚壯勇康泰一等子覺羅顧納岱贈都

督同知司九經二等子拜蘭總兵官郝效忠劉良臣三等子巴郎都爾莽鼐贈左都督楊三虎都督同知趙登舉贈提督紀法贈總兵官甘應龍贈右都督蔡龍二等子拜三一等男路什總兵康海十七人後正室奉備禦尼馬禪等一百十有五人左次龕奉護軍參領傒赫等七十人右次龕奉一等輕車都尉季普哈達等八十人左又次龕奉參將劉衍等四十五人右又次龕奉二等輕車都尉莽儀祿等四十人東配樓奉贈雲騎尉七品官覺羅星德等四百三十七人西配樓奉贈雲騎尉護軍校雅思哈等四百五十八人東廡奉三等輕車都尉赫爾德等一百八十八人西廡奉守備劉澤久等一百二十八人東西房祔祀兵丁共一萬二百有七人自是每歲春秋二季遣官行禮

皇朝通典八年二月春祭遣官奉　旨嗣後著將各部滿尚書八旗都統開列請旨後祠兩廡著太常寺派官分獻

十一年令入祠滿漢諸臣子孫在京居官及有頂帶者均於祭日隨班行禮

乾隆元年　諭昭忠祠崇祀忠節諸臣原屬酬勲之曠典其子孫內或有寖至衰替不克振其家聲者情殊可憫著將崇祀昭忠祠各員之子孫除見在出仕者無庸具奏外其子孫內如並無出仕之人而貧乏不給才尚有可用者各該旗簡選引見候旨以示朕崇獎忠勲之至意十三年七月　諭經略大學士等奏稱署總兵任舉統兵攻昔嶺石城親身督戰奮往直前多所斬獲乘勝追殺致被槍傷陣亡等語考之典禮以死勤事者祀之本朝特建昭忠祠用享彊場効命之臣任舉著入祠從祀又禮部遵　旨議奏四川軍營三等侍衛丹泰奮勇攻擊殺死賊番三人矢盡力戰槍傷陣亡應入祀昭忠祠仍交翰林院立傳從之是年定八旗世爵官員有年久絕嗣將原立官之人入昭忠祠設立牌位一體饗祀以昭勞績十四年正月　諭金川逆囚窮蹙乞命朕已網開三面允准納降現在振旅班師但念自用兵以來已逾二載將弁兵丁有攻碉奪卡奮不顧身以致陣亡者深堪憫惻著四川總督等詳察報明經略核定具奏交部從優議䘏尋　議覆陣亡傷亡官員兵丁等均入祀昭忠祠交翰林院立傳從之

皇朝通考以副將賈國良參將李成邦守備梁士偉等四十八人馬步兵丁三千三百二十八人入祀又以遊擊孟臣等五十六人馬步兵一千五百十有二人入祀十五年以駐藏都統贈一等伯謚襄烈傅清左都御史贈一等伯謚壯果拉布敦入祀　十八年議准前殿正龕內武襄公巴爾堪西第一龕內輔國公巴賽皆追封簡親王巴爾堪應改題封號位於英誠武勳王揚古利之上巴賽應改題封號入中龕位於定南武壯王孔有德之上前室左右各三龕祀公侯至二三品官向以爵秩尊卑爲序不論時代先後應自天命年以來按代序官同代同官則序年月再前室內有贈襲公侯伯子男世爵而官兼尚書都統侍郎副都統者有任尚書都統等官而世爵不及五等者亦有贈襲世爵而別無兼銜者更有官爵本小以子孫貴顯追封加大者位次最難應照賢良祠按代敘官例公侯伯大學士內大臣尚書都統將軍總督一品子爵前鋒統領護軍統領侍郎巡撫副都統二品男爵三品京卿提督總兵官武職加贈至正從一品等官依序列前室其四品卿翰林院學士藩臬一等侍衛參領輕車都尉武職二品之副將等官列後正室五品少卿二等侍衛道府佐領騎都尉武職三品之參將遊擊等官列後左室講讀御史部員三等侍衛雲騎尉武職四品之都司等官列後右室同知知州通判驍騎校等武職五品之守備等官列前東配室知縣筆帖式州同縣佐以下武職六七品之千把總等官列前西配室均按時代官爵爲序庶位次秩然而忠義之靈益昭妥侑至兵丁位前後廡共八處應將各龕皆以橫板隔別次第安設　二十一年以義烈公班第剛烈伯鄂容安佐領薩積圖三人入祀　二十二年以副台吉孫都布等二十五人入祀又以參領拉布等官兵五百三十八人入祀

二十三年

詔即翰林院開館令翰林院官統輯昭忠祠前後諸功臣事蹟各爲立傳歷歲纂撰天命年天聰年崇德年順治年康熙年雍正年諸臣是爲初編　皇上乾隆元年以來諸臣爲二編　二十三年都統滿福等官兵三百六十六人入祀　二十四年以驍騎校老格等官兵七百九人入祀　二十五年以參領科木布薩等官兵二百五十六人入祀　二十七年奏准從前遺漏未經入祀之人員查明補製牌位將扎薩克王喇嘛荊州等萬有七百六十三人入祀　三十二年以二等侍衛宗室恒斌等二十三人入祀　三十三年以將軍公謚果烈明瑞都統謚昭節扎拉豐阿護軍統領觀音保總兵王玉廷李全入祀　三十四年以藍翎侍衛克穆納克等官一百三十

三人入祀　三十五年以副都統呼爾起阿彌木保護軍統領烏三太總兵德福入祀　三十六年以前鋒參領留保等官九十七人入祀　三十七年以翼長占關納等官兵七人入祀　三十八年以遊擊黃梅等官兵九十七人入祀　三十九年以定邊將軍溫福等官兵二千六百六十二人入祀　四十年以千總汪汝鳳等官兵三千九百一十六人入祀　四十一年以參領烏巴齊等官兵一千三百八十一人入祀　四十二年以防禦雅庫外委唐克論入祀　四十三年以同知胡邦佑府經歷許景淹入祀　四十四年以外委葉生桂入祀四十五年以千總柯達基把總袁天麟外委陳國枚入祀　四十六年以總兵圖欽保等十六人入祀　四十七年以副將新柱等官兵一千三百四十八人入祀又以土官河州副指揮使韓成璘等官兵四百四十名入祀　四十九年以副都統覺羅明善贈知府銜李南暉典史費元燈溫模入祀　五十年以佐領委署營總黑漢永德等官兵七百二十八名入祀

賢良祠

皇朝通典　雍正八年七月　諭國家効忠宣力之臣勳績懋著必膺崇報之典令其世享烝嘗雍正二年朕已敕建昭忠祠自開國以來致命立功盡忠報國之臣皆得春秋妥侑世世血食顧念古者大烝之祭凡法施于民以勞定國者皆得並列祀典永受明禋則我朝名臣良弼其經邦佐治黼黻昇平者皆祭法所必登朕欲爲之建立祠宇久矣即如怡親王之精白一心忠誠體國勳在社稷澤被生民其功德隆盛又豈一切効忠宣力者之所可比論乎洪惟　太祖　太宗創業垂統厥有一德佐命之良　世祖撫綏萬邦實多奮庸熙載之彥迨我

聖祖臨御六十餘年其間良臣碩輔後先相望據朕所深知者舉其一二如大學士公圖海公賴塔大學士張英尚書顧八代馬爾漢趙申喬河道總督靳輔齊蘇勒總督楊宗仁巡撫陳璸等待躬正直奉職公忠或垂節鉞之勳或勵冰霜之節俯仰無愧爲朝野所共欽終始不渝無瑕疵之可指此等靖其爾位不愧古大臣之風者正不之人既樹羽儀於一世宜隆俎豆於千秋且使世世爲臣者觀感奮發知所慕效羣以臯夔稷契共相期待則明良喜起之盛朕於斯有厚望焉著於京城內選擇吉地特建廟宇命名賢良祠春秋以時展祀其應入祠之人著大學

士會同該部察明本朝滿漢文武大臣才德著聞完名全節者詳愼開列具奏請旨將來繼起之臣亦並得沾被恩
光永爲盛典是年遵 旨議准以怡賢親王允祥大學士公謚文襄圖海一等公謚襄毅賴塔大學士謚文端
張英尚書謚文端顧八代尚書馬爾漢尚書謚恭勤趙申喬河道總督謚文襄靳輔河道總督謚勤恪齊蘇勒總督
謚清端楊宗仁巡撫謚清端陳璸入祀賢良祠十年 諭賢良祠之王大臣應各立小傳以紀生平事蹟是年
奉旨以將軍謚信恪阿爾納都統馮國相大學士謚文肅范文程大學士謚文成榜式達海大學士謚文清阿蘭泰
大學士謚文襄李之芳大學士謚文端吳琠大學士謚文貞張玉書大學士謚文貞李光地大學士謚文恭富寧安
大學士謚文端張鵬翮領侍衛內大臣一等公福善一等公謚襄壯費揚古尚書謚文恪勵杜訥尚書徐潮尚書謚
端恪姚文然尚書謚敏果魏象樞尚書湯斌提督謚襄壯張勇提督謚忠勇王進寶提督謚襄武孫思克總督謚襄
忠趙良棟總督謚清端于成龍總督謚清端傅臘塔大學士謚文毅甯完我大學士魏裔介都統謚敏壯李國翰提
督謚襄壯施琅護軍統領莽依圖一等公謚靖康愛星阿將軍佛尼勒總督謚忠毅孟喬芳大學士謚文恪額色黑
大學士謚文靖王熙總督謚襄勤李國英都統謚襄壯褚庫巴圖魯領侍衛內大臣二等公尹德均入祀賢良祠十
一年賢良祠工竣祠立 地安門外之西 御賜崇忠念舊扁額禮部會同工部太常寺堂官將王公大臣牌
位入祠按次安設奏請遣官致祭得 旨賢良祠之王公大臣等著於本家各賜祭一壇又議令賢良祠諸臣
入祠日後裔均齊集行禮春秋二季亦照例陪祀十二年奉 旨以大學士謚文端田從典大學士謚文恪高
其位入祀
乾隆元年正月 諭易名之典古昔所重我朝賜謚尤爲謹嚴亦有當時未蒙錫予而追謚於數十年之後者
蓋以事久論定協乎懿好之公也 皇考世宗憲皇帝風勵臣工肇舉賢良祠祀誠曠古鉅典其列祠者如一
等公福善大學士魏裔介將軍佛尼勒莽依圖尚書湯斌徐潮馬爾漢等其歿時皆有卹而無謚朕思諸臣既與賢
良之祠似宜邀易名之典其應否追謚之處著九卿會議具奏尋議上 予一等公福善謚恭懿大學士魏裔介
謚文毅將軍佛尼勒謚恭靖將軍莽依圖謚襄壯都統馮國相謚桓僖尚書湯斌謚文正尚書徐潮謚文敬尚書馬

爾漢諡恭勤是年奉　旨以尚書銜兼祭酒諡文定楊名時大學士諡文端朱軾內大臣一等男諡恪僖哈世屯尚書一等男諡敏果米思翰入祀謹按以下入祀王公大臣均由奉　旨之後禮部題請諏吉入祠各於本家賜祭一次令翰林院照例立傳五年以總督諡敏達李衛入祀六年奉　旨以巡撫徐士林尚書諡文定徐元夢入祀十年禮部議奏前殿祀怡賢親王後祠四龕祀賢良諸臣五十八人請合爲一龕首供世之最先者餘則左右分行各按世序爵大學士居前領侍衛內大臣次之尚書都統將軍總督前鋒統領護軍統領提督侍郎巡撫副都統以次安設至世爵有子男授尚書都統者有侯伯爲侍郎副都統者應以尚書都統秩爲序以昭畫一從之十二年以大學士二等伯諡文穆馬齊大學士諡文端伊桑阿入祀十四年以總督諡慤勤那蘇圖入祀十五年以和碩超勇襄親王策凌都統諡襄烈傅清左都御史諡壯果拉布敦入祀禮部議准前殿五間中供怡賢親王位今超勇親王策凌入祀應設位前殿左次間十六年以總督諡文肅陳大受入祀十七年以巡撫諡敏惠潘思榘入祀二十年以大學士諡文端福敏一等伯西路將軍諡武烈和起入祀二十二年以總督諡慤勤喀爾吉善總督諡文勤鶴年入祀二十三年以尚書諡文端汪由敦入祀二十四年以大學士伯諡文襄黃廷桂入祀二十六年以尚書諡勤恪李元亮大學士諡文恪蔣溥入祀二十八年以大學士諡文靖史貽直總督諡勤肅鄂弼大學士諡文莊梁詩正入祀二十九年以大學士諡文端來保協辦大學士一等武毅謀勇公諡文襄兆惠入祀三十四年以尚書果毅公諡襄壯阿里袞入祀三十五年以大學士一等忠勇公諡文忠傅恒入祀三十六年以大學士諡文端尹繼善入祀三十七年以總督諡勤毅吳達善入祀三十八年以大學士諡文定劉綸大學士諡文正劉統勲入祀三十九年以尚書銜諡文端錢陳羣巡撫諡恭惠何煟入祀四十二年以大學士諡文襄舒赫德入祀四十四年以大學士諡文端高晉入祀按是年以大學士諡文襄于敏中入祀五十一年奉　旨撤出四十八年以總督諡清慤袁守侗大學士諡文肅英廉入祀四十九年以巡撫諡恭毅李湖入祀

雙忠祠

乾隆十六年四月　諭駐藏大臣等奏朱爾墨特那木扎爾自立名號潛遣其心腹堅參扎錫等通款準噶爾稱策旺多爾濟那木扎爾爲汗且求其發兵至拉達克地方以爲聲援幸值準夷內潰所遣使人回藏被獲得其逆

書並餽獻諸物是其陰蓄異志句結準夷罪不容誅設非都統傅清左都御史拉布敦協力同心決計先發則其貽害藏地將不可言是二臣之心甚苦而有功於國家甚大應特建雙忠祠合祀二人春秋致祭丕昭勸忠令典傅清旣有專祠著不必從祀家廟尋禮部遵 旨會同內務府建祠於崇文門內春秋致祭

旌勇祠

乾隆三十三年二月 諭將軍公明瑞夙秉忠誠歷著勳績昨命統兵進勦緬匪明瑞身先士卒屢挫賊鋒乃以懸軍深入而額爾登額等有心逗遛後援不繼因於猛臘地方保護諸軍身留殿後衝冒矢石以致受傷身殞已降旨加恩優邮並入祀昭忠祠以酧忠藎從前駐藏大臣傅清拉布敦勦凶死事曾敕建雙忠祠秩在祀典兹明瑞勤事捐軀義烈尤堪嘉尚著循前例於京師特建專祠舉行歲祀其先後陣亡之都統扎拉豐阿護軍統領觀音保總兵李全王玉廷均予入祠從祀用慰忠魂所有應錫祠名及建祠事宜各該衙門察例具奏尋建祠於 地安門外之西 賜名曰旌勇三十四年奉 諭據經畧大學士傅恒等奏總兵德福攻打賊寨勇往爭先受傷陣亡等語德福身先士卒奮勉捐軀深爲軫惻著入祀旌勇祠

功臣專祠

順治十一年十月 諭禮部定南武壯王孔有德審時率眾航海來歸屢建功績迨朕平定天下有德勦巨寇靖南服開闢廣西勳勞懋著不意桂林之役眾寡不敵靖忠自矢竟以身殉義烈允彰稽考舊典有立祠致祭之例爾部詳察具奏尋議建祠於廣寧門外春秋致祭得 旨允行並 命以定南王妃白氏李氏配饗

皇朝通考順治十四年巳丑 敕建忠節祠先是九年十一月庚寅湖廣辰常總兵官左都督徐勇與黔寇白文選戰敗死之至是 世祖章皇帝褒其忠節令建祠祀之

康熙二十一年十一月巳丑 敕建雙忠祠時廣西巡撫郝裕請建祠祀殉難廣西巡撫馬雄鎮撫蠻滅寇將

軍廣西巡撫傅宏烈從之　二十四年七月　敕建浙閩總督贈太子少保謚忠貞范承謨祠福建巡海道贈
工部右侍郎謚忠義陳啟泰祠時福建巡撫卞永譽言浙閩總督范承謨當耿逆之變幽羈三載自縊身死巡海道
陳啟泰矢守孤城從容自經皆已蒙　贈謚今士民皆請立祠致祭得　旨允行　三十五年四月乙未
敕建福寧鎮總兵官吳萬福福州府知府王之儀邵武府知府張瑞午江西建昌府知府高天爵建寧府同
知喻三畏邵武府同知高舉侯官縣知縣劉嘉猷龍溪縣知縣李塤福州城守營千總廖有功等祠時禮部議覆福
建巡撫卞永譽疏耿逆叛亂之時諸臣守節殉難請建公祠致祭應如所請從之　四十七年十二月　命以
嵇永仁王龍光沈天成范承譜入祀范承謨祠時禮部議覆廣東巡撫范時崇疏耿逆之變隨臣父范承謨殉難者
五十餘人內生員嵇永仁王龍光儒士沈天成及臣族叔范承譜俱偕臣父幽囚三載殉難死節仰祈　特沛
綸恩予以一命陪祀臣父祠以慰忠魂查生員嵇永仁王龍光應照例追贈國子監助教沈天成范承譜雖庶民無
追贈例但殉難死節風烈可嘉應酌量追贈國子監學正並准其入祀從之　五十七年十月壬戌　敕建雲
貴總督甘文焜山西汾州府知府黃廷柏祠時禮部議覆故雲南貴州總督甘文焜值逆賊吳三桂之變不屈殉節
故山西汾州府知府黃廷柏值逆賊姜瓖叛亂罵賊殉節應各建祠本處載入祀典從之

雍正元年九月辛巳　敕建八旗左右翼直省府州縣備忠義孝弟祠節孝祠是日　世宗憲皇帝諭旌
表節義給銀建坊民間往往視為具文未曾建立恐日久仍至泯沒不能使民間有所觀感著於學宮內建忠義孝
弟祠一所立石碑一道於學宮近處購買基址建節孝祠一所立大牌坊一座其石碑牌坊將先後忠孝節義之人
悉標姓名於其上已故者設牌位於祠中春秋祭祀用闡幽光以垂永久尋議准行令所在各建忠義孝弟祠一建
節孝祠一歲春秋以守土官致祭　九年正月乙亥　敕建忠勇祠時準噶爾賊入乘我西路軍營不備傾其醜
類犯卡倫盜駝馬總兵樊廷率領將弁大敗賊眾副將徐宗仁守備劉貴才劉芳雨李國動千總王大謨徐維新外
委把總方正劉世勳等死之事聞命該督撫動用正項錢糧於安西一帶建立忠勇祠將陣亡將士設造牌位送入
祠內令地方官春秋致祭　十年二月辛卯　敕建直省賢良祠時奉　諭我朝從前文武大臣持躬正

直舉職公忠樹績建勳完名全節者朕已降旨於京師建賢良祠永遠展祀國恩外任大臣鎮撫封疆宣猷布化忠勇效命威愛宜民其政績卓然可紀者若於身故後立賢良祠俾承廟祀典既足慰兵民懿好之公亦足爲後來居官者之勸如近日將軍蔡良提督張起雲總兵蘇大有魏翥國皆素有賢聲勤勞王事而歿於官者允宜在賢良之列著直省各於省會之地立祠其與祀之人追溯從前恐稽查未確或致濫膺即從近年爲始向後有應請入祠者該督撫於一人具一本請旨不必彙奏　十一月　敕建河東總督田文鏡祠是月河東總督田文鏡遺疏入優加典禮並　諭田文鏡在豫年久化導民俗積貯倉糧豫民深蒙其福　著於開封府城內建立專祠春秋展祀

盛京賢王祠

皇朝通考雍正八年五月癸巳　命直省建怡賢親王祠時奉　諭通行內外直省有欲爲王建立祠宇歲時展祀者著奏聞准其舉行或塑遺像或設神牌聽之尋直隸甘肅江南等處相繼奏請立祠又奉　諭除畿輔之地已降旨俞允外奉天揚州杭州皆准立祠其餘各省陳請者俱不必行

皇朝通典乾隆十九年九月　諭朕由吉林至盛京周覽山川形勝敬稽　實錄所載仰見　列祖締造艱難維時宗室諸王克奮忠勤功成百戰開國翊運之勳彪炳簡冊深切景念思盛京爲龍興重地國初諸王功烈懋著如此並宜建祠以酬舊勳而示來許此地現有怡親王祠應將　太廟配享之通達郡王武功郡王慧哲郡王宣獻郡王及禮烈親王饒餘親王鄭簡親王穎毅親王一併崇祀即命曰賢王祠令所司春秋致祭應行典禮該部詳議以聞祠內碑文可移於正中鐫勒此旨永昭我朝宗功元祀之鉅典四十三年八月大學士等遵旨議奏睿親王豫親王肅親王克勤郡王一併入祀　盛京賢王祠從之

河臣專祠

皇朝通考雍正七年二月庚辰　敕建河道總督諡文襄靳輔諡勤恪齊蘇勒祠是日奉　諭歷來河道總督如靳輔齊蘇勒二人實能爲國宣勞乂安百姓合於有功民社祀典之例著尹繼善等就近相度地方爲靳輔

齊蘇勒合建祠宇令有司春秋祭祀以

乾隆四年十一月辛未　敕祀大學士嵇曾筠於河工時奉　皇上諭故大學士嵇曾筠前任江南河道總督悉心籌畫殫力宣防疊蒙　皇考褒嘉至今河渠受益查從前河工靳輔齊蘇勒俱建祠永祀而嵇曾筠勞績實可媲美兩人著照靳輔齊蘇勒例一體祠祀以示優獎以慰輿情　二十二年二月丁卯　敕祠大學士內大臣高斌於河工是日　諭原任大學士內大臣高斌前任河南總督時頗著勞績即如毛城鋪所以分泄黃流高斌設立徐州水誌至七尺方開後人不用其法遂至黃弱沙淤隱貽河患其於黃河兩岸汕刷支河每歲冬季必督率廳汛實力填築近年司工疎忽因有孫家集奪溜之事至三滚壩洩洪湖盛漲高斌堅持堵閉是以數年之間下游州縣屢獲豐收其功在生民自不可泯至於癸酉張家馬路及運河二閘之決則又其果於自信抑且年邁志滿之失朕不得不治其罪而要其瑕瑜自不相掩在本朝河臣中即不能如靳輔而較齊蘇勒嵇曾筠朕以爲有過之無不及也茲者翠華南幸追溯前勞特沛恩綸用孚公論可與靳輔齊蘇勒嵇曾筠一并祠祀以昭國家念舊酬庸之典且亦使後之司河務者知所激勸也該部其遵諭行

明季忠義祠

乾隆二十二年二月戊辰　敕祠明臣潘季馴於清江浦是日　諭昨以內大臣高斌前在南河懋著勞績特頒恩諭令與靳輔齊蘇勒嵇曾筠一同祠祀更念有明一代治河之臣最著者惟陳瑄潘季馴二人而季馴之功實優於瑄運道民生至今攸賴今清江之湄瑄有專祠季馴獨不列祀典朕甚憫焉其以潘季馴與陳瑄並祀春秋致祭以昭崇德報功之典　三十三年二月　敕建旌勇祠時奉　諭將軍公明瑞夙秉忠誠懋著勳績昨命統兵進剿緬匪明瑞身先士卒屢挫賊鋒乃以懸軍深入而額爾登額等有心逗留後援不繼困於猛臘地方保護諸軍身留殿後衝冒矢石以致受傷身殞已降旨加恩優䘏並入祀昭忠祠以酬忠勳從前駐藏大臣傅清拉布敦鋤凶死事曾敕建雙忠祠秩在祀典茲明瑞壘擁楯先登石壁橫槊揚旌竟渡堅摧象陣盡收蠻結之營影息蜂屯遠致波龍之使佇看羆虎早殄鯨鯢詎因別隊之紆程遂致大兵之乏援轉戰經四五旬之久懸軍歷數千里而盜運

營之士氣猶強身親斷後極徼之將星忽落計絕崗歸惟時師武之臣共勵疆場之節爾都統札拉豐阿護軍統領觀音保總兵李全王玉廷等心甘鋒鏑競效命以爭先感動旌旄遂捐身而不惜分銳師於兩路未竟成謀媲義烈于雙忠宜隆秩祀嗚呼崔嵬棟角九章之賜物空懸穆肅几筵奕世之垂名勿替雲臺烟閣畫圖傳颯爽之姿雷馬颷車節鼓振精靈之氣歆茲俎豆賁爾鼎鐘　三十四年　命以總兵官德福入祀旌勇祠時隨大學士公傅恒擊賊於老官屯受傷陣亡照例賞卹　四十一年正月己卯　詔以前明建文崇禎時殉難諸臣入祀忠義祠先是四　十年十一月癸未奉　諭旨崇獎忠貞所以風勵臣節然自昔累朝嬗代凡勝國死事之臣罕錄予易名者惟我　世祖章皇帝定鼎之初於崇禎末殉難之大學士范景文等二十八　特恩賜諡仰見聖度如天軫卹遺忠實爲亘古曠典第當時僅徵據傳聞未暇遍爲搜訪故得邀表章者只有此數迨久而遺事漸彰復經論定今明史所載可按而知也至若史可法之支撐殘局力矢孤忠終蹈一死以殉又如劉宗周黃道周之立朝謇諤抵觸僉壬及遭際時艱臨危授命均足稱一代完人爲褒揚所當及其他或死守城池或身殞行陣與夫俘擒駢戮視死如歸者爾時王旅徂征自不得不申法令以明順逆而事後平情而論若而人者皆無愧於疾風勁草即自盡以全名節其心亦並可矜憐雖福王不過倉猝偏安唐桂二王並具流離竄跡已不復成其爲國而諸人茹苦相從舍生取義各能忠於所事亦豈可令其湮沒不彰自宜稽考史書一體旌諡其或諸生韋布及不知姓名之流並能慷慨輕生者議諡固難於概及亦當令俎豆其鄉以昭軫慰嘗恭讀　太祖實錄載薩爾滸之戰明楊鎬等集兵二十餘萬四路分出侵我興京我　太祖　太宗及貝勒大臣等統勁旅數千殲僇明兵過半一時良將如劉綎杜松等皆沒於陣近曾親製書事一篇用揚　祖烈而示傳信惟時　王業肇基其抗我顏行原當多爲獮薙然跡其冒鏑攖鋒竭忠效命未嘗不爲嘉憫又若明社將移孫承宗盧象昇等之抵拒王師身膏原野而周遇吉蔡懋德孫傳廷等以闖獻蹂躪禦敵亡身凜凜猶有生氣朕惟以大公至正爲衡凡明季盡節諸臣既能爲國抒忠優獎實同一視所有應諡諸人並查明史及輯覽所載遵照　世祖時之例仍其原官予以諡號其如何分別定諡之處着大學士九卿翰詹科道集議以聞至是又奉　諭旨前以明季殉難諸臣

各爲其主義烈可嘉令查明錫謚䘏以褒闡忠良風示來茲復念建文革除之際其臣之伏節死難者史冊所載甚多當時永樂位本藩臣乃犯順稱兵陰謀圖國諸人自當義不戴天雖齊泰黃子澄等輕率寡謀方孝孺識見迂疎未足輔助少主然跡其尊主鋤强之心寔堪其諒及大勢已去猶且募旅圖存抗詞抵斥雖隕身滅族百折不回洵爲無慚名教者其他若景清鐵鉉者或慷慨捐軀或從容就義雖致命不同而志節凜然皆可謂克明大義甚至如東湖樵夫補鍋匠之流雖姓名隱晦不彰其心均足嘉尚特以永樂性成殘刻逞志淫刑其屠戮之慘極於瓜蔓牽連殆非人理朕讀史至此未嘗不深爲憤恨迨其中葉雖少弛厲禁而彼時臣子徇私曲諱終不肯顯示褒揚使忠臣義士之氣久未獲伸殊堪憫惻夫以勝國革命之時其抗我顏行尚念其忠於所事特予表章矧建文諸臣不幸遭遘內難爲主捐身成仁取義豈可令其湮沒自當一體議謚以發幽光而昭公道其應如何分別予謚著同前旨交大學士等一并詳查集議具奏嗣大學士等議覆奉

諭旨大學士等將明末並建文殉節諸臣核查悉按史乘擬予專謚通謚及應行入忠義祠者分冊具奏甚爲允協著照所議行其恐主各冊於姓名事寔摘具梗概頗爲詳備著明勝朝殉難諸臣錄交武英殿刊刻頒行以垂示久遠

直省賢良祠

皇朝通典雍正十年二月　諭我朝從前文武大臣持躬正直奉職公忠樹績建勲完名全節者朕已降旨於京師建賢良祠永遠展祀因思外任大臣鎮撫封疆宣猷布化忠勇効命威愛宜民其政績卓然可紀者若於身故後立賢良祠俾永膺祀典既足慰兵民懿好之公亦足爲後來居官者之勸如近日將軍蔡良提督張起雲總兵蘇大有魏翥國皆素有賢聲勤勞王事而歿於官者允宜在賢良之例著直省各於省會之地立祠其與祀之人追溯從前恐稽查未確或致濫膺卽從近年爲始而後有應入祠者該督撫於一人具一本請旨不必彙

奏

直省忠義節孝等祠

雍正二年　諭旌表節義給銀建坊民間往往視爲具文未曾建立恐日久仍至泯沒不能使民間有所觀

感著於學宮內建忠義祠一所立石碑一通於學宮附近處購買基地建節孝祠一所立大牌坊一座其石碑牌坊將前後忠孝節義之人悉標姓氏於其上已故者設牌位於祠中春秋祭祀用闡幽光以垂永久

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類一

吉禮四　羣廟六

釋奠

〈通典〉周制凡始立學必釋奠於先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則不凡學春官釋奠於先師秋冬亦如之始立學者旣釁器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告

魏齊王正始中每講經徧輒使太常釋奠於辟雍以太牢祠孔子以顏回配

晉武帝太始七年惠帝元康三年二釋奠皆於大學太始六年元康五年二行鄉事皆於辟雍惠帝之爲太子及愍懷太子講經竟並親釋奠於大學

東晉明帝之爲太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠惟成帝在辟雍自是一時制也孝武以大學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立行大學釋奠禮畢會百官六品以上

宋文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事祭畢親臨學宴會太子以上悉在

齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器時從俞希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公

梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議旣惟大禮請依東宮元會太子著絳紗襮樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階吏部郎徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室旣異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中階其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之議疑之僕射臣纘等以爲參點回路並事宣父鄒魯稱盛

洙汶無議制可

北齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔制祭酒領博士以下及國子諸學生以上大學四門博士升堂助教以下大學諸生階下拜孔聖揖顏回日出行事其郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝

隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮

唐武德二年於國子學立周公孔子廟各一所四時致祭初以儒官自爲祭主直云博士姓名昭告於先聖又州縣釋奠亦博士爲主許敬宗奏曰秦漢釋奠無文魏氏則太常行事自晉宋以降時有親行而學官爲主全無典實在於臣下理不合專今請國學釋奠令國子祭酒爲初獻詞稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻修附禮令以爲永制　七年二月高祖幸國子學親臨釋奠引道士沙門與博士雜相駁難久之

貞觀十四年二月太宗幸國子學觀釋奠

永隆二年二月皇太子親行釋奠之禮　開耀元年二月皇太子釋奠於國學

景龍二年皇太子將親釋奠於國學有司草儀注令從臣皆乘馬著衣冠太子左庶子劉子玄進議曰古者自大夫以上皆乘車而以馬爲騑服魏晉以降迄於隋氏朝士又駕牛車至如李廣北征解鞍憩息馬援南伐據鞍顧盼斯則鞍馬之設行於軍旅戎服所乘貴於便習者也按江左官至尚書郎而輒輕乘馬則爲御史所彈又顏延年罷官後好騎馬出入閭里當時稱其放誕此則專車憑軾可擐朝衣單馬御鞍宜從褻服求之近古灼然之明驗也褒衣博帶方履高冠本非馬上所施自是車中衣服宜長裾廣袖襜如翼如鳴佩紆組鏘鏘奕奕馳驟於風塵之內出入於旌棨之間儻馬有驚逸人從顛墜遂使屬車之右遺履不收清道之傍絓驂相續因以受嗤行路有損威儀其乘馬衣冠竊謂宜從廢改皇子令附外宣行仍編入令以爲常式

開元十一年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已　二十七年八月因釋奠文宣王始用宮懸之樂　三十八

年二月敕文宣王廟春秋釋奠宜令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉扆奏準故事釋奠之日羣官道俗等皆合赴監觀禮請依故事著之常式制可之其儀具開元禮

續通志肅宗上元中以歲旱罷中小祀而文宣王之祭至中秋猶祀之於太學

代宗永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉殖錢八月丁亥國子監釋奠復用牲牢（肅宗上元二年詔諸祠獻熟至是從魚朝恩請復用舊制）宰相常參官軍將盡會於講堂京兆府置食講論觀軍容使魚朝恩說易又於講論堂畫周易鏡圖

續通典德宗貞元二年二月丁卯有司釋奠於文宣王廟自宰臣下畢集於國學學官升講座陳五經大旨先聖之道

續通志九年九月太常奏以十一月貢舉人謁先師與親饗太廟日同准六典上丁釋奠若與大祀同日即用中丁其謁先師請別擇日從之　十五年膳部郎中歸崇敬奏每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖臣以爲其禮太重按大戴禮師尚父授武王丹書武王東面受之請參酌輕重庶得其宜

續通典後唐明宗長興元年尚書比部員外郎知制誥崔棁奏臣伏見開元五年敕每年貢舉人見訖宜引就國子監謁先聖先師學者謂之開講質疑義所司設食其日清晨五品以上并朝集使並往觀禮永爲常式自經多故其禮久廢請再舉行從之

續通志三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲上丁釋奠於文宣王以兖公顏子配座以閔子騫等爲十哲排祭奠其七十二賢前皆無酒脯自今後乞准本朝舊規文宣王四壁諸英賢畫像前各設一豆一爵祀饗太常禮院以禮文無設一豆一爵之禮當準郊祀錄所載釋奠儀各陳籩二豆二簠簋酒爵各一實脯醢諸物以祭從之

周世宗顯德二年別營國子監置學舍

宋初因周國學增塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人於東西廡之木壁其春秋二仲及仲冬上丁貢舉人謁先聖先師命官行釋奠禮並如舊典

續通典太祖建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟開寶通禮諸州釋奠並刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻

續通志眞宗大中祥符元年詔追謚孔子曰玄聖後以國諱改至聖文宣王祭以太牢二年五月詔追封十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯或贈官顏回兗國公閔損琅琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公卜商河東公曾參瑕邱侯顓孫師宛邱侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮縚龔邱侯公晳哀北海侯曾點萊蕪侯顏無繇曲阜侯商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張侯司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰侯巫馬期東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沐陽侯公孫龍枝江侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷澤侯漆雕徒父高苑侯壤駟赤上邽侯林放長山侯商澤鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯公良孺牟平侯曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯句井疆滏陽侯申黨淄川侯公祖句茲即墨侯榮旂厭次侯縣成武城侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顏噲齊陰侯步叔乘博昌侯顏之僕宛句侯蘧瑗內黃侯叔仲會博平侯顏何堂邑侯狄黑林慮侯邽巽高堂侯孔忠鄆城侯公西輿如臨朐侯公西蒧徐城侯琴張頓邱侯左邱明瑕邱伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔邱伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚邱伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭眾中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康成高密伯服虔榮陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王肅贈司空王弼偃師伯杜預贈司徒范甯新野伯詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每座酒尊一籩八豆八簋二簠二俎三罍一洗一篚一巾共二燭二爵共四坫共二或有從祀之處諸座各籩二豆二簋一簠一俎一燭一爵一

續通典眞宗大中祥符三年判國子監孫奭言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博士充三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光祿卿以充三獻是年六月命崇文院刊釋奠儀注及祭器圖頒之諸路

續通志仁宗景祐元年詔釋奠用登歌帝再幸國學皆再拜焉

續通典慶歷四年五月帝幸國子監謁孔子有司言舊儀止肅揖帝特再拜神宗熙寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠儀按春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠從之

續通志神宗熙寧七年詔封孟軻鄒國公禮官言孟子於孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者請自今春秋釋奠以孟子與顏子同配食荀況揚雄韓愈並加封爵以世次從祀詔如議

續通典哲宗元祐六年幸太學先詣至聖文宣王殿行釋奠禮一獻再拜

續通志徽宗崇寧初封孔鯉泗水侯孔伋沂水侯詔辟廱文宣王殿以大成爲名帝幸國子監謁文宣王殿再拜酌獻遣官分奠兗國公而下增文宣王冕十有二旒

續通典大觀初大司成强淵明言考之禮經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正錄大祝一員以正錄前釋菜一日應祀官赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢士初人學者陪位於庭他亦略倣釋奠之儀

續通志二年繪子思像從祀於左邱明二十四賢之間議禮局言孔子弟子唐會要七十七人開元禮七十二人去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十八今以家語史記參定公夏首后處公肩定顏祖鄡單罕父黑秦商原抗樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭享從之詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮縚汶陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左邱明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱故也政和三年詔封王安石舒王配享王雱臨川伯從祀欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言安石學術之謬請追奪王爵毀配享之像詔降爲從祀

續通典高宗紹興十年用王普請以釋奠文宣王爲大祀加籩豆十二其禮如社稷又在京爲大祀州縣爲中祀孝宗乾道八年宰相請討論上丁釋奠及太子入學之儀帝曰文王世子篇載此甚詳令有司討論以聞

續通志淳熙四年去王雱畫像

續通典光宗紹熙元年知漳州朱熹條上釋奠禮儀數事後不果行

續通志理宗淳祐元年正月以周敦頤封汝南伯張載封郿伯程顥封河南伯程頤封伊陽伯朱熹封徽國公從祀黜王安石　景定二年以張栻封華陽伯呂祖謙封開封伯從祀

續通典詔皇太子謁孔子於太學手詔略曰虎門齒胄太子事也此禮廢久矣如釋奠舍菜之事我朝未嘗廢也然尊師敬道又不可拘舊制令太子謁拜焉

度宗咸淳三年正月戊申帝詣太學行舍菜禮禮部尚書陳宗禮國子祭酒陳宜中進讀中庸越日宗禮宜中各

進一秩宜中賜紫章服諸齋長諭及起居學生推恩有差

續通志詔封曾參郕國公孔伋沂國公配享先聖封顓孫師陳國公升十哲位時閔子以下九賢亦俱改封復以邵雍封新安伯司馬

光從祀其序兗國公郕國公沂國公鄒國公居正位之東面西向北上爲配位費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師居殿上西面東向北上爲從祀東廡金鄉侯澹臺滅明至華陽伯張栻五十二人並西向西廡單父侯宓不齊至開封伯呂祖謙五十二人並東向

遼太祖神冊三年詔建孔子廟四年秋八月謁孔子廟道宗淸寧六年六月中京置國子監命以時祭先聖先師

金熙宗皇統元年帝詣文宣王廟奠祭北面再拜

世宗大定十四年從國子監請以鄒國公孟子與顏子相對改塑法服定配位又禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀

數文宣王兗國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊一簠簋各二俎二祝版各一皆設案七十二賢二十一先儒

每位籩一豆一爵一兩廡各設象尊二

章宗承安二年春帝親祀以親王攝亞獻終獻皇族陪祀文武羣臣助奠其諸州釋奠並遵唐儀

續通典元太祖置宣聖廟于燕京世祖中統二年六月詔宣聖廟及管內書院有司歲時致祭月朔釋奠八月丁酉

命開平守臣釋奠于宣聖廟

續通志至元十年三月中書省言春秋釋奠執事官各公服陪位諸儒襴衫唐巾行禮成宗時始命建宣聖廟于京

師

仁宗皇慶二年六月詔以宋儒周敦頤程顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從祀

延祐三年以趙世延請南北祭禮不宜有異乃詔春秋釋奠以顏曾思孟配享

文宗至順元年七月封顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公十一月詔以董仲

舒從祀

明太祖洪武元年二月詔以太牢祀孔子於國學又定制每歲仲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學四年增籩豆

爲十二十五年新建太學落成帝親詣釋奠詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆

殺於國學三獻十哲兩廡同一獻各以正官行之　十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮

香　二十八年罷揚雄從祀

續通典成祖永樂四年三月朔帝幸學釋奠於先師孔子行禮稱皇帝謹酒　十九年北京國子監既定其南監春祭命祭遣

續通志英宗正統二年以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀八年以元儒吳澄從祀憲宗成化十二年增樂舞為八佾籩豆各十二孝宗弘治八年封楊時將樂伯從祀　九年增樂舞為七十二人如天子之制

世宗嘉靖九年張璁言顏曾子思配享孔子廟廷而其父從祀兩廡聖賢之心豈安請於大成殿後別立室祀叔梁紇而以顏路曾晳孔鯉配之帝以為然因言聖人尊天與尊親同今籩豆十二牲用犢全同祀天亦非正禮其諡號章服悉宜改正璁言孔子宜稱至聖先師不稱王祠宇直稱廟不稱殿祀宜用木主塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀公伯寮等十四人宜罷林放等七人改祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定等五人宜從祀下禮部議遂去孔子王號及大成文宣之稱題神主曰至聖先師孔子改大成殿為先師廟大成門為廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子稱先賢某子左邱明以下稱先儒某子不復稱公侯伯其塑像即令屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞六佾凡學別立一祠祀叔梁紇題神主曰啟聖公孔氏以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏程珦朱松蔡元定從祀稱先儒隆慶時又增周子父輔成申黨即申棖釐去其一公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄罷祀以公伯寮譖子路必非孔子門人秦冉顏何疑字畫相似之訛荀況以下以學行多可議故也林放蘧瑗盧植鄭眾鄭玄服虔范甯祀於其鄉而增入后蒼王通歐陽修胡瑗又從薛侃議進陸九淵凡從祀九十一人

穆宗隆慶五年增薛瑄

神宗萬歷中增羅從彥李侗陳獻章胡居仁王守仁又定每歲仲春秋上丁帝御殿傳制遣大臣祭先師及四配十哲以翰林官兩廡以國子監官各二員分獻月朔及每科進士行釋菜禮崇禎十五年改左邱明稱先賢又改宋儒

周二程張邵朱六子稱先賢位七十二子下漢唐諸儒之上

大學　通典有虞氏大學爲上庠小學爲下庠

夏后氏大學爲東序小學爲西序

殷制大學爲右學小學爲左學又曰瞽宗

周制大學爲東膠小學爲虞庠膠之言糾也所以糾收學士也鄭注祭義云周有四郊之虞庠也以小學爲虞庠之制　又云天子曰辟雍王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉樂正崇四術立四教春秋教以禮樂冬夏教以詩書師氏掌以媺詔王以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長凡國之貴游子弟學焉凡學必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏絃太師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也大學之教也時教必有正業古之教者家有塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也王制耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉又修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防民淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡命鄉簡不帥教者以告於王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方終身不齒

漢高帝以叔孫通爲奉常諸弟子共定禮儀者咸爲選首其後亦未遑庠序之事至孝文時頗登用然帝本好刑名之言及孝景不任儒學竇太后又好黃老術故諸博士具官待問未有進者武帝立後竇太后崩田蚡爲丞相黜黃老刑名百家之言延儒者百數制曰蓋聞導人以禮風之以樂今禮廢樂崩朕甚愍焉故詳延天下方聞之士咸登諸朝其令禮官勸學講議洽聞舉遺興禮以爲天下先太常議曰聞三代之道鄉里有教勸學興禮崇化厲賢以風

四方太平之原也因舊博士置弟子五十人太常擇年十八以上儀狀端正者補博士弟子事具選舉中自景帝時文翁爲蜀郡守設學校選張叔等十餘人入京就學學既成就乃遣張叔分教蜀中子弟自是蜀之學者比於齊魯焉昭帝舉賢良文學增博士弟子員數滿百人至成帝時劉向請興辟雍設庠序帝下公卿議會向病卒成帝末增弟子員三千人歲餘如故及王莽爲宰衡欲耀衆庶遂興辟雍增元士之子得受業如弟子甲乙之科

質帝本初元年詔大將軍以下至六百石悉遣子弟就學每春秋輒於鄉射月一會有勸勉進用之端於是遊學者增至三萬餘生自本初後二十四年高生皓首見拔者少

桓帝建和初詔諸學生課試補官　元嘉二年詔曰書生汝南胡憲陳留蔡幸爽或六十以下常以月朔會辟雍垂白安貧童子潁川王通通經拜太子舍人因試憲等補郎舍人後皆限六十以上七十以下年有增減不應得試

永壽二年復課試諸生補郎舍人

獻帝建安中侍中鮑衡奏按王制立大學小學自王太子以下皆敎以詩書而升之司馬謂之賢者任之以官故能致刑措之盛立太平之化也今學博士並設表章而無所教授兵戎未戢人並在公而學者少可聽公卿二千石六百石子弟在家及將校子弟見爲郎舍人皆可聽詣博士受業其高才秀達學通一藝太常爲作品式從之

魏文帝黃初五年立大學於洛陽時慕學者始詣大學爲門人滿二歲試通一經者稱弟子不通一經罷遣弟子滿二歲試通二經者補文學掌故不通經者聽須後輩試試通二經亦得補掌故掌故滿二歲試通三經者擢高第爲太子舍人不第者隨後輩復試試通亦爲太子舍人舍人滿二歲試通四經者擢其高第爲郎中不通者隨後輩復試試通亦爲郎中郎中滿二歲能通五經者擢高第隨才敘用不通者隨後輩復試試通亦敘用

晉武帝初大學生三千人太始八年有司奏大學生七千餘人才任四品聽留詔曰已試經者留之大臣子弟堪受敎者令入學其餘遣還郡國咸寧二年起國子學

惠帝元康三年以人多猥雜欲辨其涇渭於是制立學官品第五以上得入國學

元帝時太常賀循上言尚書被符經置博士一人又多故歷紀儒道荒廢學者能兼明經義者少且春秋三傳俱出

聖人而義歸不同自前代通儒未有能通得失兼而學之者也況今學義甚頽不可令一人總之今宜周禮儀禮二經置博士二人春秋三傳置博士三人其餘則經置一人合八人太常車允上言按二漢舊事博士之職唯舉明經之士遷轉各以本資初無定班魏及中朝多以侍中常侍儒學最優者領之職雖不同漢氏盡於儒士取用其揆一也今博士八人愚謂宜依魏氏故事擇朝臣一人經學最優者不繫位之高下常以領之每舉太常共研厥中其餘七人自依常銓選太興初欲脩立學校唯周易王氏尚書鄭氏古文孔氏毛詩周官禮記論語孝經鄭氏春秋左傳杜氏服氏各置博士一人其儀禮公羊穀梁及鄭易皆省不置博士

孝武帝太元初於中堂立行大學於時無復國子生置大學生六十人國子生權銓大臣子孫六十人事訖罷自穆帝至孝武並以中堂為大學　太元九年尚書謝石請興復國學以訓冑子頒下州郡普修鄉校帝納其言明年選公卿二千石子弟生增造廟房屋百五十五間而品課無章君子恥與其列國子祭酒殷茂上言臣聞舊制國學生皆取冠族華冑比列皇儲而中混雜蘭艾遂令人情恥之詔雖褒納竟不施行

宋武帝詔有司立學未就而崩文帝元嘉二十年立國學二十七年廢

明帝太始中初置總明觀祭酒一人有元儒文史四科置學士十人

齊高帝建和四年詔立國學置學生五十人取王公以下子孫年十五以上二十以下家去都二千里為限帝崩乃以國諱廢

武帝永明三年詔立學乃省總明觀召公卿以下子弟置生二百二十人其年秋中悉集東昏侯永元初詔依永明舊事廢學時有司奏國學大學兩存焉

後魏道武帝初定中原始於平城立大學置五經博士生員千餘人　天興二年春增國子大學生員三千人

太武始光三年別起大學於城東後徵盧元高允等令州郡各舉才學於是人多砥厲儒術轉興獻文帝天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡立博士二人助教四人學生百人次郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人郡縣學始乎此

矣

孝文太和中改中書爲國子又開皇子之學及遷都洛邑立國子大學四門小學

隋文帝開皇中國子寺不隸太常自前代皆屬太常也

唐武德元年詔皇族子孫及功臣子弟於祕書外省別立小學七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階敘

貞觀五年太宗數幸國學遂增築學舍千二百間國學太學四門亦增生員其書算各置博士凡三千二百六十員其屯營飛騎亦給博士授以經業無何高麗百濟新羅高昌吐蕃諸國酋長亦遣子弟請入國學之內八千餘人國學之盛近古未有

龍朔二年東都置國子監丞主簿錄事各一員四門博士助教四門生三百員俊士二百員置弘文館於上臺生徒三十人置崇文館於東宮生徒二十人西京國子監領六學一曰國子學生徒三百人二曰大學生徒五百人三曰四門學生徒千三百人四曰律學生徒五十人五曰書學生徒三十人六曰算學生徒三十人凡二千二百一十人州縣生徒有差凡諸學皆有博士助教授其經義每歲仲冬郡縣館監課試其成者長吏會屬僚設鄉飲之禮

開元七年十月皇太子詣國學行齒胄禮　二十六年正月敕文古者鄉有序黨有塾將以弘長儒教誘進學徒化人成俗率由於是其天下州縣每一鄉之內里別各置一學仍擇師資令其教授又敕諸州鄉貢見訖令就國子監謁先師學官爲之開講所司設食弘文崇文館學生及監內學生亦許聽焉天寶初明經進士習爾雅九載國子監置廣文館知進士業博士助教各一人十二載七月舉人不得充鄉貢皆補學生四門俊士停之

永泰二年正月國子祭酒蕭昕上言請崇儒學以正風敎敕曰頃以戎狄多虞急於經略大學空設諸生蓋寡絃誦之地寂寥無聲函丈之間殆將不掃上庠及此甚用憫焉其諸道節度觀察都督防禦使等朕之腹心久鎮方面眷其子弟各奉義方并宰相朝官及神策六軍子弟欲習業者自今以後並令補國子學生欲其業重籯金器成琢玉日新厥德代不乏賢其中身雖有官欲附學讀書者聽其學官委中書門下即簡擇行業堪爲師範者充學生員數

多少所習經業考試等第幷所供糧料及脩理閒各委本司作事件聞奏

續通典唐憲宗元和二年定生員額西京國子館生八十人太學七十人四門三百人廣文六十人律館二十人書算館各十人東都國子館十人太學十五人四門五十人廣文十人律館十人書館三人算館二人

武宗會昌五年公卿百官子弟及京畿內士人寄客修明經進士業者並隸名太學外州寄士人並隸名所在官學

後唐明宗天成三年正月中書門下奏伏以祭酒之資歷朝所貴爰從近代不重此官況屬聖明方勤庶政須宏雅道以振時風望令宰臣一員兼判國子祭酒敕令宰臣崔協兼判八月協奏請國子每年祗置監生二百員候解送至十月滿數爲定太學書生不得因此便取公牒輒免本戶差役又每年於二百人數內不繫時節有投名者先令學官考試其學業深淺方議收補姓名敕依

宋初國子監因周舊制增置學舍以應廕子孫隸學受業太祖開寶八年國子監上言生徒舊數七十人奉詔分習五經然繫籍者或久不至而在京進士諸科常赴講習肄業請以補監生之闕從之

仁宗慶歷三年立四門學以士庶子弟爲生員又額置太學內舍生二百人

神宗熙寧元年增置一百人尋詔以九百人爲額　四年建講書堂及諸生齋舍掌事者直廬又增置直講十員分生員爲三等始入學爲外舍額定七百人外舍升內舍員二百內舍升上舍員百各執一經從所講官受學元豐二年頒學令太學置八十齋齋各五楹容三十人外舍生二千人內舍三百人上舍百人月一私試歲一公試增學正爲五人學錄十人學錄參以學生爲之又學制所言國子監以國子名而實未嘗教習國子乃詔許清要官親戚入監爲國子生聽讀額二百人

高宗紹興十三年始建太學置祭酒司業各一員博士三員正錄各一員上舍生三十員內舍生百員外舍生五百七十員尋又增至千員自外舍有月校而公試入等曰內舍自內舍有月校而舍試入等曰上舍凡升上舍者皆直赴廷對遼上京國子監太祖置祭酒司業監丞主簿等官

聖宗統和十三年九月以南京太學生員浸多特賜水磑莊一區

道宗清寧元年十二月詔設學養士頒五經傳疏置博士助敎各一員

金海陵天德三年始置國子監定詞賦經義生百人小學生百人以宗室及外戚皇后大功以上親諸功臣及三品以上官兄弟子孫年十五以上者入學不及十五者入小學世宗大定間定五品以上官兄弟子孫百五十人曾得府薦及終場人二百五十人凡四百人爲太學生三月一私試作策論詩賦又有女直國子學習本國語言

元太宗六年以馮志常爲國子學總敎命侍臣子弟十八人入學

世祖至元七年命侍臣子弟十有一人入學　二十四年立國子學設博士通掌學事分敎三齋生員設助敎同掌學事專守一齋正錄申明規矩其生員之數定二百人

成宗大德八年定國子生蒙古色目漢人三歲各貢一人　十年定蒙古色目漢人生員一百人三年各貢二人

武宗至大四年定生員額三百人立國子學試貢法蒙古授官六品色目正七品漢人從七品

仁宗延祐二年增置生員百人陪堂生二十人用集賢學士趙孟頫禮部尚書元明善等所議貢試之法更定之一日陞齋等第二日私試規矩三曰黜罰科條

泰定帝泰定三年更積分爲貢舉並依世祖舊制

明太祖洪武元年設國子學令品官子弟及民俊秀通文義者並充學生後改學爲監設祭酒司業等官分六堂以館諸生

成祖永樂元年設北京國子監十八年遷都乃以京師國子監爲南京國子監六堂諸生仿元制行積分法命司業二員分爲左右各提調三堂

宣宗宣德八年命禮部尚書胡濙與大學士楊士奇等選副榜舉人入監

孝宗宏治中淮南京祭酒章懋奏請行選貢之法令提學考選諸生學行兼優年力富强者充貢

世宗嘉靖元年令公侯伯未經任事年三十以下者送監讀書尋已任者亦送監其例監之始自景泰初以邊事孔棘其後或歲荒或邊警或大興工作率援例行之矣

傳心殿

皇朝通典我　朝自順治十四年舉行　經筵禮部疏請　皇帝詣宏德殿行致祭　先師孔子禮康熙十年舉行　經筵亦遣官告祭　先師孔子逮　傳心殿既建而前期祇告始垂令典於　聖學道統之傳益尊崇而光顯矣敬稽展祀之制增列大學釋奠之前以補杜典之所未有至　經筵儀制別詳嘉禮焉

康熙二十四年於　文華殿之東建　傳心殿奉　皇師伏羲氏　皇師神農氏　皇師軒轅氏　帝師陶唐氏　帝師有虞氏　王師夏禹王　王師商湯王　王師周文王　王師周武王均正位南嚮

先聖周公東位西嚮　先師孔子西位東嚮每歲　御經筵前期遣大學士一人行祇告禮二十五年定

御經筵前一日　皇帝親詣　傳心殿祇告儀又定每月朔望太常寺堂官一人供酒果上香行禮

乾隆六年二月　諭春秋舉行經筵例應先期祇告　傳心殿當年　皇祖曾經親詣行禮以昭誠敬今經筵屆期朕親詣　傳心殿所有應行事宜著該衙門察例具奏禮部等遵　旨議奏雍正四年定祇告之禮除祫祭　太廟　躬耕耤田仍於前一日祇告外其餘祭祀皆於本日祇告今年二月　經筵應照例於本日祇告　傳心殿　皇上親詣行禮一應事宜均照康熙二十五年之例從之

崇德元年八月遣官釋奠於　先師孔子以顏子曾子子思孟子配享五年定春秋仲月上丁日行釋奠禮

順治元年定每月朔望日國子監祭酒司業率屬員諸生拜謁　文廟　二年二月定每歲春秋仲月上丁日祭　先師孔子遣大學士一人行禮翰林院官二人分獻國子監祭酒祭　啟聖公於啟聖祠均以先賢先儒配享從祀如遇有事改用次丁或下丁通行府州縣衛各學遵行又定太學　文廟每月朔日祭酒行釋菜禮望日司業行上香禮　三年四月修　盛京　文廟　九年二月　世祖章皇帝視學釋奠於　先師孔子四配十哲兩廡各遣官分獻王以下公以上文官二品武官二品翰詹官七品以上暨國子監官咸齋戒陪祭又題定　視學前期行取衍聖公率孔顏曾孟仲五氏世襲五經博士孔氏族五人顏曾孟仲族各二人乘傳赴京凡五氏子孫現任京官者咸與祭是年定　視學釋奠儀注　十四年三月給事中張文光奏言

我　朝順治二年定　孔子神位爲大成至聖文宣先師孔子盖仍元之舊謚而不稱王耳臣謂追王固屬誣
聖即如大成文宣四字亦豈足以盡孔子哉　皇上事事稽古議禮制度考文務求至當宜仍改主爲
至聖先師孔子神位庶質之先聖而無疑傳之萬世而永遵矣從之　十七年以修葺太學告成　世祖章
皇帝視學釋奠與九年禮同
康熙六年八月　命頒中和韶樂於太學　詔名樂曲曰平　八年四月　聖祖仁皇帝視學釋
奠與順治九年禮同　二十三年　御書萬世師表扁額恭懸　大成殿並頒發直省學宮　二十六年四
月頒　御製孔子贊序及顏曾思孟四贊於國子監摹勒上石分頒直省三十六年七月以平定厄魯特噶
爾丹朔漠永清倣王制天子出征執有罪反釋奠於太學以訊馘告之禮遣官釋奠於　先師　御製碑
文勒石太學
皇朝通志五十一年奉　諭朱子發明聖道軌於至正特加優崇升配　大成殿十哲卜子商之次前期祗
告行禮　五十四年題准范仲淹從祀位列西廡先儒韓愈之次
皇朝通典雍正元年三月　諭　至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之模範立萬世之宗師其
爲功於天下者至矣而水源木本積厚流光有開必先克昌厥後則聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追遡前徽
不忘所自也粤稽舊制孔子之父叔梁公於宋眞宗時追封齊國公自宋以後歷代遵循而叔梁公以上則向來未
加封號亦未奉祀祠庭朕仰體　皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封五代並享烝嘗用
伸景仰之誠庶慰羮墻之慕內閣禮部可會同確議具奏尋議奏孔子先世五代應俱封公爵得　旨五倫爲
百行之本天地君親師人所宜重而天地君親之義又賴師教以明自古師道無過於孔子誠首出之聖也我
皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇孔子典禮無不備至朕蒙　皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加尊崇
更無可增之處故敕部追封孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇之典唐明皇封孔子爲文宣王
宋眞宗加封至聖文宣王封聖父叔梁紇爲齊國公元加封孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啟聖王至明

嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲至聖先師孔子改啟聖王爲啟聖公王公雖同屬尊稱朕意以爲王爵較尊孔子五世應否封王之處著諸大臣議奏四月遵 旨議定自叔梁公以上凡五代並封爲王爵 木金父公爲肇聖王 祈父公爲裕聖王 防叔公爲詒聖王 伯夏公爲昌聖王 叔梁公爲啟聖王其啟聖祠向繫專祀叔梁公故以啟聖爲名今合祀五代應更名爲 崇聖祠國子監之 崇聖祠改造扁額添設神牌祭器擇吉入廟遣大臣一員讀祝祭告每年春秋牲牢酒醴籩豆簠簋每神位前俱照 啟聖王例陳設將追封字樣通行直省府州縣一體遵行 十月 命頒 文廟崇祀先儒位次及祭器祭品樂器圖於天下學宮 十一月諭禮部 孔子道冠古今爲萬世師表薄海內外無不俎豆尊崇國學乃四方表率其制尤重 聖祖仁皇帝臨雍釋奠典禮優隆朕纘承大統景仰先型羹墻如見念國學爲造士之地聖教所被莫先於此恐歷歲既久有應加修葺之處爾部會同工部詳加閱視凡殿宇廊廡及講堂學舍務須整理周備俾廟貌聿新以申景慕朕將親詣焉 二年三月 世宗憲皇帝視學行釋奠禮與康熙八年同是月 諭祔享廟庭諸賢皆有羽翼聖經扶持名教之功然歷代進退不一而賢儒代不乏人或有先罷而今宜復有舊缺而今宜增其從祀崇聖祠諸賢周程朱蔡外孰應升堂祔享者九卿翰林詹事科道會同國子監詳考定議以聞尋議奏上得 旨先儒從祀文廟關係學術人心典至重也議復議增必詳加考證折中盡善庶使萬世遵守永無異議爾等所議復祀諸儒雖皆有功經學然戴聖何休未爲純儒鄭眾盧植服虔范甯謹守一家言轉相傳述視鄭康成之涫質深通似乎有間至若唐之陸贄宋之韓琦勳業昭垂史冊自是千古名臣然於孔孟心傳果有授受而能表彰羽翼乎其他諸儒是否允協著再公同確議務期至當不易具奏六月以平定青海遣官釋奠於 先師 御製碑文勒石太學八月九卿等遵 旨再議從祀孔廟宜復祀者六人林放蘧瑗秦冉顏何鄭康成范甯宜增祀者二十人孔子弟子縣亶牧皮孟子弟子樂正子公都子萬章公孫丑漢諸葛亮宋尹焞魏了翁黃榦陳湻何基王柏趙復元金履祥許謙陳澔明羅欽順蔡清 國朝陸隴其入 崇聖祠者一人宋橫渠張子之父迪得 旨朕念先賢先儒扶持名教羽翼聖經有關學術人心爰命九卿詳議今諸臣參考周詳評論公正甚合朕心著依議行四年

八月仲丁　世宗憲皇帝親釋奠於　先師孔子行讀祝跪獻禮先是春秋二祭均遣大學士行禮未載有
親詣儀注至是奉　特旨親詣行禮禮部等奏言陳設犧牲籩豆仍照春秋丁祭禮儀請照雍正二年
視學釋奠行二跪六拜禮立獻帛爵一次不讀祝不飲福受胙分獻四配以尚書分獻十一哲兩廡以侍郎
又奏言　視學釋奠舊儀不讀祝今　親詣行禮實屬曠典請照康熙二十三年　親祭　先師
闕里例讀祝文行禮從之　世宗憲皇帝親詣行禮畢　諭禮部太常寺儀注內開奠帛獻爵皆不跪朕
今跪獻非誤也若立獻於先師之前朕心有所不安將此諭衆知之爾衙門可記載嗣後照此遵行六年二月仲丁
親詣太學釋奠　先師孔子　御製詩一章勒碑國學是年　御書生民未有扁額恭懸　大
成殿並頒發直省學宮　七年十二月　闕里文廟上梁以慶雲見告　親詣太學致祭　先師孔子十一
年二月仲丁　親詣太學釋奠　先師孔子禮成　諭禮部嗣後親詣行禮於香案前行三上香禮
乾隆元年二月禮部議增祭祀脯醢鹿脯鹿醢加增鹿二　正位及四配　崇聖祠正位仍用兔醢十一哲兩廡
崇聖祠配位兩廡易兔醢爲醓醢加增豕二其陳設向於前一日與各處例不畫一交太常寺照各　廟辦
理祭畢國子監官分胙　二年九月奉　上諭　至聖先師孔子師表萬世尊崇之典至我朝而極盛
皇考世宗憲皇帝尊師重道禮敬尤隆闕里文廟　特命易葢黃瓦鴻儀炳煥超軼前模朕祗紹先猷羹墻念
切思國子監爲首善觀瞻之地辟雍規制宜加崇飾大成門大成殿著用黃瓦崇聖祠著用綠瓦以昭展敬至意又
禮部議覆元儒吳澄應從祀太學位在西廡先儒趙復之次從之是年　御書與天地參扁額恭懸　大成殿並
頒發直省學宮三年二月　諭今年春祭　先師孔子朕降旨親詣行禮舊例春秋二祭皆遣官我　皇
考尊　師重道始定親祭之禮今覽太常寺奏進儀注朕躬獻爵一次其亞獻三獻之爵則豫設於案朕思既行
親祭仍當從三獻之儀三月　皇上視學釋奠行三獻禮餘儀均與雍正二年同又禮部議覆先賢有子若升配
大成殿爲十二哲在先賢卜子商之次移朱子神位於西在先賢顓孫子師之次從之　五年八月仲丁　皇
上親詣太學釋奠行禮如儀　八年九月　皇上駐蹕　盛京　親詣　文廟行禮　九年二月上丁

文瀾書局石印

皇上親詣太學釋奠行禮如儀　十四年五月以平定金川遣官釋奠於　先師　御製碑文勒石太學　十
八年八月上丁　親詣太學釋奠行禮如儀先是改定太學春秋丁祭　大成殿內十二哲東西各少牢一兩廡
各少牢三　崇聖祠四配兩廡東西各少牢一至是又改定兩廡各少牢二又向例十二哲東西各籩一帛一未免
太簡應照　崇聖祠配位各異帛之例每位一帛東西共籩二　二十年六月以平定伊犂遣官釋奠於　先師
御製碑文勒石太學　二十一年二月上丁　親詣太學行釋奠禮如儀　二十四年十一月以平定回部遣官
釋奠於　先師　御製碑文勒石太學　三十三年十一月　諭修葺　文廟現屆落成太學規模式昭
輪奐惟門殿題榜尚應詳考彝章用肅景仰向來正殿稱　先師廟二門曰廟門而大門未有書額蓋沿習明代
舊文未加釐正夫廟門之號於禮經所稱祖廟既涉嫌疑而　先師廟額揭諸殿楹名實尤多未稱應于大門增
　先師廟額其正殿改爲大成殿二門改爲大成門庶符會典定制朕親書榜字涓吉恭懸以彰崇道尊　師
之至意又　諭國學崇祀　先師規制法程美備是飭我　列聖右文重道尊禮有加朕臨御初卽詔易
黃瓦儀惟其隆邇以殿廡歲久弗葺特發帑金二十餘萬鳩庀鼎新敕大臣董厥成輪奐視舊增益工就告蕆而門
殿諸額向沿明張璁陋議非所以肅觀瞻明折中也旣依會典定名躬爲書榜並宜示釐正大指兹復親製碑記具
修建原委且於幾暇手書付鋟表示鄭重將以明年仲春詣學釋奠落成之彰盛典焉遐稽　闕里廟堂有後漢時
儀象諸尊以爲觀美爰擇內府所藏周范銅鼎尊卣壺罍簠簋觚爵洗各一頒置太學陳之　大成殿中用備禮器
夫　孔子志在從周楹間列姬朝法物於義惟允所司其敬謹將事典守弗替以克副朕意　三十四年二月上
丁　親詣　文廟釋奠行禮如儀　四十一年三月平定兩金川大功告成　御製碑文勒石太學七月
命設學熱河建立　文廟　四十四年五月　駐蹕熱河以新建　文廟適屆落成　親詣行釋奠
禮如儀四十六年閏五月奉　諭熱河自恭建　文廟以來朕每年至山莊之日必卽展誠祇謁用志景行
嗣後仲秋丁祭著照在京　文廟之例派扈從大學士一員前往行禮以襄大典　四十八年二月上丁
親詣　文廟行釋奠禮如儀　特命國學建立辟雍　五十年二月上丁以太學新建　辟雍工成　親

詣

文廟行釋奠禮

諸侯學

通典周制諸侯學曰頖宮王制天子命之教然後爲學魯立三代之學米廩有虞氏之庠序夏后氏之序瞽宗殷學也

後漢建安末魏國作頖宮於鄴城南

東晉穆帝永和中征西將軍庾亮在武昌開置學官起立講舍亮家子弟及參佐大將子弟悉令入學四府博學識義通涉文學經論者建儒林祭酒班同三署厚其供給皆妙選邦彥必有其實者以充此舉近臨川臨賀二郡並求修復學校若非束修之流禮教所不及而欲階緣免役者不得爲生明爲條制令法清而人貴

續通典後魏顯祖天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡立博士二人助教四人學生百人次郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人

唐高祖武德七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階

元宗開元二十六年正月敕古者鄉有序黨有塾將以宏長儒教誘進學徒化民成俗率由於是其天下州縣每鄉之內里別各置一學仍擇師資令其教授

後唐明宗天成三年宰臣兼判國子祭酒崔協奏請頒下諸道州府各置官學如有鄉黨備諳文行可舉者錄其事實申監司方與解送但一身就業不得影庇門戶

宋仁宗即位命藩輔皆得立學慶歷四年詔曰儒者通天地人之理明古今治亂之原可謂博矣然學者不得騁其說而有司務先聲病章句以拘牽之則吾豪儁奇偉之士何以奮焉士以純明朴茂之美而無斆學養成之法使與不肖並進則夫懿德敏行何以見焉此取士之甚敝而學者自以爲患夫遇人以薄者不可責其厚也今朕建學興善以尊子大夫之行更制革敝以盡學者之才有司其務嚴訓導精察舉以稱朕意學者其進德修業無失其時其令州若縣皆立學本道使者選部屬官爲教授員不足取於鄉里宿學有道業者由是州郡奉詔興學而士有所勸

神宗熙寧四年詔置京東西河東北陝西五路學以陸佃等爲諸州學官仍令中書采訪逐路有經術行誼者各三五人雖未仕亦給簿尉俸使權教授他路州軍命近日選薦京朝官有學行可爲人師者堂除逐路官令兼所任州教授州給田十頃爲學糧仍置小學教授

哲宗元符二年初令諸州行三舍法考選升補悉如太學

高宗紹興三年詔淮西路州縣教授並行減罷令逐州有出身官兼攝

遼黃龍府興中府俱設府學西京上京東京諸道各立州學

金世宗大定十六年置府學十七處共千人以嘗與廷試及宗室皇家袒免以上親并得解舉人爲之後增州學遂加以五品以上官曾任隨朝六品官之兄弟子孫餘官之兄弟子孫經府薦者同境內舉人試補三之一凡試補學生以提舉學校官主之　二十九年戶部尚書鄧儼等議計州府戶口增養士之數於大定舊制京府十七處千人之外置節鎮防禦刺史州學六十處增養千人各設教授一員府學二十四學生九百五人節鎮學三十九六百十五人防禦州學二十一二百三十五人凡千八百人

元世祖中統二年始命置諸路學校官凡諸生進業者嚴加訓誨務使成材以備選用　至元十九年命雲南諸路皆建學

明太祖洪武二年上諭中書省臣曰治國以教化爲先教化以學校爲本京師雖有太學而天下學校未興宜令郡縣皆立學校延師儒授生徒講論聖道使人日漸月化以復先王之舊於是大建學校府設教授州設學正縣設教諭各一俱設訓導府四州三縣二生員之數府學四十人州縣以次減十後又命增廣不拘額數宣宗宣德中定增廣之額尋又於額外增取附於諸生之末謂之附學生員凡初入學者止謂之附學而廩膳增廣以歲科試等第高者充補焉

皇朝通典　康熙二十三年頒　御書萬世師表扁額恭懸直省　文廟　二十五年定直省武官協領副將以上遇　文廟祭祀照例文東武西陪祀行禮　二十九年四月頒　御製孔子贊序及顏曾思孟四贊祗

本于直省學宮　三十七年十月頒　御製平定朔漠碑文於直省學宮　四十九年　諭直省府州縣春秋致祭　先師凡同城大小武官均照文官例入廟行禮　五十年禮臣奏言直省府州縣　文廟樂章令改用平字以歸畫一從之

雍正元年三月定　崇聖祠追封五代字樣通行直省府州縣畫一遵行　二年六月頒　御製平定青海碑文於直省學宮　三年八月頒　御書生民未有扁額恭懸直省　文廟　五年定每歲春秋上丁日省會之祭督撫學政率司道府州縣官齊集致祭學政考試各府即於考試處　文廟行禮　六年二月頒　御製仲丁祭　文廟詩章石刻於直省學宮

乾隆二年頒　御書與天地參扁額恭懸直省　文廟六年定學宮從祀先賢先儒神位次序以　京師太學成式通行直省府州縣遵照書題按東西先後次序安設　十四年十二月頒　御製平定金川告成太學碑文於直省學宮　二十年十月頒　御製平定準噶爾告成太學碑文於直省學宮　二十六年六月頒　御製平定回部告成太學碑文於直省學宮

孔子祠先儒及弟子附

通典漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒成侯

後漢光武建武十三年封均子志為褒成侯

章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子

和帝永元四年徙封為褒尊侯相傳至獻帝初國絕

魏文帝黃初二年以孔子二十一代孫議郎羨為宗聖侯邑百戶奉孔子祠令魯郡修舊廟置百戶吏卒守衛○

晉武帝太始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震為奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子

明帝太寧三年詔給奉聖亭侯四時祀孔子祭宜如太始故事

宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子熙先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲爲奉聖侯後有重疾失爵

孝武大明二年又以孔邁爲奉聖侯邁卒子莽嗣有罪失爵

後魏封孔子二十七葉孫乘爲崇聖大夫

孝文帝太和十九年改封二十八葉孔珍爲崇聖侯文成帝詔其宣尼之廟當別敕有司行薦饗之禮

北齊改封三十一葉孫爲恭聖侯

後周武帝平齊改封鄒國公

隋文帝仍舊封鄒國公煬帝改爲紹聖侯

唐貞觀十一年封孔子裔德倫爲褒聖侯　二十一年制以左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭玄服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總二十二人並爲先師永徽中制令改周公爲先聖黜夫子爲先師顏回左邱明從祀

高宗乾封元年正月東巡次兗州鄒縣頓祭宣父廟贈太師　總章元年二月皇太子詣學贈顏回太子少師曾參太子少保神龍初詔以鄒魯百戶封崇道公宣尼采邑用供薦饗又授裔孫褒聖侯崇階朝散大夫仍許子孫以相傳襲

開元八年敕改顏生等十哲爲坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特爲塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於堂壁上以顏子亞聖親爲之贊以書於石閔損以下令當朝文士分爲之贊　二十七年八月制夫子追贈謚爲文宣王宜令三公持節敕命並撰儀注昔緣周公南面夫子西坐今位既有殊坐豈仍舊宜補其墜典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十哲等東西列侍顏子淵既云亞聖須優其秩

顏子贈兗國公　閔子騫贈費侯　冉伯牛贈鄆侯　冉仲弓贈薛侯　宰子我贈齊侯

端木子貢贈黎侯　冉子有贈徐侯　仲子路贈衛侯　言子游贈吳侯　卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫久稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序入爲式贈命尚書右丞相裴耀卿攝太尉持節就國子廟冊冊畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又敕兩京及兗州舊宅廟像宜改服袞冕其諸州及縣廟宇旣小但移南面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公攝行事七十子並宜追贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯　澹臺滅明贈江伯　宓子賤贈單伯　原憲贈原伯
公冶長贈莒伯　南宮子容贈郯伯　公晳哀贈郳伯　曾點贈宿伯　顏路贈杞伯
商瞿贈蒙伯　高柴贈共伯　漆雕開贈滕伯　公伯寮贈任伯　司馬牛贈向伯
樊遲贈樊伯　有若贈卞伯　公西赤贈郜伯　巫馬期贈鄫伯　梁鱣贈梁伯
顏柳贈蕭伯　冉孺贈紀伯　曹卹贈曹伯　伯虔贈聊伯　公孫龍贈黃伯
冉季贈東平伯　秦子南贈少梁伯　漆雕子斂贈武城伯　顏子精贈瑯琊伯一作子驕　漆雕徒父贈須句伯
壤駟赤贈北徵伯　商澤贈睢陽伯　石作蜀贈石邑伯　任不齊贈任城伯
公夏守贈元父伯　公良孺贈東牟伯　后處贈營邱伯　秦子開贈彭衙伯　奚容蒧贈下邳伯
公肩定贈新田伯　顏襄贈臨沂伯　鄡單贈銅鞮伯　句井疆贈淇陽伯　罕父黑贈乘邱伯
秦商贈上洛伯　申黨贈邵陵伯　公祖子之贈期思伯　榮子期贈雩婁伯　縣成贈鉅野伯
左人郢贈臨淄伯　燕伋贈漁陽伯　鄭子徒贈榮陽伯　顏之僕贈東武伯　原亢贈萊蕪伯
樂顏贈昌平伯一作欬　廉潔贈莒父伯　顏何贈開陽伯　叔仲會贈瑕邱伯　狄黑贈臨濟伯
邽巽贈平陸伯　孔忠贈汶陽伯　公西與如贈重邱伯　公西蒧贈祝阿伯　蘧瑗贈衞伯
施常贈乘氏伯　林放贈清河伯　秦非贈汧陽伯　陳亢贈潁伯　申棖贈魯伯
琴牢未詳　顏噲贈朱虛伯　步叔乘贈淄于伯　琴張贈南陵伯

續通志周太祖廣順二年六月以文宣王四十三代孫前曲阜縣令孔仁玉爲曲阜縣令亞聖顏淵裔孫顏涉爲主

簿仍敕兗州修葺祠宇墓側禁樵採時車駕親征兗州既平遂幸曲阜謁孔子祠既奠將致敬左右曰仲尼人臣也無致敬之禮帝曰文宣為百代帝王師得無拜之遂拜於祠前

續通典德宗建中三年以文宣王裔孫為兗州司馬襲文宣王後憲宗武宗並有是命

宋真宗大中祥符元年十一月帝幸曲阜備禮謁文宣王廟內外設黃麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞾袍行酌獻禮命官分奠七十二弟子及先儒初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇儒之意復幸孔林以樹擁道降輿乘馬至墓所設奠再拜詔追謚曰元聖文宣王祝文進署祭以太牢修飾祠宇給便近十戶奉塋廟仍追封叔梁紇為齊國公　二年詔追封十哲為公七十二弟子為侯先儒為伯或贈官 顏回兗國公閔損琅琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公卜商河東公曾參瑕邱侯顓孫師宛邱侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮縚龔邱侯公晳哀北海侯曾點萊蕪侯顏無繇曲阜侯商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張侯司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰侯巫馬期東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沭陽侯公孫龍枝江侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷澤侯漆雕徒父高苑侯壤駟赤上邽侯商澤鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯公良孺牟平侯曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯句井疆滏陽侯申黨淄川侯公祖句茲即墨侯榮旂厭次侯縣成武城侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顏噲濟陰侯步叔乘博昌侯顏之僕宛句侯蘧瑗內黃侯叔仲會博平侯顏何堂邑侯狄黑林慮侯邦巽高堂侯孔忠鄆城侯公西輿如臨朐侯公西蒧徐城侯琴張頓邱侯左邱明瑕邱伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔邱伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚邱伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭眾中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康成高密伯服虔滎陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王肅贈司空王弼偃師伯杜預贈司徒范甯新野伯 親製元聖文宣王贊命宰相等撰顏子以下贊　天禧五年以文宣王裔孫襲封文宣公

仁宗至和二年封孔子後為衍聖公

神宗元豐六年封孟軻為鄒國公　七年以孟子配食文宣王封荀況揚雄韓愈為伯並從祀

元祐初命孔子後子孫襲封奉聖公專主祠事增賜田百頃供祭祀

政和五年從太常寺請以樂正子配享兗州鄒縣孟子廟公孫丑以下從祀並加封爵 樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩生不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯

金熙宗天眷三年以孔子裔孫襲封衍聖公奉孔子後

世宗大定十六年詔立兖州學闕里廟宅子孫年十三以上入學者不限數　二十年特授襲封衍聖公爲曲阜令封爵如故

章宗明昌六年增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常署工往敎孔氏子弟以備祭禮承安二年加封從祀諸賢舊爲公者升國公侯升國侯伯皆升侯

元太宗五年六月詔以孔子裔孫襲封衍聖公十二月敕修孔子廟

成宗大德十一年武宗卽位詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也朕纂承丕緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號爲大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢

延祐六年追封周敦頤爲道國公又封蘧瑗爲內黃侯從祀孔子

文宗至順元年七月加封孔子父叔梁紇爲啟聖王加封顏子復聖公曾子宗聖公子思述聖公孟子亞聖公程顥豫國公程頤洛國公

順帝元統二年改封顏子考妣又割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常祀　至正二十二年禮部定擬楊時李侗胡安國蔡沈眞德秀封爵謚號俱贈太師從祀孔子廟庭封楊時吳國公李侗越國公胡安國楚國公蔡沈建國公眞德秀福國公又改封朱熹爲齊國公

明太祖洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子廟御製祝文衍聖公一封及授曲阜令並如前代制　三年令曲阜廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事　七年修曲阜廟庭設孔顏孟三氏學闕里祀典

順治八年四月　世祖章皇帝親政遣官告祭　闕里

康熙六年七月　聖祖仁皇帝親政遣官告祭　闕里

皇朝通典

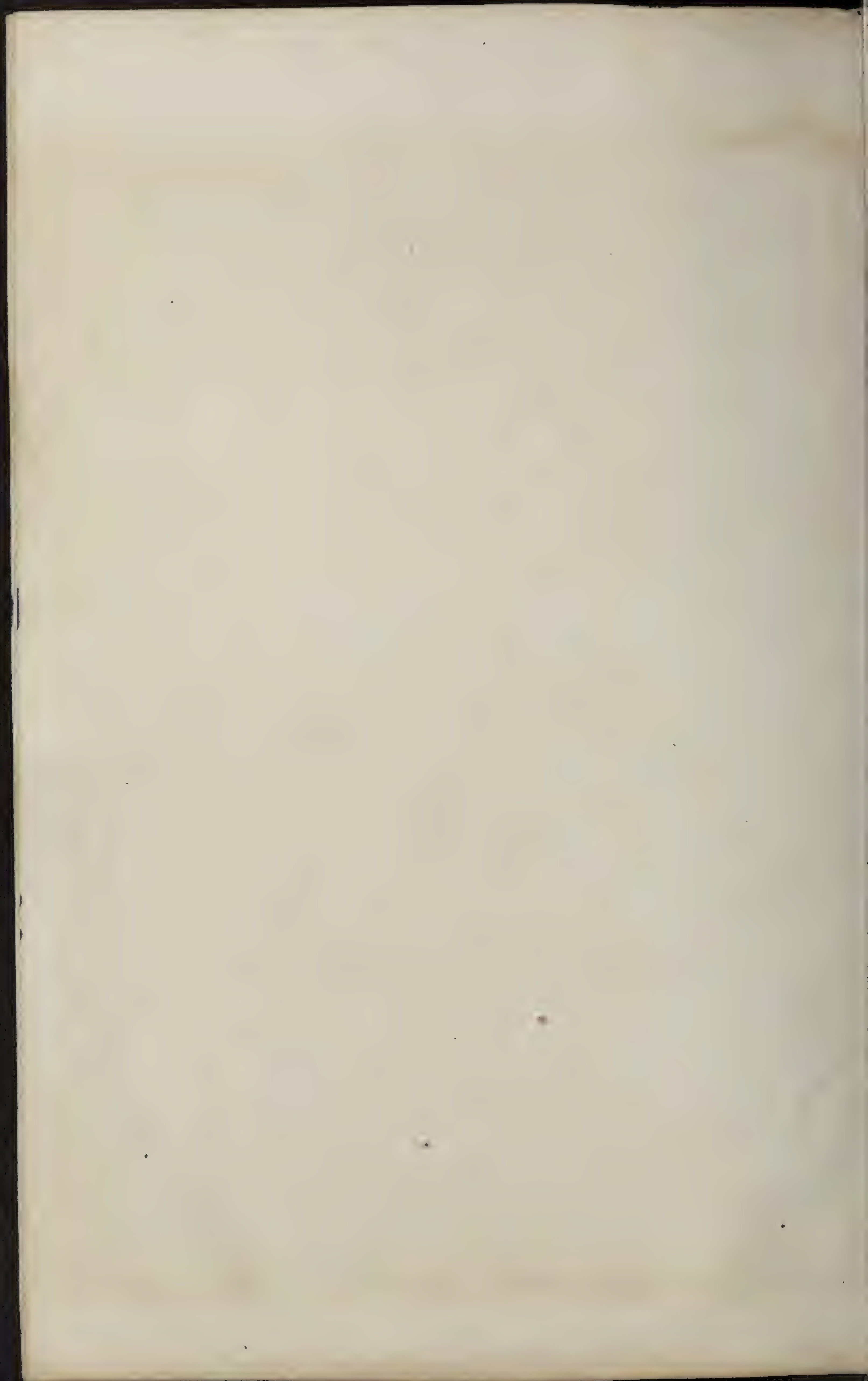
二十三年十一月　聖祖仁皇帝東巡　躬詣　闕里致祭　先師孔子禮成　諭曰至聖之德與天地日月同其高明廣大無可指稱朕向來研求經理體思至道欲加贊頌莫能名言特書萬世師表四字懸額殿中非云闡揚聖教亦以垂示將來又　特命以御前曲柄黃蓋留設廟庭復諭　孔林

行三酹酒禮　賜衍聖公以下陪祀五經博士等銀幣有差先是　親詣闕里釋奠儀照　視學
釋奠之禮行二跪六拜禮
皇朝通志二十年以滇南蕩平遣官祭告
先期奉　諭奠禮　先師應行三跪九拜禮所用樂章令太常寺酌派司樂及樂舞生先期馳驛前往指
示肄習以光盛典是年　御製祭　先師文　親詣行禮畢周視廟庭車服禮器是日　御詩
禮堂講書
皇朝通典二十六年四月建　孔子廟碑　聖祖仁皇帝親製碑文　御書勒石　二十七年十月
孝莊文皇后升祔禮成致祭　闕里
皇朝通志二十八年奉　旨發內帑興修　聖廟
皇朝通典二十九年四月建子思子廟於闕里仿顏曾孟三廟規制春秋致祀　三十一年九月重修闕里
聖廟成　御製碑文勒石　三十二年十月　命皇子詣　闕里告祭　先師祭日具蟒袍補服於
杏壇上行禮餘儀與遣官致祭同禮成詣　孔林行三跪九叩禮跪祭酒三爵每祭酒行一叩禮　三十六年
七月以平定朔漠遣官告祭　闕里　四十二年三月　聖祖仁皇帝五十萬壽　五十二年三月
聖祖仁皇帝六十萬壽均遣官告祭　闕里　五十七年十二月　孝惠章皇后升祔禮成遣官告祭　闕
里　六十一年十一月　世宗憲皇帝登極遣官告祭　闕里
雍正元年十一月　聖祖仁皇帝升祔　太廟配享　南北郊禮成均遣官告祭　闕里　七年
十一月　闕里　聖廟各工告成奉　旨遣皇五子及郡王一人往祭是年定告祭　闕里遣官分祭
崇聖祠禮十二月　命修　孔林享堂墻垣　九年　世宗憲皇帝登極遣官祭　先師闕里如
儀
皇朝通志雍正八年奉　諭以　聖廟執事之員向來未有爵秩特設　聖廟執事官三品者二人四

品者四人五品者六人七品者八人八品九品者各十人咸按品級給與章服著衍聖公於孔氏子孫內選擇人品
端方威儀嫻雅者報部充補彙奏以聞是年重修　聖廟工竣　遣皇子及郡王一人往祭　崇聖祠亦同
行禮　頒發祭器於　闕里凡祭鉶簠簋籩豆尊爵均依照經圖舊式範銅爲器俾藏諸　聖廟永爲世守
九年　御書　聖廟碑文遣官齎送　闕里敬謹鐫刻

皇朝通典十三年九月　皇上御極遣官詣　闕里致祭
乾隆二年四月　世宗憲皇帝升祔　太廟配享　南北郊禮成遣官祭告　闕里　七年十月
大學士等議中允于振奏闕里志樂章內稱惟王神明猶襲唐人稱王之舊恭請釐正曲阜及各省學宮並請另
行撰擬頒發得　旨依議　十二年六月奉　上諭朕幼誦簡編心儀先聖一言一動無不奉聖訓爲法程
御極以來覺世牖民式型至道願學之切如見羹墻辟雍鐘鼓躬親盥薦而未登闕里之堂觀車服禮器心甚歉
焉仰惟　皇祖聖祖仁皇帝巡幸東魯親奠孔林盛典傳於奕禩　皇考世宗憲皇帝崇聖加封重新
廟貌嘗遣朕弟和親王恭代展祀未以命朕意者其或有待歟朕寅紹丕基撫茲熙洽思以來年春孟月東巡狩
因溯洙泗陟杏壇瞻仰宮墻申景行之夙志所有應行典禮大學士會同該部稽考舊章詳悉具議以聞尋大學
士等奏闕里祀典康熙二十三年　聖祖仁皇帝親詣致祭折衷盡善典文該洽應請遵例舉行從之　十
三年二月　皇上東巡至曲阜先詣　先師廟行上香禮次日詣　先師廟行釋奠禮　崇聖祠遣親王
致祭四配十哲兩廡遣官分獻禮成詣　孔林行三爵酒禮又　諭朕東巡躬詣闕里致祭　先師顏曾
思孟四賢作配殿廷雖從與饗但聞其故里尚有專廟應分遣大臣恭奉香帛前往致祭以展誠敬向在書齋曾
製四賢贊景仰之忱積有日矣其勒石廟中致朕崇重先賢之意　十四年五月平定金川遣官告祭　闕里
十六年三月　皇上南巡十一月　皇太后六旬萬壽均遣官祭告　闕里　二十年六月　諭平定
準噶爾捷聞以數十年逋寇迅就廓清荒服救甯中外蒙福乃我國家無疆之庥緬惟　皇祖聖祖仁皇帝
削平三孽於康熙二十三年諏吉東巡　親祭闕里武功文德彪炳史冊朕仰承　先緒集此大勳保

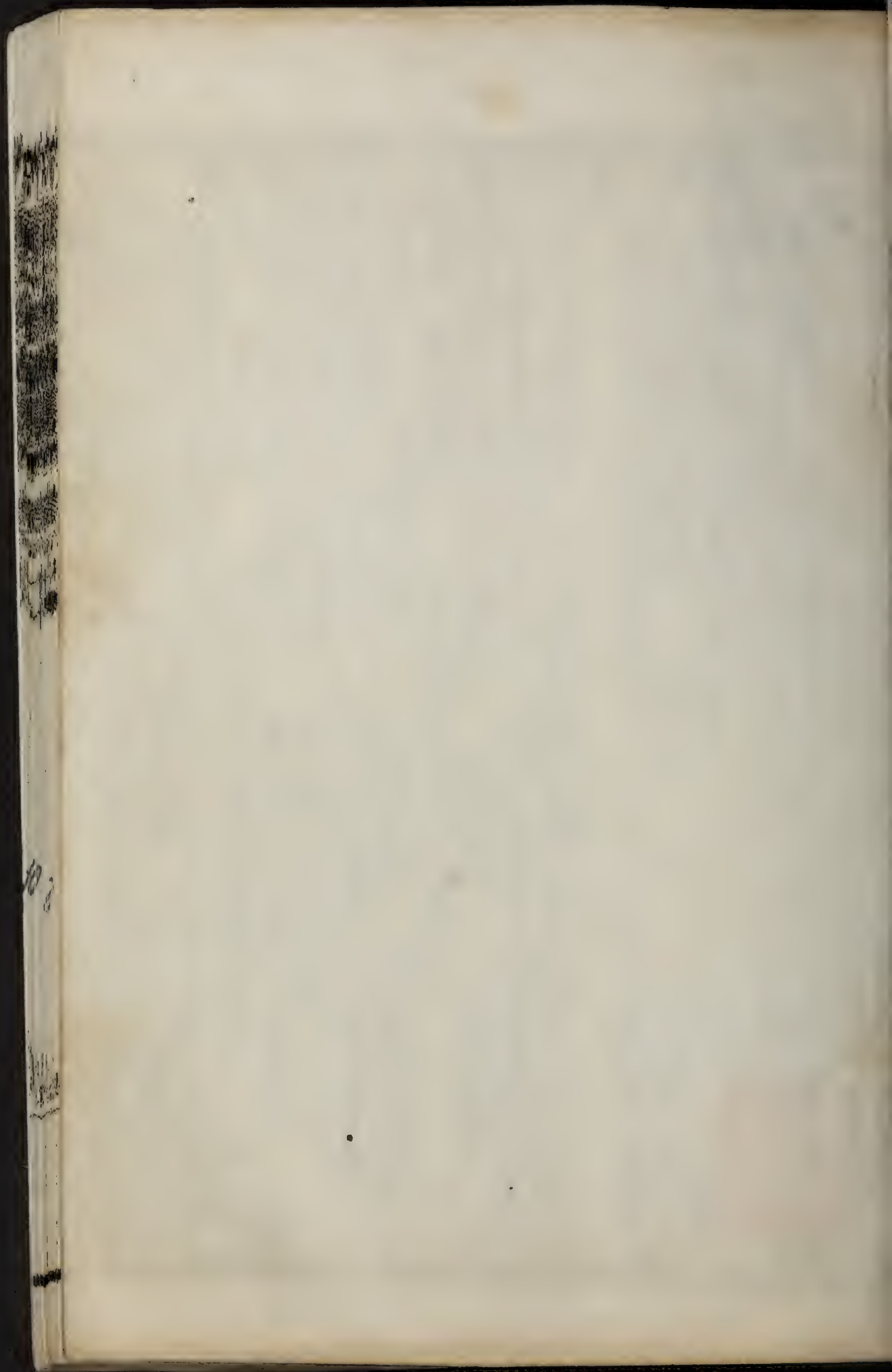
泰持盈彌深兢業親告成功於　太廟　社稷嶽瀆諸祀文第遣官敬謹舉行以昭茂典　先
師孔子闕里應恪遵　成憲躬詣行禮用申誠敬且自瞻謁　林泉已逾六載仰止之念時切於懷擬於明
歲春月自京起鑾躬詣曲阜翠華所經亦以體察吏治清問閭閻行慶施惠以稱朕法　祖尊　師之至
意所有應行豫備事宜該部詳議以聞　二十一年三月　鑾輿親詣曲阜釋奠　先師廟禮成復詣
孔林酹酒又　親祭　元聖周公廟遣官分祭四配尊祠禮儀與十三年同　二十三年三月　南巡迴
蹕至山東詣　闕里瞻禮　二十四年十一月平定回部太功告成　二十六年十一月　皇太后七旬萬
壽均遣官祭告　闕里　二十七年三月　南巡至鄒縣展禮　孟子廟至曲阜釋奠　先師孔子遂詣
孔林酹酒　三十年二月　南巡遣官告祭　闕里　三十六年三月　皇上親詣　闕里致祭　先
師行禮與二十一年同禮成奉　諭前歲修葺太學告成因念　闕里廟堂有犧象諸尊爰擇舊藏周范銅鼎
尊等十事陳之　大成殿用備禮器茲臨幸曲阜祗謁　先師闕視所列各器不過後漢時所造且色澤亦不
能甚古惟茲昌平　聖里宜陳法物以備觀美著倣太學之例頒內府所藏姬朝銅器十事備列　廟廷用慨從
周素願俟回鑾後慎選郵發交與衍聖公孔昭煥世守勿替以副朕則古稱先至意　十一月　皇太后八
旬萬壽遣官告祭　闕里　四十一年三月以平定兩金川大功告成　皇上親詣　闕里釋奠行禮如三十
六年之儀　四十五年二月　南巡八月　皇上七旬萬壽均遣官祭告　闕里　四十九年二月　南
巡至曲阜　親詣　闕里行釋奠禮如四十一年之儀　五十年正月　皇上御極五十年大慶遣官祭告
闕里

九通分類總纂

卷八十五之八十九

禮類二

嘉禮一　帝儀一

登極

皇朝通考按馬考不載登極之儀王者踐阼而治萬國應期啟聖握紀御符典禮詎宜從略惟我　太祖肇興王業　太宗拓土啟疆諸部咸附建國號曰　大清築壇告　天宣　世祖定鼎燕京柴燎告天行卽位禮遂成萬年一統中外之業臨莅萬國所定儀注斟酌古今之宜至孝至仁超軼千古敬謹編載以垂無極云

天命元年正月壬申朔諸王百官上　太祖高皇帝尊號曰覆育列國英明皇帝建元天命　御殿受朝賀是日內外貝勒大臣率羣臣集殿前分八旗序立　上御殿陞座眾貝勒大臣率羣臣跪八大臣出班跪進表章近侍侍衛阿敦巴克什額爾德尼接表額爾德尼在　御前宣表訖　上乃降御座焚香告　天率貝勒諸臣行三跪九叩禮畢復　陞座眾貝勒大臣各率本旗人員行慶賀禮

十一年九月庚午　太宗文皇帝嗣皇帝位　御殿受羣臣朝　頒詔大赦是日三大貝勒諸貝勒大臣及文武各官聚於朝具　法駕設鹵簿　上率貝勒羣臣焚香告　天行三跪九叩禮畢上陞座諸貝勒大臣文武官員行三跪九叩禮畢　頒詔大赦以明年爲天聰元年

崇德元年四月乙酉內外貝勒以下文武百官上　尊號曰寬溫仁聖皇帝改元崇德建國號曰　大清前期築壇於　天壇之東屆期　上率內外貝勒以下文武百官出德盛門詣壇告祭　天　地禮成文武各官先至壇東所築壇下奉玉璽四金椅陳設壇上　大駕鹵簿陳設壇前畢導引官二人在前恭導駕由中堦登壇升座諸貝勒大臣左右序列樂作鳴贊官贊跪叩眾行三跪九叩禮興贊跪眾皆跪和碩貝勒等捧寶跪獻　上受寶授內院官置寶盝內諸貝勒等復位鳴贊官贊叩興眾行三跪九叩禮興贊跪眾皆

跪宣讀官捧滿洲蒙古漢字三體表文立於壇東以次宣讀畢贊叩興衆行三跪九叩禮興贊退諸貝勒羣臣俱退陳儀仗奏樂　駕還宮越二日丁亥諸貝勒大臣率文武各官上表慶賀齊集殿前分翼排立　上御殿陞座樂作鳴贊官贊排班贊進贊跪叩興貝勒大臣率滿洲各官俱跪捧表跪進侍臣接至　御前跪讀畢贊叩俱行三跪九叩禮興贊退各復原位立次外藩貝勒大臣進表行禮次漢官進表行禮俱如前儀　御前官傳　旨曰　寬溫仁聖皇帝有制諭諸貝勒大臣進前贊禮官贊班齊衆皆序立贊禮官贊跪滿洲文臣捧　上諭至諸貝勒大臣前西向立宣讀曰　寬溫仁聖皇帝勅諭朕以涼德祗承丕緒加以尊號懼無以慰衆望爾等勸進再三屢辭勿獲今敬告　天　地允受尊號爾諸貝勒大臣當同心輔政恪共厥職以匡朕之不逮正已率屬各殫忠誠立綱陳紀毋圖小利倘能建立功名朕當隆以爵賞尤須撫衆恤民君臣一德庶幾上合　天心下遂民志如此則明良喜起政治咸熙萬民樂利　天益佑助之矣布告天下咸使聞知宣畢諸臣奏曰　聖諭及此國家之福也於是贊禮官贊跪贊叩諸貝勒大臣行三跪九叩禮贊禮官贊復位諸貝勒大臣俱復位次執事文官都察院贊禮官各行三跪九叩禮畢　賜諸貝勒大臣文武各官坐衆各一跪一叩坐　賜宴畢　駕還宮衆皆退

是日　頒詔大赦

八年八月丁亥　世祖章皇帝嗣皇帝位　御殿受羣臣朝　頒詔中外前期告祭　郊壇

宗廟是日內外諸王貝勒率文武羣臣具朝服齊集　篤恭殿前兩翼按旗序立內院官奏請　陞殿

上出宮時寒甚侍臣進貂裘　上御視裘弗御時　上甫六齡將升輦乳媼欲同坐　上曰

此非汝所宜乘不許遂升輦由東掖門出諸王羣臣跪迎　御殿升座和碩鄭親王濟爾哈朗和碩睿親王多爾袞率諸王貝勒貝子公文武羣臣前進鳴贊官贊跪叩興衆行三跪九叩禮興贊退俱復原位立次外藩王以下各官前進鳴贊官贊跪叩興衆行三跪九叩禮興贊退俱復原位立贊排班贊進贊跪衆俱跪贊頒　恩詔大學士自黃案上捧詔書至丹陛上立宣　詔曰我　太祖高皇帝受　天明命肇造丕基懋建鴻功

貽厥孫子　天心不服者武功以戡定已歸者
文德以懷柔拓土興基國以滋大在位十有七年於崇德八年八月初九日　上賓諸伯叔兄及文武羣臣咸以
國家不可無主神器不可久虛謂朕爲　皇考之子應繼大統乃於八月二十六日即皇帝位以明年爲順
治元年朕年幼沖尚賴諸伯叔兄大臣共襄治理所有應行赦款開列於後布告中外咸使聞知宣　詔畢贊
叩興眾行三跪九叩禮興贊退俱復原位立贊禮畢　上升輿還宮顧謂侍臣曰適所進表若黃裏朕自衣之
以紅裹故不服耳諸王以下文武各官跪送各退是日不陳鹵簿不作樂不設筵宴
順治元年十月乙卯朔以定鼎燕京告　天行即位禮　御殿受朝賀　頒詔天下前期太常寺官
掃除壇壝司禮監設金椅於　郊壇之東南向設寶案於金椅前是日遣官告於　太廟　社稷鹵簿
全設　駕由大清門出作樂前導　上躬詣　南郊告祭　天　地畢內院大學士率文
武各官跪奏告祭禮成贊引官恭導進詣壇東幄次更衣　陞座諸王以下文武各官侍立鳴贊官贊排班贊
進贊跪眾俱跪大學士剛林由東班陞階正中跪學士詹霸自案上捧寶授大學士剛林剛林奉寶奏云　皇
帝君臨萬國諸王文武羣臣不勝歡忭奏畢以寶仍授學士詹霸置於案上皆退立原班鳴贊官贊跪叩興眾俱行
三跪九叩禮興贊退俱復原位立候　駕還宮鹵簿前導作樂進　大清門眾俱退是日鴻臚寺設　御
座於皇極門正中設表案於門檐之東王等齊集於金水橋之北文武各官齊集於金水橋之南東西相向序立祇
俟樂作　上陞座樂止鑾儀衛官贊鳴鞭階下三鳴鞭內大臣侍衛內院禮部都察院及鴻臚寺執事各官先
於階上行三跪九叩禮畢各司其事鳴贊官贊排班贊進贊跪諸王率文武各官俱跪贊進表內院大學士捧諸王
等所進三禮表文跪置案上興鳴贊官贊宣表內院大學士詣案前取表以次跪宣畢興捧表仍跪置案上行三叩
禮興退立原位鳴贊官贊跪叩興諸王以下文武各官行三跪九叩禮興贊退眾俱復原位立鑾儀衛官贊鳴鞭階
下三鳴鞭　上還宮各退越九日甲子　御皇極門　頒詔天下大宴諸王文武羣臣　詔曰
我國家受　天眷佑肇造東土　列祖創興鴻業　皇考式廓前猷遂舉舊邦誕膺新命迨朕嗣服

雖在沖齡締念紹庭永綏厥位頃緣賊氛洊熾極禍中原是用倚任親賢救民塗炭乃方馳金鼓旋奏澄淸旣解倒
懸非富天下而王公列辟文武羣臣暨軍民耆老合詞勸進懇切再三乃於今年十月初一日祗告　天
地　宗廟　社稷卽皇帝位仍建有天下之號曰大淸定鼎燕京紀元順治緬維峻命不易創業尤艱況
當改革之初更屬變通之會是用準今酌古揆天時人事之宜庶幾吏習民安彰　祖功　宗德之大於
戲天作君師惟鑒臨於有德民歌父母斯悅豫於無疆旣已俞旨布恩宏敷大賚將使投誠歸命無阻幽深惟爾萬
方與朕一德布告遐邇咸使聞知
十八年正月己未　聖祖仁皇帝嗣皇帝位　御殿受羣臣朝　頒詔天下前期所司設監設
御座於　太和殿宣徽院設　寶案於　御座之南鴻臚寺設表案於簷下之東設　詔案於檻
內之東是日遣官各一人祭告　天　地　太廟　社稷陳鹵簿儀仗於　太和殿前陳輦輅於
午門陳黃蓋雲盤於丹墀內陳龍亭香亭於　午門外教坊司陳中和韶樂於丹陛上之東西陳丹陛樂於　太
和門之東西俱設而不作內閣官捧　詔置於　太和殿內之東案上尙寶司捧　寶置於　御座
之南案上　上縞素服詣　世祖章皇帝几筵前行三跪九叩禮祗告受命禮畢具禮服詣　聖祖
母太皇太后前行三跪九叩禮次詣　兩宮　皇太后前行三跪九叩禮畢禮部堂官奏請　御中
和殿陞座鴻臚寺官引內大臣侍衛內院禮部都察院執事各官行三跪九叩禮畢不贊禮部堂官奏請　御
太和殿陞座鳴鐘鼓不作樂王以下公以上齊集丹陛上文武百官齊集丹墀內俱朝服序立鑾儀衛官贊鳴鞭鳴
贊官贊排班贊進贊跪諸王以下各官俱跪贊上表稱賀有　旨免宣鳴贊官贊跪叩興諸王以下各官行三
跪九叩禮興贊退俱復原位立內閣官捧　詔至　寶案前用寶訖大學士捧出　太和殿授禮部堂官
禮部堂官跪受由中階降安設雲盤內張黃蓋由中道出行禮開讀王以下公以上進　殿內一跪一叩坐
賜茶畢鳴鞭　駕還宮易服是日　頒詔天下　詔曰惟我國家受　天眷命　祖功
宗德肇造丕基我　皇考大行皇帝盛德至仁英資大度纘承歷數統一寰區恩澤洽於多方政敎孳於

上理方期邦國永底雍熙不幸奄棄臣民遽升　龍馭顧以大寶屬於朕躬朕煢煢在疚本不忍聞而諸王貝勒大臣文武官員人等僉謂神器既已攸歸天位不宜久曠堅請再三朕是以俯徇輿志勉抑哀衷於是月初九日祗告　天　地　宗廟　社稷即皇帝位仰惟　上天眷佑之篤　祖宗付託之隆凉德仲齡膺茲重寄敬圖覲光揚烈用紹無疆之休其以明年為康熙元年與天下更始式衍舊恩聿弘新化於戲孝思維則永深繼述之懷忠悃載攄實賴匡勷之佐凡爾親賢文武其尚輔翼菲躬共矢嘉謨以成至治布告天下咸使聞知

康熙六十一年十一月辛丑　世宗憲皇帝嗣皇帝位　御殿受羣臣朝　頒詔天下前期遣官各一人告祭　天　地　太廟　社稷禮部設　寶案於　太和殿　御座之南鴻臚寺設表案於檐下之東設　詔案於檻內之東是日鑾儀衛陳鹵簿儀仗於　太和殿前陳輦輅於　午門外陳黃蓋雲盤龍亭香亭於丹墀內教坊司陳導迎樂於　午門外陳中和韶樂於簷之東西陳丹陛樂於　太和門之東西設而不作內閣大學士捧　詔置於　太和殿之東案內閣學士捧　寶大學士隨後由　乾清門至　太和殿置於　御座之南案上　上縞素服詣　聖祖仁皇帝梓宮前行三跪九叩禮祗告受命出更禮服詣　聖母皇太后宮行三跪九叩禮出至　乾清門外陞輿禮部堂官恭導至　保和殿後降輿奏請　御中和殿陞座鴻臚寺引內大臣侍衛內閣翰林院詹事府禮部都察院執事各官行三跪九叩禮畢不贊禮部堂官奏請　御太和殿陞座鳴鐘鼓不作樂王以下公以上齊集丹陛上文武百官齊集丹墀內俱朝服排班序立鑾儀衛官贊鳴鞭鳴贊官贊排班贊進贊跪諸王以下各官俱跪贊上表奉　諭免宣鳴贊官贊跪叩興王以下各官行三跪九叩禮興贊退俱復原位立大學士捧　詔至　寶案前用寶訖捧出　太和殿授禮部堂官禮部堂官跪受由中階降安設雲盤內由中道出行禮開讀文武各官由　昭德門貞度門出王以下公以上進　殿一跪一叩坐鳴鞭王以下各官興　駕還宮易服內閣學士捧　寶大學士隨後送至　乾清門乃退是日　頒詔天下　詔曰惟我國家受　天綏佑　太祖

太宗肇造區夏　世祖章皇帝統一疆隅我　皇考大行皇帝臨御六十一年德茂功高文經武緯海
宇寧謐歷數悠長不謂謝棄臣民遽升　龍馭親授神器屬於藐躬朕　皇考大行皇帝　德妃之子
昔皇二子弱齡建立深爲　聖慈鍾愛寢處時依恩勤倍篤不幸中年神志昏憒病類風狂　皇考念宗社
重任付託爲艱不得已再行廢斥待至十有餘年沉疾如故痊可無期是以　皇考升遐之日詔朕纘承大統
朕之昆弟子姪甚多惟思一體相關敦睦罔替共享昇平之福永圖磐石之安孔子曰三年無改於父之道我
皇考臨御以來良法美政萬世昭垂朕當永遵成憲不敢少有更張何止三年無改至於　皇考知人善任
至明至當內外諸大臣朕方亟資翊贊以期始終保全務宜竭盡公忠恪守廉節俾朕得以加恩故舊克成孝思倘
或不守官箴自干國紀既負　皇考簡拔委用之恩又負朕篤愛大臣之誼部院屬吏直省有司亦宜實心任
事潔已奉公不得推諉上官自曠厥職天下百姓受　皇考恩澤日久蠲賑頻施勸懲備至間有愚氓甘犯律
令　皇考每遇讞決必加詳審爰書累牘披閱靡遺少有可生之路立施法外之仁凡我百姓各宜孝親敬
長畏罪懷刑以副朕仰法　皇考如天好生之意茲因諸王貝勒大臣文武官員人等僉謂天位不可久虛
宗社允宜丞主再三陳請朕勉徇輿情暫抑悲痛於是月二十日祗告　天　地　宗廟
社稷卽皇帝位以明年爲雍正元年仰惟　先志之宜承深望皇圖之永固適昭新化期衍舊恩於戲追慕
前徽繼述無忘於夙夜廣推　聖澤恩膏願被於寰區凡爾親賢文武其益矢藎誠各輸心膂用紹無疆
之業永垂有道之庥布告天下咸使聞知
雍正十三年九月己亥　皇上嗣皇帝位　御殿受羣臣朝　頒詔天下前期遣官各一人告祭　天
地　太廟　社稷至日五鼓各執事官入　太和殿設　寶案於　御座前正中設　詔案
筆硯案表案陳鹵簿樂懸均如儀內閣學士一人奉　詔書禮部儀制司官奉表內閣中書奉筆硯均陳於案
大學士一人率學士詣　乾清宮請　皇帝之寶陳於　殿上　寶案正中質明　上縞素服詣　世宗
憲皇帝几筵前行禮祗告受　命出更禮服詣　皇太后宮行禮畢禮部堂官奏請　御殿

上自乾清門左旁門出陞輿導引扈衛如儀　御中和殿內大臣侍衛內閣翰林院禮部都察院執事各官行禮畢禮部堂官奏請　御太和殿陞座鳴鞭王公百官行三跪九叩禮畢復位大學士奉　詔詣　寶案學士北面用寶訖乃　頒詔布告天下禮成鳴鞭　上還宮易服是日宮懸大樂設而不作不宣表不賜茶詔曰惟我國家受　天眷命　太祖　太宗創垂基緒　世祖統一萬邦　皇祖聖祖仁皇帝享祚久長重熙累洽我　皇考大行皇帝纘承大統御宇十有三年夙夜憂勞勤求至治用康乂我億兆臣民盛德豐功炳耀寰宇恩膏洋溢漸被八紘薄海時雍中外蒙福方期永綏隆祚仰荷鴻禧何意奄棄臣黎遽升龍馭以　宗廟　社稷之重屬於藐躬朕自冲齡即蒙　皇祖撫育宮中深恩鍾愛眷睞逾常皇考顧復恩勤聖慈篤摯瞻依朝夕祗受　誨言牖迪有加　宸衷默眷朕自惟凉德懼弗克勝顧念神器不可久虛勉抑哀衷欽遵　成命於九月初三日祭告　天　地　宗廟　社稷即皇帝位以明年為乾隆元年仰惟　上天篤祜之隆　皇考詒謀之重撫躬乾惕祗紹　前徽丕布新恩聿昭錫類於戲覲光揚烈深思負荷之維艱建極綏猷時厲精勤於罔懈諸王文武大小臣工其共殫公忠協心襄贊懋圖上理祇迓洪庥以光大我國家無疆之祚布告天下咸使聞知

嘉禮一　帝儀二

頒詔

皇朝通典按　每遇大慶典則　御殿頒詔已於各門恭載茲惟詳敘儀節以次增定之制康熙四十二年以河工告成　特頒恩詔載在彛章我　皇上德隆治懋　壽逾古稀五世一堂推恩錫福歲乙巳元旦恭逢　御極五十年大慶　特沛絲綸尤為非常之曠典云

順治元年定　頒詔之日設鹵簿大駕於　午門外設　御座於　皇極門正中設　詔案於丹陛上東旁王以下文武各官咸集大學士奏請御門陞座鳴鞭執事各官行禮畢王以下文武各官皆跪大學士自案上奉　詔書於丹陛上東旁立宣畢行禮各復原班立　賜燕謝　恩禮成鳴鞭　駕還宮衆皆

退　頒詔天下

八年定　頒詔之日設鹵簿大駕於　太和殿前設黃蓋雲盤則丹墀內設龍亭香亭於　午門設宣　詔
高臺於　天安門設　詔案於　太和殿內之東又設黃案於丹陛上正中王以下公以上咸朝服齊集於
午門內滿漢文武各官咸朝服齊集於　午門外領催耆老等齊集於　天安門外內院官奉　詔書至
乾清門用　御寶畢奉至　太和殿陳案上　皇帝陞殿王以下各官上表行禮畢大學士奉
詔書至　太和殿檐下授禮部尚書禮部尚書跪受至丹陛正中陳於案行禮畢由中階設雲盤內禮部官奉雲
盤覆黃蓋由中道出文武各官後隨王公等進　殿內序立　賜茶畢鳴鞭　駕還宮王公等各退禮
部官至　午門外奉雲盤設龍亭內至　天安門外橋南奉　詔書設高臺黃案上宣畢各行禮退禮部堂
官奉　詔書謄黃刊刻　頒布天下又定如　駕不御殿文武百官咸朝服齊集於　天安門外
金水橋南餘奉　詔宣　詔等儀與　御殿同
十一年定凡　頒發　詔書內院用　寶畢由禮部敬領　頒行外藩蒙古遣內院理藩院
官各一人朝鮮國遣正副使二人具題請　旨直省用行人司行人中書科中書及內院中書鑾儀衛國子
監欽天監上林苑四譯館各屬官具題遣往　是年定　詔書所至地方官迎　詔宣　詔儀
康熙二年定凡　詔書經過地方五里以內府州縣衛文武官咸出城迎送
八年定凡　頒詔漢督撫省分遣漢官滿督撫省分遣內院禮部筆帖式
二十一年定　頒行直省督撫　詔書酌委內閣中書翰林院筆帖式前往并帶　頒將軍提督等
謄黃　詔書　詔書用　御寶謄黃不用
二十七年奏定　頒詔官員人數得　旨每處著一人去仍禁地方官藉端科派
四十二年定　頒詔官各省往返程限奉　旨頒詔官如有迂道行走及沿途生事擾累驛遞者著該
督撫即行指參是年以河工告成　頒詔天下

雍正元年　諭頒發詔書禮部筆帖式人少不足以供各處之用且必得少知自愛材尚可用者方可差往著
將各部院筆帖式令各該堂官與總理事務王大臣會同簡選差往
乾隆十四年定　頒詔儀奉　詔官將　詔書銜以金鳳承以朶雲由　天安門上槊下餘如前儀
十七年定各省　頒詔直隸兩江閩浙湖廣陝甘四川兩廣雲貴總督齎　詔官各一人附賸黃分　頒巡
撫將軍都統提督總兵等官漕運河道總督齎一　詔官各一人山東山西河南江西巡撫兼提督齎　詔官各
一人附賸黃分　頒將軍總兵等官浙江廣西貴州巡撫齎　詔官各一人附賸黃分　頒將軍提督總兵
等官
四十一年平定兩金川大功告成　頒詔天下其應　頒朝鮮　詔書交請封使臣恭齎回國
四十九年十一月　諭朕恭閱　皇祖實錄康熙四十二年　南巡迴蹕河工告成特頒　恩
詔今國家重熙累洽承平百四十餘年朕寅紹丕基祗承　世德御宇五十年以來無時不以民生為念仰
荷　天眷壽逾古稀五世元孫一堂衍慶明年正月六日繩　祖武之丕休舉耆筵之盛典又以辟雍
肇建於上丁　釋奠禮成親臨講學所以引年敷教者既隆且備允宜嘉與中外臣民普沛恩施用昭敷錫著
於乾隆五十年元旦特頒恩詔所有詔內條款著大學士軍機大臣詳晰開列具奏
五十年正月元旦　御殿　頒詔所有直省奏聞五世同堂者凡一百九十二戶　詔內優予賞賚

嘉禮一　帝儀三

實錄

皇朝通典按　國朝定制纂修　實錄　聖訓擇吉恭進典禮至重茲據會典所載敬謹繕紀與進玉牒之
禮各著於篇以補杜例之所未備
康熙十一年　世祖章皇帝實錄成擇吉恭進　聖祖仁皇帝御殿敬受行禮畢王公百官上表行慶賀
禮　是年定恭進　實錄儀

二十一年恭進　太宗文皇帝實錄

二十五年恭進　太祖高皇帝實錄均於　太和門行禮如儀

雍正元年恭進　聖祖仁皇帝實錄　聖訓　世宗憲皇帝御殿敬受行禮畢王公百官上表行慶賀禮　是年增定恭進　聖訓儀

乾隆六年恭進　世宗憲皇帝實錄　聖訓　皇上御殿敬受行禮畢王公百官上表行慶賀禮如儀

八年五月　諭奉天乃我朝發祥之地　歴朝實錄皆應繕清漢文各一部送往尊藏俟見在皇史宬內閣藏本繕成後即著在館人員敬謹謄錄其送往儀注大學士會同禮部詳議具奏尋大學士等奏言奉天尊藏之處惟　崇政殿後有翔鳳樓高敞壯麗堪以尊藏請　勅下奉天將軍會同　盛京禮工二部奉天府尹敬謹辦理尊藏金匱照在京　皇史宬內式樣製備應需官員專司守護均令該將軍等妥議具奏從之

九年恭進　世宗憲皇帝實錄　聖訓尊藏　皇史宬其副本送內閣敬貯

十五年禮部奏言　歴朝實錄　聖訓恭送　盛京尊藏請俟秋成後擇吉送往從之又定恭送實錄　聖訓尊藏　盛京儀是年恭送　歴朝實錄　聖訓尊藏　盛京同日啟行　皇上親詣上香於東華門外綵棚前行三跪九拜禮

嘉禮一　帝儀四

玉牒

順治十八年纂修　玉牒　康熙元年告成擇吉恭進　聖祖仁皇帝御殿　閱畢送至　皇史宬尊藏是年定恭進　玉牒儀

十年纂修　玉牒成擇吉恭進王以下各官咸朝服齊集　聖祖仁皇帝御中和殿　閱畢御太和殿總裁率纂修官行禮　賜坐　賜茶畢　駕還宮諸王各官皆退恭送　皇史宬尊藏如

儀

十八年　二十七年　三十七年纂修　玉牒恭進禮儀俱與十年同　五十四年恭進　玉牒總裁王
大臣捧　玉牒於　中和殿黄案上行禮畢恭捧　玉牒至　乾清門内監捧進　聖祖仁皇帝在
宫中　閲畢送　皇史宬尊藏
雍正三年纂修　玉牒恭進儀與康熙十年同
乾隆三年纂修　玉牒成　皇上御中和殿恭閲送至　皇史宬尊藏如儀
九年奉　旨將禮部尊藏　玉牒恭送　盛京尊藏自順治十八年以來共纂修八分並此次纂修
玉牒告成一併恭送　盛京嗣後每次纂成　玉牒將禮部尊藏一分恭送　盛京永爲定例
二十五年纂修　玉牒成恭進如儀恭送　玉牒尊藏　盛京既至　盛京工部豫備綵亭更換行駕奉
天府尹豫備鼓樂并派官二員導引至　崇政殿陳設届吉尊藏　敬典閣
三十四年纂修　玉牒成擇吉恭進奉　旨朕照康熙五十四年之例在宫中恭覧　玉牒不必陞
殿四十三年纂修　玉牒恭進如儀

嘉禮一　帝儀五

經筵

按經筵之禮我　朝　列祖以來崇經重道歲必舉行典至重也

順治九年定每歲春秋仲月各舉　經筵一次大學士知　經筵事以尚書左都御史通政使大理寺
卿學士等官侍班以翰林官二人進講又定　御經筵後行　日講禮每日進講冬夏至前一日乃輟講又
定滿漢進講官每日撰擬講章先以正本進呈　御覽次奏副本詣　乾清宫設於案行一跪三叩禮畢以
次進講講畢行禮如前乃退
十四年定每歲春秋行　經筵禮豫期酌取講官人數具疏奏　聞經書講章令講官撰擬内閣改定恭
呈　御覽

康熙十六年奉　旨講官進講畢免行一跪三叩禮
二十四年　文華殿告成舉行　經筵前期祗告　傳心殿是年定以大學士尚書左都御史學士詹事翰林出身者充　經筵講官
雍正三年　諭禮部曰自古修己治人之道載在經書帝王御宇膺圖咸資典學我　聖祖仁皇帝天亶聰明而好古敏求六十餘年孜孜不倦朕幼承　庭訓時習簡編自即位以來更欲以研經味道之功爲敷政寧人之本顧以亮陰之際未舉經筵今八月二十三日爲釋服之期爾部可擇日舉行經筵典禮
乾隆五年八月　諭經筵之設原欲敷宣經旨以獻箴規朕觀近日所進講章頌揚之辭多而箴規之義少殊非責難陳善君臣咨儆一堂之意人君臨御天下敷政寧人豈能毫無闕失正賴以古證今獻可替否庶收經筵進講之益若頌美過多不能實踐躬行反滋朕心之愧此後務剴切敷陳期有裨於政治學問勿尚鋪張溢美之虛文而無稽古典學之實義　是年衍聖公入　覲來京恭遇　經筵即令入班聽講
六年舉行　經筵届日　皇上親詣　傳心殿行禮
七年二月　諭今日舉行經筵典禮禮部據向例以天雨奏請改期朕思魏文侯出獵而雨左右不欲行文侯曰吾已與虞人期矣豈可無期會哉乃往身自罷之夫田獵之娛尚不以雨失期況經筵大典業經祭告自應舉行但執事諸臣例應在丹墀內行禮未免衣冠沾濕著衣雨服列班駕到即入殿進講講畢即奏禮成其階下行禮與內賜茶諸儀停止嗣後遇雨皆照此例四十一年二月以新建　文淵閣告成　御經筵畢　幸文淵閣　賜講官及聽講諸臣燕四十四年正月　諭經筵典禮兩年未舉行本年二月已過大祥且經筵爲闡學崇經又無宮懸之奏自可如常行禮今以二月初四日御經筵所有應行事宜著各該衙門照例豫備
四十七年二月　御經筵禮畢　御文淵閣　賜四庫全書總裁等官燕並　賞賚有差以後諸典禮

臨雍

按我朝列聖視學必行講書之禮於彝倫堂辟雍殿仰見德教熙洽訓垂萬世皇上臨雍講學敷言錫福圜橋門而觀聽者凡三千餘人靡不涵詠聖涯沐浴教澤為從古未有之盛典云

順治八年七月 世祖章皇帝幸太學行釋奠禮畢詣彝倫堂 御講幄國子監祭酒講四子書司業講經宣 敕以勉太學諸生凡衍聖公五經博士各氏後裔咸隨班聽講禮成衍聖公及祭酒等上表行禮 賜燕於禮部 賜衍聖公等金紵有差各氏後裔並送監讀書廣國子監諸生鄉試中額十五名 賜敕勉勵師生等

十七年重修 文廟落成 視學禮儀與八年同

康熙八年四月 聖祖仁皇帝幸太學行釋奠禮畢 御彝倫堂講學頒 敕諭 賜衍聖公國子監祭酒以下燕各氏後裔送監讀書者十有五人廣國子監諸生鄉試中額八名

雍正二年二月 諭帝王臨雍大典所以尊師重道為教化之本朕覽史冊所載多稱幸學近日奏章儀注相沿未改此臣下尊君之辭朕心有所未安今釋奠伊邇朕將親詣行禮嗣後一應奏章記注將幸字改為詣字以伸崇敬 三月 世宗憲皇帝詣太學行釋奠禮畢 御彝倫堂講學如儀 賜衍聖公國子監祭酒以下皆如例其在京進士舉人貢生與觀禮者並 賜白金各氏後裔送監讀書廣國子監鄉試中額十有八名先是奉 諭曰朕於三月內舉行視學釋奠大典衍聖公例應陪祀聞孔傳鐸有疾且值守制之初可令伊子弟一人來京代伊行禮至是以衍聖公孔傳鐸子孔繼溥代行禮奉 旨既代衍聖公行禮仍令在原班坐

乾隆二年十二月 諭曰 先師孔子聖集大成教垂萬世我 皇祖聖祖仁皇帝 皇考世宗憲皇帝 親詣辟雍登堂釋奠儒臣進講經書諸生圜橋觀聽雍雍濟濟典至盛也朕祗承丕緒嚮慕心殷國學 文廟特命易蓋黃瓦以展崇禮旋工程告竣之日朕躬詣釋奠用昭重道隆 師作人至意

三年三月 上詣太學 御彝倫堂講學如儀是年 命東野氏閔氏卜氏端木氏言氏顓孫氏之五經

博士均照五氏之例來京陪祀凡各氏後裔觀禮者三十一人均送監讀書廣國子監鄉試中額十有八名　召見衍聖公孔廣棨等　諭曰爾等皆聖賢後裔因朕視學來京特行召見爾等既爲聖賢之心凡學聖賢者非徒讀其書而已必當躬行實踐事事求其無媿方爲不負所學況身爲聖賢子孫尤與凡人不同不能實加體驗徒騖讀書之名實與祖德家風不能無忝爾等務須勤思勉勵克紹先傳以副朕諄切期望之意　賜衍聖公國子監祭酒以下如例加　賜衍聖公暨聖裔五人五經博士等　御製樂善堂文集各一部及緞墨貂皮有差

四十八年二月　諭稽古國學之制天子曰辟雍所以行禮樂宣德化昭文明而流教澤典至鉅也朕此次釋奠禮成念國學爲人文薈萃之地規制宜隆而辟雍之立自元明以來典尚闕如自應增建以臻美備著派禮部尚書德保工部尚書兼管國子監事務劉墉侍郎德成敬謹前往閱視度地鳩工諏吉興建落成之日朕將舉行臨雍典禮以昭久道化成之盛尋禮部尚書德保等遵　旨往國子監相度地勢於彝倫堂之南營建繪圖具奏得　旨據德保等將辟雍圖式呈進自應仿照禮經舊制度地營建卽著派德保劉墉德成總司其事敬謹承辦以光盛典

四十九年壬戌　御製國學新建辟雍圜水工成碑記

五十年二月丁亥　皇上親詣　文廟釋奠禮成　御辟雍殿行講學禮　命滿漢大學士二人以次講書滿漢祭酒以次講經　皇上親製　御論二篇闡發書義經訓　宣示臣工王公衍聖公大學士以下及諸生均跪聆畢賜王公衍聖公大學士九卿詹事等官茶禮成　回鑾　是日奉　諭朕此次　釋奠禮成臨雍講學圜橋觀聽文教覃敷實爲喬皇盛典且自冬春以來雨雪尚未霑足朕心焦切茲當俎豆馨聞恰值春膏霑霈深爲欣慶第念隨從執事諸臣及觀禮多士衣履霑溼允宜廣錫恩施所有執事扈從王公大臣衍聖公並文武官員俱著紀錄一次其觀禮諸生及至聖各氏後裔並著查明分別加恩賞賚次日衍聖公國子監祭酒率所屬官及諸生於午門外謝　恩行禮　賜衍聖公五經博士及執事諸臣燕於禮部　賜衍聖公貂冠

朝服顏發刊刻 御論二篇加 賞緞二匹貂皮四 賜至聖後裔七人五經博士二十人各氏後裔三
十八人緞各一頒發刊刻 御論二篇加 賞緞選各二匹貂皮各二 賜滿漢祭酒司業緞各二監丞助
教等官緞各一 賜肄業生及在京觀禮進士舉人貢監生廕生各官學教習及官學生等三千八十八人內金
各一兩陪祀各氏後裔送監讀書者三十七人又 命於乾隆五十一年丙午科順天鄉試皿字號廣中額十有
五名又是日遇雪奉 旨加賞朝鮮使臣大緞二從官通官緞四聖賢各氏後裔一百二十二人緞各一諸生三
千八十八人紡絲各一

乾隆五十年 臨雍講學儀

是日早工部官設更衣 御幄於 大成殿階下之東南向樂部和聲署設中和韶樂於辟雍殿階下設丹陛大
樂於太學門內武備院設 寶座鋪陳鴻臚寺設經書案一於 寶座前又設講案二於 寶座下稍南東
西向祭酒恭捧 御覽講章陳於案上書左經右書進講副本陳書於左案陳經於右案進講滿漢大學士二人
位左案西面滿漢祭酒二人位右案東面左翼王公四人衍聖公內閣大學士吏部戶部禮部通政司詹事府堂官
滿漢各一人位進講大學士之後西面右翼王公四人兵部刑部工部都察院大理寺堂官滿漢各一人位進講祭
酒之後東面 起居注官四人位西南隅亦東面侍儀給事中御史各二人位東西檐柱內聽講各官位橋南甬道
東西六堂師生各序立六堂階下鴻臚寺鳴贊二人立東西檐柱外鳴贊官二人立於階下又鴻臚寺官四人分立
辟雍橋南左右鴻臚寺官四人分立太學門外左右皆東西面屆時太常寺卿奏請 皇上具禮服乘輿出宮
午門鳴鐘鼓王以下文武各官於 東華門外分翼排立候 駕過跪送 法駕鹵簿前導不作樂 駕
出東華門至成賢街國子監祭酒司業率所屬官俱朝服諸生俱公服於街左跪迎陪祀王公大臣百官俱朝服先
至大成門外祗候 駕入 皇上至更衣幄次降輿贊引官二員恭導 皇上釋奠於 先師禮畢乘
輿 御彝倫堂更衮服各官咸更蟒袍補服王公大學士以下各官衍聖公率五經博士各氏後裔祭酒司業率
所屬官及肄業諸生各學教習進士舉人貢生監生官學生均先至 辟雍南分東西班序立 起居注官侍儀給

事中御史各按位立屆時禮部堂官奏請　皇上臨辟雍行講學禮太學鳴鐘鼓禮部堂官恭導前引後扈如儀
皇上御辟雍殿陞　寶座中和韶樂作奏盛平之章對引禮部堂官前引內大臣趨至前廊下立侍衛於階
下東西翼立樂止鳴贊齊班丹陛大樂作鴻臚寺官分引衍聖公進講大學士五經博士各氏後裔在東班祭酒以
下各官在西班肄業諸生各隨東西班末聽鳴贊官贊行二跪六叩禮畢退復原位立樂止鴻臚寺堂官二員分引
進講官四人由南橋升階鴻臚寺官二員分引王公衍聖公大學士九卿詹事由東西橋升階俱入左右門各就位
立鴻臚寺堂官退就東西檐下立　皇上賜王公大臣講官坐咸按班就位一叩坐鳴贊官贊進講滿漢進講大
學士以次講四書　皇上闡發書義宣示臣工王公衍聖公大學士以下及諸生跪聆畢王公等仍一叩坐圜橋
各官師生俱興滿漢祭酒以次講經　皇上闡發經義宣示臣工王公衍聖公大學士以下及諸生跪聆畢王公
及各官師生俱興進講官退就橋南借司業以下各就拜位北面立丹陛大樂作鳴贊官贊跪叩興行三跪九叩禮
以次退樂止國子監師生先至成賢街序立祗候　御前進茶中和韶樂作奏慶平之章　皇上賜王公衍聖
公大學士九卿詹事茶俱行一跪一叩禮坐　賜茶畢樂止鴻臚寺堂官引王公大學士以下各官自左右門出
至橋南東西序立禮部堂官奏禮成中和韶樂作奏道平之章　皇上起座乘輿出太學門樂止祭酒司業率所
屬官暨進士舉人諸生跪送候　駕過興各官咸退

闕里講學

按天子親臨講學歷代以來未之前聞我　聖祖仁皇帝聖作於前　皇上聖繼於後釋奠　文廟
御詩禮堂講學尤為千古曠典恭紀如左
康熙二十三年　聖祖仁皇帝南巡　回鑾至山東　躬詣闕里致祭　先師孔子　御詩
禮堂講學講畢宣　敕禮成　駕還行宮是年定宣講經書以聖賢後裔充進講官以大學士充宣
敕官　賜衍聖公蟒袍狐裘貂裘各一襲表裏各五端知曲阜縣事及五經博士等銀幣有差
乾隆十三年　皇上東巡至曲阜致祭　先師孔子　御詩禮堂講學禮儀與康熙二十三年同是年設

御案於詩禮堂　御座南陳講章一本於　御案凡東野氏閔氏冉氏言氏卜氏端木氏各後裔照五氏之例同赴講堂聽講　賜衍聖公蟒袍狐裘貂裘各一襲表裏各五端　御製樂善堂全集　御製日知薈說十三經二十一史明史唐宋文醇各一部曲阜縣知縣五經博士采幣一端衣一襲　御製日知薈說朱子全書各一部各氏後裔在仕籍者及進士舉人各采幣一端衣一襲貢監生員衣一襲又　賜孔氏及十二氏子孫官員各加一級進士舉人貢監生員賞白金有差增廣山東通省入學額數大學三名中學二名小學一名十二氏子孫由學政擇其文行兼優者數人貢入成均

嘉禮二　朝儀一

元正冬至受朝賀 朔望朝帝朝附

通志漢高帝十月定秦遂爲歲首七年長樂宮成叔孫通制諸侯羣臣朝賀儀先平明謁者治禮引以次入殿門庭中陳車騎設兵張旗幟功臣列侯諸將軍軍吏以下陳西方東向文官丞相以下陳東方西向於是皇帝輦出房諸侯王以下至吏六百石以次奉賀禮畢復置法酒諸侍坐殿上者皆伏抑首尊卑以次起上壽壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去羣臣莫不振肅武帝雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會以高祖定秦之月元年歲首也其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下雉百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂

通典後漢歲首正月爲大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受朝賀及贄百官二千石以上上殿稱萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴享大作樂

魏文帝受禪後修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立氈殿靑帷以爲門設樂饗會後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝覲明帝時有朝者由特恩不得爲常

晉武帝咸寧中定儀先正月一日有司各宿設王公卿校便坐於端門外太樂鼓吹又宿設四廂樂於殿前夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起上賀謁報又賀皇后從雲龍中華門入謁詣東閣下便坐漏未盡七刻羣司乘輿車百官及

受贄郎下至計吏皆入詣階部立其次其階衛如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚跪贊藩王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御座皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置璧御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎贊皇帝延太尉等理禮郎引公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻臚西中二千石千石六百石當大行令西皆北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮引公至金紫將軍上殿當御座皇帝興皆再拜跪皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位王公置璧成禮時大行令並贊殿下二千石以下同成禮訖以贄授受贄郎郎以璧帛付謁者羔鴈雉付太常太樂令跪請奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷朝客以次入皆再拜訖御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請羣臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣罇酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽侍中云觴已上百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引王等還本位陛下者傳就席羣臣皆跪諾侍中中書令尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官令又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪奏奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚食持案並授侍郎侍郎跪進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯案徧食畢太樂令跪奏請進舞樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次進伎乃召諸郡計吏殿前授敕戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作羣臣北面再拜出

東晉江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平明始開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公上正朝元會設白獸罇於殿庭若有能獻直言者則發此罇飲酒

宋因晉制無所改易唯朝至十刻乃受朝賀升皇太子在三恪上　齊因之

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸罇羣臣及諸蕃客並集各從

其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升御座前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劍升殿席南奉贄珪璧禮畢下殿納舄佩劍詣本位主客郎徙珪璧於東廂帝興入徙御座於西壁下東向設皇太子王公以下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品以上尚書騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白獸罇以次還座宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劍履升座會訖先興天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者燕萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方為上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南欄下又詔元日受五等贄珪璧並量所付周捨按周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭元注覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則乘小車升殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘板輿升殿制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸罇自餘亦多依梁禮云

北齊元正大饗百官一品以下流外九品以上與會一品以下正三品以上開國公侯伯散品公侯及特命之官刺史並升殿從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者在階下勳品以下端門外侍中宣詔慰勞郡國使

通志隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至明陽門外入賀復詣皇后殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位而拜有司奏諸州表羣臣在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲

皇太子與會則設座於御東南西向羣臣上壽畢入位解劒以升會訖先興

唐開元八年十一月中書門下奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾是時其日亦祀圜丘皆令攝官行事質明既畢日出視朝國家以來更無改易緣修新格將畢其日祀圜丘還改用小冬日受朝伏請改正從之因勅自今以後冬至日受朝永爲常式至天寶三載十一月五日甲子冬至勅伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜取以次日受朝仍永爲常式

通典六載十二月敕承前諸道差使賀正十二月早到或有先見或有不見其所賀正表但送省司又不同進因循日久於禮全乖自今以後應賀正使並取元日隨京官例序立便見通事舍人奏知其表直送四方館元日仗下後一時同進　永泰元年十一月詔冬至令有司祭南郊後於含元殿受朝賀　建中二年十一月敕宜以冬至日受朝賀

其尋常朝參準貞觀十三年十月尚書左僕射房元齡奏天下太平萬機事簡請三日一臨朝詔許之至二十三年九月十一日太尉無忌等奏請視朝坐日高宗報曰朕幼登大位日夕孜孜猶恐壅滯衆務自今以後每日恆坐　永徽元年十月五日敕京文武五品依舊五日一參至　二年八月二十九日下詔來月一日太極殿受朝此後每五日一度太極殿視事朔望朝即爲恆式準元日令中書令讀諸方表　神龍元年四月十四日初令文武官五品以上每朔望參日陞殿食　貞元七年四月敕昔者聖賢觀法象因天地交會之序爲父子相見之儀沿習成風古今不易王者制事在於因人酌其情而用中順其俗以爲禮咸覲之儀既行父子之間資事之情豈隔君臣之際中外卿士自我爲初自今以後每年五月一日御宣政殿與文武百僚相見京官九品以上外官因朝參在京者並聽就列宜令所司即量定儀注頒示乃編禮式以著恆規

續通典唐太宗開成元年正月詔以入閤日次對官班退立於東階松樹下須宰臣奏畢齊至香案前各言本司事左右起居又待次對官奏事畢方出　武宗會昌二年中書門下奏元日御含元殿百官就列惟宰相及兩省官

皆於未索扇前立欄檻內及扇開便侍立於御前三朝大慶萬邦稱賀唯宰相侍臣同介胄武夫竟不拜至尊而退酌於禮意事未得中請御殿日昧爽宰相兩省官對班於香案前俟扇開通事贊宰相兩省官再拜訖升殿侍立從之

昭宣帝天祐二年十二月敕漢宣帝中興五日一聽朝歷代通規永為常式近代不循舊儀輟臨制度須守舊規以循定制宜每月只許一五九日開延英計九度其入閤日仍於延英日一度指揮如有大段公事中書門下具牓子奏請開延英不計日數付所司

後唐莊宗同光元年十二月中書門下奏每日常朝百官皆拜獨兩省官不拜準本朝故事朝退於廊下賜食謂之廊餐百僚遂有謝食拜惟兩省官本省有廚不赴廊餐故不拜竊以終日趨朝曾不一拜獨於班列有所異同未為合禮若言官是近臣尤宜肅敬今後逐日常朝除職事押官班不拜外其兩省官與東西兩班並齊拜從之　二年正月庚子朔帝袞冕御明堂殿受朝賀太常樂左右金吾仗六軍諸衛如常儀

明宗天成元年十一月癸亥日南至帝御文德殿百僚稱賀　三年十月中書奏按貞元四年中書侍郎李泌奏冬至日受朝賀請準元日從之十一月癸亥冬至帝御崇元殿受朝賀仗衛如式　長興元年二月郊祀畢赦宣放兩日朝參以百官行事之勞故也五月詔諸州得替防禦團練所刺史並宣於班行比擬如未有員闕可隨常參官逐日立班

晉高祖天福二年正月甲寅朔帝御文明殿受文武百僚朝賀　四年十二月禮官奏歲正旦王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂再飲三飲並奏文同之樂三飲訖羣臣再拜樂奏大同蕤賓之鍾左右皆應是月又奏正旦宮縣歌舞未全且請雜用九部雅樂歌聲坊法曲從之　五年冬十一月冬至帝御崇元殿受朝賀始用二舞帝舉觴奏元同之樂登歌奏文同之樂舉食文舞歌昭德之舞武舞歌成功之舞　少帝開運元年十一月吏部侍郎張昭遠奏文武常參官每日於正衙立班閤門使宣不坐後百僚俱拜舊制惟押班宰相押樓御史通事舍人各緣提舉贊揚所以不隨庶官俱拜自唐天成末議者不悉朝儀遽違舊典請依天成三年以前禮例施行殿中侍御史賈元珪奏通事舍人居贊導之職押樓御史當糾察之司一則示於紀綱一則防於謬誤俾令不拜雅合其宜宰相押班儀型文

武統冠羣僚所宜列拜不得比贊導之職糾察之司致乖禮意帝從之
周太祖廣順三年正月壬子朔帝御崇元殿羣臣朝賀樂縣仗衛如常儀班退太祖御永福殿羣臣百僚稱觴獻壽
舉教坊樂　世宗顯德四年二月詔文武百僚起今後每遇入閤日宣賜廊餐八月乙卯帝御崇元殿文武百官
入閤如儀旣罷賜百官廊餐時帝御廣德殿西樓以觀命中黃門閱視酒饌無不腆
宋承前代之制以元日五月朔冬至行大朝會之禮　太祖建隆二年正月朔始受朝賀於崇元殿服袞冕設宮縣
仗衛如儀仗退羣臣詣皇太后宮門奉賀帝常服御廣德殿羣臣上壽用教坊樂五月朔受朝賀於崇元殿帝服通
天冠絳紗袍宮縣儀仗如元會儀　乾德三年冬至受朝賀於文明殿　四年冬至朝元殿受朝畢常服御大明殿
羣臣上壽始用雅樂登歌二舞羣臣酒五行而罷　太宗淳化三年正月朔命有司約開元禮定上壽儀皆以法服
行禮設宮懸萬舞酒三行而罷　仁宗天聖四年十二月詔明年正月朔先率百官赴會慶殿上皇太后壽畢乃受
朝天安殿仍令太常禮院修定儀制　五年正月朔曉漏未盡三刻宰臣百官與遼使諸軍將校並常服班會慶殿
內侍請皇太后出殿後幄鳴鞭升座又詣殿後皇帝幄引皇帝出帝服鞾袍於簾內北面褥位再拜跪稱賀訖詣皇
太后御座稍東內給侍酌酒授內謁者監進帝帝御就褥位跪奏謹上千萬歲壽再拜還幄通事舍人引百官橫行
典儀贊再拜舞蹈起居太尉升自西階稱賀訖宰臣以下進壽酒皆再拜宣徽使承旨宣羣臣升殿再拜升及東西
廂坐酒三行侍中奏禮畢退樞密使以下迎乘輿於長春殿起居稱賀百官就朝堂易朝服班天安殿朝賀帝服袞
冕受朝既賀更服通天冠絳紗袍稱觴上壽止舉四爵乘輿還內恭謝太后如常禮　神宗元豐元年詔龍圖閣直
學士史館修撰宋敏求等詳定正旦御殿儀注其制元正冬至大朝會有司設御座於大慶殿東西房於御座之左
右少北東西閤於殿後百官宗室客使次於朝堂之內外五輅先陳於庭兵部設黃麾仗於殿之內外大樂令展宮
架之樂於橫街南鼓吹令分置十二案於宮架外協律郎二人一位殿上西階之前楹一位宮架西北俱東向陳輿
輦御馬於龍墀繖扇於沙墀貢物於宮架南餘則列大慶門外陳布將士於街左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾
大仗於門及殿庭百僚客使等俱入朝文武常參官朝服陪位官公服近仗就陳於閤外大樂令樂工協律郎入就

位中書侍郎以諸方鎮表案給事中以祥瑞案俟於大慶門之左右諸侍衞官各服其器服輦出至西閤降輦符寶郎奉寶詣閤門奉迎百官客使陪位官俱入就位侍中版奏中嚴又奏外辦殿上鳴鞭宮懸撞黃鐘之鐘右五鐘皆應內侍承旨索扇扇合帝服通天冠絳紗袍御輿出協律郎舉麾奏乾安樂鼓吹振作帝出自西房降輿即座扇開殿下鳴鞭協律郎偃麾樂止爐烟升符寶郎奉寶置御座前中書侍郎給事中押表案祥瑞案入詣東西階下對立百官宗室及遼使班分東西以次入正安樂作就位樂止押案官歸本班起居畢復案位三師親王以下及御史臺外正任遼使俱就北向位典儀贊在位者皆再拜起居訖太尉將升中書令門下侍郎俱降至西階下立太尉詣西階下解劒脫舄升殿中書令門下侍郎各於案取所奏文詣褥位解劒脫舄以次升分東西立以俟太尉詣御座前北向跪奏文武百僚太尉具官臣某等言元正啟祚萬物咸新伏惟皇帝陛下應乾納祜與天同休俛伏興降階佩劒納舄還位在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲再拜侍中進當御座前承旨退臨階西向稱制宣答曰履新之慶與公等同之贊者曰拜舞蹈三稱萬歲橫行官分班立中書令門下侍郎升詣御座前各奏諸方鎮表及祥瑞訖戶部尚書就承制位俛伏跪奏諸州貢物請付所司禮部尚書奏諸蕃貢物如之司天監奏雲物祥瑞請付史館侍中進當御座前奏禮畢殿上承旨索扇殿下鳴鞭宮懸撞蕤賓之鐘左五鐘皆應協律郎舉麾宮縣奏乾安樂鼓吹振作帝降座御輿入自東房扇開偃麾樂止侍中奏解嚴百官退還次客使陪位官並退有司設食案大樂令設登歌殿上二舞入立於架南預坐當升殿者位御座前文武相向異位重行北上非升殿者位於東西廊下尚食奉御設壽尊於殿東楹少南設坫於尊南加爵一有司設上下羣臣酒尊於殿下東西廂侍衞官及執事者各立其位仗衞仍立俟上壽百官立班如朝賀儀侍中版奏中嚴外辦帝御輿出東房儀如前光祿卿詣橫街南跪奏具官臣某請允羣臣上壽興侍中承旨稱制可少退光祿卿再拜復位三師以下皆拜舞三稱萬歲太尉升殿詣壽尊所北向尚食捧御酹御酒一爵授太尉搢笏執爵詣御前跪進帝執爵太尉出笏俛伏興少退跪奏文武百僚太尉具官臣某等稽首言元正首祚臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興降復位在位者皆再拜如前侍中承旨退西向宣曰舉公等觴在位者再拜如前北向班分東西序立太尉自東階侍立舉第一爵和安樂作飲畢樂止太尉受虛爵復於坫降階三師以下贊拜舞蹈如上儀侍中

進奏侍中具官臣某言請延公王等升殿降復位承旨稱有制在位者皆再拜宣曰延公王等升殿皆再拜詣東階升立於席後尚食奉御進酒殿中監進第一爵登歌作甘露之曲飲訖殿中監受爵樂止羣臣升殿就橫行位舍人曰各賜酒羣臣皆再拜舍人曰就坐太官令行酒搢笏受酒宮縣作正安之樂文舞入立宮架北觴行一周樂止尚食奉御進食又設羣官食作盛德升聞之舞三成止出殿中監進第二爵羣臣立於席後登歌作嘉禾之曲飲訖樂止殿中監受虛爵就行酒如上儀作正安之樂武舞進觴又行一周樂止尚食奉御進食又設羣官食作天下大定之舞三成止出殿中監進第四爵登歌作靈芝之曲其禮如第三爵太官令行酒如第二爵又一周樂止舍人曰可起百僚立於席後侍中進跪奏禮畢俛伏興與羣官俱降階復位羣官皆再拜如儀皇帝還閤有司承旨放仗羣臣再拜退其常朝之制文武官每日赴文明殿正衙常參宰相一人押班五日起居則崇德長春二殿中書門下爲班首其長春殿常朝則內侍省都知押班大祖建隆三年詔內殿起居日令百官以次轉對限三人爲定其封章於閤門通進復鞠躬自奏宣徽使承旨宣答拜舞而出眞宗天禧四年十月中書門下言唐朝故事五日一開延英隻日視事雙日不坐方今中外晏寧政刑淸簡望準舊事三日五日一臨軒聽政隻日視事雙日不坐除急大事須面對外餘並令中書樞密院附奏詔禮儀院詳定隻日視事或於長春殿或於承明殿應內殿起居日羣臣並依常日起居餘如中書門下之議儀又請隻日承明殿常朝依假日便服視事不鳴鞭詔可　三年引進使李端懿言近朔望御文德殿視朝初寒盛暑數煩淸蹕而紫宸朝歲中罕御請朔日御文德旣罷坐紫宸庶幾正衙內殿朝儀並舉從之　高宗紹興十四年九月有司言明年正旦朝會請權以文德殿爲大慶殿合設黃麾大仗五千二十七人欲權減三分之一合設八寶座於御座之東西及登歌宮架樂舞諸州諸蕃貢物行在致仕官諸路貢士舉首並令立班詔從之明年正旦御殿受朝賀如儀

遼正旦朝賀儀臣僚並諸國使昧爽入朝奏班齊皇帝升殿坐契丹舍人殿上通訖引契丹臣僚東洞門入引漢人臣僚并諸國使西洞門入合班舞蹈五拜鞠躬平身引親王自東階上殿就欄內褥位俛伏跪自通全銜臣某等祝壽訖下殿復位舞蹈五拜鞠躬宣徽使稱有敕班首以下聽制訖再拜鞠躬宣云履端之　與公等同之舍人贊謝

宣諭拜舞蹈五拜贊各祇候分班引出引班首西階上殿奏表目訖教坊起居賀十二拜畢各祇候引契丹漢人臣僚并諸國使東西洞門入合班再拜親王自東階上殿就欄內褥位搢笏執臺琖進酒訖退復褥位置臺琖出笏少前俛伏自通全銜臣某等謹進千萬歲壽酒與殿下臣僚皆再拜鞠躬俟宣徽使稱有制親王以下再拜如初儀宣云飲公等酒與公等內外同慶舍人贊謝宣諭如初贊各祇候親王搢笏執臺琖殿下臣僚分班皇帝飲酒教坊奏樂殿上下臣僚皆拜呼萬歲贊各祇候樂止教坊再拜皇帝卒飲親王進受琖復褥位置臺琖下殿復位合班再拜贊各祇候分班引出皇帝起詣皇太后殿臣僚并諸國使兩洞門入班稱賀進酒皆如皇帝之儀畢引出教坊入起居進酒亦如之

常朝起居儀昧爽臣僚朝服入朝各依幕次內侍奏班齊先引京官班於三門外當直舍人放起居再拜各祇候依次兩府以下文武官於丹墀內面殿立侍班諸司并供奉官於東西道外相向立定當直閤使副贊放起居再拜各祇候退還幕次公服帝升殿坐兩府并京官丹墀內聲喏各祇候教坊司同北班起居畢奏事

金元旦上壽儀皇帝升御座鳴鞭報時畢殿前班小起居各復位立舍人引皇太子并臣僚使客合班入至丹墀舞蹈五拜平立閤使奏諸道表目皇太子以下皆再拜皇太子升殿就褥位搢笏捧盞盤進酒皇帝受置於案皇太子退復褥位轉盤與執事者出笏二閤使齊揖入欄子內拜跪致辭云元正啟祚品物咸新恭惟皇帝陛下與天同休謹上壽巵伏願皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲祝畢拜興復褥位同殿下臣僚皆再拜宣答曰履新上壽與卿等內外同慶詞畢舞蹈五拜齊立皇太子搢笏執盤臣僚分班教坊奏樂皇帝舉酒殿上下侍立臣僚皆再拜皇太子受虛爵退立褥位轉盤盞與執事者出笏左下殿樂止合班在位臣僚皆再拜分引與宴官上殿次引宋國人從至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福再拜唱有敕賜酒食又再拜各祇候平立引左廊立次引高麗夏人如上儀畢分引左右廊立御果牀入進酒皇帝飲則坐宴侍立臣皆再拜進酒官接盞還位坐宴官再拜復坐行酒傳宣立飲訖再拜坐次從人再拜坐三盞致語揖臣使從人立誦口號畢坐宴侍立官皆再拜坐次從人再拜坐食入七盞曲將終揖從人立再拜畢引出閤曲時揖臣使起再拜下殿果牀出至丹墀合班謝宴舞蹈五拜引出朝參常朝儀及朔望儀准前代制以朔日六日十一日十五日二十一日二十六日爲六參日後又定制以朔望日爲朝參餘日爲常朝國初凡朔望常朝日殿下列衛士

簾下置甲兵　海陵正隆初去甲兵惟存錦衣弩手百人分立兩階　世宗大定二年五月命臺臣定朝參禮除殿前班外若遇朔望自七品以上職事官皆赴其餘朝日五品以上職事官皆赴如左右司員外郎侍御史記注院等官職雖不係五品亦赴朝參凡親王宗室已命官者年十六以上皆隨班赴起居

元元正受朝儀前期習儀至期大昕侍儀使引導從護尉各服其服入奏外辦皇帝出閤陞輦鳴鞭三侍儀使并通事舍人分左右引擎執護尉劈正斧中行導至大明殿外劈正斧直正門北向立導從倒卷序立惟扇置於錡侍儀使導駕時引進使同內侍官引宮人擎執導從入至皇后宮庭報外辦皇后出閤陞輦引進使引導至殿東門外引進使分退押直至堊塗之次引導從倒卷出俟兩宮陞座鳴鞭三劈正斧退立於露階東司晨報時雞唱畢尚引引殿前班皆公服分入日精月華門就起居位相向立通班舍人唱左右衞上將軍兼殿前都點檢臣某以下起居尚引引至丹墀拜位知班報班齊行三拜禮都點檢稍前宣贊報聖躬萬福都點檢復位再拜舞蹈三跪左膝三叩頭山呼三復行三拜禮宣贊唱各恭事兩班點檢宣徽將軍分左右升殿宿直以下分立殿前俟后妃諸王駙馬以次賀獻禮畢尚引引丞相以下入就起居位如前通班唱文武百僚開府儀同三司錄軍國重事監修國史右丞相臣某以下起居贊拜舞蹈山呼並如前儀侍儀使詣丞相前請進酒雙引升殿前行樂工分左右引登歌者及舞童舞女以次升殿登歌音中本月之律丞相至宇下褥位立侍儀司分左右北向立俟前行色曲將半舞旋列定通贊唱分班樂作侍儀司引丞相入宣徽使蹕至御榻前丞相跪宣徽使立於東南曲終丞相祝贊曰溥天率土祈天地之洪福同上皇帝皇后億萬歲壽宣徽使答曰如所祝丞相俛伏興退詣進酒位尚醞官以觴授丞相丞相搢笏奉觴北面立宣徽使復位前行色曲舞旋至露階上教坊奏樂樂舞至第四拍丞相進酒皇帝舉觴宣贊唱殿上下侍立臣僚再拜丞相三進酒畢以觴授尚醞官出笏復位樂止通贊合班禮部官押進奏表章禮物至橫階下讀表章官等至宇下跪宣表目畢退降第一重階下立俟讀禮物舍人升階至宇下跪讀禮物目如上儀同降至橫階隨表章西行至右樓下侍儀仍領禮物東行至左樓下太府受之贊拜山呼如前儀僧道耆老外國蕃客以次賀禮與大會諸王宗親駙馬大臣宴饗殿上丞相等升殿侍宴四品以上賜酒殿上五品以下賜酒於日精月華門下宴畢鳴鞭

三侍儀使導駕帝后還寢殿如來儀

明太祖洪武二十六年定正旦冬至朝會儀先日尚寶司設御座於奉天殿及寶案於御座東香案於丹陛南教坊司設中和韶樂於殿內東西北向翌明錦衣衞陳鹵簿儀仗於丹陛及丹墀設明扇於殿內列車輅於丹墀鳴鞭四人左右北向教坊司陳大樂於丹陛東西北向儀禮司設同文玉帛兩案於丹陛東金吾衞設護衞官於殿內及丹陛陳甲士於丹墀至午門外錦衣衞設將軍於丹陛至奉天門外陳旗幟於奉天門外俱東西列典牧所陳仗馬犀象於文武樓南東西向司晨郎報時位於內道東近北糾儀御史二位於丹墀北內贊二位於殿內外贊二位於丹墀北傳制宣表等官位於殿內俱東西向鼓初嚴百官朝服班午門外次嚴由左右掖門入詣丹墀東西北向立三嚴執事官詣華蓋殿帝具袞冕陞座鐘聲止儀禮司奏執事官行禮贊五拜畢奏請陞殿駕興中和樂作尚寶司捧寶前行導駕官前導扇開簾捲寶置於案樂止鳴鞭報時贊班齊大樂作行四拜禮樂止典儀唱進表樂作給事中二人詣同文案前導引序班舉案由東門入置殿中樂止宣目官跪宣訖展表官取表宣表官至簾前眾官皆跪宣表訖序班舉表案於殿東眾官皆跪代致詞官跪丹陛中致詞云具官臣某茲遇正旦三陽開泰萬物咸新恭惟皇帝陛下膺乾納祜奉天永昌賀畢眾官皆俯伏興樂作四拜興樂止傳制官跪奏傳制由東門出至丹陛東向立稱有制贊禮唱跪宣制云履端之慶與卿等同之贊禮唱俯伏興搢笏三舞蹈山呼百官拱手加額呼萬歲三出笏俯伏興樂作四拜興樂止侍儀奏禮畢中和樂作鳴鞭駕興尚寶官捧寶導駕官前導至華蓋殿樂止百官以次出世宗嘉靖十六年改設蕃國貢方物案於丹陛中道左右定時鼓於文樓上大樂陳奉天門內其常朝御殿儀凡早朝文官自左掖門入武官自右掖門入如華蓋殿朝至鹿頂外東西序立鳴鞭訖守衞官至鹿頂內行禮訖就侍立位各衙門官以次行禮訖有事奏者入奏事無事奏者四品以上及應升殿者入殿內侍立五品以下官出至鹿頂外列班北向立候鳴鞭以次出如奉天殿朝俱於華蓋殿行禮奏事畢五品以下官詣丹墀依品級列班重行北向立四品以上及翰林院官給事中監察御史等官於中左中右門伺候鳴鞭各詣殿內立候朝退捲班以次出如先於奉天殿朝後卻奏事者文武官於丹墀內依品級重行北向立候鳴鞭行禮訖四品以上及翰林院官給事中監

察御史等官陛殿侍立五品以下仍前序立候謝恩見辭人員行禮訖鳴鞭捲班退有事奏者於奉天門或華蓋殿進奏無事奏者以次出穆宗隆慶元年都給事辛自修等以朝儀久曠班行不肅請令禮官考議成式禮部禮科會議國初定制百官以品序立其後更定又有不拘於品者如內閣官錦衣衛升立寶位之東西翰林學士列於僉都御史之上其他翰林官不論品級敘於京堂之內科道官自爲一等列於部屬之先及鴻臚寺尚寶司列於西階三科六道與東班對侍雖若次序參錯然或以顧問糾察或以奉事承旨莫不有因難以輕改今後常朝悉如此例其餘官員仍依品級崇卑衙門次序爲例如有紊越聽糾儀官糾奏從之

神宗萬厯三年令常朝日記注起居官四人列於東班給事中上稍前以便觀聽午朝則列於御座西稍南

禮類二

嘉禮二　朝儀二

元旦朝賀

皇朝通志天命元年正月丙辰朔　太祖高皇帝御殿行慶賀禮始制朝儀

天聰元年正月己巳朔　太宗文皇帝率諸貝勒大臣拜　天畢　御殿受朝是日諸貝勒文武羣臣各按旗序行三跪九叩頭禮大貝勒代善阿敏莽古爾泰以兄行　命列坐左右凡朝會之處悉如之　國制每於除夕元旦陳樂舞設大宴是日以　太祖喪撤樂停宴

六年正月己亥朔　御殿受朝賀次日筵宴先是五年十二月丙申　諭八旗諸大臣曰元旦朝賀堂陛之儀宜於整肅茲允衆議先令八旗諸貝勒行禮察哈爾喀爾喀諸貝勒次之滿洲蒙古漢官率各旗官員次之官員行禮時先總兵官固山額真次副將次參將遊擊護軍纛額真侍衛又次備禦各分班序行禮是日　上率諸貝勒拜　天畢　御殿　上兩旁設二榻命大貝勒代善阿敏莽古爾泰坐諸貝勒先朝賀畢命議政諸貝勒入殿內左右列坐次蒙古諸貝勒及總兵官以下各行朝賀禮次朝鮮使臣朝賀陳貢物於庭朝罷　上以兄禮詣代善第拜之舊例國人朝見　上與三大貝勒俱南面坐受八旗貝勒率大臣朝見不論旗分惟以年齒爲序至是更定八旗照旗分以次朝見

十一月丁未　諭六部諸貝勒曰國家初設六部時滿洲蒙古漢人各部承政參政分爲二行定有班次近見朝會之時坐立無序甚卑紊越如此體統何由而肅乎嗣後爾等宜按次序班各加整飭

崇德元年定元旦進慶賀表箋奏樂又定元旦前三日至第九日止各官皆朝服

順治元年正月庚寅朔　世祖章皇帝御殿受朝賀停筵宴免上表並年例進獻　令和碩禮親王代善勿拜

二年十二月庚子定元旦前後七日王公百官皆朝服

丙午更定朝儀凡元旦慶賀 皇上先御武英殿內大臣兩翼護軍統領護軍參領侍衛等內三院都察院大臣及禮部執事各官行禮畢 皇上御太和殿眾官跪迎及陞座諸王貝勒貝子公等奉表於階上行禮次兩翼滿洲蒙古漢軍各官次太文武百官次朝鮮國進貢使臣次外國諸王使臣次吐魯番回回哈密衛人及董蘇固爾地方喇嘛等行禮

八年四月戊申定三大節禮儀凡元旦冬至 上詣 皇太后宮行禮畢還宮 陞太和殿鳴鐘鼓作樂諸王文武百官行慶賀禮

六月壬子禮部議定凡遇大禮 上朝服御太和殿諸王以下文武羣臣朝服集 太和殿前行禮諸王貝勒由 午門兩傍門行固山貝子以下文武羣臣由 午門側兩掖門行諸王貝勒由 太和門兩傍門行固山貝子以下文武羣臣由 昭德門及 貞度門行每月常朝及奏事除中門外各門俱隨便行走

九月己卯頒慶賀表箋式於各藩王及督撫提鎮等衙門

是年定朝會賜羣臣坐之儀凡大朝常朝行禮畢賜羣臣坐郡王以上進 殿內貝子以下在丹陛上百官在丹墀內均照班次跪行一叩頭禮坐 皇帝進茶王公百官均就坐次行一叩禮光祿寺執事官授羣臣茶羣臣受茶就坐次行一叩禮飲畢復行一叩禮至十二年十月禮部復議大朝貝子公以上同諸王行禮畢進 殿內兩傍列坐從之

九年設糾儀司員凡 御殿日設禮部司官四人於王公行禮處設吏部禮部司官各四人於百官行禮處糾儀

康熙元年定王公百官班位凡大朝及常朝齊集親王世子郡王長子貝勒貝子入八分鎮國公輔國公在丹陛上序立不入八分公民公侯伯鎮國將軍都統子尚書第一班輔國將軍護軍統領副都統前鋒統領侍郎男步軍翼尉大九卿第二班奉國將軍一等侍衛護衛參領輕車都尉步軍協尉小九卿郎中第三班奉恩將軍二等

侍衛護衛騎都尉佐領員外郎科道官第四班三等侍衛護衛雲騎尉鳴贊官主事步軍尉第五班護軍校驍騎校筆帖式第六班其次各照職銜不論加級違者察處

十六年重定百官班位凡大朝及常朝㑹集滿官公侯伯鎮國將軍都統尚書左都御史子及凡一品官第一班輔國將軍護軍統領前鋒統領步軍統領副都統侍郎學士左副都御史通政使司通政使大理寺卿詹事府詹事男凡二品官第二班奉國將軍步軍翼尉長史參領一等侍衛護衛太常寺卿太僕寺卿光祿寺卿祭酒通政使司副使大理寺少卿少詹事侍讀學士侍講學士侍讀侍講庶子洗馬鴻臚寺卿理事官郎中給事中監察御史太常寺少卿太僕寺少卿輕車都尉及凡三品官第三班奉恩將軍步軍協尉佐領司儀長二等侍衛護衛欽天監監正內閣侍讀司業光祿寺少卿鴻臚寺少卿通政使司參議中允員外郎騎都尉及凡四品官第四班三等侍衛護衛雲騎尉步軍尉贊善欽天監副太常寺丞主事大理寺正光祿寺署正都察院經歷及凡五品官第五班護軍校驍騎校通政使司知事大理寺評事鳴贊司務司庫等各職掌官及六品筆帖式第六班七品官及七品筆帖式第七班八品官八品筆帖式第八班九品官九品筆帖式第九班漢官尚書左都御史第一班侍郎學士左副都御史宗人府府丞通政使大理寺卿詹事第二班太常寺卿順天府尹太僕寺卿光祿寺卿通政使司副使大理寺少卿少詹事講讀學士祭酒庶子侍讀侍講洗馬鴻臚寺卿太常寺少卿順天府丞第三班通政使司參議大理寺丞中允贊善司業光祿寺少卿鴻臚寺少卿修撰編修檢討庶吉士給事中御史吏部司官五部郎中第四班五部員外郎宗人府經歷順天府治中欽天監正太醫院使光祿寺丞第五班五部主事都察院經歷都事理藩院判大理寺正欽天監副太醫院判太常寺丞京府通判京縣知縣兵馬司指揮欽天監五官正鴻臚寺丞大理寺副光祿寺署正第六班大理寺評事太常寺博士中書科中書內閣典籍撰文中書辦事中書各部司務大理寺司務通政司經歷太常寺典簿京縣丞兵馬司副指揮鑾儀衛經歷詹事府主簿正字錄事翰林院典簿待詔京衛經歷欽天監五官靈臺郎祠祭署奉祀等官第七班五經博士國子監丞博士典簿助教學正學錄典籍理藩院知事欽天監主簿五官保章正太醫院御醫太常寺協律郎等八品官第八班理藩院副太常寺贊禮郎鴻臚寺

鳴贊等九品官第九班武職參將遊擊在三班守備等官在四班千總等官在五班隨旗上朝官照在部院衙門職掌品級其降級上朝官照所降品級部院衙門官有兼銜則從其銜之大者

二十年設滿漢糾儀御史凡　御殿日設滿御史東西各二人於王公行禮處設滿御史東西各二人漢御史東西各二人於百官行禮處侍立糾儀

雍正元年正月辛巳朔　世宗憲皇帝詣　壽皇殿行禮不陞殿受賀前期禮部等衙門議言帝王即位首重元正元者歲之始正者月之始也故曰春王正月所以紀即位之始也雍正元年爲　龍飛之首歲　皇上孝思罔極即不陞殿受賀而羣臣進表之禮斷不可缺臣等請雍正元年元旦在京諸王百官恭進　皇太后表文　皇上表文仍照例呈覽交與內閣收貯將此表文式頒示朝鮮直隸各省於雍正二年具奏冬至　萬壽節雖不受賀其表文亦照例具奏交與內閣收貯則孝思已盡而國典亦全矣從之

二年正月丙子朔　御殿受朝賀宣表始定漢官分東西班禮部奏准凡朝期漢官以吏部禮部刑部宗人府通政司翰林院詹事府太常寺光祿寺鴻臚寺國子監吏科禮科刑科內閣中書欽天監太醫院列左班戶部兵部工部都察院大理寺鑾儀衛太僕寺四譯館中書科戶科兵科工科行人司順天府五城兵馬司三營列右班均立於鑾駕之末聽贊唱依次排班行禮

三年正月庚子朔　御殿受朝賀表文不宣讀先是二年十二月壬申禮部奏元旦受賀禮儀　上諭大學士曰朕即位之初諸王大臣奏請元旦陞殿受賀至再至三朕無可如何准於次年受賀今年元旦陞殿讀表時朕聽之不禁心傷悽然垂淚今尚未過三年著停止行禮壬午諸王大臣復請陞殿行禮　上曰諸王大臣雖請朕俯順輿情亦當思仰體朕意朕意以爲行慶賀禮以示萬國不若盡孝道以示天下二年元旦因行元年之禮故允所請去年允行長至之禮因　聖祖仁皇帝配　天大典朕不得已勉從眾請至於御殿進表受賀不比尋常之御殿謝恩行禮也朕降此諭旨諸王大臣著即遵行己丑諸王大臣又奏孝經言天子之孝得萬國之懽心以事其先王今元旦陞殿受賀錫福兆人　聖祖仁皇帝在天之靈必爲欣慰與孝經之義相合得

旨諸王大臣引經據典陳懇再三著准行禮其表文但行呈進不必宣讀

七年十二月　諭羣臣曰元日朝賀凡三品以上之大臣年逾七十者不必隨班行禮俟百官朝賀禮畢朕還宮後至乾清門行禮

乾隆元年正月丙申朔　上御太和殿中和韶樂設而不作諸王公文武各官朝鮮使臣進表行慶賀禮表文不宣讀

十二月壬戌停止次年元旦朝賀禮部奏乾隆二年元旦禮儀　上曰今歲元旦乃朕御極元年朝正大典禮制攸關且在　皇考大事百日之外是以勉從諸王大臣所請御殿受朝明年元旦尚在二十七月之內陞殿受賀朕心不忍不必陞殿行禮

二年十二月定大學士於　殿內　賜茶　諭曰朕御太和殿向來大學士皆立於殿外檐下即於殿外賜茶嗣後立位仍照舊例賜茶時令坐於殿內領侍衛內大臣之上至十五年復　諭曰嗣後大學士坐次仍著在領侍衛內大臣之上協辦大學士事務尚書著在領侍衛內大臣之下署領侍衛內大臣之上　更定漢官東西班位以吏部戶部禮部列左班兵部刑部工部列右班至十一年復定六科班次隨六部分列吏科戶科禮科列左班兵科刑科工科列右班

七年令外省官在京者一例入班行禮凡外省文官督撫以下道府以上武官將軍都統以下協領副將以上或入覲或奉調在京者遇　御殿日一例入班行禮總督加尚書銜者列六部尚書之末巡撫加侍郎銜者列侍郎之末加副都御史者列副都御史之末布政使按察使列小九卿之末道府列部郎之末將軍都統提督列都統之末副都統總兵官列副都統之末協領副將列參領之末

八年重定　殿內　賜坐儀四品以下官停止　賜茶是歲奉　諭旨嗣後御殿及筵宴日殿內止大臣賜坐侍衛等均著侍立不必賜坐賜茶時若侍衛輪流奉授不無舛錯遺漏嗣後授茶時著禮部前期取應坐之王公大臣數目每一人令侍衛一人授茶仍依次接回庶不致舛錯遺漏尋禮部議奏　御殿日除文官三品武官二

品以上照舊　賜茶其四品以下官惟　殿內之記注官丹墀內之外國使臣　賜坐　賜茶其餘百官但
賜坐停止　賜茶從之

十六年十二月重定百官朝班禮部奏准國家建官列品各有正從次第秩然順治初文官階未置一品惟加師保及宮銜者充之每常朝尚書左都御史以二品居第一班侍郎內閣學士副都御史通政使大理寺卿以三品居二班祭酒通政副使大理太常太僕少卿鴻臚卿以四品居三班其下五品居四班六品居五班位次率進本階一等此舊典所載朝班之位也雍正八年改大學士為正一品尚書左都御史從一品侍郎內閣學士從二品乾隆十五年又改侍郎為正二品翰林院掌院學士為從二品是今尚書左都御史之居一班侍郎學士之居二班適與本階相稱而副都御史以下班位仍舊實為越次臣愚以為官品既已更改則朝班亦當釐定嗣後恭遇　御殿日及每月常朝百官班次請皆依品序列正從一品為一班二品為二班遞至九品分為九班毋許越次至翰林詹事為文學侍從之臣體統視庶僚為優但舊典以五品列三班六七品列四班亦為太過今擬少詹事侍讀學士侍講學士仍舊列三班庶子侍讀侍講洗馬國子監祭酒改列四班中允贊善司業修撰編修檢討庶吉士改列五班其京營武職朝班及外省提鎮等官遇事入朝者請照康熙二十二年所定直省行禮班位提督二班總兵官三班副將參將四班遊擊五班守備六班千總等官七班均附於右翼各班之末

十八年十一月停止外省藩臬等官進表箋慶賀　諭曰元旦長至萬壽三大節外省文官臬司以上武官副將以上例得隨進表箋稱賀朕思督撫提鎮封疆大吏事皆專達表賀為宜藩司副將既不得專達章疏其由督撫附進表箋亦可不必且不過由部送閣存貯並不呈覽此亦向來虛文陋習甚無取焉其概行停止

二十二年五月增設朝會糾儀官員禮部奏准凡遇　陞殿日仗外百官班次恐有參錯不齊應於儀仗之後昭德　貞度二門階下東西各設滿漢御史二人禮部司員二人侍衞二人嚴行稽察

二十四年七月設紅漆木牌於仗外百官班次禮部議准凡大朝之期百官仗外侍立各有品級班次但從前未經標示一定地位恐百官站立不無參差斷續嗣後遇　陞殿日交鴻臚寺於儀仗之外照常朝坐班例設立紅漆

木牌預先按次排班如有參差斷續錯綜者令糾儀官查參

二十七年八月定慶賀題本式通政使司奏言此次貴州巡撫喬光烈慶賀　萬壽本章面用黃綾內加黃簽與各省督撫互異請　欽定式樣以昭畫一得旨嗣後慶賀本章著照喬光烈之式

二十八年二月更定慶賀題本式通政使司奏准凡恭逢慶賀之期在京各部院衙門陳奏尋常事件俱用黃摺況慶賀本章事關大典請嗣後恭遇慶賀　皇太后　皇上本章及貼黃俱用黃紙其面頁仍用黃綾黃簽本內及貼黃俱毋庸另行加簽　皇帝三大節表式及朝賀儀先期諸王大學士率京朝官直省文武率闔屬官具賀表豫送禮部

三十五年六月停止五經博士赴京朝賀　諭曰向遇國家慶典衍聖公以及五經博士俱有來京朝賀之例今思五經博士雖膺章服之榮究與各省紳士無異且其品秩不崇非若衍聖公之身膺顯爵者可比伊等趨詣闕廷既無由一體延見加恩徒令其跋涉往來致滋糜費甚無謂也嗣後五經博士凡遇慶典俱在各本籍隨班行禮其來京朝賀之例著永行停止至衍聖公孔昭煥昨已傳諭令其今年且不必來京將來遇有朝賀之事並著先期奏請候旨遵行著為令

嘉禮二　朝儀三

冬至朝賀

崇德元年定長至進表慶賀不設宴

順治元年十一月戊申以　南郊禮成　上御殿受諸王貝勒及文武羣臣朝賀

八年定長至節於次日　御殿受賀如元日儀

康熙二年二月停止在外各衙門齎進冬至慶賀表文　諭禮部曰冬至慶賀典禮明洪武十四年方定例舉行其後遵令在外各衙門官齎進表文今思官員往返有悞職掌且驛遞繁苦以後在外各衙門官員除元旦聖壽節照舊齎進外冬至齎進慶賀表文著停止惟於本衙門行禮其在京慶賀表文典禮仍照舊行

六年十一月丁未冬至戊申　御殿諸王羣臣上表慶賀以　世祖章皇帝配　天禮成　頒
詔大赦
雍正元年十一月辛丑冬至壬寅　御殿受朝賀以　聖祖仁皇帝配　天禮成　頒詔天下
先是禮部奏冬至次日受賀　頒恩詔禮儀　上諭大學士九卿等曰朕惟　聖祖仁皇帝大禮告
成普天同慶朕陞殿頒布恩詔蓋以賀　列祖之鴻禧慰萬方之誠悃也然朕思念　顧復深恩中心哀
慕今未滿三年不忍陞殿受賀著內閣九卿等詳察典禮酌古準今務期於禮允協庶朕心得安大學士馬齊等奏
言謹按漢禮儀云冬至之日宗祀明堂登靈臺大赦百官稱賀此冬至配天行慶之明文也自晉至唐宋皆遵其儀
宋仁宗皇祐二年以大慶殿為明堂合祭天地三聖並侑大慶禮成百官奏表上賀其後仍之名曰慶成禮明會典
載大祀禮成次日御奉天殿受賀我　朝會典載冬至　南郊禮成次日　御殿百官進慶賀表臣等伏思
先王制禮原以節情鉅典攸宜古今不易懇祈　俯允禮臣所請以二十六日　御殿諸王羣臣上表行
禮頒　聖祖仁皇帝配　天恩詔誠於典禮符協得　旨諸臣酌古準今詳察典禮具奏朕今亦難
固卻但朕中心實甚不安著允諸臣所請行
乾隆三年十一月庚申冬至壬戌　御殿受朝賀
　案是歲冬至次日辛酉係月十三日以值　聖祖忌辰改於十四日行禮
二十四年十一月庚戌冬至辛亥　御殿受朝賀以回部平定　頒詔中外

嘉禮二　朝儀四

聖節朝賀

續通典唐玄宗開元十七年八月癸亥以降誕之日大置酒張樂宴百寮於花萼樓下終宴丞相源乾曜張說率文
武百官等上表請以八月五日為千秋節著之甲令播之天下咸令宴樂休假三日　十八年八月丁亥帝御花萼
樓設九部之樂百官袴褶陪位上公稱觴獻壽　穆宗長慶元年七月庚子降誕日百寮於紫宸殿稱賀畢詣昭德

門外命婦詣光順門並進門奉賀皇太后文宗太和七年八月中書門下奏請以十月十日爲慶成節著在令式是日
陛下於宮中奉迎太皇太后與昆弟諸王盛陳宴樂羣臣詣延英門奉觴上千萬歲壽開成元年十月慶成節宴於延
英殿太常進雲韶樂宰臣及翰林學士赴宴又錫百寮宴於曲江

晉高祖天福七年二月壬子天和節御武德殿宰臣率文武百官上壽

漢隱帝乾祐三年三月丙子嘉慶節御廣政殿文武百寮上壽酒

周太祖廣順元年七月戊子永壽節御廣政殿百寮進酒上壽世宗顯德間歲一舉行

宋眞宗至道三年十二月癸巳承天節羣臣上壽於崇政殿　英宗以正月三日爲壽聖節禮官奏故事聖節上壽
親王樞密於長春殿宰臣百官於崇德殿天聖諒闇皆於崇政殿於是紫宸上壽羣臣升殿間飲獻一觴而退又一
日賜宴於錫慶院　徽宗以十月十日爲天寧節定上壽儀　高宗建炎元年詔天申節百官上壽常禮可令寢罷
止就佛寺啟散祝壽道場詣閤門或後殿拜表稱賀

遼太宗天顯三年冬十月天授節帝御五鸞殿受羣臣及諸國使賀　會同四年冬十一月以永寧天授二節並受
賀著爲令

金熙宗皇統三年正月乙巳萬春節受賀如正旦儀　世宗大定二十八年三月丁酉萬春節御慶和殿受羣臣朝
復宴於神龍殿諸王公主以次捧觴上壽帝懽甚以本國音自度曲帝自歌之皇太孫等和之極懽而罷

元世祖至元八年八月己未聖誕節初立內外仗及雲和署樂位如元正儀　文宗至順元年二月中書省臣言舊
制正旦天壽節內外諸司各有贄獻頃者罷之今江浙省臣言聖恩公溥覆幬無疆而臣等殊無補報凡遇慶禮進
表稱賀請如舊制爲宜從之

明太祖洪武元年定朝賀儀凡冬至聖節朝會宴享皆同其聖節致詞皇太子則云兹遇父皇陛下聖誕之辰謹率
諸弟某等敬祝萬萬歲壽丞相則云兹遇皇帝陛下聖誕之辰謹率文武百僚敬祝萬萬歲壽不傳制　英宗天順
五年十一月丁未以冬至萬壽節同日改致詞宣表等儀

皇朝通考崇德元年定　萬壽聖節進表朝賀與元日同

二年十月己未　萬壽節　上御篤恭殿內外和碩親王多羅郡王多羅貝勒固山貝子三順王及朝鮮質子文武各官上表稱賀進獻鞍馬黃金緞疋等物

四年十月戊申　萬壽節　御殿受賀次日賜諸王貝勒文武羣臣大宴

五年十月壬申　萬壽節　頒詔大赦遂　御殿受朝賀賜諸臣宴於禮部是日內院大臣等奏請　御殿　上諭曰今日乃朕誕辰內外諸王貝勒及文武羣臣莫不懽忭小民及罪人等亦應加恩令其同霑膏澤爾等可於朕未御殿時先宣讀赦書宣畢來奏內院大臣等遂出宣讀　寬溫仁聖皇帝詔曰朕恭膺寶籙敬迓鴻庥值壽域之宏開敷天同慶宜仁風之普被率土均霑特頒肆赦之條用沛好生之德茲萬壽之辰朕普施恩澤自諸王以下以及庶民罔不沾被卽有罪之人亦欲恩及之除十惡外餘罪概行肆赦有以赦前事首告者法司不准審理其已議而未經結案者赦之若赦後有隱匿偷盜者仍行治罪宣讀畢復奏

上乃御崇政殿受王公百官朝賀如儀

七年十月壬戌　萬壽節自二十二日至二十八日凡七日王以下章京以上俱朝服以國中方避痘停止作樂

順治三年正月令王藩蒙古各旗慶賀聖誕進獻牛羊於每年元旦貢獻牛羊時一並奏進

八年四月定　萬壽聖節朝賀儀凡遇　萬壽節鹵簿大駕全設　上先詣　太廟行禮次詣　皇太后宮行禮畢陞太和殿鳴鐘鼓作樂諸王文武百官行慶祝禮直省文武知州以上武官守備以上各差官進慶祝表

十四年正月　萬壽節停止朝賀先期禮部奏行禮儀注　諭曰朕親政以來數年於茲雨暘未調盜賊未息民困未蘇方切儆惕今以生辰受賀彌覺不安至日　皇太后儀仗全設朕親詣行禮其諸王羣臣賀表及筵宴俱著停止

康熙元年三月辛卯　萬壽節　上率諸王大臣詣　聖祖母太皇太后　聖母皇太后兩宮行禮畢　御殿受諸王百官朝賀

四十二年三月癸丑　萬壽節停止朝賀筵宴是日　頒詔天下先是正月壬子諸王貝勒貝子公文武諸臣奏今年三月十八日　皇上五旬大慶茲　聖駕巡閱南河臣等請於　駕發之前豫行慶賀禮恭進鞍馬緞疋等物　上諭曰朕之誕辰爾等如此進獻在外督撫亦必效之朕必不受朕素嗜文學爾等諸臣有以詩文獻者朕當留覽焉既而大學士等及部院諸臣恭進慶祝　上復御之於是大學士等及部院諸臣復以慶祝　萬壽無疆屏　萬壽屏文繕寫冊頁進呈奏曰臣等恭製此屏皆敷陳我皇上功德實事乞　賜留覽得　旨屏內所書之詞俱已載在冊頁朕留冊頁即與留屏無異屆期　上詣　皇太后宮行禮停止朝賀仍　頒詔曰朕爲天下民生主宵旰勤勞勵精圖治凡國家之休戚閭閻之樂利晷刻之間無不注意於此天下之大兆民之衆朕誰欺欺天乎今四十餘載親歷饑饉者不知其幾南北用兵者不知其幾人心向背者不知其幾天變地震者不知其幾自惟涼德不能撫育履冰臨淵兢業惟守仰賴　上天眷佑　祖宗厚德幸生創業未久之際方免失墜今海寓昇平年歲稍和生民俱已樂業邇來諸王大小臣工士庶因朕五旬輿情肫切屢請加上尊號朕堅意固辭不允所請蓋朕不以名譽稱揚爲尚惟以海內富庶爲心屢蠲賦役頻省刑罰總欲使老安少懷風俗惇厚漸幾於康乂隆平之治近因淮黃告成乃東南要務再授方略望其善後朕不辭勞瘁親往閱視見畿輔山左江浙等省耆老人民俱中心愛戴雖童穉亦咸歡欣瞻仰是知民心皆一用是益深軫念視切如傷所以星夜回鑾茲特大沛洪恩普施遐邇庶幾民生咸登壽域和氣徧滿寰區安民則惠益宏逮下之仁御衆以寬聿溥好生之德布告天下咸使聞知

五十年三月丁未　萬壽節　御殿受朝賀先是諸王貝勒貝子公大臣官員等奏稱今當五十年昇平之會中外臣民喁喁引領懇祈　誕受尊號以慰輿情我　皇上德盛不居屢詔未允臣等不敢更請茲者恭遇　萬壽聖誕乃敷天率土衢歌封祝之時仰祈　御殿受賀以愜中外諸臣及士子兵民人等之

望得　旨朕於壽日停止朝賀已二十餘年茲諸王羣臣以今歲當五十年昇平之會特請御殿行禮以愜中外仰望之心公疏奏陳詞意誠懇朕勉順羣情應如所請屆期　上率諸王貝勒貝子公內大臣大學士侍衛等詣　皇太后宮行禮畢　御殿王以下文武諸臣上表慶賀如儀停止筵宴

五十二年三月乙未以六旬　萬壽　御殿受朝賀　頒詔天下先是五十一年十一月諸王貝勒貝子公文武諸臣等以明歲　萬壽六旬正誕請上　尊號　上不許至是年直省官員紳士耆庶先期赴　闕自三月初一日爲始分建綵棚由西直門至　暢春園相屬二十里禮部奏言每歲恭遇　萬壽聖節王以下文武各官朝服七日在　暢春園蟒袍補服今歲恭遇　萬壽六旬大慶非尋常可比應自三月初一日起至月終咸朝服蟒袍補褂嗣後每遇十年照此例行得　旨著自初一日至二十日三月戊寅朔

諭諸王貝勒貝子大學士九卿等曰朕昨進京見各處爲朕六十壽誕慶賀保安祈福者不計其數朕實涼德自覺媿汗從來帝王之治天下罔不以民生爲念若爲一己之私即不能擴而充之矣朕若先知必令止之今已成矣難違眾志夜來思之達旦朕爲天下萬國蒼生之主萬姓安即朕之安天下福即朕之福若能祈禱雨暘時若家給人足則朕安寢飽食可以御病延年此朕之求福非有妄想也傳之各處凡有祝延萬壽者必以雨暘時若萬邦咸寧爲先朕已老矣有若無實若虛夙夜匪懈履薄臨深之念與日俱增豈敢自有滿假乎壬辰諸王公內外羣臣恭進鞍馬緞疋等物御之甲午　上奉　皇太后御輦陳大駕鹵簿由　暢春園回宮直隸各省官員士庶夾道跪迎耆老等跪獻萬年壽觴　上停輦慰勞徧賜老人等壽桃及食品諸王貝勒貝子公文武大臣官員兵丁並於誦經處跪迎　上霽容俯視皆賜以食品是日遣官祇告　天　地　宗廟社稷　頒恩詔曰朕五十餘年上畏天命下凜民碞以敬以誠覃思上理且以一心對越　上帝未嘗瞬息稍懈籲　昊穹之孚佑　祖宗之蔭庇國家蓄積有餘民間年歲豐稔朕以涼德勉思　列聖體大順公操心慮患歎景運於休期洪基業於光顯夙夜冰兢宵旰靡遑屈指春秋年屆六旬矣覽自秦漢以下稱帝者一百九十有三享祚綿長無如朕之久審朕之虛薄亘深歎仄何敢稍有倦息以負孜孜圖治之初心況在位之

久者始勤終怠往往不能垂令名於後所以乾惕之懷彌殷憂勞之志愈切兼之承平歲久幅員日廣戶口漸增風
俗日薄朕與臣鄰夙夜在茲以剛健中正惇大成裕謙尊有終持盈保泰猶恐未能豈自滿假少有逸豫朕以天下
爲心天下當亦體朕之衷各矢藎誠皆敦孝敬型仁講讓守己奉公務勤職業官僚胥勸人士奮興使遐邇之均被
小大之咸周以享昇平之福此非朕之德乃　天地　祖宗之賜今朕式慰中外臣民之情博考典禮大
沛膏澤用稱躋世於仁壽之至意於蠲錫民以福爲皇極得壽之徵御眾以寬乃萬國咸寧之本布告天下咸使聞
知是日復　諭大學士等今歲天下老人爲朕六旬大慶皆從數千里匍匐而來如何令其空歸欲賜伊等筵
宴然後遣回著查八旗滿洲蒙古漢軍漢人大學士以下民以上年逾六十五歲者奏聞擇日賜宴內有艱於動履
不能前來者聽之其能來者俱令之來即不能來者朕另行按分頒給今時漸炎熱賜宴後即令回籍耕種再查八
旗滿洲蒙古漢軍以至包衣佐領下不論官員閒散人等年七十以上老婦亦著奏聞俟老人賜宴後再定一日送
至　皇太后宮賜宴有艱於動履不能前來者聽之若有貧乏不能來者著各屬協助車馬使之前來俱開具
實年歲不可揑報再敕宗人府諸王以下宗室子孫內二十歲以下十歲以上選擇聰明堪供使令者六七十人令
於耆老前執爵即朕子孫皆令之出宗室外不用他人也乙未　萬壽節　上率諸王公大臣侍衛等詣
皇太后宮行禮畢　御殿王以下文武各官及致仕給還原品官員行慶賀禮八旗兵丁直隸各省耆
老士庶齊集　午門外　大清門內叩祝行禮　上回宮內大臣侍衛內閣翰林院禮部都察院詹事府等衙
門侍直官員詣　乾清門行禮是日　上奉　皇太后幸暢春園王以下滿漢文武官員直隸各省耆老
士庶仍於各誦經處跪送壬寅宴漢大臣官員士庶年九十以上三十三人八十以上者五百三十八人七十以上
者一千八百二十三人六十五以上者一千八百四十六人於　暢春園正門內諸ㄥ皇子出視頒賜食品宗室子
執爵授飲傳　諭諸老人曰今日之宴朕遣子孫宗室執爵授飲分頒食品爾等與宴時勿得起立以示朕優
待老人至意　上陞座命扶掖八十歲以上老人至　御前　親視飲酒又　諭曰書稱文王
善養老孟子云七十者非帛不煖非肉不飽帝王之治天下發政施仁未嘗不以養老尊賢爲首務近來士大夫只

論居官之賢否而移風易俗之實政入孝出弟之本心未暇講究朕因今日之盛典特宣此意若孝弟之念少輕而求移風易俗其所厚者薄而其所薄者厚矣爾等皆是老者比回鄉井之間各曉諭鄰里須先孝弟倘天下皆知孝弟為重此誠移風易俗之本禮樂道德之根非淺鮮也昨日甘霖大沛田野霑足朕心大悅爾等無悞農時速回本地特諭甲辰宴八旗大臣官員兵丁閒散等年九十以上者七人八十以上者一百九十二人七十以上者一千三百九十四人六十五以上者一千十二人於 暢春園正門前如前儀乙巳八旗滿洲蒙古漢軍老婦齊集 暢春園 皇太后宮門前隨召九十歲以上者入宮門內八十以上者至丹墀下七十以上者集宮門外大臣妻年老者亦皆召至宮門內賜坐 皇太后 上親視頒賜茶果酒食等物其餘令諸 皇子率宗室子以次頒給又賜大臣妻衣飾綵緞數珠銀兩賜八旗老婦白金各有差復准諸臣奏編纂 萬壽盛典

六十年三月 萬壽節停止行禮筵宴先是五十九年十二月諸王貝勒貝子公滿漢文武大臣等奏 皇上御極六十年普天大慶請行慶賀典禮 上諭大學士等曰朕素性不喜行慶賀禮是以元旦日惟照例行禮停止筵宴雖萬壽日亦久不行慶賀禮令王大臣等為朕御極六十年奏請慶賀行禮欽惟 世祖章皇帝因朕幼年時未經出痘令保母護視於紫禁城外 父母膝下未得一日承歡此朕六十年來抱歉之處正月初七日 世祖章皇帝忌辰二月十一日 孝康章皇后忌辰朕何敢於正月初七二月十一日以前行慶賀禮又見在西陲用兵地方官民運米送餉甚屬勞苦山陝二年歉收民有流離者去歲陝省地震兵民受傷今歲沙地震即京城地亦微震正當君臣憂勤求治之時何喜之有此所奏不准行至是年正月以 御極六十年大慶 命皇子等恭代告祭 永陵 福陵 昭陵二月 親謁 暫安奉殿 孝陵 孝東陵告祭遣官告祭 天 地 太廟 社稷三月諸王公大臣百官合詞請上 尊號曰聖神文武欽明濬哲大孝宏仁體元壽世至聖皇 帝 上謙讓不許並命停止慶賀及詔款恩賚諸義直省老人王年豐等詣 闕叩祝并進土產諸物皆卻之仍賞賚有差

雍正元年十月　萬壽節停止朝賀筵宴令中外臣工毋得建立道場先是七月　諭諸王大臣及內外文武各官朕惟自古帝王撫御寰區治化隆盛中外臣民紀功述德頌禱情殷故天保之詩卷阿之什擬升恆於日月期純嘏之彌長祝釐之詞形諸歌詠者往往有之我　聖祖仁皇帝御極六十餘年至治神功參兩天地深仁厚澤超邁百王薄海內外無不食德飲和淪肌浹髓臣工黎庶無以致其感激愛戴之誠故每於萬壽聖節京師暨直省各建道場誦經祝壽總因　聖祖仁皇帝恩德及人者至久感人者至深諸臣於無可報答之中勉竭忱悃以普天同慶之心傚華封稱祝之意在諸臣亦藉以自盡其心耳今朕嗣位之初夙夜祗懼不敢少懈所以立政圖治者安能及　聖祖之萬一爾諸臣於朕誕日倘仍照從前建立道場則自此以後將成定例在京王公以下及部院等官未免從事靡文稽遲公事在外文武大吏亦恐科派屬員貽累地方且以有用之財供無益之費既非朕以勤儉勵有位之心又非朕以康阜期海內之意尚虛文而無裨實政朕甚無取焉特宣布中外於朕誕日毋得建立祝壽道場但冀內外諸臣各殫厥心勉襄化理勤修職業利濟蒼生以慰朕宵衣旰食之焦勞即不啻天保卷阿之祝頌矣若不遵旨朕必加以處分不少寬貸

五年十月壬子　萬壽節停止朝賀筵宴是歲閏三月　諭內外諸臣曰朕聞會試舉人感朕特恩以今年為朕五十萬壽特於京城寺廟設立經壇以申頌祝之意此舉甚為虛妄朕臨御天下孜孜求治凡所行之事惟以循理為本誠以理之所在即天意所在感孚默應捷於影響若朕所行悉合於理則問心無愧之處即可以對越神明而輿情之頌祝與否皆可置之不問也朕儆戒乾惕之功無時或釋舉人乃平日讀書明理之人當效法古之聖賢豈可為此世俗妄誕之舉且朕正念士子貧寒歸途艱於資斧是以賞給路費今乃費於無用之地尤不能體朕之心矣其所設經壇即行禁止朕又聞各省督撫因朕今年五十萬壽欲購覓玩好之物以為進獻者此舉尤為不可夫地方大吏偶有進獻方物土產者不過借此以達其瞻仰之意而朕之酌量收納則又復隨便分賜廷臣者亦所以聯君臣上下之情若今年亦只照每年之例備辦尚准其奏達朕前倘別有玩賞之物則概不寓目朕仰賴皇考福庇在藩邸數十年所蓄器玩頗有及即位後見宮中傳貽古玩器皿皆質朴之物實無奇異為人所

罕見者視朕藩邸所藏尚屬不逮朕深用抱愧於懷當日二阿哥在東宮時廣蓄奇巧珍貴之物數倍於皇
考宮中之所有朕仰思 皇考恭儉至德實可垂法萬世欽服之誠切於五內益覺二阿哥之所為當為鑒戒
也朕既深知二阿哥之非若此時復留心玩好廣收進獻則將來子孫之賢而有識者豈不以此為朕躬之累乎朕
意欲俟暇時將宮中所有之物或為 皇考傳留或朕藩邸舊蓄一一分晰標記以明 皇考之舊德俾
世世子孫共知之又安肯多收玩好以滋朕心之愧乎朕澄清吏治令督撫諸臣共勵廉隅即量予公費不過供其
日用之需安有餘貲搜求玩器倘轉索之於屬員則又開下吏逢迎奔競之漸尚望其秉公督率整飭官方乎朕心
惟以民安物阜為美薦賢舉能為貴倘督撫等秉公察吏實心為國行一利民之政勝於獻希世之珍也薦一可用
之才勝於貢連城之寶也當年 皇考五十萬壽時朕再三懇請慶賀不蒙 俞允今朕五十壽誕躬自
舉行於心實有未安至於設立經壇建立碑亭等事在 皇考當日甚鄙而厭之因見諸臣籲懇之切隨便聽
其舉行乃朕所深悉者而其中羣下隱情在 皇考實不能深知朕居子臣之位四十年於臣庶情形皆所親
見是以不肯復為內外諸臣其共體朕心祇遵朕諭殫極誠意屏絕虛文勉之勉之四月復 諭曰朕今年五
十已有諭旨不行慶賀禮昨楊名時南天祥奏摺俱稱今年進京慶祝萬壽朕思 聖祖仁皇帝入道化成聖
德神功際天蟠地當年五十 聖壽之時尚未允行慶賀之禮朕臨御以來雖時時有勵精圖治之念又安海
宇之心而實在善政善教可以造福於 社稷蒼生者何事可以自信正當君臣交相儆勉期於有成又安可為
此粉飾之事以滋煩擾乎朕之待下惟有一誠諸臣果矢誠懇之念於隱微寤寐之中尊君親上如詩書所載元后
父母之誼豈不勝於拜舞彤墀效稱觴祝嘏之儀節乎外任諸臣俱不必具本奏請來京只照常年之例行若有因
地方事務應來陛見者朕自另降諭旨其各省耆民等若有欲來京慶祝者地方官切止之高年之人長途跋涉未
免勞頓非朕體恤之意倘違朕旨而來俱不許奏聞朕亦不加以恩賜伊等若果有感恩戴德之忱何不訓誨子弟
勸導鄉人使各為善良各務本業而乃僕僕道路以為報效朝廷乎再各省地方若有指稱萬壽建立經壇或聚集
梨園諠譁糜費者此皆生事不安本分之徒誘惑愚人希圖財利尤宜嚴禁倘地方官不行禁止經朕訪聞定照欺

罔之律治罪將此通行各省並轉飭各府州縣咸使聞知

乾隆元年八月甲戌　萬壽節　上詣　雍和宮行禮畢還　宮詣　皇太后宮行禮停止慶賀是月　諭諸臣曰朕前降旨三年之內不行慶賀禮今八月十三日為朕誕辰禮部循例題請已降旨停止行禮並令朝臣勿穿蟒衣補服所有外省慶賀本章俱著內閣發還

五年八月辛亥　萬壽節　御殿受朝賀前期　諭曰八月十三日為朕誕辰聞內外臣工以今年為三十萬壽之期欲行慶賀貢獻之禮朕甚不取今年春間外省督撫提臣中有請八月進京陛見者朕批諭止之蓋朕年甫及壯不言慶賀且朕所望於內外臣工者總在實心實政為國家宣猷効力不在稱觴祝嘏之儀文著即傳諭內外臣工等仍照常年之例行若有在常例之外者俱著停止

六年八月庚戌　萬壽節　駕幸熱河　上詣　皇太后宮行禮畢　御行殿扈從諸王貝勒貝子公文武大臣官員暨外藩蒙古王以下各官行慶賀禮先是七月禮部奏言八月十三日　萬壽聖節恭遇　聖駕巡幸扈從王大臣官員應於　行宮前行慶賀禮其班位王公大臣在綱城內三品以下官在綱城外在京王公大臣官員於　午門前行慶賀禮其筵宴應行停止從之

十五年八月癸未　萬壽節　御殿受朝賀是歲四月　諭曰今年八月為朕四十壽辰閱督撫諸臣奏摺有陳請來京慶祝者各省將軍督撫皆有封疆重任豈有概離職守來京慶祝之理一處陳請他處從而効之若明知不能悉允所請而各繕本章往來批答徒成具文豈君臣間以至誠相孚之誼耶當年　皇祖聖祖仁皇帝四十五十聖壽　皇考世宗憲皇帝五十聖壽俱未行慶賀禮　皇祖壽登六十始允臣民之請舉行慶賀今朕四十壽辰未屆應行祝嘏之時何必遽事紛紛陳奏著傳諭各省文武大臣不必具摺奏請來京諸臣其明體朕意

二十五年八月甲申　萬壽節　御殿受朝賀先是二十四年十月　諭內閣曰雍正五年恭值　皇考五十萬壽因會試舉人請於京城寺廟設立經壇以申頌祝欽蒙　頒諭禁止並　敕各直省督撫毋

得因萬壽進獻玩好　聖訓有云朕心惟以民安物阜爲美薦賢舉能爲責倘督撫等秉公察吏實心爲國行一利民之政勝於獻希世之珍舉一可用之才勝於貢連城之寶仰見我　皇考恭儉聖德實爲萬世訓行朕嗣服以來屢諭各督撫等不得於方物之外別有進獻諒內外大小臣工無不明體朕意開歲八月爲朕五十誕辰惟恐臣僚中或以萬壽聖節欲購覓珍奇共申祝嘏其各省士民或且有設立經壇建立碑亭之事非先期詳悉傳諭必將競事浮華徒滋靡費甚非所以勵官常惜物力也朕心深所不取其飭禁之至在籍年老諸臣如尚書沈德潛侍郎錢陳羣等若以隨班叩祝跋涉遠來亦非朕優禮老臣之意況辛巳恭遇　聖母皇太后七十大慶以新春敬奉　安輿時巡南服諸臣就近迎鑾相見不遠又何必僕僕道路爲耶著將此通行傳諭知之是歲七月　諭曰今年爲朕五十誕辰已降旨臣工等不得以合詞慶祝踵事繁文至督撫等各省土宜方物朕不過以其封疆大吏藉聯上下之情未可徑斥若藩臬兩司其位次本不宜貢獻前庚午年早經傳旨飭禁惟託庸等數人以兼管關差織造故不在遣卻之列乃今日調任甘肅布政使許松佶具摺進貢微特不悉朕意於體制亦屬冒昧已飭奏事處發還恐直省各員未能遍曉效尤之習不可不防其漸將此宣諭知之

三十五年八月丙辰　萬壽節　御殿受朝賀先是三十四年八月　諭內閣曰前者朕五十誕辰恐直省臣民有啟經壇立碑亭貢獻稱祝之事或致靡耗物力曾預飭禁止茲明年八月屆朕六十正誕意中外者庶必有以週甲聖節非五旬大慶比欲申祝釐以抒愛戴者情固難卻而非朕心所樂從用是明切宣示朕臨御三十四年以來承　累洽重熙之盛海宇乂寧民氣恬樂復仰荷　上蒼眷佑連歲屢豐方思上答　鴻庥宏敷闓澤以嘉惠吾民益臻熙皥國家之瑞莫大於此且越歲辛卯即恭遇　聖母皇太后萬壽　璇闈慶典亘古稀逢朕將率天下臣民臚歡舞綵敬迓　慈禧自當聽衢巷謳歌共展　尊親之義又何必因朕躬慶辰頻年祝嘏多此繁文縟節爲哉其布告天下咸體朕意一切仍遵二十四年所降諭旨不必舉行各省督撫亦不必以來京叩祝爲請並不必進奉珍玩及紬緞表裏等物至在籍大臣中如尚書沈德潛壽屆期頤錢陳羣亦年逾八袠不宜復以遠涉勞筋力已諄復傳諭令其無庸親詣京師叩祝俾黃髮耆臣領袖江鄉父老攜杖呼

嵩爲熙朝盛事不亦美歟著將此通行傳諭知之是歲四月　諭曰本年爲朕六旬慶辰中外臣民咸有以週甲聖節籲請祝釐者雖出愛戴至誠但崇尚繁文必至耗糜物力朕心不以爲然昨歲已明降諭旨預爲飭禁今據高晉奏稱江南士民擬在該處各寺觀建壇唪經演戲稱祝者殊爲未喻朕旨朕臨御三十五年以來祗膺昊蒼鴻眷寰宇乂寧民氣和樂惟期推仁究澤嘉惠海內元元益臻康阜國家上瑞莫大於是況歲屆辛卯恭逢聖母皇太后八旬萬壽朕將率天下臣工耆庶舞綵臚歡敬迓　慈禧而隆慶典若因朕躬誕辰頻年稱祝致令多方預備朕心實所不取該督等誠切呼嵩屆期祗須率領官吏紳士于萬壽宮照常行禮慶祝已足共抒忱悃所有建壇演戲等事概不必行高晉既有此奏恐他省亦有似此瀆陳者實非朕所樂聞著再通行明切曉諭俾咸體朕意毋有所請閏五月　諭曰今日各部旗大臣等具奏以本年爲朕六旬慶辰請于御園預備稱祝所奏不必行園中地本不寬勢難令文武大臣聯班並列且越歲辛卯恭遇　聖母皇太后八旬萬壽普天慶洽朕將躬率臣工舞綵臚歡以敬迓　慈禧宏敷慶典九卿等屆期自可共抒忭蹈之誠若因朕躬誕辰頻年稱祝爲此無益之舉實非朕所樂從昨歲恐中外臣民因朕週甲聖節籲請建設經壇延釐祝嘏徒致耗糜物力已明降諭旨預爲飭禁今復思大臣中有因萬壽備物進獻者伊等身膺顯秩藉此以申忱悃原非過分但亦當予以限制如內而大學士尚書都統外而總督巡撫尚可允其奏進其在京侍郎副都統以下併外省提鎮學政藩臬等人數既繁若紛紛呈進在諸臣既徒事分心購辦進覽時朕又增檢閱之煩甚無謂也所有伊等預備之處概不必行並敕奏事處毋許傳進七月禮部奏八月十三日　皇上六旬聖節請舉行典禮奉　諭照例行禮所有筵宴已于元旦舉行本日著停止至八月大學士奏恭逢　萬壽聖節各省在籍大小臣工來京多備有詩冊除大臣例得奏進其餘品秩小者請令自赴吏部投遞彙交軍機處開單進呈奉　旨著交禮部丙戌　皇上六旬萬壽聖節　上詣　奉先殿行禮率王公大臣等詣　慈寧宮行慶賀禮隨　御太和殿受王公文武百官行慶賀禮禮畢　上奉　皇太后於壽安宮侍早晚膳　賜宗室王公內廷大臣及諸外藩回部郛堆等宴

四十五年八月己未　萬壽節　御殿受朝賀先是四十四年八月　諭曰前因江浙督撫等以兩省臣
民望幸奏請巡閱河工海塘已降旨允於庚子春正月諏吉南巡至所稱明歲為朕七旬萬壽欲就近申祝則斷乎
不可業經宣諭飭禁蓋朕本意原以庚子為朕七旬誕辰辛丑即　聖母九旬萬壽逮歲叠逢大慶中外臚歡
自可聽其抒誠祝　嘏今既不能遂朕初願朕復何心為己稱慶惟念士民想望恩澤積有歲年因詔開鄉會
恩科並輪免各省漕糧一週以洽羣悃明年南巡迴鑾後俟　北郊禮成即啟程幸避暑山莊駐蹕八月慶辰
一切仍照常例行若在京受賀惟恐轉多棖觸遂至山莊以避之至於西藏班禪額爾德尼預請覲祝實屬吉祥盛
事是以允其前來即令於山莊瞻謁俾從其便朕并非因其稱祝先期往就之也恐內外臣工尚未能深喻朕意仍
有以慶典為請者非惟不能博朕之悅適以增朕之懷又豈臣子愛敬之道俟朕八旬大慶則當聽從諸臣稱祝此
次必不允行又前屆朕六旬萬壽時自古北口熱河兩處曾有點綴段落燈綵之類本屬朕所不取明年尤當嚴禁
將此再行通諭知之至是歲正月朔庚辰　上御中和殿陞座內大臣侍衛暨內閣翰林院詹事府禮部樂部都
察院等衙門官員行慶賀禮畢　御太和殿陞座諸王貝勒貝子文武大臣官員及來朝外藩蒙古哈薩克回部
王貝勒貝子公台吉等朝鮮諸國陪臣進表行慶賀禮畢　頒詔天下　詔曰朕統御寰區勤求郅治茂時育
物畏懼滋深仰賴　上蒼眷佑　列聖貽庥海宇敉寧輿圖式廓孜孜夙夜於今　四十五年春秋正屆
七旬緬惟　皇祖聖祖仁皇帝法　天行健久道化成我　皇考世宗憲皇帝丕繼　鴻謨厚
澤深仁淪肌浹髓朕祗遹寅虔不敢暇逸以承　前烈惟冀實心實政永底昇平至如臣工慶賀繁文殊所弗
取第念中外臣民企慕瞻依彌形篤摯已於乾隆四十三年降旨普免天下錢糧並特開鄉會試恩科以宏樂利之
庥以廣作人之化今茲履端協慶率土咸熙允宜俯協輿情溥施大澤我　皇祖六旬萬壽曾特頒
恩詔遐邇均霑朕惟以　皇祖之心為心覃敷闓澤嘉與天下臣民共躋仁壽用稱朕敬　天法
祖加惠黎元之意於戲惠此萬方俾緝熙於純嘏斂時五福用敷錫厥庶民布告天下咸使聞知三月癸未
諭曰前以庚子年為朕七旬萬壽恐內外臣工欲申祝嘏屢經宣諭飭禁此次南巡回鑾後一俟北郊禮成

卽啟程幸避暑山莊各督撫等皆不必前來稱祝更恐外省督撫不能仰體朕懷聞因七旬萬壽有取九九之義購備貢品誇多鬪靡甚至力有不逮而踵眾效尤勉爲充數尤屬不必各省督撫身任封疆惟當大法小廉奉公勤職副朕委任本不當以進奉見長著再傳諭各督撫今年八月慶辰一切仍照常例若借七旬萬壽爲名多事繁文以申媚茲之悃不但爲朕所不取且現經降旨令奏事處屆期遇有多進貢物者一概不准接收諸臣其善體朕意毋得藉詞請覲致增煩費轉滋擾瀆將此通諭各督撫知之

七月丁酉班禪額爾德尼自後藏來朝祝 萬壽至 避暑山莊於 澹泊敬誠殿丹墀跪請 聖安 上御依清曠殿 賜坐慰問 賜茶畢 上詣寶筏喻 烟波致爽 雲山勝地各佛堂拈香班禪額爾德尼從禮畢 上還行宮

八月己未 萬壽聖節 上御澹泊敬誠殿受王公大臣官員及蒙古王公貝勒額駙台吉回部郡王霍集斯等並阿奇木伯克貝子色提布阿爾第等十一人杜爾伯特汗瑪克蘇爾扎布等五人土爾扈特汗策凌那木扎爾等九人朝鮮正使錦城尉朴明源等三人烏梁海散秩大臣伊素特等三人喀什噶爾四品噶咱納齊伯克愛達爾之子烏魯克等三人木坪宣慰司堅木參囊康等四十四人行慶賀禮禮畢 命隨至卷阿勝境 賜茶果

四十八年停止 萬壽慶節內外臣工貢物先是二月 諭曰向來內外臣工每於萬壽慶節備物呈進奉成例事今歲秋間朕自熱河啟鑾詣盛京恭謁 祖陵蹕路經由蒙古部落道里較遠長途繁費更多未便所有本年萬壽貢物不必先期而起熱河呈進王公大臣各省督撫等務期仰體朕意毋滋煩瀆將此通諭知之八月又奉 諭曰朝鮮列在外藩勤修職貢最爲恭順今以朕臨幸 盛京遣陪臣賚表修貢迎駕請安並祝萬壽藉抒忱悃甚屬可嘉著屆時當加恩賚以示優眷著禮部堂官傳諭知之 盛京朝賀

乾隆四十八年八月奉 諭曰此次前往盛京遇陞殿慶賀行禮所有 扈從王公大臣俱著穿蟒袍補褂毋庸攜帶朝服其盛京官員亦皆一體穿蟒袍補褂行禮至尊藏 冊寶行禮時亦並著穿蟒袍補褂

常朝

崇德元年定每月初五十五二十五日 御殿聽政及各官謝 恩儀凡王以下各官遇陞賞等事於每月常朝日行謝 恩諸王貝勒貝子等謝 恩者皆啟奏進內行禮官員有功陞賞者亦啟奏進內行禮其因事謝 恩者 大清門外行禮革職官不許具朝服行禮外藩王貝勒貝子及外藩官謝 恩亦於常朝日行禮凡王以下文武官陞遷謝 恩者行三跪九叩禮 賜銀幣等物行二跪六叩禮 賜食行一跪三叩禮凡賞賚謝 恩皆常服不贊是歲五月諸王貝勒等以 賜儀仗皆入 清寧宮丹墀謝 恩次衆官欲謝 恩禮部官奏曰官員甚衆若俱入 清寧宮丹墀行禮恐不能容札蘭章京以下應於 大清門外行禮 太宗文皇帝曰向例惟獲罪官員方在外遠處謝恩豈可因人多不容遂令門外行禮乎因俱令入內行禮

八年命吏部定王貝勒貝子公等失誤朝會處分例凡常朝之期有一次不到者親王罰大牛一郡王罰中牛一貝勒罰中次牛一貝子罰小牛一公等罰羊一若借稱有事失誤朝會者送法司治罪

順治八年九月重定謝 恩儀禮部擬定儀注王以下各官以上陞級授官謝 恩王貝勒貝子公大臣等出師凱旋受賞謝 恩王以下文武各官以上及喀爾喀貢使朝見俱設鹵簿奏樂鳴鐘鼓 上御太和殿鳴贊官唱贊行禮王以下官員以上 欽命婚娶者或於 中和殿或於 位育宮俱朝服行禮不唱贊其不時賞賚謝 恩便服行禮亦不唱贊從之

九年二月定常朝之期禮部議覆科臣楊黃疏言舊例百官每月十一朝似太煩數今應於每月初五十五二十五日 上御太和殿在京文武百官俱穿朝服入朝行朝參禮凡陞遷起用及朝見辭朝等官有應面朝者俱於太和殿前丹墀行禮其餘俱於 午門外行 從之

八月定常朝儀凡朝期 上御太和殿鹵太全設於中和丹陛樂鳴鐘鼓鳴鞭內大臣侍衛列殿內兩傍王以下

輔國公以上集於常朝房文武各官列 午門外其謝 恩辭朝陛見等官該部分別應在內在外行禮先期奏
聞親王以下文武官進爵陞官及王貝勒貝子公大臣出征凱旋賞賚及諸恩賜俱於常朝日進內聽唱贊行
禮漢軍漢人官員赴任及外省朝覲應行禮各官亦進內行禮應在外行禮各官俱於 午門外行禮如是日不
御殿赴任及朝見官員均在 午門外行禮外藩王以下公台吉以上來朝及喀爾喀厄魯特諸部落入貢使臣
亦於常朝日行禮又定八旗武官坐班儀凡八旗武官除大朝常朝外每月初一初十二十日具公服於 午門外
分翼坐班如遇 巡幸除朝期外每日於 午門外坐班用常服

十年定常朝日謝 恩見辭文武官四品以上 太和殿前行禮五品以下 午門外行禮

十二年定朝期王以下公以上在 午門內朝房齊集 又禮部奏嗣後常朝 御殿謝 恩各官行禮諸王
貝勒貝子公等應進 殿兩旁排立俟各官行禮畢 賜茶俟 旨列坐俟 駕還宮方出從之

十八年定王公百官行禮位次凡大朝及常朝親王以下入八分公以上在丹陛上行禮不入八分公以下於丹墀
內行禮 又定常朝日如遇 御殿文武陞賞各官及京官外陞外官來京應行禮者不論品級皆於 殿前行
禮如免朝於 午門外行禮

康熙九年令都察院糾察諸王大臣失儀者 諭都察院曰國家朝儀大體所在貴於整肅嚴飭不止係堂陛
之觀瞻亦以見臣心之敬肆諸王大臣有踰越班行交相接語或輕佻嬉笑禮不踰階而相與言又況其甚乎爾衙
門監察御史侍班切近見而不糾皆緣畏事徇情所以如此都察院職任重大朕躬有失尚爾指陳王及諸臣乃不
參奏揆之事理實所未協今後有失儀者毋得容隱

十年禮部議准凡遇應具朝服日奏事官咸朝服補服違者本部指參

十二年又議准官員宜具朝服曰而服不如制者罰俸一月

十四年禮部議每月常朝日 御殿行禮後羣臣入內奏事止具補服如不 御殿仍具朝服

二十年設常朝糾儀御史及司員凡常朝及八旗上朝坐班之日班首以滿漢御史各一人班末以滿漢御史各一

入吏部禮部亦委滿漢司官監察如有越次私語或互相背坐及先自起散者指名題參

雍正二年三月遣侍衛四人監察朝班凡常朝日遣侍衛四人監看如有坐立越班跪拜失儀御史指示侍衛即指名拏參交刑部治罪　又定凡　御殿日未明以前鴻臚寺官左右各二人引左右翼官從兩掖門入各就本班坐鼓嚴咸起立聽唱贊由仗南引進依次排班行禮

乾隆元年三月　諭曰每月逢五朝期鴻臚寺照例奏請御殿朕雖未准行而未經降旨曉諭蓋此二十七月之內如遇國家重大典禮萬不可已者間一御殿外此概不舉行從前諭旨甚爲明晰似此朝會常儀理應停止俟二十七月之後再行奏請　又奉　諭嗣後御門聽政若遇逢五日朝期各官咸補服奏事不必用朝服永著爲令

二年申嚴常朝坐班儀凡朝期除　內庭行走各官外凡滿漢文武大小官均於黎明齊集坐班如有事故先期於朝單內聲明至期都察院吏禮二部官稽察有無故不到者指名參奏三年定每月八旗官員坐班日禮部兵部各派司官二人稽察　又定文武月選官謝　恩儀凡文武官選授之後吏兵二部開列名單知會鴻臚寺俟領憑領劄十日之內鴻臚寺傳集演禮四品以上於　午門外五品以下於　天安門外謝　恩逾期不到者四品以上由鴻臚寺指名題參四品以下送吏兵二部　察議彙奏

六年奏准每逢朝期八旗官員除有公事外不赴朝班者稽　察御史會同該部將官員過少旗分察明緣由指參交部察議

七年六月　諭內閣昨日陞殿遇雨謝恩大臣官員及御前侍衛乾清門侍衛大門侍衛內務府官員等冠服未免霑濕著各賞給正俸之半

十六年七月　諭此次陞殿行禮時遇雨霑濕衣帽之大臣官員等著各賞給正俸半年御前大臣侍衛乾清門侍衛亦照此賞給

十二月禮部奏上朝官員宜朝服親投職名由東西掖門分入以便稽察常朝坐班各部院大臣宜董率庶僚按期到班毋許曠闕從之

春冬以辰正夏秋以卯正屆時各官依次列坐後至者指參從之

又定各部院堂官惟實有事故不能到班方許於册內聲明若遇未署奏事仍留一人率屬就列毋得曠闕

二十八年七月更定外官謝　恩例凡文武月選官于給發憑劄日齊集吏兵二部先期行知鴻臚寺派員率領謝　恩其各省揀發陞調薦舉卓異預行保舉官員例應給照者由部彙齊人數定期知照鴻臚寺率領謝

恩再行給照赴任

二十九年六月更定外官謝　恩例凡外任文武各官引　見後仍令吏兵二部將職名咨送鴻臚寺由寺定期傳示帶領謝　恩三傳不到者鴻臚寺按季彙參

三十五年定外藩使臣朝賀儀凡外藩使臣來京應入於何班朝賀俱由禮部先期奏請是年猛拱頭目興堂札貢象來京奉　旨隨五品班之末行禮又嵩漢使臣來京奏准入於三品班之末行禮

三十八年哈薩克阿布賚遣子阿第勒素坦來京禮部具奏行禮班次奉　旨交軍機大臣查奏入於蒙古公之次回子之前其同　來瑪木克等入於三品班之末

四十年閏十月禮部以土爾扈特郡王策楞德勒克來京恭遇　皇帝陞殿奏准入于蒙古王公之次行禮

嘉禮二　朝儀六

御門聽政

康熙六年七月己酉　聖祖仁皇帝親政行慶賀禮是日　御乾清門聽政嗣後日以爲常

十三年令各部漢司官照滿司官例隨堂官入奏　十八年九月　諭大學士等朕每日聽政一切折出票簽應商酌者皆國家切要政務得失所係今後起居注官除照常記注外遇有折本啟奏俱令侍班記注

二十一年九月定　御門晷刻先是大理寺司務趙時楫疏言　皇上宵旰精勤命部院全班奏事日集午門但諸臣每夜三更早起朝氣耗傷未免日間辦事反難精密不若分班啟奏俾其精神遞相節養或令滿漢正佐輪流或將朝期比前量爲增益以立不刊之典且　聖躬亦宜節勞平日本章但須封進其緊要事宜

必須面陳者分班啟奏事下九卿詹事科道會議尋上議言九卿詹事科道官員 皇上不時召問議事仍令每日上朝其餘無事官員及閒散衙門官員停其每日上朝照舊一月三次上朝又自古人君從未嘗每日親御聽政即定期視朝亦未有甚早者今因 皇上宵旰勤勞每早聽政故啟奏官員惟恐遲誤必四五更趨朝難免夜行風寒之苦若 皇上於辰刻視朝則遠居大小各官黎明而入亦不致遲誤 上曰朕每日聽政自不可已若定時視朝可免庶僚早起風寒之累此言亦是黃機魏象樞皆年逾七旬不堪逐日趨走故具疏乞休已經留任伊等或遇勞頓及有恙時可令報知本部免其啟奏其餘官員如有疾病不能上朝啟奏者亦著報部衙等可傳諭詹事科道官員觀眾意何如再行具奏翼日大學士等奏 皇上洞悉下情慮及下僚風寒欲限時聽政即同天地之心無不懽忭 上曰朕御朝太早各官於三四鼓趨赴朝會殊為勞瘁自今以後朕每日御朝聽政春夏以辰初刻秋冬以辰正初刻為期啟奏各官從容入奏九卿詹事科道原係會議官員仍每日於啟奏時齊集午門如有年力衰邁及偶患疾病俱向本衙門說明免其入奏齊集此外各衙門及部院司屬官員俱停其每日齊集著各赴本衙門辦事每月常朝仍應照舊行

二十三年五月 諭九卿詹事科道等御史衛執蒲奏請御門聽政或以五日或以二三日為期其意蓋欲君臣之間政事餘暇稍得休息也朕自躬親庶政宵旰弗遑念致治之道務在精勤勵始圖終勿宜有間二十餘年以來於凡用人行政事無鉅細罔不殫心籌畫早夜孜孜有如一日 郊 廟禮享必躬執事間有不親詣之時皆甚非得已至於內殿齋居幾微悉謹左右警御咸所稔知在朕未明求衣辨色視朝日與大小臣工率作省成用熙庶績近念爾諸臣奏事勞苦少展御門晷刻俾得從容入奏非圖便安邇年海宇敉寧政事漸簡頃復諭部院事務應得歸併者酌量合奏期於簡要清省從此民生日康刑清政肅部院章奏當不期省而自省若必預定三日五日以為奏事常期非朕始終勵精之意也

二十四年五月定大朝之期章奏交送內閣停止啟奏九卿議言凡大朝之期 皇上視朝最早回宮進講後仍 御門聽政恐 聖躬太勞今四海昇平政事簡少請以後大朝之期及大雨雪俱停止啟奏遇

九通分類總纂 卷八十六 禮類

十四

文瀾書局石印

祁寒盛暑之時間幾日一 御門聽政 上諭大學士等曰朕御極以來孜孜圖治罔有暇逸惟期裨益國家乂安兆庶用臻上理非不自知其勞但念庶政叢集一日萬幾若從所請未免始勤終怠且恐不及詳察致有疏略舛錯于政事得失所關非細自後大朝之期一切章奏交送內閣遇大雨雪臨時請旨其祁寒盛暑之時各部院果無應奏事宜方許暫止啟奏朕始終不欲一念倦怠晏安自便也

二十九年十月戶科給事中何金蘭請定 御門之期不允金蘭疏言請酌定 御門之期或三日或五日事應面奏者仍面奏請 旨至尋常奏章俱交內閣照例送進 上曰朕惟治致務在精勤久道期於無斁朕躬親庶政早夜孜孜靡敢暇逸冀與大小臣工共圖熙績據奏用人行政條例具舉尋常奏章日煩臨御臣誼難安請酌定御門之期等語朕三十年來每晨聽政面見諸臣咨詢得失習以為常今若行更改非勵精求治初終罔間之道且與諸臣接見稍疏朕衷亦深眷念此奏不准行

三十二年十二月大學士等奏請間三四日 御門一次仍不允先是 上諭大學士等曰朕覿近日政務簡少每日啟奏部院大臣中有年邁者甚屬勞苦自後年逾六旬以外大臣令其量力間二三日一來啟奏至折本內遇緊要事朕有旨傳進爾等方來請旨若無朕旨爾等將折本彙齊亦間二三日一來啟奏請大學士等奏言 皇上宵旰勤勞勵精圖治天下已享太平政務亦極清簡臣等敢請每日奏章交送內閣 皇上隔三四日御門一次聽理引見人員與綠頭牌啟奏諸事似於政事亦不致有誤 上曰朕聽政三十餘年已成常規不日日御門理事即覺不安若隔三四日恐漸致倦怠不能始終如一矣此乾清門乃朕宮中亦有何勞但念年老大臣黎明從家中入奏甚為勞苦故有此論朕仍照常每日聽政

雍正元年四月 世宗憲皇帝御門聽政時總理事務王大臣等以 聖祖仁皇帝奉安 山陵大禮已成奏請 上御門聽政得 旨 皇考梓宮尚在享殿安奉朕今即臨御正門理事心實不忍應俟奉安 地宮之後舉行諸王大臣復援典禮懇請再三乃允之

二年定吏部奏事在各部院衙門之後

三年令翰林官四人侍班每聽政日於翰林院編修檢討內按俸以四人侍班班在科道之上

七年十二月　諭內閣十五日御門辦事奏事大臣及引見官員等俱著用補服嗣後朕臨御前殿照常用朝服至御門理事只用補服遇應服蟒袍之日亦著補服蟒袍永著為例

乾隆元年十一月甲午　上御門聽政先是雍正十三年十二月　諭曰據禮部奏請初十日御門辦事朕查雍正元年四月間諸王大臣奏請御門聽政　皇考聖意欲俟　山陵禮成之後經王大臣再三懇請始降　旨允行計已五閱月矣今百日甫過朕即臨御正門理事心實不安朕受　皇考付託之重所有國家政務在便殿隨時辦理不敢略有曠廢其御門之典俟明春再行請旨至是年二月復奉　諭曰禮部奏請二月十二日御門聽政朕思百日之後雖閱兩月但　皇考梓宮現在雍和宮朕即御門聽政心實不忍可俟梓宮奉移　山陵後再行請旨十月奉移　世宗憲皇帝梓宮禮成至是月　上始御門理事如儀

二年六月甲戌　上御門聽政以遇雨賞諸臣紗有差　諭曰連日仰蒙　上天降賜甘霖眾心感慶朕今日御門聽政復值澍雨再降更為優渥念諸臣衣服未免霑濕大臣等著賞紗二匹凡陪奏侍班引見執事官員及侍衛等俱著賞紗一匹

十一月戊子令　御門日設氈墊於大學士等跪所　諭曰向來御門聽政大學士等俱不設氈墊惟圓明園奉　皇考特旨鋪設而乾清門倘仍其舊原定制之意蓋以君尊臣卑預防專擅之漸然亦不係乎此況古有三公坐論之禮大學士等皆年老大臣當此嚴寒就地長跪朕心特切軫念嗣後著鋪氈墊以示優禮至意癸巳令翰林院修撰編修檢討俱懸帶數珠　諭曰朕御門聽政之時翰林院修撰編檢與科道一同侍班翰林班次在科道之上科道懸帶數珠而翰林未有定制朕思侍從之臣理應畫一嗣後修撰編檢亦著一體懸帶數珠以肅朝儀

皇太后三節朝賀

順治三年正月己酉朔 世祖章皇帝詣 皇太后宮行禮畢受諸王大臣朝賀

八年四月定 皇太后三大節禮儀是日 皇太后儀仗全設 皇帝 皇后詣 皇太后宮 皇太后陞內殿 皇帝 皇后先行禮畢還宮公主和碩福晉以下都統尚書子命婦以上俱詣 皇太后宮行禮

十年二月甲辰 世祖章皇帝率內大臣侍衛等詣 慈寧宮預行慶賀 皇太后聖壽禮乙巳公主和碩福晉以下一品命婦以上行慶賀禮賜宴

康熙八年定元旦冬至次日 太皇太后 皇太后宮慶賀禮儀凡元日 太皇太后 皇太后儀駕俱全設 皇帝御禮服率王公內大臣侍衛暨都統尚書子以上咸朝服先朝於 太皇太后宮畢次詣 皇太后宮行禮次 皇后御禮服率公主福晉命婦咸朝服朝於 太皇太后宮畢次詣 皇太后宮行禮長至次日 皇帝率王公大臣詣 太皇太后 皇太后宮行禮次 皇后率公主福晉命婦行禮與元日同

十七年二月己酉 太皇太后聖壽節 聖祖仁皇帝親撰表文率王以下文武大臣侍衛等詣 太皇太后宮上表行禮

十八年二月癸酉 太皇太后聖壽節遵 懿旨以春分齋戒更於初十日行禮乙亥 聖祖仁皇帝率諸王文武大臣侍衛等詣 太皇太后宮補行慶賀禮

二十一年正月定 太皇太后 皇太后三大節慶賀行禮時令在京文武官員及直省進表官員於 午門外行禮

二十二年二月禮部議凡遇喜慶 皇上於 太皇太后 皇太后宮行禮時王以下入八分公以上內大臣侍衛大學士等照常隨行禮八旗一品大臣及滿漢尚書俱令在 午門外衆班內行禮從之是歲又定

寧壽宮行禮時置糾儀御史二人於　寧壽門外二人於儀駕末二人於　午門外監禮

三十九年十月壬戌　皇太后六十聖壽　聖祖仁皇帝率羣臣行慶賀禮是日王以下輔國將軍以上民公侯伯子大學士內大臣都統尚書左都御史護軍統領前鋒統領副都統侍郎直省將軍總督巡撫提督總兵各恭進慶賀儀物陳　午門外　聖祖仁皇帝率文武大臣侍衛詣　寧壽宮行禮次　妃　嬪暨公主福晉以下都統尚書子命婦以上行禮如儀

四十九年十月甲子　皇太后七十聖壽　聖祖仁皇帝率王以下文武大小官員行慶賀禮儀與三十九年同

六十一年十二月王大臣等奏請雍正元年元旦詣　皇太后宮行慶賀禮奉　懿旨停止行禮

乾隆二年正月庚寅朔停止王大臣等詣　皇太后宮行禮前期　諭內閣曰朕前降旨明年元日停止御殿受朝　皇太后前照常行禮令奏知　皇太后蒙降　懿旨明年元日尚在　世宗憲皇帝服制二十七月之內　皇帝既不受朝其王大臣赴慈寧宮行禮亦著停止

十一月禮部奏　皇太后聖壽日　皇帝詣　皇太后宮進表儀注得　旨每年用進表儀注遇大慶之年用宣表儀注

五年十一月定　皇太后萬壽聖節大小臣工咸服蟒袍七日不理刑名著為例

六年十一月　皇太后五十聖壽　上率諸王大臣行慶賀禮前期　諭曰本年十一月二十五日恭遇皇太后五十萬壽普天同慶伏查康熙四十二年　聖祖仁皇帝五旬大慶曾經賞賚八旗年老人等今年朕亦欲將在京八旗官員及男婦太監等年六十以上者加以恩賞此等老人於　皇太后自暢春園回宮之日欲瞻仰跪接者不必禁止其年老艱於步履者亦不必勉強是月丙子大學士等奏言　皇太后聖駕回宮凡在　壽康宮前行禮之滿漢一二品文武大臣懇請瞻仰跪接得　旨著於西安門外跪接癸未　聖皇太后聖駕進西直門　上出西華門請　安奉　皇太后詣豐澤園進膳丙戌

壽節　上率諸王公大臣等行禮百官於　午門外隨行禮　上侍　皇太后筵宴畢回宮

七年十一月丁丑　上以　皇太后聖誕預行慶賀禮是歲十月禮部奏本年十一月二十五日庚辰

皇太后萬壽聖誕次日適屆冬至令節　皇上先期躬詣齋宮所有慶賀典禮請於二十二日預爲舉行

得　旨是

十二年正月禮部議向例凡遇慶賀大典　皇太后宮行禮公主福晉以下止及一品大臣命婦謹按祭

先蠶壇二品大臣命婦皆與嗣後凡遇慶典二品命婦亦準入班行禮從之

十四年四月　諭朕閱禮部所進儀注朝賀　皇太后行禮之世爵大臣止列入公侯伯子而男爵則未之

及蓋因男爵原係二品向例惟一品大臣在長信門外行禮後以人數過少增入侍郎副都統而禮部所進儀注仍

循前例不及男爵是五等之班竟闕其一未爲允協著一併增入

十六年十一月　皇太后六十聖壽加上　徽號　上率王公大臣等行慶賀禮　頒詔天下先期

建　壽安宮爲奉觴之所王公宗戚六部八旗卿寺各衙門直省督撫在京紳士耆老自高梁橋至西華門豫

設綵棚樂劇恭祝　聖壽是月癸未　上奉　皇太后御大安輦自暢春園進宮設鹵簿　上御龍

袍袞服乘騎前導王公大臣咸蟒袍補服滿漢命婦咸采服各於祝　壽綵棚前夾道跪迎　皇太后頒

賜賞賚各有差　皇太后進宮　上率　皇后　貴妃　妃　嬪侍　皇太后於壽安宮稱慶凡九

日己酉　上率王公大臣詣　慈寧宮恭上　崇慶慈宣康惠敦和裕壽皇太后徽號進　册寶

行禮戊子　皇太后聖誕日　上率王公大臣侍衛詣　慈寧宮行禮宣表文文武百官及休致降革

官給予品銜者幷進士舉人貢生俱於　午門外生監耆老於　天安門外各行禮　皇后率　貴妃　妃　嬪

於　慈寧宮行禮如儀自是月十四日始至二十八日止王公百官咸蟒袍補服不理刑名

二十六年十一月　皇太后七十聖壽加上　徽號　上率王公大臣等行慶賀禮　頒詔天下前

期內外王公大臣官員在京紳士耆老豫設綵棚樂劇恭祝　聖壽　上親撰　聖母皇太后七旬萬

壽蓮珠詞製圍屏恭獻至是月己酉 上奉 皇太后自暢春園進宮 皇太后乘大安輦 上御
龍袍袞服乘騎前導王公宗室滿漢文武大臣官員及回部郡王霍集斯等各於恭祝 萬壽亭前以次跪迎
其年逾七十以上之親王及文職大臣和碩履親王允祹和碩顯親王衍潢大學士來保大學士史貽直吏部尚
書傅森工部尚書歸宣光吏部侍郎勒爾森禮部侍郎何國宗左副都御史張泰開九人共六百七十七歲武
職大臣內大臣博爾本察盛京將軍清保護軍統領保平散秩大臣噶錫泰散秩大臣巴海直隸提督吳進義副
都統班第副都統黑色副都統集成九人共七百二十二歲在籍文武大臣禮部侍郎加尚書銜沈德潛刑部侍
郎加尚書銜錢陳羣左都御史吳拜左都御史木和林吏部侍郎德齡工部侍郎范燦內閣學士鄒一桂副都統
李世倬三品職銜多綸九人共七百四歲 御製九老會詩 賜遊香山御園及 皇太后安輿回宮
諸老臣分列三班跪迎 發旨頒賜賞賚有差每日 上率 皇后 貴妃 妃 嬪侍 皇太
后膳於壽安宮甲寅 上率王公大臣詣 慈寧宮恭上 崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇
太后徽號 躬進 册寶行禮禮成 御太和殿 頒恩詔中外是日 上詣 慈寧宮侍
皇太后宴 上綵衣躬舞捧觴上 壽和碩和親王弘晝和碩果親王弘瞻 皇四子永珹 皇
五子永琪 皇六子永瑢 皇八子永璇 皇十一子永瑆 皇十二子永璂 皇長孫綿德 皇次孫綿恩公
永珌公永璥永瑍永珅額駙色布騰巴勒珠爾額駙福隆安以次進舞丙辰 上率王公大臣詣 慈寧
宮行禮宣表文文武百官及休致降革官給予品銜者俱於 午門外行禮生監耆老於 天安門外行禮
皇后率 貴妃 妃 嬪於 慈寧宮行禮如儀

二十七年十月定慶賀題本式凡各省督撫慶賀 皇太后本章面頁改用黃綾黃簽恭遇 聖壽節
賀本本面仍加黃簽敬書 徽號

二十八年二月更定慶賀題本式通政使寶麟奏言嗣後恭遇慶賀 皇太后本章及貼黃俱請純用黃紙
其面頁仍用黃綾黃簽本內毋庸另加簽從之

三十六年十一月　皇太后八十聖壽加上　徽號　上率王公大臣等行慶賀禮前期內外王公大
臣官員在京紳士耆老豫設綵棚樂劇恭祝　聖壽是日丙辰　上率王公大臣詣　慈寧宮恭上
崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿安祺皇太后徽號躬進　冊寶行禮禮成　上奉　皇太后
幸萬壽寺正國寺拈香至倚虹堂停蹕奉　皇太后御萬壽輦　上乘騎前導三班九老王公宗室滿漢大
小臣工在京文武外吏暨大臣命婦並在籍紳士老民老婦等各於恭祝　萬壽亭前依次跪迎　皇太
后頒賜賞賚各有差　皇太后駕還　壽康宮丁巳　上奉　皇太后幸壽安宮侍膳戊午
賜三班九老宴遊香山　命於次日赴　乾清門內令畫工艾啟蒙繪圖文職九老顯親王衍潢恒親王宗志大
學士劉統勳協辦大學士官保吏部尚書託庸戶部尚書素爾訥刑部尚書楊廷璋刑部侍郎吳紹詩工部侍郎三
和武職九老都統四格都統曹瑞散秩大臣國多歡散秩大臣銜甘都副都統伊崧阿副都統薩哈岱副都統李生
輝副都統富僧阿副都統色瑞察致仕九老刑部尚書銜錢陳群內大臣福祿禮部尚書陳惪華兵部侍郎彭啟豐
禮部侍郎銜鄒一桂副都御史呂熾內閣學士陸宗楷詹事府詹事陳浩國子監司業銜王世芳庚申禮部奏
聖母皇太后八旬萬壽各省原任及候補候選人員來京恭設經壇慶申慶祝應準其　午門外一體隨班行禮
恭候　欽定奉　旨準其隨班行禮辛酉　皇太后八旬萬壽大慶節辰刻　上詣　壽安宮侍
皇太后膳巳刻　詣　慈寧宮侍　皇太后筵宴　親捧進御製玉蟠桃一件　上綵衣
躬舞捧觴上　壽　皇四子永珹　皇六子永瑢　皇八子永璇　皇十一子永瑆　皇十二子永璂　皇十
五子　皇十七子永璘額駙色布騰巴勒珠爾福隆安扎蘭泰　皇長孫綿德　皇次孫綿恩綿億綿惠綿聰綿志
鄂勒追特穆爾額爾克巴拜丹巴多爾濟豐申濟倫　皇曾孫奕繩以次進舞禮成　上奉　皇太后幸
壽安宮　皇貴妃　貴妃　妃　嬪於　壽安宮行禮如儀
三十七年十一月奉　諭旨曰奉　皇太后懿旨向來每遇慶典令節皇帝詣慈寧宮朝賀至永康左門外
卽降輿步入今皇帝春秋已逾六旬雖氣體强健精力如常而禮數過勞之處亦宜隨事撙節嗣後遇元旦行禮在

慈寧門東階下降輿萬壽行禮在慈寧門西階下降輿並就門旁著內監設便坐以資小憩以示惓惓愛護之意欽此朕欽承　慈命敢不祗遵著傳諭各該衙門載入儀注敬謹遵照

嘉禮二　朝儀八

皇后三大節朝賀

順治八年四月定　皇后三大節禮儀是日　皇后儀仗全設　皇后詣　皇太后宮行禮畢還宮公主和碩福晉以下都統子尚書命婦以上俱詣　皇后宮行禮

康熙八年定元旦冬至次日　皇后宮慶賀禮儀是日設　皇后儀駕於　太和殿前設丹陛大樂於　中和殿前　皇后詣　太皇太后　皇太后宮行禮畢公主福晉以下一品命婦以上咸朝服行禮如儀

十年定　皇后儀駕丹陛大樂設於　坤寧宮前

十一年定　皇后千秋節慶賀禮儀儀與元日同

雍正六年　皇后千秋節王公百官咸蟒袍補服

乾隆六年二月禮部奏　皇后千秋節恭進慶賀箋文向未列班行禮於典禮未備嗣後文武各官擬於　午門外齊集行禮　旨仍照舊例行

十六年正月奏準　皇后千秋節正值　皇上恭奉　皇太后祗謁　泰陵應行典禮應請停止賀箋仍屆期送閣

二十七年十月定慶賀　皇后題本式題本面頁用紅綾紅簽本內加紅簽

二十八年二月更定慶賀題本式通政使貴麟等奏言各省督撫慶賀　皇后千秋本章內加簽有用半簽有用全簽有並未加簽者殊未畫一嗣後慶賀　皇后本章及貼黃請改用紅紙其面頁仍用紅綾紅簽本內毋庸另行加簽疏入令大學士等集議應如所請惟面頁面簽臣等酌議亦用黃綾以昭畫一從之

禮類二

嘉禮二　朝儀九

朝位

通典周制天子有四朝一曰外朝秋官朝士掌之左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷人焉右肺石達窮人焉二曰中朝夏官司士正其位辨其貴賤之等朝夕視政公卿大夫辨色而入應門北面而立東上王揖孤卿以上特揖大夫旅揖士旁三揖各就位王南向三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士武士在京路之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上三曰內朝亦謂路寢之朝人君既從正朝視事畢向北路寢聽政使人視大夫大夫退然後適燕寢釋服四曰詢事之朝小司寇掌其政以致萬人而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君其位王南向三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面小司寇擯以序進而問焉以衆輔志而弊謀其時會殷同方岳之下為壇見諸侯之法如明堂之位天子壇上南面三公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上六服之外九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞代一見其位亦近主位爲尊也諸侯三朝路寢爲內朝中朝在路門外外朝在應門外諸侯社稷與中朝正相當故傳云閒於兩社爲公室輔者也　說曰天子路寢門有五焉其最外曰皋門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門路門之內則路寢也皋門之內曰外朝朝有三槐左右九棘近庫門有三府九寺庫門之內有宗廟社稷雉門之外有兩觀連門觀外有詢事之朝在宗廟社稷之間雉門內有百官宿衞之廨應門內曰中朝中朝東有九卿之室則九卿理事之處考工記曰有九室九卿理之朝則入而理事夕則歸於庫門外外朝之法朝有疑獄王集而聽之故禮云王會三公會其朝者諸侯未去亦於此也廣問之義詢於芻蕘之謀三刺問以定其法燕朝者路寢之朝

羣公以下常日於此朝見君位其位太僕掌之初入之時亦門右北面東上王揖之三公則階前北面東上孤東面卿大夫西面皆北上士則外門之西北面東上凡射先用燕禮其位亦然所以每朝列位所向不同者皆以事異故變其位三公之位常北面不變者以三公內臣位尊故屈之使常北面其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面是以於外朝之時諸侯東面尊於孤卿也故於內朝孤卿東面尊於卿大夫也時亦無諸侯故也唯詢事之朝非常朝之限故不與三朝同或云客有諸侯之位故旅卿在東也

唐開元六年八月敕九族既睦百官有序至於班列宜當分位嗣王貴先於主祭國老有貴於乞言比在朝儀尙爲閒雜非所謂睦親敦舊之義也嗣王宜與開府儀同三司等致仕官各居本品之上用爲永式廣德二年九月敕朝參官遇泥雨準儀制令例停朝參今軍國事殷若準式停恐有廢闕泥既深阻許延三刻傳點待道路通依常式以後亦宜準此貞元二年八月御史中丞竇參奏準儀制令泥雨合停朝伏以軍國事殷恐有廢闕請令每司長官一人入朝有兩員并副貳亦許分日其夜甚雨至明不止許令仗下後到九月敕一應文武百官朝謁班序中書門下供奉官若入閤卽各隨左右省主其御史大夫中丞侍御史殿中侍御史通事舍人若橫行參賀辭見御史臺留守副元帥都統節度使觀察使都團練都防禦使幷大都督大都護持節度者卽入班在正官之次餘官兼者各從本官班序諸使下無本官唯援內供奉裏行者卽入班亦在正官之次有本官兼者各從本官班序如本官不是常參官幷憲官攝者唯聽於御史班中辭見殿中省官監少監尙衣尙舍尙輦奉御分左右隨繖扇立若入閤亦如之一品班二品班三品班四品班五品班武班供奉班宣政殿前立位入閤升殿應當本日入閤人各依前件立其不合入閤人各依本職事立非當上人遇合參日並從本官品第班次其入閤升殿除千牛衞將軍中郎將外餘並以左右衞中郎將充其諸衞及率府中郎將不得升殿一品班二品班三品班四品班五品班尙書省官東宮官王府官外官太常宗正丞尙食奉御尙藥奉御諸王府官檢校官兼官及攝試知判等官含元殿前龍尾道下敘班 文武官行立班敘文官充翰林學士皇太子侍讀武官充禁軍職事辭見宴集班列先後公式令儀制令常參文武官準令每日參自艱難以來人爲劣弱遂許分日伏望且許依前分日參待戎事稍平加

以俸祿即依恆式其武官準令五品以上每月六參三品以上更加三參並頃停廢合請準令卻復舊儀其朔望朝參及弘文崇文館國子監學生每季參等請續商量聞奏敕旨二品武班宜以左右金吾等十六衞上將軍依次為班首其檢校官兼攝試知判等本官二品以上者位望崇重禮異羣僚宜依本班朝會餘依　四年七月敕自今以後嗣郡王宜列於本官班之上其庶子宜在少卿之上

續通典後唐明宗天成元年五月詔每月朔望日賜百官廊下

宋因五代之制文武官每日赴文明殿正衙常參宰相一人押班五日起居即崇德長春二殿中書門下為班首其長春殿常朝則內侍省都知押班率內供奉官以下并寄班等先起居次閤門使次三班使臣次內殿當直諸班次長入祗候東西班殿侍次御前忠佐次殿前都指揮使率軍校至副指揮使次駙馬都尉次諸王府僚次殿前司諸軍使都頭次皇親將軍以下至直殿次行門指揮使率行門起居如傳宣前殿不坐即宰相與樞密使文明殿學士三司使翰林樞密直學士中書舍人三司副使知起居注皇城內監庫藏朝官諸司使副內殿崇班供奉官侍禁殿直翰林醫官待詔等同班入次親王次侍衞親軍馬步軍都指揮使率軍校至副指揮使次使相次節度使次統軍次兩使留後觀察使次防禦團練使刺史次侍衞馬軍步軍使都頭起居畢見謝班入如御崇德殿即樞密使以下先就班俟升坐宰相參知政事最後入日止再拜朔望及三日假即樞密使以下皆舞蹈國初近侍執事之臣皆赴晚朝後罷之凡早朝宰相樞密宣徽使起居畢同升殿問聖體宰相奏事樞密宣徽使退候宰相對畢樞密使復入奏事次三司開封府審刑院及羣臣以次升殿其見謝辭官以次入於庭凡見者先之謝次之辭又次之惟宰相親王使相赴崇德殿即宣徽使通喚餘皆側立候通再拜舞蹈致詞辭即不舞蹈見即將相升殿問聖體其賜分物酒食及收進奉物皆舞蹈稱謝幕職州縣官謝辭即判銓官引對兼於殿門外宣辭戒勵凡國有大慶瑞出師勝捷樞密使率內職軍校入賀致詞閤門使宣答訖當侍立者升殿次百官入宰相致詞宣徽使宣答賜酒即預坐官後入作樂送酒如曲燕之儀凡視朝退進食訖易服御崇政殿或承明殿先羣臣告謝次軍頭引見司奏事於殿陛下次三班審官院流內銓刑部及諸司引見官吏如假日起居辭見畢即移御坐臨軒視事既退復有羣司奏或閱

器物之式謂之後殿再坐　太祖建隆二年八月朔上御崇元殿行入閤儀置待制候對官賜廊下食　神宗熙寧三年知制誥宋敏求等言文德殿入閤儀制考之國朝會要與今儀制所載頗或異同按今文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也然祖宗朝皆嘗御文德殿入閤唐制常設仗衛於宣政殿或遇上坐紫宸即喚仗入閤如此則當御紫宸殿入閤方協舊制請下兩制及太常禮院詳定詔學士院議翰林學士承旨王珪等言按入閤者乃唐隻日紫宸殿受常朝之儀也唐宣政殿即今文德殿唐紫宸殿今紫宸殿也唐制天子坐朝必立仗於正衙若上御紫宸即喚正衙仗自宣政殿東西閤門入故為入閤五代以來遂廢正衙立仗之制今閤門所載入閤儀者止是唐常朝之儀非為盛禮不可遵行從之自是入閤之儀制遂罷敏求又言本朝以來惟入閤乃御文德殿視朝今既不用入閤儀即文德殿遂闕視朝之禮請下兩制及太常禮院約唐制御宣政殿裁定朔望御殿儀以備正衙視朝之制詔學士院詳定儀注學士韓維等以入閤圖增損裁定上議曰朔日不值假前五日閤門關諸司排辦前一日有司供帳於文德殿其日左右金吾將軍常押本衛仗判殿中省官押細仗先入殿庭東西對列文武官等分東西序立諸軍將校分入北向立朝堂引贊官引彈奏御史二員入殿門踏道當下殿北向立次催文武班分入並東西相向對立諸軍將校即於殿庭北向立班皇帝服靴袍垂拱殿坐鳴鞭內侍閤門管軍依朔望常例起居次引樞密宣徽使三司使副樞密直學士內客省使以下至醫官待詔及修起居注官二員並大起居皇帝乘輦至文德殿後閤門奏班齊皇帝自後閤出殿上索扇升榻鳴鞭扇開簾捲儀鑾使焚香喝文武官就位四拜起居雞人唱時舍人於彈奏御史班前西向喝大起居御史由文武班後至對立位次引左右金吾將軍合班於宣制石南大起居班首出班躬奏軍國內外平安歸位再拜各歸東西押仗位通喝舍人於宣制石南北向對立舍人退於西階次揖宰臣親王以下躬奏文武百僚宰臣某姓名以下起居分引宰臣以下橫行諸軍將校仍舊立閤門使喝大起居舍人引宰臣至儀石北俯伏跪致詞祝月訖歸位五拜閤門使揖中書由東階升殿樞密使帶平章事以上由西階升殿侍立給事中一員歸左省位立轉對立於給事中之南吏部侍郎及刑法官立於轉對官之南兵部侍郎於右省班南與吏部侍郎東西相向立定搢笏各出班籍置笏上親王使相以下分

班出引轉對官於宣制石南宣徽使殿上承旨宣答如儀次吏部兵部侍郎及刑法官對揖出次彈奏御史無彈奏對揖出引給事中至宣制石南揖躬奏殿中無事喝祗候揖西出次引修起居注官次立排立供奉官以下各合班於宣制石南躬唱祗候揖分班出喝文武官等門外祗候出索扇垂簾皇帝降座鳴鞭舍人當殿承旨放仗四色官尉韓急趨至宣制石南稱奉敕放仗金吾將軍并判殿中省官對拜訖隨仗出親王使相節度使至刺史學士臺省官文武百僚諸將軍校等並序班朝堂謝賜茶酒皇帝御垂拱殿座中書樞密及請對官奏事不引見謝辭班後殿座臨時取旨其日遇有德音制書御札仍候退御垂拱殿座制籍出外應正衙見謝辭文武臣僚並依御史臺儀制喚班依序分入於文武班後以北為首分東西相向重行異位依見謝辭班序位餘押班臣僚於班稍前押班候刑法官對揖出分引近前揖躬舍人當殿宣班引轉對班見謝辭並如紫宸殿儀樞密使不帶平章事參知政事至同簽書樞密院事宣徽使並立於宣制石稍北宰臣親王樞密帶平章事使相繫押班者立於儀石南引並如儀贊喝訖中書樞密並揖升殿謝辭揖西出其合問聖體者並如儀餘官分班出應正衙見謝辭臣僚前一日於閤門投詣正衙牓子閤門下奏目又投正衙狀於御史臺四方館應朔日或得旨罷文德殿視朝止御紫宸殿起居其已上奏目正衙見謝辭班並放免依官品隨赴紫宸殿引或值改依常朝文德殿自有百官班日並如舊儀應外國蕃客見辭候喚班先引赴殿庭東邊依本國職次重行異位立候見謝辭班絕西向躬舍人當殿通班轉於宣制石南北向立贊喝如儀西出其酒食分物並門賜如有進奉候彈奏御史出入進奉入候進奉出給事中奏殿中無事出其後殿再座合引出者從別儀其日賜茶酒宰臣樞密於閤子親王於本廳使相宣徽使觀文殿大學士至寶文閣直學士兩省官待制三司副使文武官員皇親使相以下至率府副率及四廂都指運使以下至副都頭並於朝堂管軍節度使至四廂都指揮使節度使兩使留後至刺史並於客省廳詔依所定

徽宗政和三年九月引進使李誠懋言近朔望御文德殿視朝初寒盛暑數煩清蹕而紫宸之朝歲中罕御請朔日御文德既望坐紫宸庶幾正衙內殿朝儀並舉從之十一月侍御史知雜事滿中行言文德正衙之制尚存常朝之虛名襲橫行之謬例有司失於申請未能釐正兩省臺官文武百官赴文德殿東西相向對立宰臣一員押

班閤傳不坐則再拜而退謂之常朝遇休假并三日以上應內殿起居官畢集謂之橫行自宰臣親王以下應見謝辭者皆先赴文德殿謂之過正衙然在京釐務之官例以別敕免參宰臣押班近年已罷而武班諸衛本朝又不常置故今之赴常朝者獨御史臺官與審官待次階官而已今垂拱內殿宰臣以下既已日參而文德常朝仍復不廢并謬例置莫此為甚至於橫行參假與夫見謝辭官先過正衙雖沿唐之故事然必俟天子御殿之日行之可也

高宗紹興十二年臣僚又奏乞明詔有司講求祖宗故實常朝視朝正衙便殿朝會之儀舉而行之以隆帝業用稱萬邦百辟尊君之心天下幸甚詔令禮部太常寺閤門同共討論尋討論在京月朔日文德殿視朝紫宸殿日參望參垂拱殿日參四參假日崇政殿坐聖節垂拱殿上壽今乞先次宰臣率百僚拜表奏請皇帝御正殿視朝若降指揮許允其合行事務續令逐處條具申請詔從之十一月三日權禮部侍郎王賞等言契勘朝會之制正旦冬至及慶賀受朝係御大慶殿其文德紫宸垂拱殿禮制不同月朔視朝則御文德殿謂之前殿正衙仍設黃麾半仗其餘紫宸垂拱皆係側殿不設儀仗今來已降指揮依臣僚所請乞降朝會之儀緣元正在近大慶殿之禮事務至多欲乞先舉行文德殿視朝之制其朝會合服朝服并設樂上壽間飲三周設祥瑞表案等并乞候來年冬至前別行取旨詔依從之

遼穆宗卽位詔朝會依嗣聖皇帝故事用漢儀常朝起居儀昧爽臣僚朝服入朝各依幕次內侍奏班齊先引京官班於三門外當直舍人放起居再拜各祗候依次兩府以下文武官於丹墀內面殿立侍班諸司并供奉官於東西道外相向立定當直閤使副贊放起居再拜各祗候退還幕次公服帝升殿坐兩府并京官丹墀內聲喏各祗候教坊司同北班起居畢奏事燕京就嘉寧殿西京就同文殿朝服以幞頭袍笏公服以紫彩帽正座儀皇帝升殿座警蹕絕契丹漢人殿前班畢各依位侍立次教坊班畢捲退京官班入拜畢揖於右橫街西依位班立次武班入拜畢依位立文班入拜畢依位立北班入起居畢於左橫街東序班立次兩府班入鞠躬通宰臣某官以下起居拜畢引上殿奏事已上六班起居並七拜內有不帶節度使班首止通名亦七拜捲班與常朝同直院有旨入文班留守司三司統軍司制置使謂之京官都部署司宮使副都丞以下令史北面主事以下臨潢諸司為武侍

館閣大理寺堂後以下御史臺隨駕閤員令史司天臺翰林醫官院爲文官

金熙宗天眷二年詔詳定常朝及朔望儀准前代制以朔日六日十一日十五日二十一日二十六日爲六參日後又定制以朔望日爲朝參餘日爲常朝凡朔望朝參日百官卯時至幕次皇帝辰刻視朝供御弩手繖子直於殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴鞭閤門報班齊執擎儀物內侍分降殿階兩旁面南立宿衛官自都點檢至左右親衛祗應官自宣徽閤門祗候先兩拜班首少離位奏聖躬萬福兩拜弩手繖子先於殿門外東西向排立俟奏聖躬萬福時郎就位北面山呼聲喏起居畢郎相向對立擎御繖直立左班內侍上都點檢以次升殿副點檢在少南東西相向立左右衛在殿下東西相向立閤門乃引親王班贊班首名以下再拜訖班首少離位奏聖躬萬福歸位再拜畢先退次引文武百僚班首以下應合朝參官并府運六品以上官皆左入至丹墀之東西向鞠躬畢閤門遞喝復引至丹墀閤門贊班首名以下起居舞蹈五拜又再拜畢領省宰執升殿奏事殿中侍御史對立於左右衛將軍之北少前修起居東西對立於殿欄之內副階下餘退右出初帝就坐置寶匣於殿階之上東南角後定制師傅起居畢御案始東入置定捧案內侍東西分下侍殿隅直日主寶捧寶當殿印欄奏封前符寶郎及當監印郎中各一員監當主分令史用印訖主寶吏封受主寶俟奏事畢進封訖內侍徹案若常朝則親王班退引七品以下職事官分左右班入丹墀再拜班首稍前起居畢復位再拜宰執升殿餘官分班退　世宗大定二年命臺臣定朝參禮五品以上職官趨朝朝服入局治事則展皂自來朝參除殿前班外若遇朔望自七品以上職事官皆赴其餘朝日五品以上職事官得赴六品以下止於本局司治事如左右司員外郎侍御記注院等官職雖不係五品亦赴朝參若拜詔則但有職事及七品以上散官皆赴朝參吏員令譯使通事檢法各於本局待官員朝退赴局簽押文字不得於宮內署押七品以下流外職遇朝日亦不合入宮如左右司都事有須合奏事乃聽入宮七品以上職事官如遇使客朝辭見日依朔望日皆赴若元日聖節拜詔車駕出獵迎送詣祖廟燒飯但有職事并七品以上散官皆赴凡親王宗室已命官者年十六以上皆隨班赴起居　大定五年右諫議大夫伊喇子敬言明安穆昆不得與州鎮官隨班入見非軍民一體之意上是其言責宣徽院令隨班入見凡班首遇朝參有故不赴以次押

文淵書局石印

班凡五品以上及侍御史尚書諸司郎中太常丞翰林修撰起居注殿中侍御史補闕拾遺赴召或假一月以上若除官出使之類皆通班入見辭謝除官於殿門外見謝班皆舞蹈七拜辭班四拜門見謝辭並再拜

元世祖中統元年監察御史魏初上疏曰臣聞君猶天也臣猶地也尊卑之禮不可不肅方今內有太常有史官有起居注以議典禮記言動外有高麗安南使者入貢以觀中國之儀昨閭錫燕大臣威儀弗謹非所以尊朝廷正上下疏入帝欣納之　至元初尚未遑興建宮闕凡過稱賀則臣庶皆集帳前無尊卑貴賤之辨執法官厭其喧雜揮杖擊逐之去而復來者數亥翰林承旨王磐時兼太常卿慮將貽笑外國奏請立朝儀遂如其言　至元六年太保劉秉忠大司農博爾歡奉詔命趙秉溫史杠訪前代知禮儀者肄習朝儀既而秉忠奏曰一人習之雖知之莫能行也得旨許用十人遂徵儒生周鐸劉允中尚文岳忱關思義侯祐賢蕭琬徐汝嘉從亡金故老烏庫哩居貞完顏復昭完顏從愈葛從亮于伯儀及國子監祭酒許衡太常卿徐世隆稽諸古典參以時宜沿情定制而肄習之百日而畢秉忠及翰林太常奏曰今朝儀既定請備執禮員有旨命丞相安圖大司農博爾歡擇蒙古宿衛士可習容止者二百餘人肄之期月至七年二月奏以丙子觀禮前期一日布綿蕞於金帳殿前帝及皇后臨觀於露階禮文悉無遺失是月立侍儀司先是劉秉忠等奏請建官典朝儀帝命與尚書省論定以聞至是以呼圖克濟蘇額森鼐爲左右侍儀奉御趙秉溫爲禮部侍郎兼侍儀司事周鐸劉允中爲左右侍儀使尚文岳忱爲左右直侍儀事關思義侯祐賢爲左右侍儀副使蕭琬徐汝嘉爲僉左右侍儀事烏庫哩居貞爲承奉班都知完顏復昭爲引進副使葛從亮爲侍儀署令于伯儀爲尚衣局大使　八年夏四月侍儀司奏請制內外仗如歷代故事從之秋七月內外仗成遇八月帝生日號曰聖壽聖節用朝儀自此始　九年定受宣敕官禮儀　二十一年右丞相率百官奉玉冊玉寶上尊號曰憲天體道仁文義武大光孝皇帝諸王百官朝賀如朔旦儀　順帝元統二年十月正內外官朝會儀班次依品從蘇天爵奏曰朝覲會同國家大體班制儀式不可不肅夫九品分官所以著尊卑之序四方述職所以同遠近之風蓋位序尊嚴則觀望隆重朝廷典憲莫大於斯邇年以來朝儀雖設版位品秩率越班行均爲衣紫從五與正五雜居共日服緋七品與六品齊列下至八品九品莫不皆然夫既踰越班制遂致行立不端因忘肅敬之心殊

失朝儀之禮今後朝賀行禮聽讀詔赦先儘省部院臺正從二品衙門次諸司局院各驗職事散官敘列正從班次濟濟相讓與與而行如有踰越品秩差亂位敘者同失儀論以懲不恪庶幾貴賤有章儀式不紊上尊朝廷之典禮下聳中外之觀聽又爲祖常曰百官朝見奏事古有朝儀今國家有天下百年典章文物悉宜燦然光於前代況欽遇列聖文明之主如科舉取士吏員降等之類屢復古制唯朝儀之典不講而行使後世無以鑒觀則於國家太平禮樂之盛實爲闕遺且夫羣臣奏對之際御史執簡史官執筆縉紳佩玉儼然左右則雖有懷姦利乞官賞者亦不敢公出諸口如蒙聞奏命中書省會集文翰衙門官員究講參酌古今之宜或三日二日一常朝則治道昭明生民之福也

明太祖洪武三年定朔望朝儀凡朔望日上皮弁服御奉天殿百官公服丹墀東西對立侯引班引合班北面立再拜班首詣前同百官鞠躬唱某官臣某起居贊禮唱聖躬萬福班首平身復位同百官皆再拜引班引百官分班仍對立省府臺部官諸衙門有事奏者由西階陞殿奏事畢降自西階引班引百官以次出如無事奏則侍儀由西階陞殿跪奏如之侯侍儀降階引班導百官出　十四年定凡朔望日文武百官各具朝服侯鼓三嚴公侯一品二品官入東西角門侯其餘三品以下先於丹墀內班横行序立鐘三鳴公侯一品二品以次入班序立鐘鳴畢儀禮司奏外辦導駕官導上出陞御座鳴鞭訖鳴贊唱班齊通贊詣中道班首臣某等起居聖躬萬福畢百官行五拜禮儀禮司奏禮畢而退　十七年令百官凡遇朔望免行起居禮後更定朔望日上御奉天殿百官各具公服行禮常朝官序立於丹墀東西相向謝恩見辭官序立於奉天門外北向候上陞座鳴鞭鴻臚寺贊排班樂作常朝官行一拜三叩頭禮畢樂止復班鴻臚寺奏謝恩見辭於奉天門外行五拜三叩頭禮畢鳴鞭駕興　二十二年令奉天殿常朝五府六部都察院通政司大理寺錦衣衛等官於殿内侍立奏事止於華蓋殿　二十四年定侍班官員凡文武官除分詣文華殿啟事外如遇陞殿各用履韈照依品級侍班有違越失儀者從監察御史儀禮司糾劾東班則六部堂上官各部堂掌印官都察院堂上官十三道掌印御史通政司大理寺太常寺太僕寺應天府翰林院春坊光祿寺欽天監尚寶司太醫院五軍斷事官及京縣官西班則五軍都督及首領官錦衣衛

文淵書局石印

指揮各衛掌印指揮給事中中書舍人令朝參將軍先入近侍官員次之公侯駙馬伯又次之五府六部又次之應天府及在京雜職官員又次之　二十六年令公侯序於文武班首次駙馬次伯自一品而下各照品級文東武西依次序立風憲糾儀官居下朝北紀事官居文武第一班之後稍近上便於觀聽不許攙越如有奏事須要從班末行至御前跪奏不許於班內橫過奏畢卽便入班序立　成祖永樂初令內閣官員侍朝立在金臺東錦衣衛在西後移下貼御道東西對立　景泰帝二年令師保兼官品同者立班以衙門為次　英宗天順三年奏準凡方面官入朝遞降京官一班序立　憲宗成化十四年令朝參官員遇鼓起時俱於左右掖門外拱候東西班次照依衙門品級序其進士各照辦事衙門次序立於見任官後凡糾舉失儀洪武初令百官有未嫻禮儀新任及諸武臣聽侍儀司官每日於午門外演習御史二員監視有不如儀者糾舉百官入朝失儀者亦糾舉如律　世宗嘉靖九年令常朝官叩頭畢內閣官於東陛錦衣衛官於西陛各以次陞立於寶座之東西錦衣衛官在司禮監官之南遇有欽差官及外國人等領敕翰林院詹事府左右春坊司經局堂上官輪流一人捧敕立於內閣官之後稍上候領敕官面辭捧敕官下立於御前候承旨訖由左陛而下循御道邊行授與領敕官仍回至本班立　神宗萬厤三年題準常朝該日記注起居史官四員列於東班各科給事中之上稍前以便觀聽　四年議准五府都督官常朝班次不當入侯伯班仍照殿班立於錦衣衛官之後稍上待錦衣衛堂上官詣金臺邊北司官於臺下各侍立仍與南北司無執事官同班而序於其上　十一年令於金水橋邊增設序班三員北向站立俟東西兩班站定各於班末熟視有回顧耳語咳嗽吐唾者卽時糾舉其京堂四品以上翰林院學士及領敕官俱不面糾　十二年議令吉服朝參日期除祭祀齋戒不面糾外其餘照常糾儀又令參將見朝在京營者照京官儀不贊跪在外者照外官儀贊跪失儀俱面糾

皇朝通典順治九年定大朝常朝行禮畢　賜羣臣坐郡王以上進　殿內貝勒以下在丹陛上百官在丹墀內均照班次跪行一叩禮坐　皇帝進茶王公百官均就坐次行一叩禮光祿寺執事授羣臣茶羣臣受茶就坐次行一叩禮飲畢行一叩禮　十一年定凡朝期　御殿王以下公以上進　殿內兩旁序坐十八

年定親王世子郡王長子貝勒貝子入八分鎮國公輔國公在丹陛上序立行禮　賜坐進　殿內序坐
康熙元年定凡大朝及常朝不入八分公民公侯伯鎮國將軍都統子尚書第一班輔國將軍護軍統領副都統前鋒統領侍郎男步軍翼尉大九卿第二班奉國將軍一等侍衛護衛參領輕車都尉步軍協尉小九卿郎中第三班奉恩將軍二等侍衛護衛騎都尉左領員外郎科道官第四班三等侍衛護衛雲騎尉鳴贊官主事步軍尉第五班護軍校驍騎校筆帖式第六班其次各照職銜不論加級違者察處
十六年定凡大朝及常朝齊集滿官公侯伯鎮國將軍都統尚書左都御史子及凡一品官第一班輔國將軍護軍統領前鋒統領步軍統領副都統侍郎學士左副都御史通政使司通政使大理寺卿詹事府詹事男凡二品官第二班奉國將軍步軍翼尉長史參領一等侍衛護衛太常寺卿太僕寺卿光祿寺卿祭酒通政使司副使大理寺少卿少詹事侍讀學士侍講學士侍讀侍講庶子洗馬鴻臚少卿理事官郎中給事中監察御史太常寺少卿太僕寺少卿輕車都尉及凡三品官第三班奉恩將軍步軍協尉佐領司儀長二等侍衛護衛欽天監監正內閣侍讀司業光祿寺少卿鴻臚寺少卿通政使司參議中允員外郎騎都尉及凡四品官第四班三等侍衛護衛雲騎尉步軍尉贊善欽天監副太常寺丞主事大理寺正光祿寺署正都察院經歷及凡五品官第五班護軍校驍騎校通政使司知事大理寺評事鳴贊司務司庫等各職掌官及六品筆帖式第六班七品官及七品筆帖式第七班八品官八品筆帖式第八班九品官九品筆帖式第九班漢官尚書左都御史第一班侍郎學士左副都御史宗人府府丞通政使大理寺卿詹事第二班太常寺卿順天府尹太僕寺卿光祿寺卿通政使司副使大理寺少卿少詹事讀講學士祭酒庶子侍讀侍講洗馬鴻臚寺卿太常寺少卿順天府丞第三班通政使司參議大理寺丞中允贊善司業光祿寺少卿鴻臚寺少卿修撰編修檢討庶吉士給事中御史吏部司官五部郎中第四班五部員外郎宗人府經歷順天府治中欽天監正太醫院使光祿寺丞第五班五部主事都察院經歷都事理藩院判大理寺正欽天監副太醫院判太常寺丞京府通判京縣知縣兵馬司指揮欽天監五官正鴻臚寺丞大理寺副光祿寺署正第六班大理寺評事太常寺博士中書科中書內閣典籍撰文中書辦事中書各部司務大理寺司務通政使

文瀾書局石印

司經歷太常寺典籍京縣丞兵馬司副指揮鑾儀衛經歷詹事府主簿正字錄事翰林院典簿待詔京衛經歷欽天監五官靈臺郎祠祭署奉祀等官第七班五經博士國子監丞博士典簿助教學正學錄典籍理藩院知事欽天監主簿五官保章正太醫院御醫太常寺協律郎等八品官第八班理藩院副使太常寺贊禮郎鴻臚寺鳴贊等九品官第九班武職參將遊擊在三班守備等官在四班千總等官在五班隨旗上朝官照在部院衙門職掌品級其降級上朝官照所降品級部院衙門官有兼銜則從其銜之大者

二十二年定直省行慶賀禮將軍總督加將軍銜提督為一班巡撫副都統提督加左右都督銜總兵官為二班加都督同知以下銜總兵官協領參領巡鹽御史織造郎中督關郎中布政使按察使各道為三班佐領督關員外郎知府副將參將為四班防禦督關主事司庫同知通判遊擊都司為五班驍騎校知州知縣守備為六班有品級筆帖式有品級庫使經歷州同州判縣丞千總等官為七班滿洲蒙古漢軍官分兩翼漢官分文東武西

雍正二年定朝期漢官以吏部禮部刑部宗人府通政使司翰林院詹事府太常寺光祿寺鴻臚寺國子監吏科禮科刑科內閣中書欽天監太醫院列左班戶部兵部工部都察院大理寺鑾儀衛太僕寺四譯館中書科戶科兵科工科行人司順天府五城兵馬司三營列右班均立於鑾駕之末聽贊唱依次排班行禮

六年定　盛京文武各官朝賀照在京文武官品級序定班次

乾隆二年十二月　諭朕御太和殿向來大學士皆立於殿外檐下即於殿外賜茶嗣後立位仍照舊例賜茶時令坐於殿內領侍衛內大臣之上又定漢官東西班位以吏部戶部禮部列左班兵部刑部工部列右班

六年定　行在恭遇　萬壽聖節朝賀行禮班位王公大臣在網城內三品以下官在網城外

七年定外省文武官或入　覲或奉調在京者遇　御殿日一例入班行禮總督加尚書銜者列六部尚書之末巡撫加侍郎銜者列侍郎之末加副都御史銜者列副都御史之末布政使按察使列小九卿之末道府列部郎之末將軍都統提督列都統之末副都統總兵官列副都統之末協領副將列參領之末

八年　諭嗣後御殿及筵燕日殿內止大臣賜坐侍衛等均著侍立不必賜坐賜茶時若侍衛輪流奉授不無

外錯遺漏嗣後授茶時著禮部前期取應坐之王公大臣數目每一人合侍衛一人授茶仍依次接回庶不致舛錯
遺漏等禮部議奏　御殿日除文官三品武官二品以上照舊　賜茶其四品以上官惟　殿內之記注官丹
墀內之外國使臣　賜坐　賜茶其餘百官但　賜坐停止　賜茶從之
十一年以六科班次隨六部分別左右吏科戶科禮科列左班兵科刑科工科列右班
十五年奉　旨嗣後大學士坐次仍著在領侍衛內大臣之上協辦大學士事務尚書著在領侍衛內大臣之
下著領侍衛內大臣之上
十六年十二月禮部奏國家建官列品各有正從次第秩然順治初文官階未置一品惟加師保及官銜者充之
每常朝尚書左都御史以二品居第一班侍郎內閣學士副都御史通政使大理寺卿以三品居二班祭酒通政
副使大理太常太僕少卿鴻臚卿以四品居三班其下五品居四班六品居五班位次率進本階一等此舊典所
載朝班之位也雍正八年改大學士為正一品尚書左都御史從一品侍郎內閣學士從二品乾隆十五年又改
侍郎為正二品翰林院掌院學士為從二品是今尚書左都御史之居一班侍郎學士之居二班適與本班相稱
而副都御史以下班位仍舊實為越次臣愚以為官品既已更改則朝班亦當釐定嗣後恭遇　御殿日及每
月常朝百官班次請皆依品序列正從一品為一班二品為二班遞至九品分為九班每許越次至翰林詹事為
文學侍從之臣體統視庶僚為優但舊典以五品列三班六七品列四班亦為太過今擬少詹事侍讀學士侍講
學士仍舊列三班庶子侍讀侍講洗馬國子監祭酒改列四班中允贊善司業修撰編修檢討庶吉士改列五班
其京營武職朝班及外省提鎮等官遇事入朝者請照康熙二十二年所定直省行禮班位提督二班總兵官三
班副將參將四班遊擊五班守備六班千總等七班均附於右翼各班之末從之
二十二年禮部奏　陞殿日仗外百官班次恐有舛錯不齊應於儀仗之後　昭德　貞度二門階下東西各
設滿漢御史二人禮部司官二人侍衛二人嚴行稽察從之
二十四年七月禮部議覆御史史茂條奏凡大朝之期百官仗外侍立各有品級班次但從前未經標示一定地

位恐百官站立不無舛錯嗣後遇　陞殿日交鴻臚寺於儀仗之外照常朝坐班例設立紅漆本牌豫先挨次排班如有參差斷續錯綜者令糾儀官查參從之

嘉禮二　朝儀十

讀時令

通典後漢制太史每歲上其年曆先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尚書令以下就席位尚書三公郎中以令置案上奉以先入就席伏讀訖賜酒一卮○

魏明帝景初元年通事奏曰前後但見讀四時令至於服黃之時獨闕太史令高堂隆以爲黃屬土也土旺四季各十八日土生於火故於火用事之末服黃三季則否其令則隨時不以土行爲令也是以服黃無令

東晉成帝咸和五年有司奏讀秋令時侍中荀奕上議云武皇帝時光祿大夫華恆議以秋與夏盛暑常闕不讀令在春冬則不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正服尊嚴之所重今比熱炎赫服章多闕請如恆議詔可　六年有司奏立夏日正服漸備祇述天和宜讀夏令奏可○

宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明帝時謝緯善於其事人主公卿並屬目稱歎○

北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青襪舃而受朝於太極殿西廂東向尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌卮酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出立夏至立秋則施御座於中楹南向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮

唐貞觀十一年復修四時讀令武太后聖曆元年臘月制每月一日於明堂行告朔之禮司禮博士辟閭仁諝奏曰按經史正文無天子每月告朔唯禮記玉藻云天子聽朔於南門之外周禮天官太宰正月之吉布政於邦國令每歲首元日通天宮受朝讀時令布政事此則聽朔之禮畢合於周禮玉藻之文矣而鄭元注玉藻聽朔以秦制月令有五帝五官之事遂云凡聽朔必特告其時帝及其神配以文王武王此鄭注之誤也故漢魏至今莫之

用又按月令其帝太皞其神句芒者謂宣布時令告示下人其令詞云其帝其神耳所以爲敬授之文欲使人奉其時而務其業每月有令故謂之月令非謂天子月朔日以祖配帝而祭告之其每月告朔者乃諸侯之禮也故春秋左氏傳魯侯既視朔遂登觀臺又鄭注論語云禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享今王者行之非所聞也按鄭元所謂告其帝者卽太皞等五人帝其神者卽重黎等五行官雖並功施於人列在祀典無天子每月拜祭告朔之文臣又按禮論及三禮義宗江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令並無天子每月告朔之事若以爲時無明堂故無告朔之禮則江都集禮貞觀顯慶二禮及祠令著祀五方上帝於明堂卽孝經宗祀文王於明堂也此則無明堂而著其享祭何爲告朔獨闕其文若以君有明堂卽合告朔則周秦有明堂而經典正文並無天子每月告朔臣博考載籍既無其禮請停每歲一月告朔之祭以正國經竊以天子之尊而用諸侯之禮非所謂頒告朔令諸侯奉而行之義也鳳閣侍郎王方慶奏議曰天子以孟春正月上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政頒於明堂諸侯孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政而行之故仲尼美而稱之曰明王之以孝治天下者也人君以其禮告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔亦曰聽朔其實一也春秋魯文公六年閏十二月不告朔左氏傳曰閏月不告朔非禮也夫閏以正時時以作事事以厚生生人之道於是乎在不告閏朔棄正時也則天子閏月亦告朔矣寧有他月廢其禮乎又按周禮太史職云頒告朔於邦國閏月告朔王居門終月玉藻云閏月則闔門左扉立於其中是天子閏月而行告朔之事明矣每歲首元日通天宮受朝讀時令布政事此聽朔之禮畢而合於周禮玉藻之文也又按鄭元云凡聽朔告其帝臣愚以爲其告朔之時五方上帝之一帝也春則靈威仰之神例以始祖配之人帝及神列在祀典亦於其月而享祭之自魯文公始不祀告子貢見其禮廢欲去其羊孔子以羊存猶可識禮羊亡禮遂廢故云爾愛其羊我愛其禮漢承秦滅學庶事草創所以無告朔之事至平帝元始中王莽輔政庶幾復古後漢董卓西移載籍湮滅告朔之禮於此而墜宋何承天禮論雖加編次於事則闕梁崔靈恩三禮義宗但捃摭前儒因循故事又隋大業中煬帝令學士撰江都集禮只鈔撮禮論更無異文貞觀顯慶及祠令不言告朔者蓋爲歷代不傳所以其文遂闕今若每月聽政於事亦

頒孟月視朔恐不可廢從之開元十六年命太常少卿韋縚每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置案令韋縚坐而讀之諸司長官亦升殿列坐聽焉歲除罷之餘並具開元禮　議曰讀時令非古制也自東漢始焉其後因而沿襲按太宰職正月之吉懸治象之法於象魏使萬人觀之又春官太史頒告朔於邦國玉藻復云聽朔於南門之外並無讀時令故事而辟閭仁諝云元日受朝讀令此則聽朔禮畢合於玉藻之文王方慶雖有所駮大旨與仁諝不異皆臆說也凡言時者謂四時耳若正月之朔讀令則合云歲令何以謂之時邪其夏秋冬又何為不讀邪則辟閭輩誤矣

續通志唐肅宗乾元元年十二月立春御宣政殿命太常卿于休烈讀春令常參官五品以上正員并升殿與坐德宗貞元六年制四孟月迎氣之日令所司宣讀時令文宗太和八年六月中書門下奏天寶後盛典久廢請來年正月依舊禮讀時令命太常撰儀注

宋仁宗景祐四年三月詔五月朔行入閤之儀仍讀時令先是詔國朝時令委編修官約唐月令撰定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行者改定一篇上之遂詔因入閤行其禮後亦不果行徽宗初建明堂禮制局請御明堂正南向之位布政則隨月而御堂又請以每歲十月於明堂受新歷退而頒之郡國政和七年詔頒朔布政自十月為始是月一日帝御明堂平朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運歷數於天下自是每月御明堂布是月之政先是羣臣五上表請負扆聽朝詔勿允至是復再請始從之十一月一日帝御明堂南面以朝百辟退坐於平朔頒政其禮百官朝服立明堂下乘輿自內殿出負斧扆坐大晟樂作百官朝于堂下大臣升階進呈所頒時令左右丞一員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官頒政官受而讀之訖出閤門奏禮畢百官乃退自是以為常宣和元年蔡京言周觀治象於正月之始和以十二月頒告朔於邦國皆不在十月後世以十月者祖秦朔故也今請以季冬頒歲運於天下詔自今以正月旦進呈宣讀四年二月太常王黼編類明堂頒朔布政與詔書條例氣令應驗凡六十二冊上之欽宗靖康元年罷頒朔布政

皇朝通典案會典載　頒朔之禮與周官太史頒告朔于邦國之義合

乾隆辛卯年　皇上命欽天監加編至百二十歲每遇孟冬月　頒朔凡躋耄耋期頤皆得披閱新書共慶

增年以彰　昇平之瑞云

皇朝通志順治二年時憲書成欽天監進呈　御覽　世祖章皇帝御武英殿文武各官咸朝服齊集

午門外頒朔行禮是年題定每年十月初一日欽天監官奉恭進　皇帝　皇太后　皇后時憲書

至　太和門丹墀左行三跪九叩禮授內府官奉時憲書入恭進　皇帝　皇太后　皇后是日黎明

貝子公暨文武各官咸朝服集　午門外欽天監官先陳設頒給王公百官時憲書于紅案上鴻臚寺官宣

制曰欽天監進某年時憲書其賜王公百官頒行天下宣畢羣臣行三跪九叩禮畢親王郡王各令所屬依次跪領

貝子公親跪領文武官各以其長一人跪領回署頒給所屬官各退十八年定朝鮮國每年十月朔遣使齎咨赴部

恭領時憲書豫劄欽天監封送儀制司本司郎中朝服于司署頒發來使跪領賫回本國

皇朝通典康熙三十二年　頒時憲書於內扎薩克科爾沁等二十五部落

五十三年　頒時憲書於外扎薩克喀爾喀等四部落均以各來使請　安之便給發

雍正三年定　頒給青海扎薩克王台吉等時憲書於每年　頒俸帑時一同給發七年定每歲四月

由欽天監頒發考定時憲書式令各布政使司敬謹刊刷鈐蓋庫貯欽天監時憲書印信凡現任文武大小官及

在籍有職官舉人貢生等各給一本並將所刻書版發貯公所聽匠役或書坊備紙刷印赴布政使司鈐蓋欽天

監時憲書印發賣以便民用仍飭地方官嚴禁僞造

十二年以向例　頒朔之日文武官各以其長一人跪領至是始令八旗都統各部院堂官各率所屬並諸

王府祗領官咸朝服齊集　午門外行禮頒給時憲書三品以上官於　午門外祗領其餘滿漢文武官員照向

例於　午門外行禮後各赴欽天監祗領

乾隆二年定凡　頒詔青海扎薩克王台吉等時憲書於每年十月將次年時憲書由兵部交驛站發往

十六年定孟冬　頒朔自貝子公以下俱令親領行禮又定直省時憲書須到日督撫受朔儀注

十九年定孟冬　頒朔於　午門親王郡王貝勒亦親領行禮是年　頒時憲書於杜爾伯特部落

二十八年　頒時憲書於哈蜜喀什噶爾英吉沙爾葉爾羌和闐烏什阿克蘇喀喇沙爾吐魯番伊犁庫車沙雅爾凡十二處奉　旨由理藩院給發

三十五年正月　諭國家熙洽化成薄海共躋壽宇昇平人瑞實應昌期是以每歲題報直省老民老婦年至百歲及百歲以上者不可勝紀因思向來所頒時憲書後頁紀年祗載花甲一周為斷殊不知周甲壽所常有而三元之序數本循環成例拘墟未為允協著交欽天監自乾隆三十六年辛卯歲為始於一歲下添書六十一歲仍依干支以次載至一百二十歲則開表犂然期頤並登正朔用符紀歲授時之義

進春

順治初定每歲立春日禮部會同順天府進春芒神土牛由順天府豫備前期行欽天監派天文生八名導引行順天府派生員七十五人舁案是日內務府豫派恭進芒神春牛內監祗候於　乾清門　慈寧門屆時由　長安左門　天安門　端門　午門　協和門　永康左門進又立春時刻由禮部奏明擇寅卯辰等時恭進又定每歲各省府州縣迎春於東郊儀

康熙十三年令直省府州縣進春止用鼓吹綵亭其裝演故事臺閣藉端科派嚴行禁止

嘉禮二　朝儀十二

養老

通典虞氏深衣而養老養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮其禮尚矣憲養氣體而不乞言　有善則記之以惇史

夏氏燕衣而養老養國老於東序養庶老於西序而用饗禮
殷人縞衣而養老養國老於右學養庶老於左學而用食禮
周制元衣而養老養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊兼用虞燕夏饗殷食之禮夏官羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養國老月令仲秋天子養衰老授几杖行糜粥飲食五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至九十使人受凡三王養老皆引年乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序凡大合樂必遂養老天子視學大昕鼓徵所以警眾也眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道下管象舞大武有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老於東序終之以仁也食三老五更天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之悌也
後漢明帝永平二年三月以李躬為三老桓榮為五更師羣臣養於辟雍先吉日司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人為三老次一人為五更也皆服都紵大袍單衣皁緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋於太學講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車軟輪迎送三老五更天子迎於門屏交禮升自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面三公進供禮亦如之明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊著故也和帝以魯丕為三老安帝亦以魯丕為三老又以李充為三老元初四年詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜粥方今八月按比之時郡縣多不奉行雖有糜粥糠粃泥土相半不可飲食靈帝以袁逢為三老賜以玉杖
魏高貴鄉公甘露二年天子親帥羣司行養老之禮於大學命王祥為三老鄭小同為五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪○
後魏孝文帝太和十六年詔以前司徒尉元為三老前大鴻臚卿游明根為五更於明堂設國老位庶老位於階下皇帝再拜三老親袒割牲執醬而饋執爵而酳於五更行肅拜之禮賜國老庶老衣服有差既而三老言曰自古人

所崇莫重於孝順五孝六順天下之所先願陛下重之以化四方帝曰孝順之道天地之經今承三老明言銘之朕懷五更言曰夫至孝通靈至順感幽故經云孝悌之至通於神明光於四海願陛下念之以濟黎庶帝曰五更助三老以言至範敷展德音當克己復禮以行來授禮畢乃賜步輓一乘詔曰三老可給上公之祿五更可食九卿之俸供養之味亦同其例（）

北齊制仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至辟雍入總章堂列宮懸王公以下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更於國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍執珽迎於門內三老至門五更去門十步皆降車以入皇帝拜三老五更攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍羞食親袒割牲執醬以饋執爵而酳以次進五更乃設酒醴於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州八年七十以上賜鳩杖黃帽

後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹爲三老賜延年杖皇帝幸大學以食之三老入門皇帝迎拜門屏之閒三老答拜設三老席於中楹南向太師晉國公宇文護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公豆盧寧升階正舄皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝跪授醬豆親袒割牲三老食訖皇帝又親跪授爵以酳撤去皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其誨之三老答曰木從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之又曰爲國之本在乎忠信是以古人云去食去兵信不可失國家廢興在乎賞罰若有功必賞有罪必罰則爲善者日益爲惡者日止若有功不賞有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又曰言行者立身之本言出行隨誠宜相顧陛下三思而言九慮而行若不思不慮必有過失天子之過事無大小如日月之蝕莫不知者願陛下慎之三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出

唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於大學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人爲三老次一人爲五更設三老座於西楹之東近北向南設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉設衆老座於堂下西階之西東面北上天寶八載閏六月制其天下百姓丈夫七十五以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至八十以上依常式處分餘並如開元禮

續通典後唐莊宗同光元年四月制曰諸道管內有高年踰百歲者便與給復永俾除名自八十至九十者與一子免役州縣不得差徭

晉高祖天福二年四月詔天下百姓有年八十以上者與免一丁差徭仍令逐處簡署上佐官

宋制養老於太學皇帝服通天冠絳紗袍乘金輅至太學酌獻文宣王三祭酒再拜歸御幄比車駕初出量時刻遣使迎三老五更於其第老更俱朝服乘安車導從至太學就次國老庶老有司預戒之各服朝服集於其次大樂正帥工人二舞入立於庭東上百官宗室客使學生等以次入就位太常博士贊三老五更出次引國老庶老立於後重行異位禮直官通事舍人引左輔奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝出大次侍衞如常儀大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應宮架乾安之樂作皇帝即御座樂止典儀曰再拜在位官皆再拜三老五更杖而入各左右二人夾扶太常博士前引史臣執筆以從老更入門宮架和安之樂作至宮架北北面立東上奉禮郎引羣老隨入位於其後樂止博士進揖三老在前五更在後仍杖夾扶宮架和安之樂作至西階下樂止博士引老更自西階升堂國老庶老立於堂下老更當御座揖羣老亦揖皇帝爲興奉禮郎揖國老升博士引老更奉禮郎揖國老以下各於席後立典儀贊各就坐贊者承傳宮架尊安之樂作三老五更就坐三公授几九卿正履訖殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等先詣御座前進呈遂設於三老前樂止尚食奉御詣三老座前執醬而饋配尚醞奉御詣酒尊所取爵酌酒奉於三老次太官良醞令以次進珍羞酒食於五更羣老之前皆食大樂正引工人升登歌奏惠安之樂三終史臣記錄三老所論善言善行宮架作申安之樂憲言成福之舞畢文舞退作受成告功之舞畢三老以下降筵博士引老更當御座前奉禮郎引羣老復位俱揖皇帝爲興老更降階至堂下宮架和安之樂作出門樂止禮直官通事舍人引

左輔前奏禮畢退復位典儀贊拜訖皇帝降座太常卿導還大次百僚以次退車駕還宮三老五更升安車導從還翼日詣闕表謝太宗淳化四年二月召賜京城高年帛百歲者一人加賜塗金帶眞宗咸平二年十一月賜京城父老衣帛十二月駐蹕澶州賜澶州父老錦袍茶帛大中祥符二年閏二月詔赤縣父老本府宴犒年九十者授攝官賜粟帛終身八十者爵一級

遼聖宗統和十六年六月詔婦人年踰九十者賜物太平四年二月詔賜諸官分耆老食

金世宗大定二十五年四月詔會寧府百姓年七十以上者補一官九月次華沙河賜百歲老嫗帛

元成宗大德九年六月詔賜高年帛八十者一匹九十者二匹親年七十別無侍丁者從近遷除順帝至正元年十二月詔民年八十以上者蒙古人賜絹帛二表裏其餘州縣旌以高年耆德之名免其家雜役

明太祖洪武元年詔民年七十以上者許一丁侍養與免雜泛差役五年詔中外學宮行養老之禮十九年詔所在有司審耆老不係隸卒倡優年八十九十鄰里稱善者備其年甲行實具狀奏聞貧無產業者八十以上月給米五斗肉五斤酒三斗九十以上歲加給帛一匹絮五斤雖有田產僅足自贍者所給酒肉絮帛亦如之其應天鳳陽二府富民年八十以上賜爵里士九十以上賜爵社士皆與縣官平禮並免雜差正官歲一存問著爲令世宗嘉靖中祭酒呂柟據開元禮參定視學養老儀注歲季春之月擇吉日行養老禮有司先奏定三師三少致仕者用德行年高一人爲三老次一人爲五更三品上下年德高邵者爲羣老併開具致政之老與其孤姓名事狀以聞前期一日祭先師孔子遣官行禮如丁祭儀又設先老位於廟門前至日黎明鼓徵警衆設六佾駕出宮至太學傳制迎三老五更於其第老更俱朝服乘安車導從如常儀擇史官二人充惇史朝服從之其羣老及致政之老則有司先戒之宿于太學以俟駕至太學堂上命官釋奠於先老禮畢太常卿導帝入御幄易冠服出升御座執大圭協律郎跪俯伏舉麾金奏姑洗之均樂止太常卿導三老五更皆杖各二人夾扶惇史執筆以從自西階升堂帝與揖遜欲拜三老五更去杖攝齊皆稽首遜辭帝不果拜乃揖就座老更皆坐三公授几九卿正履進珍羞及黍稷等帝省之遂設於老更前工升歌鹿鳴三終太常卿引帝詣三老座前以大圭授侍臣執醬而饋訖有司以次進珍羞酒食於五更

前又設酒食於羣老前太常卿引帝詣酒尊所取爵贊酌酒訖引詣三老座前執爵而酳訖帝卽座三老以下皆坐光祿卿進酒上飲酒三老以下坐食飲酒各三爵座入三終光祿卿進加餚羹飲酒各三爵間歌三終三老乃論父子君臣長幼之道治政之要五更飲亦如之帝俱虛躬聽受惇史錄之乃大合六樂羽舞大韶以雲門咸池合之干舞大武以大夏大濩合之帝興冕而總干三老以下皆興稽首遜辭帝復卽座三老以下皆復坐飲酒各三爵樂九變畢太常卿跪奏樂闋致政之老與其孤館於門外者飲食畢皆入侍制命有司曰養爾老幼毋違朕命三老以下趨出賜三老五更襲衣冠帶牢醴絲帛其餘帛衣米肉三老以下序立於庭皆拜三稽首興分班序立有司奏禮畢駕還宮明日三老率五更以下詣闕表謝

皇朝通典順治元年十月　恩詔軍民年七十以上者許一丁侍養免其差徭八十以上者給與絹一疋綿一觔米一石肉十觔九十以上者倍之有德行著聞爲鄉里所敬服者給冠帶榮身自後恭遇　覃恩並如此例康熙四十二年二月定百歲老民給與昇平人瑞匾額並給銀建坊節婦壽至百歲者給與貞壽之門匾額仍給建坊銀兩命婦亦如之五十二年三月　聖祖仁皇帝萬壽聖節　諭大學士等今歲天下老人爲朕六十大慶皆從數千里而來賜伊等筵燕遣同著查八旗滿洲蒙古漢軍漢人大學士以下民以上年逾六十五歲以上者奏聞擇日賜燕有不能來者朕另行按分頒給再查八旗滿洲蒙古漢軍以至內府佐領下不論官員閒散人等年七十以上老婦亦著奏聞俟老人賜燕後再定一日送　皇太后宮賜燕有貧乏不能來者著各屬協助車馬使之前來再敕宗人府諸王以下宗室子孫內二十歲以下十歲以上選擇聰明堪供使任者六七十人令於耆老前執爵卽朕子孫皆令之出宗室外不用他人也越翼日燕直隸各省漢大臣官員士庶人等年九十以上者三十三人八十以上者五百三十八人七十以上者一千八百二十三人六十五歲以上者一千八百四十六人於暢春園正門前傳　諭衆老人曰今日之燕朕遣子孫宗室執爵授飲分頒食品爾等與燕時勿得起立以示朕優待老人至意又　諭曰書稱文王善養老孟子曰七十非帛不煖非肉不飽帝王之治天下發政施仁未嘗不以養老尊賢爲首務近來士大夫只論居官之賢否而移風易俗之實政入孝出悌之本心未暇講究朕因今

日之盛典特宣此意若孝悌之念輕而求移風易俗其所厚者薄而其所薄者厚矣爾等皆是老者比同鄉井當各曉諭鄰里須先孝弟倘天下皆知孝弟此誠移風易俗之本也　命扶掖八十歲以上老人至　御前親視飲酒　賜年老諸大臣袍帽等物直省各老人白金有差　命給年老致仕閒居大臣誥封及宮保銜以示優崇耆舊至意又八旗滿洲蒙古漢軍大臣官員護軍兵丁閒散人等年九十以上者七人八十以上者一百九十二人七十以上者一千三百九十四人六十五以上者一千十二人　賜燕於　暢春園正門前執爵須賜飲酒一如前儀八旗滿洲蒙古漢軍老婦七十歲以上者齊集　暢春園　皇太后宮門前隨　召九十歲以上者入宮門內八十歲以上者至丹墀下七十歲以上者集宮門外大臣命婦年老者亦皆　召至宮門內　賜坐　皇太后親視頒賜茶果酒食等物其餘令諸皇子及宗室子弟以次頒給又　賜命婦年老者衣飾彩緞素珠銀兩五十三年四月　賜八旗滿洲蒙古漢軍老婦白金有差五月　賜熱河居住耆老白金有差六十一年正月　賜千叟燕　召滿漢大臣文武官員及致仕退斥人員年六十五以上者計千餘人燕於　乾清宮前　命諸王貝勒貝子及閒散宗室等授爵勸飲分頒食品如前禮

雍正元年正月　諭戶部恩賜老人原為崇年尚齒而地方賞老人者每州縣動支數千金司府牧令上下通同侵扣吏役任意需索老人十不得一令飭督撫嚴查不許絲毫侵扣再老人九十以上者州縣不時存問二年三月以向例老人年逾百齡者奏給坊銀三十兩並昇平人瑞匾額奉　旨年至一百十歲加一倍賞賜至一百二十歲者加兩倍賞賜更有多得壽算者按其壽算加增著為定例

乾隆元年二月　恩詔凡民人年七十以上者免一丁侍養年八十以上者頂帶榮身又　特諭直省凡屬生監年七十以上者優免一丁年八十以上者給與八品頂帶七月河南新鄉縣老婦劉氏年一百十五歲因雍正十二年間曾經題准建坊賞賜至是恭遇　恩詔定例不得入冊事　聞奉　諭劉氏躋此罕有之貞壽自應一體霑恩以昭曠典著該地方官仍造入恩賞冊內使伊得被光榮各直省老民老婦凡年登百歲已蒙旌表者俱仍加賞賜以示優待壽民之意永著為令

五年七月命婦索綽羅氏年一百三歲其子孫五世同堂　萬壽節扶掖入　朝照例旌表加　恩賞賜並
御製詩章賜之
六年九月　巡幸熱河至常山峪耆民趙可立年一百二歲迎謁道左　御製詩章賜之
八年九月　駐蹕　盛京　賜父老酺
九年六月湖北巡撫以壽民湯雲山一百四十一歲奏　聞得　旨賞給上用緞五疋銀五十兩再加恩特賜
再閱古稀匾額以旌人瑞並　賜御詩一章
十一年九月　巡幸五臺經唐縣老民劉永壽一百一歲迎　駕道左行不扶杖　命賜之金與食　御
製詩一章
十二年十一月禮部以致仕內務府總管丁皂保年躋百歲請例建坊得　旨賜朝衣一襲上用緞十疋銀千
兩並給期頤國瑞匾額
十五年二月　巡幸五臺唐縣老民劉永壽年百有五歲重迎　聖駕　恩加賞賚並　御製詩章賜
之
十六年正月　南巡江浙　恩賞經過州縣老民銀牌白金並　命照從前恩詔之例分別賞　賚自
後鑾輿所過地方並如之又翰林院侍講劉起振一百三歲自粵至浙迎　駕　恩加優賞並　賜御製
詩章　十一月　皇太后六十萬壽奉　諭到京叩祝之老民老婦俱經賞賚仍令該地方官護送回籍
其將來赴京稱祝之壽民俱著地方官從優送回　十二月　諭生員詹星斗年屆期頤實爲膠庠人瑞著加
恩給與國子監學正職銜仍於常例外賞給上用緞二疋
十七年九月　恩賞會試下第耆老諸生八十以上者給與翰林院檢討銜七十以上給與國子監學正職銜
又七十歲以上之國子監學正王延年會試下第奏　旨陞授額外司業
十八年正月　諭國子監助教曹洛禋年逾大耋精力康强分教成均蔚爲耆宿著加恩授爲國子監司業額

外行走
二十年十二月　賜安徽百齡生員姚光虞緞一疋銀十兩
二十二年正月　諭顧棟高年登耄耋經術湛深著加恩賜以國子監祭酒銜
二十四年十月　諭禮部議覆福建巡撫題詔安縣民沈起龍年登百歲五世同居夫婦齊眉子孫繞膝洵屬昇平人瑞宜推優老之恩益懋敦倫之化親製詩章並書匾額以賜仍著賞上用緞三疋以示寵異
二十六年二月廣東巡撫以南海縣民楊能啟暨妻黃氏百歲同臻奏　聞　特賜期頤偕老匾額並　御製詩章賜之　十一月　皇太后七旬萬壽　恩詔滿洲蒙古漢軍兵丁及內扎薩克喀爾喀等蒙古年七十八十九十以上分別賞賚至百歲題明給與建坊銀兩餘悉照前例　詔舉九老會在朝王大臣九人共六百七十七歲在朝武臣九人共七百二十二歲致仕諸臣九人共七百四歲　命遊香山以優遇之
二十八年正月山東章邱縣壽民王欣然壽一百三歲弟瑞然壽一百歲　上以昆季一堂期頤萃慶　特加優賞並　御製詩章賜之　三月　幸盤山寍津縣壽民李友益年一百三歲子三貴年八十六歲三剛年八十四歲三強年八十一歲姪孫知穀年八十歲奏　旨每人賞給銀牌緞疋有差尋　賜李友益匾額並　御製詩章
三十年閏二月　南巡浙江遂昌縣訓導王世芳年一百七歲迎　鑾奉　旨賞給匾額並緞二疋
三十一年四月　恩賞會試下第舉人八十以上者六品京官銜七十以上七品京銜六十以上及雖未六十而驗係實屬衰頹者八品京銜自後每科會試年老舉人　恩賞京銜並同此例又　敕直省督撫於每科驗看截取舉人時其年在七十以上者題請著給翰林院典簿國子監典簿等官職銜用昭優老至意五月山東鉅野縣民姚宏穀年一百一歲妻年一百歲　上以齊眉難老人瑞所希　御製詩章賜之
三十五年正月安徽巡撫以太湖縣民朱憲章偕妻劉氏同登百歲題請旌表　御製詩章賜之　八月
御製賜百有十二歲老人王世芳詩序曰乙酉春南巡至浙世芳以遂昌訓導迎鑾年已百有七矣躋上壽而神明

不衰特書賚席期頤額以賜並加六品秩榮其身今年以朕六旬慶節詣闕稱祝計其齒復益五齡而康强如昔迺詔錫國子監司業銜且予在籍食俸示優老也國家熙洽百有餘年太和之氣蔚爲耆儒用徵壽世固史冊所罕覯彼稱明歲復來京師恭祝　慈寧八袠萬壽人瑞延洪式光慶典又豈香山九老所得差肩者哉因賜是詩以寵異之是年順天鄉試諸生年八十以上者　特恩賞給舉人各直省亦如之自後每科鄉試耄耋觀光咸加　恩賜並視此例三十六年四月江西興安縣舉人李煒年躋百齡來京應　萬壽恩科會試榜發未經中式　特賜國子監司業職銜加　賞內府緞疋並　御製詩章賜之十一月　皇太后八旬萬壽　詔再舉九老會在朝王大臣九八共六百八十八歲武臣九八共六百八十五歲致仕諸臣九八共七百三十九歲　命遊香山並如前例

四十五年正月安徽亳州壽民陳如壽百六歲妻王氏百一歲巡撫疏　聞得　旨優賞並　御製詩以紀瑞

四十九年三月　南巡　諭福建欽賜進士鄧鍾岳年屆百四歲茲來浙迎　鑾皓首厖眉允稱人瑞著加恩賞給國子監司業職銜以示朕嘉惠期頤至意　四月　諭朕清蹕巡方優惠耆年江浙兩省已普加恩賞至直隸山東爲經過地方向來不在此例仰承　天眷喜得五世元孫嘉慶駢臻恩施宜渥所有直隸山東二省老民老婦俱著加恩一體賞賚用溥壽祺九月　諭朝鮮國進獻年貢陪臣向例於歲底到京明正舉行千叟燕中外大小臣工耆庶年逾週甲者咸得預燕用溥壽祺朝鮮國素稱恭順比於內臣其陪臣亦應一體入燕以昭寵眷著禮部卽速行文該國王所有今歲年貢正副使內酌派年在六十以上者一二員來京俾得預茲盛典共沐光榮以示朕嘉惠遠邦優禮耆年之至意　十月　諭繄古帝王御世建極凝庥上有敷錫之君下享盈寧之福洎乎近代史冊尠稱我　皇祖沖齡踐阼統馭寰區仁漸義摩涵濡休養康熙年間曾舉行千叟燕與中外臣民躋壽宇而迓繁禧誠爲千載一時之嘉會朕誕膺丕緒敬紹鴻圖仰承　昊蒼眷顧福佑朕躬年逾古稀尙康强勤政惟是斂時錫福期舉世盛登仁壽著於乾隆五十年正月初六日舉行千叟燕盛典用昭我國家

景運昌期重熙累洽嘉與中外臣民耆老介祉延禧之至意所有一切事宜著各該衙門敬謹預備　十一月
諭明歲舉行千叟燕原定四品以下官員年六十五歲以上者始准入燕現在人數已增至三千而官員與兵丁
不同如必六十五歲以上方准入燕則年過六十之職官不得邀榮者甚多著加恩凡在京四品以下現任原任各
員年過六十者俱准其入燕用昭普錫春祺加惠耆臣之至意又　諭明歲舉行千叟燕現在已敷三千之數所
有年逾七十以上之各項兵丁在入燕人數之外者俱著加恩按年歲各賞給銀牌一面　十二月　諭新正舉
行千叟燕所有與燕之官員兵民年在九十以上者俱准其子孫一人扶掖入燕其文武大臣年逾七十者令其自
行揣量如步履稍艱亦准子孫一人扶掖入燕以示朕優待耆臣有加無已之至意
五十年正月初六日　賜千叟燕於　乾清宮凡宗室王貝勒以下文武大臣官員予告大臣官員　覃恩受
封文武官階紳士兵丁耆農工商外藩王公台吉回部番部土官土舍朝鮮賀正陪臣共三千人坐席各以品級班
位凡八百筵　欽定千叟燕樂歌於　升座韶樂奏隆平之章於　大燕進茶淸樂奏壽愷昇平之章於　御座
進酒淸樂奏紫禁春開之章於　還宮韶樂奏慶平之章其有官膺一品年屆九十以上者　召至
前　手賜之觴凡預燕三千人各　賜鳩杖一並　賚如意貂皮錦緞筆墨箋紙等物皆按品　頒給有
差禮成次日凡預燕王貝勒大臣官員人等均詣　闕謝　恩是月　諭朕仰承　天眷上年喜得五世
元孫嘉慶駢臻恩施宜渥因令各省督撫查明所屬紳士庶民有身及五代同堂者加恩賞賚茲據造冊咨送軍機
處彙奏共一百九十二戶內郭有英張羽劉湘鍾君寵四人俱壽逾百齡曾元繞膝洵為昇平人瑞朕製詩一章分
賞四家並各御書匾額以賜用示寵榮所有應賞銀兩緞疋及建坊之處仍著該部照例具題其未屆百齡五代同
堂之張文聚等一百八十八人並著各督撫分別年歲給予匾額賞給緞疋銀兩以昭錫福推恩同登壽宇之至意

嘉禮二　朝儀十三

鄉飲酒

通典周制鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面眾賓之

席皆不屬焉尊兩壺於房戶間元酒在西設洗於阼階東南主人與賓三揖至於階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人坐取爵實之賓席前西北面獻賓賓西階上拜主人少退賓進受爵復位主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢脯五脡賓升席自西方乃設折俎賓坐左執爵祭脯醢奠爵於薦西卒爵興賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮自席前適阼階上北面坐卒爵興奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜主人坐奠爵於序端主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜坐祭遂飲主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人進坐奠觶於薦西主人揖降賓降立於階西當序東面主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵於東序端實爵介之席前西南面獻介主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人立於西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜介授主人爵於兩楹之間介西階上立主人實爵以酢於西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人復阼階揖降介降立於賓南主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵於西楹下實爵獻衆賓衆賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲授主人爵降復位衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席主人以爵降奠於篚揖讓升卽席設席於堂廉東上樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告於樂正歌備樂正告於賓司正洗觶升自西階阼階上北面受命於主人主人曰請安於賓司正告於賓司正實觶降自西階階間北面坐奠觶退共少立坐取觶不祭遂飲坐奠觶於其所退立於觶南賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立於賓東主人受觶賓拜送於主人之西主人西階上酬介介立於主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬者降席司正退立於序端東面受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮司正降復位使二人舉觶於賓介司正升自西階受命於主人主人曰請坐於賓遂徹俎乃羞無算爵賓出奏陔主人送於門外再拜　說曰按周

禮司徒職云以三物敎萬民而賓興之鄭元曰諸侯之鄉大夫正月吉日受法於司徒退而頒於鄉吏及三年大比而興其賢者能者以賓禮禮之獻於王庭曰鄉飲酒鄉飲酒義曰主人拜迎賓於庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓潔敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭潔敬則不慢不慢不爭則遠於鬭辨矣不鬭辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也故聖人制之以道鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之尊有元酒貴其質也敎人不忘本也牲用狗亨於東方祖陽氣之發於東方也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔而以事賓也水在洗東祖天地之左海也賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北天地溫厚之氣始於東北而盛於東南主人尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也飲酒之節朝不廢朝暮不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂飲酒之義君子所以相接尊讓潔敬之道行焉是貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五者足以正身安國矣

後漢永平二年郡縣行鄉飲酒於學校祀先聖先師周公孔子牲以太牢

晉武帝太始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講肄舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年及惠帝元康九年復行其禮

唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是躭危身敗德咸由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲禮一卷頒示天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知敬讓開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典冊經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見以鄉飲酒禮頒行於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌至白華華黍

南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有泣者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏請太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙竽琴瑟之類各三兩事令此州轉次造習每年各備禮儀準令式行稍加勸獎以示風俗其儀具開元禮

續通志唐李栖筠爲常州刺史行鄉飲酒禮登歌降飲人人知勸

後唐時左僕射李愚請須唐六典州縣貢士行鄉飲酒禮時以其迂濶不用

宋制州軍貢士之月以禮飲酒以知州軍事爲主人學事司所在以提舉學事爲主人其次本州官行上舍生當貢者與州之羣老爲衆賓是月也會凡學之士及武士習射唐貞觀所須禮惟明州獨存　太宗淳化中會例行之政和禮局定飲酒登降之節與舉酒作樂器用之屬並參用辟雍宴貢士儀其有古樂之處用古樂既又以河北轉運判官張孝純言詔諸路州郡每歲宴貢士于學因講射禮於是禮官參定射儀　高宗紹興十三年比部郎中林保乞修定鄉飲酒儀徧下郡國於是國子祭酒高閌草具其儀僎介之位與古制不合諸儒莫解其指寧宗慶元中朱熹以儀禮改定主賓僎介之位其主則州以守縣以令位於東南賓以里居年高及致仕者位於西北僎則州以倅縣以丞或簿位東北介以次長位西南三賓以賓之次者司正以衆所推服者相及贊以士之熟於禮儀者其日質明主人率賓以下先釋菜於先聖先師退各就次以俟肅賓介與衆賓既入主人序賓祭酒再拜詣罍洗洗觶至酒尊所酌實觶授執事者至賓席前跪以獻賓賓酬主人主人酬介介酬衆賓賓主以下各就席坐訖酒再行次沃洗贊者請司正揚觶致詞司正復位主人以下復坐主人興復至阼階楣下僎從賓介復至西階下立三賓至西階立並南向主人拜賓介以下再拜賓介與衆賓先自西趨出主人少立自東出賓介以下立於庠門外之右東向主人立於門外之左西向僎從主人再拜賓介以下皆再拜退

明太祖洪武五年詔定鄉飲酒儀令有司與學官率士大夫之老者行於學校民間里社亦行之十六年詔頒鄉飲酒圖式于天下每歲正月十五日十月初一日於儒學行之其儀以府州縣長吏爲主以鄉之致仕官有德行者爲僎擇年高有德者爲賓其次爲介其次爲三賓又其次爲衆賓教職爲司正贊禮贊引讀律皆使能者里中

鄉飲畧同二十二年定鄉飲酒禮以善惡分別三等爲坐次凡有過惡之人列於外坐不許雜於善良之中著爲令

皇朝通志順治元年定京府及直省府州縣每歲于正月十五日十月初一日舉行鄉飲酒禮設賓介主人衆賓之席順天以府尹爲主直省府以知府州以知州縣以知縣爲主大賓擇鄉里年高有德之人位于西北介以次長位於西南三賓以賓之次者爲之位于賓席之西衆賓序齒列坐司正以教職爲之主揚觶以罰失儀者贊禮讀法以生員爲之以申明　朝廷之法敦序長幼之節　二年定順天府詳稽鄉飲酒舊制移送禮部題請施行嗣復每歲由順天府具題將所舉賓介等姓名履歷呈部存案鄉飲酒讀律令曰律令凡鄉飲酒序長幼論賢良年高有德者居上其次序齒列坐有過犯者不得干與違者罪以違制失儀則揚觶者以禮責之

康熙元年定奉天府州縣行鄉飲酒禮儀與順天同

四年定錦州府州縣行鄉飲酒禮儀與奉天同

雍正元年　諭鄉飲酒禮乃敬老尊賢之古制近聞年久視爲具文應飭令加謹舉行是年順天府舉行鄉飲酒禮　特命禮部堂官前往監禮歲以爲常

乾隆二年覆准鄉飲之典必賓介得人始足以示觀感而興教化應通行嚴飭嗣後所舉賓介務擇齒德兼優允協鄉評之人如地方官徇情濫舉即應題參若所舉得人而不法之徒或有藉端阻撓者亦應嚴加究治

十八年覆准各省鄉飲竟有頻年闕畧不舉致曠　大典者應令各省督撫轉飭所屬府州縣每歲遵照定例于正月十月舉行二次其賓介之數據舊儀所載鄉飲酒圖有大賓介賓一賓二賓三賓衆賓與大僎一僎二僎三僎之名按儀禮賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今文遵爲僎又曰此鄉之人仕至大夫者來助主人樂賓主人所榮而遵法者也或有無來不來用時事耳又曰不干主人正禮也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公又疏言一人舉觶爲旅酬始乃入即是作樂前入又戴記坐僎于東北以輔主人所謂席于賓東助主人樂賓者也其言主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入三揖至于階

三讓以賓升拜至獻酬辭讓之儀繁及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降皆無一言及僎者所謂不干主人正禮者也嗣後應令順天府及直省府州縣先期訪紳士之年高德劭者一人爲賓次爲介又次爲衆賓皆由州縣詳報府尹督撫覈定舉行其本地有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐于東北順天府及直省會城一品席南嚮二三品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品席西嚮無則闕之不立一僎二僎三僎之名不入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清册送部存案以昭慎重

嘉禮二　朝儀十四

燕禮

皇朝通典案杜典不載燕禮而　國朝定制有　太和殿燕　保和殿燕　慈寧宮燕又有　臨雍經筵修書凱旋等燕儀具　大清通禮凡　賜燕之典已於各門分載今惟稽會典所述誌其緣起云

崇德元年定元旦　萬壽聖節大燕禮王貝勒貝子公等各進餚筵牲酒如停止筵燕即免進又定燕外藩禮及王府燕禮是年喀爾喀來朝五日　賜燕一次諸王府皆設燕索倫部落進貢三日　賜恩燕一次諸王府按旗燕七次又定　皇后宮元旦千秋節設燕公主福晉以下至一品命婦咸齊集郡主以下至縣君候　旨齊集三年定蒙古王貝勒貝子公台吉等朝賀元旦除元旦大燕外　賜恩燕一次每旗王府各燕一次

順治元年定衍聖公來朝燕禮朝　見後在部燕一次

三年定　殿試進士傳臚畢　賜恩榮燕於禮部

四年定會試主考各官入場出場燕

八年　世祖章皇帝大婚禮成　御太和殿設慶賀禮儀與元旦同

九年定冬至大燕禮與元旦同又定纂修　實錄及　臨雍賜燕禮

十年定　皇太后宮三大節燕禮

十一年定蒙古王貝勒貝子公台吉都統等以事來京候常朝 御殿日隨班行禮在 內筵燕一次

十四年定 經筵賜燕禮

康熙七年定 大皇太后 皇太后三大節燕禮諸王各進筵席牲酒 皇后率公主福晉大臣命婦詣 宮行禮畢筵燕

二十一年定外藩王以下台吉都統以上朝賀來京除夕於 保和殿 賜燕一次元旦後五旗王府筵燕五次六十一年正月 賜千叟燕於 乾清宮

雍正二年纂修 大清會典開館日筵燕一次

四年定元旦 賜王公百官燕儀

五年奉 旨外藩扎薩克王貝勒貝子公台吉等朝賀元旦來京明歲著左翼王等燕一次右翼王等燕一次

七年纂修 上諭開館日筵燕一次

乾隆元年定外藩蒙古王等慶賀元旦來京除夕在 保和殿筵燕一次如奉 旨停其來京將除夕筵燕停止其在京之蒙古王等應入燕者照例 賜給筵燕

二年定外藩王台吉等朝賀來京元旦後王府筵燕仍按旗各燕一次

三年定元旦 太和殿大燕饌筵二百有十席羊一百酒一百瓶親王每人進席八郡王席五均羊三酒三瓶貝勒進席三貝子席二均羊二酒二瓶入八分公進席一羊一酒一瓶又定正月初二日 皇太后筵燕饌筵三十席羊二十酒二十瓶親王郡王每人進席一羊一酒一瓶

八年奉 旨嗣後御殿及筵燕日殿內止大臣賜坐侍衛等不必賜坐著禮部前期行取應賜茶之王大臣數目每人以侍衛一人授茶其筵燕日與燕大臣眾多若授茶侍衛不敷並令親軍奉授

十一年八月 賜燕宗室王貝勒貝子公以下一百三人於惇敘殿

十五年定元旦 太和殿筵燕親王十有一人郡王九人貝勒四人貝子二人入八分公十有二人照例其應進饌

筵一百六十一席羊八十四酒八十四瓶光祿寺增備席四十九酒十有六瓶兩翼稅務增備羊十有六

正月初二日　皇太后宮筵燕奉　旨二品大臣命婦咸令與燕按親王十有一人郡王九人應進席二十

羊二十酒二十瓶光祿寺增備席二十交內務府收入陳設

十九年　賜杜爾伯特親王策凌等燕於熱河　行宮與燕外藩蒙古同宗室王公暨四十九旗蒙古王公各設

燕一次三十四年　諭元旦太和殿筵燕所有丹陛上列坐之大學士尚書俱著列坐殿內著為令四十四年

諭來年元旦應入太和殿筵燕大臣俱著殿內列坐尋禮部覆奏向在丹陛上之一二品文武大臣遵　旨

令其入殿內列坐至一二品世爵及侍衛仍於丹陛上列坐從之

四十七年二月　經筵禮畢以四庫全書第一部告成賜總裁總纂總校分校提調各官燕於　文淵閣弁

頒賞總裁以下各官如意雜佩文綺筆墨硯箋等物有差

四十八年正月　賜燕宗室王貝勒貝子公以下至三四品頂戴者共二千八於　乾清宮各　頒賜如意朝

珠等物及銀幣有差

五十年正月　賜千叟燕於　乾清宮

禮類

嘉禮三　冠一

天子加元服

通典周制文王年十二而冠成王十五而冠將冠筮日筮賓行之於廟冠委貌於阼三加彌尊周公冠祼享樂於廟成王命史雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財任賢使能說曰冠義云冠者禮之始也凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令而後禮義備以正君臣親父子和長幼故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順古者聖王重冠所以爲國本也五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以莅之則民不敬此人君重冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭元皆以爲夏末衰亂篡弒所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也者今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉

漢改皇帝冠爲加元服惠帝加元服用正月甲子若景子爲吉昭帝冠辭曰陛下摛著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極

後漢制正月甲子若景子爲吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元虬至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太蔟之庭鐘咸獻壽焉

順帝以初月景子加元服於高廟獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉爲賓加賜元纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人爲太子舍人

魏氏天子冠一加

通志東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕太尉讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介茲景服加冕訖侍中繫元紞脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退成帝用三元吉日既加元服拜于太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問脩服未畢吉凶不相干爲可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也今便准喪冠闕饗樂而行事不須脩服畢按晉故事及兩漢亦不必三元當任時事之宜耳

後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元

北齊制皇帝加元服以玉帛告圜丘方澤以幣告廟擇日臨軒皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元紞脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入温室移御座而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圜丘方澤謁廟

唐制具開元儀

續通志金皇帝加元服告太廟或一室或徧告及原廟並一獻禮用祝幣

續通典明太祖洪武三年定制先期太史院卜日工部製冕服翰林撰祝文祝辭禮部具儀注中書省承制命某官攝太師某官攝太尉既卜日遣官告天地宗廟行一獻禮前一日內使監令陳御冠席於奉天殿正中其南設冕服案及香案寶案侍儀司設太師太尉起居位於文樓南西向設拜位於丹墀內道設侍立位於殿上御席西東向設盥洗位於丹陛西其百官及諸執事位次如大朝儀是日質明鼓三嚴百官入皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗

袍御輿以出侍衛警蹕奏樂如常儀皇帝升座鳴鞭報時訖通班贊各供事太師太尉先入就拜位百官皆入贊拜樂作四拜興樂止引禮導太師先詣盥洗位搢笏盥帨訖出笏由西陛升內贊接引至御座西東向立引禮復導太尉詣盥洗位盥帨訖入立於太師南侍儀奏請加玄服太尉詣皇帝前少右跪搢笏脫空頂幘以授內使內使跪受幘與簏置於箱太尉進櫛設纚畢出笏興退立於西太師詣御前北向立內使監令取冕立於左太師祝曰令月吉日始加玄服壽考維祺以介景福內使監令捧冕跪授太師太師搢笏跪受冕加冠加簪纓訖出笏興退立於西御用監令跪奏請皇帝著衮服皇帝興著衮服訖侍儀奏請就御座內贊贊進醴樂作太師詣御前北向立光祿卿奉酒進授太師太師搢笏受酒祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使內使跪受酒捧進御前皇帝受祭少許啐酒訖以虛盞授內使樂止內使受盞降授太師太師受盞興以授光祿卿光祿卿受盞退太師出笏退復位內贊導太師太尉出殿西門樂作降自西階引禮導至丹墀拜位樂止贊拜樂作太師太尉及文武官皆四拜興樂止搢笏三舞蹈山呼出笏俯伏興樂作復四拜樂止侍儀奏禮畢皇帝興鳴鞭樂作入宮樂止百官出皇帝改服通天冠絳紗袍拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟與時祭同明日百官公服稱賀賜宴謹身殿

嘉禮三　冠二

皇太子冠皇子皇孫附

通志周制天子元子猶士也天下無生而貴者也

漢宣帝冠太子以正月冠諸王遣行使事

魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三冠諸王因漢遣使行事

晉惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠泰始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之義又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠未革使命咸寧二年閏九月遣使冠汝南王東惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及藩王以一加

齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日
內外二品清官以上詣公車門奉賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日
謁廟親臨日皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筵日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能
克崇景業醮辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月
梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀
後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇
四加冠公也家語夫子之言與正經何異諸儒惑司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以爲有賓諸儒皆以爲無
賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣
北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南
西面使者入立西階之南東面太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪
櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南就冠席光祿卿盥櫛使者
又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北
面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁
廟
隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼帝袞
冕御座賓揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠贊進設頍纓賓揖太子適東序衣元衣
素裳以出贊者又座櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又授冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前
北面立祝太子拜受觶賓復位東面答拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子
戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆答拜與賓
贊俱復位納言承詔降命令有司致禮賓贊又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太子從至閤因

入見皇后而還

唐貞觀五年正月有司上言皇太子將冠禮宜用二月爲吉請追兵以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事乎改用十月太子少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月爲勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可暫失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣斂錢獻食君上厚賜答之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有賜賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停

續通典宋皇太子冠儀嘗行於大中祥符之八年徽宗親製冠禮沿革十一卷命禮儀局倣以編次其儀前期奏告天地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監帥尙舍張設垂拱文德殿門之內設香案殿下螭陛間又爲房於東朵殿大晟展宮架樂於橫街南太常設太子冠席東階上東宮官位於後設褥位陳服於席南東領北上遠遊冠簪導袞冕簪導同箱在服南設罍洗阼階東罍在洗東篚在洗西實巾一加勺羃光祿設醴席西階上南面實側尊在席南又設饌於席加羃執事者並公服立罍洗酒饌之所九旒冕遠遊冠折上巾各一匴奉禮郎三人執以侍於東階之東西面北上設典儀位於宮架東北贊者二人在南西向禮直官通事舍人太常博士引太子詣朵殿東房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀左輔版奏中嚴內外符寶郎奉寶先出左輔奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍詣文德殿簾捲大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭皇帝出西閤乘輦協律郎俛伏跪舉麾興工鼓柷奏乾安之樂殿上扇合禮直官太常博士引禮儀使導皇帝出降輦卽座簾捲扇開鞭鳴樂止爐煙升符寶郎奉寶陳於御座左右禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入門肅安之樂作至位樂止典儀曰再拜在位者皆再拜左輔詣御座前承制降東階詣掌冠者前西向稱有制典儀贊在位官再拜訖宣制曰皇太子冠命卿等行禮掌冠贊冠者再拜訖文臣侍從官武臣節度使以上升殿東西立應行禮官詣東階下立東宮官入詣太子東房次禮直官等引太子內侍二人夾侍東宮官後從欽安之樂作卽席西向坐樂止引掌冠贊冠者以次詣罍洗所樂作搢笏盥帨訖

出笏升樂止執折上巾者升掌冠者降一等受之右執項左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於阼筵日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祐乃跪冠順安之樂作掌冠者興贊冠者進席前北面跪正冠興立於掌冠者之後太子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖太子復坐禮直官等引掌冠者降詣罍洗如上儀贊冠者進席前北向跪脫折上巾置於匴興內侍跪受興置於席執遠遊冠者升掌冠者降二等受之右執項左執前進太子席前北向立祝曰爰即令辰申加玄服崇學以讓三善皆得副子一人受天百福乃跪冠懿安之樂作掌冠者興贊冠者進跪簪結紘興太子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖太子復坐降詣罍洗及贊冠者跪脫遠遊冠並如上儀執袞冕者升掌冠者降三等受之右執項左執前進太子席前北向立祝曰三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競繼昭厥德保茲永命乃跪冠成安之樂作掌冠者興贊冠者如上儀跪簪結紘內侍進服服訖樂止禮直官等引太子降自東階樂作由西階升即醴席南向坐樂止又引掌冠者詣罍洗樂作盥帨訖升西階樂止贊冠者跪取爵內侍注酒掌冠者受爵跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有飶其香拜受祭之以定爾祥令德壽豈日進無疆太子搢圭跪受爵正安之樂作飲訖奠爵執圭大官令設饌席前太子搢圭食訖樂止執圭興大官令徹饌爵禮直官等引自西階詣東房易朝服降立橫街南北向東宮官復位西向太子初行樂作至位樂止禮直官等引掌冠贊冠者詣前西向掌冠者少退字之曰始生而名為實之賓既冠而字以益厥文永受保之承天之慶奉敕字某太常博士請再拜太子再拜訖搢笏舞蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔承旨降自東階詣太子前西向宣曰有敕太子再拜宣敕曰事親以孝接下以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖太子再拜訖禮直官等引太子前俯伏跪奏稱臣雖不敏敢不祗奉奏訖興復位再拜訖引出殿門樂作出門樂止侍立官並降復位典儀曰拜贊者承傳在位者皆再拜禮儀使奏禮畢鳴鞭大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作皇帝降坐左輔奏解嚴放仗在位官皆再拜退太子入內朝見皇后如宮中儀適擇日謁太廟別廟宿齋於本宮質明服遠遊冠朱明衣乘金輅至廟改服袞冕執圭行禮群臣稱賀皇帝賜酒三行　皇子冠前期擇日奏告景靈宮太常設皇子冠席文德殿東階上稍北東向設褥席陳服於席南東領北上九旒冕服七梁進賢冠服折上巾公服七梁冠簪導九旒冕簪導

同箱在服南設罍洗酒饌旒冕冠巾及執事者並如皇太子儀其日質明皇帝通天冠絳紗袍御文德殿皇子自東房出內侍二人夾侍王府官從恭安之樂作即席南向坐樂止掌冠者進折上巾北向跪冠修安之樂作贊冠者進北向跪正冠皇子興內侍跪進服訖樂止掌冠者揖皇子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾玄服兄弟具來永言保之降福孔皆皇子搢笏跪受爵翼安之樂作飲訖大官令進饌訖再加七梁冠進安之樂作掌冠者進爵祝曰賓贊既戒肴核惟旅申加厥服禮儀有序允觀厥成承天之祜皇子跪受爵輔安之樂作大官奉饌三加九旒冕廣安之樂作掌冠者進爵祝曰旨酒嘉栗甘薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌皇子跪受爵賢安之樂作大官奉饌饌徹皇子降易朝服立橫街南北向掌冠者字之曰歲日云吉威儀孔時昭告厥字君子攸宜順爾成德永受保之奉敕字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜左輔宣敕戒曰好禮樂善服儒講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕惟以守之皇子再拜進前俯伏跪稱臣雖不敏敢不祇奉俯伏興復位再拜出殿上侍立官並降復位再拜放仗明日百僚詣東上閤門賀

續通志明初定皇太子冠禮其年近則十二遠則十五既筮日遣官祭告天地宗廟設御座於奉天殿設太子冠席于殿上東面西向設醴席於西階上南向擇三公太常爲賓贊皇帝服通天冠絳紗袍御殿侍儀司承制命賓贊行禮初加折上巾再加十八梁遠遊冠三加九旒冕一祝醴字之辭曰奉敕字某禮畢內給事導皇太子入內殿朝見皇后如正旦儀明日謁廟如時享禮又明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東宮稱賀錫宴成祖永樂九年命皇太子嫡長子爲皇太孫冠於華蓋殿上御奉天殿傳制持節行禮其儀與皇太子同憲宗成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具特牲告廟行一獻禮設幕次於文華殿東序設節案香案冠席醴席盥洗司尊所具如儀內侍張幃幄陳袍服皮弁服衮服圭帶舄翼善冠皮弁九旒冕是日質明皇帝御奉天殿傳制遣官持節皇太子迎接於文華門外持節官捧節入置於案退禮部官導皇太子就冠席初加翼善冠再加皮弁三加冕旒行醮禮是日皇太子冕服謁祭奉先殿畢詣皇太后皇帝皇后前謝行五拜三叩頭禮俱用樂明日皇帝及皇太子受賀如儀皇子冠禮初加網巾再加翼善冠三加衮冕酌醴宣敕戒禮畢謁廟詣父皇及東宮前謝初皇子冠之明日百官詣

王府稱賀成化二十三年皇子冠之次日各詣奉天門東廡序坐百官常服四拜神宗萬歷二十九年禮部尚書馮琦言舊制皇太子冠設冠席醴席於文華殿內今殿爲皇上臨御之地則皇太子冠席應移於殿之東序又親王冠舊設席於皇極門之東廡今皇太子移席於殿東序則親王應移於殿西序從之

按皇太子冠歷代但告宗廟五禮精義云皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子爲天下主有大事必先告天地皇太子雖儲貳之尊未接天地故獨告宗廟也惟政和及洪武儀併告天地又皆皇帝親臨成化時又定制皇帝傳制遣官而不親臨蓋與開元禮同所異者開元就東宮行禮而成化則在別殿行禮也

嘉禮三　冠三

諸侯大夫士冠

通志　夏小正記二月冠子之時也　周制繼世以立諸侯象賢也冠禮筮日筮賓冠於阼醮於客位三加彌尊已冠而字之見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之

晉王堪冠禮儀云永平元年正月戊子冠中外四孫立于步廣里舍之阼階設一席于東廂引冠者以長幼次于席南東上賓宗人立于西廂東面南上堪立于東軒西南面西上陳元服于席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德克愼威儀惟民之則壽考惟祺永受景福冠者高跪而冠各自著布與再拜從立于賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳

唐制具開元禮

續通典　宋品官冠子儀將冠主人諏日擇賓告於禰廟戒賓而宿之質明執事者設洗於東階東南陳服於房東領北上平冕金鍍鍮石稜角簪素羅素裙蔽膝白綬中單緋白羅大帶金鍍銅華帶緋羅履襪二梁冠朝服金鍍銀稜角簪銀立筆緋羅大袖白紗中單皁褾白羅方心曲領緋羅蔽膝緋白羅大帶銀褐綬勒帛金鍍銅束帶佩方膝練鵲錦綾青絲網鍮石環折上巾公服巾總二梁冠平冕笄組紘實於篚平冕二梁冠折上巾各一箱執以待於西隅

南面東上主人公服立東階下西面兄弟各服其服立洗東西面北上將冠者立房中南面賓贊立外門之外設主人位於東階上西面賓贊位於西階上東面主人揖賓升就位贊冠者盥升立於房中設冠位於主人東北西面將冠者出房南面贊冠者奠巾總於席南端還卽席坐設巾總賓降主人從降賓既盥揖遜升主人復初位賓卽冠者席前跪正巾興降西階一等執折上巾者升授賓賓右手執項左手執前進揖冠者席前東向立祝曰甹俈初冠考禮之稱正爾容體順爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠興復位贊冠者跪正折上巾冠者興賓揖冠者適房服出房南面立賓主俱興賓揖冠者卽席坐贊冠者跪脫折上巾設笄賓降主人從降賓既盥揖遜升卽冠者席前跪正巾興降西階二等執二梁冠者升授賓賓右手執項左手執前進冠者席前東向立祝曰載契載龜載加爾服爾既順序毋曰欲速自天申之申以百福乃跪冠興復位贊冠者結紘冠者興賓揖冠者適房服出房南面立賓主俱興賓揖冠者卽席坐贊冠者跪脫二梁冠設笄賓降主人從降賓既盥揖遜升賓卽冠者席前跪正巾興降西階三等執平冕者升東面授賓賓右手執項左手執前進冠者席前東向立祝曰授時之吉迎天之休抗以高明掖其進修三加彌尊百祿是遒乃跪冠興復位贊冠者結紘冠者興賓揖冠者適房服出房南面立賓主俱興執事者徹折上巾二梁冠席於房布席西階上南面設酒饌如常儀贊冠者以酒注於爵賓揖冠者卽席南面立賓受爵進席前北向立祝曰旨酒既嘉載肴斯阜既曰克家亦惟繼祖孝友慈祥受天之祜冠者席西拜受爵賓答拜贊冠者薦饌冠者卽座飲食訖降席再拜賓答拜易服拜父父爲起入拜母母爲起賓降當西序東面立主人降當東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之曰卜筮云吉禮儀孔明爰字爾德嘉爾有成字曰伯某甫冠者曰某雖不敏敢不祗奉賓出主人請禮從者賓辭主人固請賓乃就次如別儀冠者廟見及見諸父諸兄姑姊如常儀冠訖主人釋服改席揖賓及贊冠者卽席衆賓皆興執事者奉幣酬賓會訖賓主俱興主人再拜賓答拜賓出主人送於門外

明太祖洪武元年定品官冠禮之制始加緇布冠再加進賢冠三加爵弁其儀前期擇日主者告於家廟乃筮賓前二日戒賓及贊冠者明日設次於大門外之右南向至日夙興設洗於阼階東南東西當東霤六品以下當東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾一於篚加冪設席於東房西牖下陳服於席東領北上莞筵四

藻席四在南側尊甒醴在服北加勺冪設坫在尊北四品以下設篚無坫饌陳於坫北設洗於東房近北罍在洗西篚在洗東北肆賓以巾質明賓贊至門外掌次者引之次賓贊公服諸行事者各服其服就位冠各一笥各一人執之侍於西階之西東面北上設主席於阼階上西面設賓席於西階東面冠者席於主者東北西面主者公服立於阼階下當序西面諸親公服立於罍洗東南西面北上尊者在別室儐者公服立於門內道東北面冠者雙童髻空頂幘雙玉導絲褶錦紳烏皮履六品以下導不以玉立於房中南面主者贊冠者公服立於房內戶東西面賓及贊冠者出次立於門西東面北上儐者進受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儐者入告主者迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜主者揖贊冠者報揖又揖賓賓報揖主者入賓贊次入及內門至階主者請陞賓三辭乃陞主者自阼階立於席東西向賓自西階立於席西東向賓贊冠者及庭盥於洗陞自西階入於東房立於主贊冠者之南西面主贊冠者導冠者立於房外之西南面賓贊冠者取纚櫛簪跪奠於筵南端退立於席北少東西面賓揖冠者冠者進升席西向坐賓贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設纚興復位立賓降至罍洗盥訖詣西階主者立於席後西面賓立於西階上東面執緇布冠者升賓降一等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝用士禮祝詞祝畢跪冠興復位賓贊冠者進筵前東面跪結纓興復位冠者興賓揖之適房賓主皆坐冠者衣青衣素裳出戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓贊冠者跪脫緇布冠櫛畢設纚賓進進賢冠立祝如初加禮祝畢跪冠興復位賓贊冠者跪設簪結纓興復位冠者適房易絳紗服出升席賓贊冠者跪脫進賢冠櫛畢設纚賓進爵弁立祝如再加禮賓贊冠者設簪結纓如前冠者適房著爵弁之服出主贊冠者徹纚櫛簪箱及筵入於房又設筵於室戶西南向冠者出房戶西南面立主贊洗觶於房酌醴出南面立賓揖冠者就筵西南面立受醴進冠者筵前北面立祝畢冠者拜受觶賓復西階上答拜執饌者進饌於筵冠者左執觶右執脯祭於籩豆間贊者取脯一以授冠者奠觶於薦西以祭冠者坐取觶祭醴奠觶再拜賓答拜冠者執觶興賓主俱坐冠者升筵跪奠觶於薦東興進北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜出母不在則使人受脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主者降東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之辭同士禮

冠者再拜跪曰某不敏夙夜祇承賓出主者送於內門外西向請禮從者賓就次主者入初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西向拜賓贊賓贊亦答拜見諸尊於別室亦如之賓主旣釋服入醴席一獻訖賓與衆賓出次立於門東西面主者出揖賓賓報揖主者先入賓及衆賓從之至階賓立於西階上主者立於東階上衆賓立西階下主者授幣篚於賓贊復位還阼階上北面拜送賓贊降自西階主者送賓於大門外西面再拜而入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紒而迎賓冠於阼階下其儀亦如之明日廟見冠者朝服入廟南門中庭道西北面再拜出

嘉禮三　冠四

庶人冠

按古冠禮之存者唯士禮後世皆推而用之獨無庶人冠禮至宋政和始定其制有明之初詔定冠禮自天子以至於庶人纖悉備具雖時俗鮮有行之者然載之禮官存爲典故亦一代之制也

宋庶人子冠儀將冠主人諏日擇賓告於禰爲位於廳事南面主人北面再拜乃告曰某子某年若干矣卜以某甲子冠吉乃速賓某以始卒冠事庶幾臨之謹告前期主人戒賓曰某日將冠於子某首願吾子莅之賓許諾其日夙興張帷爲房於廳事之東陳服其中東領北上酒饌在服北帽一折上巾一陳於西階之西爲賓主位如常儀爲冠者席於主人東少北西向將冠者待於房主人迎賓入冠者出主人曰敢勞吾子賓揖將冠者卽席坐執帽者升賓降受之進冠者席前東向立祝曰令月吉日始加首服棄爾幼志茂爾成德俾壽而臧以介多福乃跪加帽興復位賓揖冠者適房易服出卽冠席復坐賓跪脫帽執折上巾者升賓降受之進冠者席前東向立祝曰吉月令辰申加爾服欽爾威儀柔嘉維則壽考不忘以終厥德乃跪冠興復位賓揖冠者適房執事者徹冠席爲醴席於西階南向賓揖冠者卽醴席西向立賓受琖進席前北向立祝曰爾酒旣醑爾肴旣旅拜受祭之自求多祜冠者席西拜受賓答拜執事者薦饌冠者坐飲食訖再拜賓答拜冠者興離席立於東階之西南向賓少進字之曰爾服旣莊爾儀旣備兄弟皆止爰告爾字永保受之令德是似冠者拜賓答拜冠者廟見如常儀拜父母諸

父羣從之尊者主人饗賓賓出主人送於門外

明制庶人冠禮凡男子年十五至二十皆可冠將冠筮日筮賓戒賓俱如品官儀是日夙興張幄爲房於廳事東皆盛服設盥於阼階下東南陳服於房中西牖下席二一在南酒在服北次幞頭巾帽各盛以盤三人捧之立於堂下西階之西南向東上主人立於阼階下諸親立於盥東儐者立於門外以俟賓冠者雙紒袍勒帛素履待於房賓至主人出迎揖而入坐定冠者出於房執事者請行事賓之贊者取櫛總篦幞頭置於席南賓揖冠者卽席西向坐贊者爲之櫛合紒施總加幞頭賓降主人亦降立於阼階下賓盥主人揖讓升自西階復位執事者進巾賓降一等受之詣冠者席前東向祝詞同品官祝訖跪著巾興復位冠者興賓揖之入房易服深衣大帶出就冠席賓盥如初執事者進帽賓降二等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易服襴衫要帶出就冠席賓盥如初執事者進幞頭賓降三等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易公服出執事者徹冠席設醴席於西階南向贊者酌醴出房立於冠者之南賓揖冠者卽席西向立賓受醴詣席前北面祝冠者拜受賓答拜執事者進饌冠者卽席坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立於西階之東南向賓字之如品官詞冠者拜賓答拜冠者拜父母父母爲之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生執友皆答拜賓退主人請禮賓賓辭固請乃入設酒饌賓退主人酬賓贄有以幣禮畢主人以冠者見於祠堂再拜出

嘉禮三　冠五

女笄

宋制公主笄禮年十五雖未議下嫁亦笄笄之日設香案於殿庭設冠席於東房坐東向西設醴席於西階上坐西向東設席位於冠席南西向其裙背大袖長裙褕翟之衣各設於椸冠笄冠朵九翬四鳳冠各置於盤蒙以帕首飾隨之陳於服椸之南執事者三人掌之櫛總置於東房內執事宮嬪盛服旁立俟樂作奏請皇帝升御座樂止提舉官奏曰公主行笄禮樂作贊者引公主入東房次行尊者爲之總髻畢出卽席西向坐次引掌冠者東房西向立執事奉冠笄以進掌冠者進前一步受之進公主席前北向立樂止祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽

考緜鴻以介景福祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉
褵背入服畢樂作公主就醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰
酒醴和旨籩豆靜嘉授爾玄服兄弟具來與國同休降福孔皆祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉
饌食訖徹饌復引公主至冠席坐樂止贊冠者至席前贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執事者奉冠以進掌
冠者進前二步受之進公主席前北向立樂止祝曰吉日令辰乃申爾服飾以威儀淑謹爾德眉壽永年享受遐福
祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉大袖長褵入服畢
樂作公主至醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰賓贊既成殽
核唯旅申加爾服禮儀有序允觀爾成承天之祜祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹畢
復引公主至冠席坐樂作贊冠者至席前贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執事者奉九翬四鳳冠以進掌冠
者進前三步受之進公主席前向北而立樂止祝曰以歲之吉以月之令三加爾服保茲永命以終厥德受天之慶
祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉褕翟之衣入服畢
樂作公主至醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰旨酒嘉薦有
飶其香咸加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹饌
復引公主至席位立樂止掌冠詣前相對致辭曰歲日具吉威儀孔時昭告厥字令德攸宜表爾淑美永保受之可
字曰某祝訖樂作掌冠者退引公主至君父之前樂止再拜起居謝恩再拜少俟提舉進御坐前承旨訖公主再拜
提舉乃宣訓詞曰事親以孝接下以慈和柔正順恭儉謙儀不溢不驕毋詖毋欺古訓是式爾其守之宣訖公主再
拜前奏曰兒雖不敏敢不祗承歸位再拜見后母之禮如之禮畢公主復坐皇后稱賀次妃嬪稱賀次掌冠贊冠者
謝恩次提舉眾內臣稱賀其餘班次稱賀並依常式禮畢樂作駕興樂止其士庶之家女子在室者止用冠子背
子婦人則假髻大衣長裙

明制士庶之家女子在室者作三小髻金釵珠頭𩭐窄袖背子婦人則用禮服

嘉禮四　婚一

天子納妃后 冊后附

通典遂皇始有夫婦之道

伏犧氏制嫁娶以儷皮爲禮

五帝馭時娶妻必告父母

夏親迎於庭

殷於堂

周制限男女之歲定婚姻之時親迎於戶六禮之儀始備天子聘女納徵加穀珪靈王求婚於齊遣使稱制拜后魯桓公八年祭公來遂逆王后于紀　說曰記婚義云婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子重之共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑而親之成男女之別立夫婦之義而後父子親君臣正故曰婚禮者禮之本也公羊說天子至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭元駁之曰文王親迎於渭則天子親迎也天子雖尊其於后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言繼先聖之後爲天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元凱以爲天子不親迎按春秋祭公逆王后於紀傳曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也文王之迎太姒身爲公子迎在殷代未可據此以爲天子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天地爲言非說天子之禮

漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二疋平帝立王莽納女爲后以國權遣宗正劉宏尚書令平晏納采太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素積以禮雜卜筮太牢告宗廟封后父百里尊而不臣有司奏故事聘皇后黃金二萬斤爲錢一萬萬莽深辭讓受四千萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二千三百萬合爲三千萬莽復以其千萬分予九族貧者遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬爲中山孝王后四年春遣大司徒宮

等奉乘輿法駕迎皇后於安漢公第授皇后璽紱登車稱警蹕便時上臨延壽門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下益封安漢公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以下宰執皆增秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見高廟尊父號曰宰衡位在諸侯王上

後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后於紀在塗則稱后今大將軍冀女弟膺紹聖善結婚之際有命既集宜備禮進徵幣請下三公太常按禮儀奏可於是悉依孝惠皇帝納后故事聘黃金二萬斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典靈帝冊宋貴人爲皇后天子御章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽紱皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊冊文畢皇后拜稱臣妾畢住位太尉授璽紱中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女使授婕妤長跪受以授昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽也

魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存○

晉武帝咸甯二年臨軒遣太尉賈充冊立皇后楊氏因大赦賜王公以下各有差百僚上禮太康八年有司奏大婚納徵用元纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故

通志東晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設又按昔迎成恭皇后唯作靑龍旂其餘皆即御物今當臨軒遣使而五牛旂旗旄頭畢罕竝出即用舊制今闕詔曰今所以正法服升太極者以謹其始故備禮也今云何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旗既不設五旗則旄頭畢罕之物易具也又詔舊制既難準且於今而備法服儀飾粗舉其兼副雜器停之　穆帝永和十年臺符問六禮版文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父爲主太常王彪之云二傳異議不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版文應稱 皇太后詔符又問今

太后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮違尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣爲武皇父兄主婚之文考咸寧故事不稱父兄師友則當時華恆所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之其告廟六禮版文等皆彪之所定納采問名納吉請期親迎皆用鴈白羊各以酒米各十二斛唯納徵用白羊一元纁帛三疋絳二疋絹二百疋獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒米各十二斛馬六疋鄭康成所謂五鴈六禮也六禮之文皆稱皇帝咨后家稱糞土臣某頓首稽首再拜以答其策皇后之文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏爲皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內輔是故皇英嬪虞帝道以光妊姒母周允嗣克崇皇后其祗勗厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡其婦道帥導六宮作軌儀于四海皇天無親惟德是依可不愼歟

北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圜丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢座與皇后俱坐各三飲訖又各酳二爵一巹奏禮畢后興南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日以榛栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣臣上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後遍見羣廟

唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉爲使宗正卿爲副並如開元禮

續通志後唐明宗長興元年三月帝臨軒命使冊淑妃曹氏爲皇后

續通典宋制自太祖建隆元年立瑯邪郡夫人王氏爲皇后命所司擇日備禮冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮后妃皆寫冊命告身以金花龍鳳羅紙金塗褾袋有司進入學士院草制宣於正殿近侍牧守宗室皆管貢禮羣臣拜表稱賀又詣內東門奉牋賀皇后眞宗冊德妃劉氏爲皇后不欲令藩臣貢賀不降制於外廷止命學士草詞付中書仁宗冊皇后曹氏其冊制如皇太子玉用珉玉五十簡匣依冊之長短寶用金方一寸五分高一寸其文曰皇后之寶盤螭紐綬并緣冊寶法物依約舊制爲之匣盝並朱漆金塗銀其禮與通禮異不立仗不設縣前一日守宮設次於朝堂設冊寶使副次於東門外命婦次於受冊寶殿前外設皇后受冊寶位於殿庭階下北向奉禮設冊寶使位於內東門外副使內侍位於其南差退東向北上冊寶案位於使前南向又設內給事位于北廂南向其日百官常服早入次禮直官通事舍人先引中書令侍中門下侍郎中書侍郎及奉冊寶官執事人絳衣介幘詣垂拱殿門就次以俟冊降禮直官通事舍人分引宰臣樞密冊寶使副百官詣文德殿立班東西相向內侍二員自內承旨降皇后冊寶出垂拱殿奉冊寶官俱搢笏舉執事人禮直官導中書侍郎押冊中書令後從門下侍郎押寶侍中後從由東上閤門出至文德殿庭權置禮直官通事舍人引使副就位次引侍中於使前西向稱有制典儀曰再拜贊者承傳使副在位官皆再拜宣曰贈尚書令冀王曹彬孫女冊爲皇后命公等持節展禮使副再拜侍中還位門下侍郎帥主節者詣使東北主節以節授門下侍郎門下侍郎執節授冊使冊使跪受興付主節幡隨節立於使左次引中書令侍中詣冊寶東北西向立中書侍郎引冊案立於中書令右中書令取冊授冊寶使冊寶使跪受興置於案中書令中書侍郎退復班門下侍郎引寶案於侍中之右取寶授冊寶使如上儀退復位典儀贊拜訖禮直官通事舍人引使副押冊寶持節者前導奉冊寶官奉舁授衞如式以次出朝堂門詣內東門附內臣入進內臣引內外命婦入就位內侍詣閤請皇后服褘衣冊寶至使副俱東向內給事前北向跪稱冊寶使李迪副使王隨奉制授皇后冊寶俛伏興退復位內給事入詣受冊寶殿門皇后前跪奏訖內侍進詣使前西南跪受冊寶以授內謁者監使退復位內謁者監主當內臣持冊寶入內東門內侍從之以次入詣殿庭內侍贊引皇后降立廷中北向內侍跪取冊次內侍跪取寶興立皇后右少前西向內侍二員進立皇后左少前東向內侍稱有制內侍贊皇后再拜內

侍捧冊進授皇后皇后受以授內侍次內侍奉寶亦然復贊再拜訖導皇后升坐內臣引內外命婦稱賀如常儀禮畢內侍導皇后降坐內臣還閤內外命婦朝退皇后易常服謝皇帝皇太后用常禮百官詣東上閤門表賀哲宗元祐五年八月太皇太后詔以皇帝納后令翰林學士御史中丞兩省與太常禮官檢詳古今六禮沿革參考通禮典故具爲成式羣臣又議勘昏御史中丞鄭雍等請不用陰陽之說呂大防亦言不可太后納之　六年八月三省樞密院言六禮命使納采問名納吉納成請期差執政官攝太尉充使侍從官或判宗正官攝宗正卿充副使以舊尚書省爲皇后行第納采問名同日次日納吉納成告期納成用穀圭爲贄不用雁請期依開寶禮改爲告期親迎命使奉迎納采前擇日告天地宗廟皇帝臨軒發冊同日先遣冊禮使副次遣奉迎使令文武百官詣行第班迎又言開元禮納采問名合用一使納吉納成各別日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使又合依發冊例立仗詔各遣使文德殿發制依發冊例立仗　七年正月詔尚書左丞蘇頌撰冊文併書學士院上六禮詞語三月禮部太常寺上納后儀注發六禮制書太皇太后御崇慶殿內外命婦立班行禮畢內給事中出殿門置六禮制書案上出內東門禮直官通事舍人引由宣祐門至文德殿後門入權置案於西閤門命使納采問名文德殿宰臣親王執政官宗室百僚大小使臣易朝服樂備而不作班定內給事奉制書案置橫街北稍東西向北上禮直官通事舍人引門下中書侍郎次引使副就橫街南承制位北向東上內給事詣使者東北面稱太皇太后有制典儀曰再拜在位官皆再拜宣制曰皇帝納后命公等持節行禮典儀曰再拜使副皆再拜授制訖典儀曰再拜在位官皆再拜禮直官通事舍人太常博士引使副從制案出載於油絡網犢車出宣德門鼓吹備而不作至皇后行第大門外令使二人對奉制案立主人立大門內儐者立主人之左北面進受命出曰敢請事使者曰某奉制納采儐者入告主人曰某之女若而人既蒙制訪臣某不敢辭儐者出告入引主人出大門外再拜使者先入使者曰太皇太后制再拜宣制書畢主人再拜受訖主人進表訖再拜使者出問名同上儀使者曰將加卜筮奉制問名主人曰臣某之女若而人既蒙制命臣某不敢辭命使納吉納成告期並同命使納采問名儀納吉使者曰加請卜筮占曰從制使某納吉主人曰臣某之女若而人龜筮云吉臣預有焉臣某謹奉典制告期使者曰某奉制告期主人

日臣某謹奉典制以上納吉納成告期請見授制接表並如納采儀臨軒命使冊后及奉迎於文德殿百官朝服皇帝常服乘輦至殿後閤侍中奏中嚴外辦乃服通天冠絳紗袍乘輦出自西房降輦即御坐兩省官及待制權侍郎觀察使以上分東西入殿門各就位東西相向立奉寶置御坐前奉宣后冊由東上閤門至文德殿庭橫行典儀曰拜在位官皆再拜使副受冊宣制曰冊某氏爲皇后命公等持節展禮典儀曰拜使副再拜受冊寶訖典儀贊百官再拜宣制曰太皇太后制命公等持節奉迎皇后典儀贊使副再拜受節又贊百官再拜侍中奏禮畢解嚴百官再拜出皇帝常服還內冊寶至皇后行第如納采儀使者曰某奉制授皇后備物典冊皇后受冊寶內外命婦序立如儀主人以書奉使者奉迎百官常服班宣德門外行第儐者請使者曰某奉制以禮迎儐者入告主人曰臣某謹奉典制儐者出告入引主人出大門外再拜使者先入曰有制主人再拜使者宣制畢主人再拜受制答表又再拜姆導皇后尚宅前引升堂出立房外典儀贊使副再拜使者曰令月吉日某等承制以禮奉迎內侍受以入使副退主人以書授使者奉於司言受以奏聞皇后降立堂下再拜訖升堂主人升自東階西向曰戒之戒之夙夜無違命主人退母進西階上東向施衿結帨曰勉之戒之夙夜無違命皇后升輿至中門升車出大門使副及羣臣前引將至宣德門百官宗室班迎再拜訖分班皇后入門鳴鐘鼓班迎官退迺降車入次升輿入端禮門文德殿東上閤門文德殿後門入至內東門內降輿司輿前導詣福寧殿門大次以俟晡後皇后車入宣德門侍中版奏請中嚴內侍轉奏皇帝服通天冠絳紗袍御福寧殿尚宮引皇后出次詣殿庭之東西向立尚儀跪奏外辦請皇帝降坐禮迎尚宮前引詣庭中之西東面揖皇后以入導升西階入室各就榻前立尚食跪奏具皇帝揖皇后皆坐尚食進饌食三飯尚食進酒受爵飲尚食以饌從再飲如初三飲用巹如再飲尚儀跪奏禮畢俱興尚宮請皇帝御常服尚寢請皇后釋禮服入幄次日以禮朝見太皇太后皇太后參皇太妃如宮中之儀詔從之四月太皇太后手書曰皇帝年長中宮未建歷選諸臣之家以故侍衛親軍馬軍都虞候贈太尉孟元孫女爲皇后制詔六禮尚書左僕射兼門下侍郎呂大防攝太尉充奉迎使同知樞密院事韓忠彥攝司徒副之尚書左丞蘇頌攝太尉充發冊使簽書樞密院事王巖叟攝司徒副之尚書左丞蘇轍攝太尉充告期使皇叔祖同知大宗正事宗景攝大宗正卿副之皇伯祖判太宗

正事高密郡王宗晟攝太尉充納成使翰林學士范百禄攝宗正卿副之吏部尚書王存攝太尉充納吉使權戶部尚書劉奉世攝宗正卿副之翰林學士梁燾攝太尉充納采問名使御史中丞鄭雍攝宗正卿副之五月甲午行納采問名禮丁酉行納吉納成告期禮戊戌帝御文德殿發冊及命使奉迎皇后己亥百官表賀于東上閤門次詣內東門賀太皇太后又上牋賀皇后上牋賀皇太妃皇后擇日詣景靈宮行廟見禮徽宗大觀四年冊貴妃鄭氏爲皇后議禮局重定儀注臨軒冊使皇帝御文德殿服通天冠絳紗袍百官朝服陳黃麾細仗依古用宮架冊使出殿門依近儀不乘輅權以穆清殿爲受冊殿其日皇后服褘衣其奉冊寶授皇后皆用內侍受冊訖皇后上表謝皇帝內外命婦立班稱賀羣臣入殿賀皇帝於內東門箋賀皇后其上禮儀注乞依進馬條令施行其會羣臣及皇后會外命婦儀注並依開元開寶禮受冊之日陳宮架用女工升降行止並依樂節而別定樂名樂章皇后上表乞免受冊排黃麾仗及乘重翟車陳宮架鹵簿等而於延福宮受冊其朝謁景靈宮亦止依近例云　高宗紹興十三年閏四月冊貴妃吳氏爲皇后前期於文德殿內設東西房東西閤凡香案宮架冊寶幄次舉麾位押案位權置冊寶褥位受制承制宣制位奉節位贊者位奉冊寶位舉冊寶官位及文武應行事官執事官位皆儀鸞司太常典儀分設之以俟臨軒發冊其日質明皇帝服通天冠絳紗袍出西閤協律郎舉麾奏乾安之樂皇帝降輦即御坐樂止冊使副以下應在位官皆再拜侍中宣制曰冊貴妃吳氏爲皇后命公等持節展禮冊使副再拜參知政事以節授冊使冊使跪受以授掌節者中書令以冊授冊使侍中以寶授副使並權置於案冊使副以下應在位官皆再拜冊使押冊副使押寶持節者前導正安之樂作出文德殿門樂止至穆清殿門外幄次權置以俟皇后首飾褘衣出閤協律郎舉麾坤安之樂作皇后至殿上中閒南向立定樂止冊使副就內給事前東向跪稱冊使副姓某奉制授皇后備禮典冊內給事入詣皇后前北向奏訖冊使舉冊授內侍內侍轉授內謁者監副使舉寶授內侍內侍授內謁者監掌節者以節授掌節內侍持節前導冊寶并案進行入諸殿庭冊寶初入門宣安之樂作至位樂止皇后降自東階至庭中北向位初行承安之樂作至位樂止皇后再拜舉冊官搢笏跪舉冊讀冊官搢笏跪宣冊內謁者監奉冊進授皇后后以授司言又奉寶進授皇后后以授司寶司言司寶置冊寶於案舉冊寶官并舉案官俱搢笏舉冊寶并案

輿詣東階之東西向位置定皇后初受冊寶成安之樂作受訖樂止皇后再拜禮畢

遼禮儀志凡皇帝納后之儀擇吉日至日后族畢集詰旦后出私舍坐於堂皇帝遣使及媒者以牲酒饔餼至門執事者以告使及媒者入謁再拜平身立少頃拜進酒於皇后次及后之父母宗族兄弟酒徧再拜納幣致詞再拜訖后族皆坐達章錦夫人四拜請就車后辭父母伯叔父母兄弟各四拜宗族長者再拜皇后升車父母飲后酒如初教坊遮導贊祝后命賜以物后族追拜進酒遂行將至宮門宰相傳勅賜皇后酒徧及送者既至達章錦夫人率皇族奉迎再拜皇后車至便殿東南七十步止達章錦夫人請降車負銀罌捧縢履黃道行後一人張羔裘若襲之前一婦人捧鏡卻行置鞍於道后過其上乃詣神主室三拜南北向各一拜酹酒向謁者一拜起居訖再拜次謁舅姑御容拜奠酒選皇族諸婦宜子孫者再拜之授以罌縢又詣諸帝御容奠酒神賜襲衣珠玉佩飾拜受服之后姊若妹陪拜者各賜物皇族迎者后族送者徧賜酒皆相耦飲訖后坐別殿送后者退食於次媒者傳旨命送后者列于殿北俟皇帝即御坐選皇族尊者一人當奧坐主婚禮命執事者往來致辭於后族引后族之長率送后者升當御坐皆再拜又一人少進附奏送后之辭退復位再拜后族之長及送后者向當奧者三拜南北向各一拜向謁者一拜后族之長跪問聖躬萬福再拜復奏送后之詞又再拜當奧者與媒者行酒三周命送后者再拜皆坐終宴翼日皇帝晨興詣先帝御容拜奠酒訖復御殿宴后族及羣臣皇族后族耦飲如初百戲角觝戲馬較勝以爲樂又翼日皇帝御殿賜后族及贐送后者各有差受賜者再拜進酒再拜皇帝御別殿有司進皇后服飾之籍酒五行送后者辭訖皇族獻后族禮物后族以禮物謝當奧者禮畢其冊皇后儀至日北南臣僚內外命婦詣端拱殿幕次皇后至閤侍中奏中嚴引命婦班入就東西相向位立皇帝臨軒命使發冊使副押冊至端拱殿門外幕次侍中奏外辦所司承旨索扇扇上舉麾樂作皇后出閤升坐扇開簾捲偃麾樂止引命婦合班面殿起居入拜皇后降坐樂作至殿下褥位樂止引冊入置皇后褥位前侍中傳宣皇后四拜命婦陪位皆拜引讀冊官至皇后褥位前俛伏跪讀訖皇后四拜陪位者皆拜引皇后升殿使臣引冊置皇后坐前冊案退西向侍立命婦當殿稱賀四拜引班首東階上殿致詞訖東階下殿復位四拜侍中奏宣答稱有教旨四拜宣答訖四拜班首上殿進酒皇后賜押冊使副等酒訖侍

中奏禮畢承旨索扇樂作皇后起入閤樂止分引命婦等東西門出
金海陵天德二年十月冊妃徒單氏爲皇后前一日儀鸞司設座勤政殿南向設羣臣次于朝堂大樂令展宮縣於殿庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閤門設百官班位於庭並如常朝之儀又設典儀位于班之東北贊者二人在南少卻俱西向設冊使副位于殿門外之東又設冊使副受命位於百官班前又設冊寶幄次二於殿後東廂俱南向其日諸衛勒所部略列黃麾細仗於庭符寶郎奉八寶置於左右吏部侍郎奉冊禮部侍郎奉寶匣皆置於牀訖出就門外班大樂令協律郎樂正典儀贊者各入就位羣官等依時刻集朝堂俱就次各服朝服侍中約刻版奏請中嚴通事舍人引羣官入就庭東西相向立以北爲上又引冊使副於東偏門西向門下侍郎引主節奉節立於殿下東廂橫街北中書令中書侍郎帥舉捧冊官奉冊牀立於節南侍中門下侍郎帥舉捧寶官奉寶牀立於冊牀之南俱西面侍中版奏外辦殿上索扇協律郎舉麾宮縣作皇帝服通天冠絳紗袍出自東房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀即座南向坐簾捲樂止通事舍人引冊使副入宮縣作使副就受命位侍中中書令門下侍郎中書侍郎舉捧官依舊西面立羣臣合班橫行北面如常朝之儀立定典儀曰再拜贊者承傳班首以下羣官在位者皆再拜班首問起居又再拜閤門官引攝侍中出班承制降詣使副東北西向稱有制使副稍前鞠躬再拜攝侍中宣制曰命公等持節授后冊寶宣制訖又俱再拜侍中還班門下侍郎引主節詣冊使所主節以節授門下侍郎門下侍郎執節西向授太尉太尉受付主節主節立於使副之左右門下侍郎退還班位中書侍郎引冊牀門下侍郎引寶牀立於冊使東北西向以次授與太尉太尉皆捧授冊牀置於北寶牀置於南侍中中書令禮儀使舉捧冊寶官及舁牀者退於東西塼道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班典儀曰再拜贊者承傳羣臣在位者皆再拜訖分班東西相向立捧舉舁冊寶牀者進冊牀先行讀冊官次之寶牀次行讀寶官次之舉舁官各分左右通事舍人引冊使隨之以行持節者前導太尉初行宮縣樂作出殿門樂止攝侍中出班升殿奏侍中臣言禮畢殿上索扇簾降宮縣作降座入自東房樂止通事舍人引羣官在位者次出俟太尉司徒復命禮畢還內先是有司預設太尉司徒本品革車鹵簿於門外至殿門左右排列俟使副出鼓吹振作禮儀使舉捧官執節者并舉舁人以冊寶少駐於泰

和門太尉司徒及讀冊寶官暫歸幕次內侍閤門引入泰和殿俟至殿下位鼓吹止有司預供張太和殿設皇后座
於扆前殿上垂簾又設東西房於座之左右稍北又設受冊位於殿庭西階之南東向又設內命婦次於殿之左右
大樂令設宮縣於庭協律郎設舉麾位於殿上又設冊寶次於門外又設行事官次於門左右又設外命婦次於門
之內其日諸衛於殿門外略設黃麾仗有司設二步障於殿之西階簾前設扇左右各十紅繖一在西階欄干外又
設舉冊寶案位於使副之前北向又設宣徽使位於北廂南向司贊設內外命婦以下陪列位於殿庭磚道之左右
每等重行異位北向內命婦在後又設司贊位於東階東南贊者二人在南少退俱西向質明執事官大樂令等各
就位皇后常服乘龍飾肩輿至泰和殿後閤近仗導衛如常儀宣徽使奏中嚴冊使副入門宮縣作俟冊使廷中立
樂止冊在北寶在南使副立於牀後禮儀使帥持節者立于前舉捧冊寶官立於冊寶牀左右讀冊寶官各立于其
後宣徽使奏外辦內侍閤門官引后出後閤宮縣作簾捲皇后降自西階左右步障繖扇從至階下望勤政殿御閤
所在立樂止冊使進立於右宣有制閤門使內侍贊再拜冊使宣曰制遣太尉臣某司徒臣某恭授皇后冊寶閤門
使內侍贊再拜冊使少退中書令侍中及舉捧官率舉舁人奉冊寶以次進于前宮縣作冊寶牀自東階升並置於
殿之前楹開冊牀在北寶牀在南中留讀冊寶官立位並去帕及蓋舉舁人執之退立於西朶殿舉擡官分左右相
向立讀冊寶官各立於牀之東西向立既定樂止閤門使內侍贊再拜捧謝表官以表授左立內侍內侍以授后受
訖以付右立內侍內侍持表立於右閤門使贊再拜訖冊使退宮縣作持表內侍以表付閤門官隨冊使行冊使副
至門鼓吹振作如來儀入西偏門鼓吹止冊使副至御閤所在俛伏跪奏太尉臣某司徒臣某奉制授冊寶禮畢俛
伏興退持表閤門官進表近侍接入進讀訖退初冊使退及門樂止閤門內侍引后自西階升殿宮縣作繖扇止於
簾外退於左右朶殿前步障止於階下卷之后於座前南向立樂止中書令詣冊牀南立北向稱中書令臣某謹讀
冊讀畢降自東階立於欄外第一墀上西向次侍中詣寶牀南立北向揖稱侍中臣某讀寶讀畢降階立於中書令
之北西向內侍閤門引升座宮縣作坐定樂止舉捧官以次招舉舁人持帕蓋覆匣牀東置殿之左右冊牀在東
寶牀在西置訖舉捧官以次降階立於中書令侍中之後立定合班北向閤門贊再拜拜訖降東階退出殿門其

畢舁入置冊寶牀於東西訖各由朶殿下階於侍中等班後直出殿門以俟復入舉舁入宮受冊表謝訖內侍跪奏禮畢閤門引內外命婦陪列者以次進就北向位班首初行宮縣作至位樂止閤門曰再拜命婦皆再拜閤門引班首自西階升樂作至階樂止進當座前北向躬致稱賀訖降自西階樂作至位樂止閤門曰再拜舍人承傳命婦等皆再拜閤門使前承令降自西階詣命婦前西北東向稱有教旨命婦等皆拜閤門使宣曰祗奉聖恩授以冊寶榮幸之至兢厲增深所賀知舍人曰再拜命婦皆再拜訖內侍引內命婦還宮班首初行樂作出門樂止內侍引外命婦出次宣徽使奏稱禮畢降坐宮縣作入東房樂止歸閤宮縣作至閤樂止更常服內侍承教旨宣外命婦入會並如常儀會畢閤門引外命婦降階橫班北向舍人曰再拜訖以次出還宮如來儀中書門下侍郎復以引進司帥舉舁入進冊寶入內付與都點檢司退別日會羣官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂如內宴之儀越日朝永壽永寧兩宮皇后既受冊越二日內侍設座於所御殿南向其日夙興宣徽使版奏中嚴質明諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎宣徽使版奏外辦后首飾褘衣御車內侍前導降自西階以出侍衛如常儀至太后之東門外降車障扇侍衛如常儀入立於西廂東向將至宣徽使版奏請中嚴既降車宣徽使版奏外辦太后常服宣徽使引升座南向宣徽使引后進升至西階北面再拜進跪致謝詞存撫賜酒食並如家人之儀禮畢宣徽使贊再拜訖宣徽使引降自西階以出出門宣徽使奏禮畢降座入宮

元冊皇后儀前期二日儀鸞司設發冊寶案於大明殿御座前稍西設發寶案稍東掌謁設香案於皇后殿前設冊案於殿內座榻前稍西寶案稍東設受冊案於座榻上稍西設受寶案於稍東侍儀司設版位冊使副位於廷北面冊官位於右寶官位於左禮儀使位於冊案前主節位於太尉左皇后殿廷亦如之至期大昕引贊敍太尉以下於闕廷各公服侍儀使禮儀使引冊使引冊奉冊舉冊讀冊捧冊官由月華門入侍儀使禮儀使引冊副引寶奉寶舉寶讀寶捧寶官由日精門入至露階下依班位立侍儀捧牙牌入至寢殿前跪報外辦內侍入奏出傳制曰可侍儀使俛伏興皇帝出閤升輦鳴鞭三侍儀使引導從導皇帝入大明殿陞御座鳴鞭三司晨報時雞唱畢尚引引殿前班入起居位起居贊拜舞蹈山呼如儀宣贊唱曰各恭事引贊引冊使以下入就位掌儀舍人引

承奉班都知侍儀使禮儀使主節捧冊捧寶官升自左階由南東門入至御座前分左右相向立掌儀贊曰禮儀使稍前跪太尉以下皆跪禮儀使跪奏請進發皇后冊寶掌儀贊曰就拜曰興曰平身曰太尉以下皆興曰復位掌儀贊曰內謁者稍前曰搢笏曰捧冊寶跪進皇帝曰以冊寶授捧冊寶官捧冊寶跪受興掌儀贊曰主節官搢笏持節禮儀使引節導冊寶由正門出至露階南向立禮儀使稱有制承奉班都知唱曰太尉以下皆再拜通贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身禮儀使宣制曰命太尉某等持節授皇后冊寶通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身降至露階下依次就位掌儀贊曰以冊寶置於案曰出笏曰復位方輿舁以行樂作侍儀使禮儀使引太尉及冊寶官奉隨至皇后宮庭奠案樂止掌儀贊曰捧冊寶官稍前搢笏捧冊寶置於案曰出笏曰復位侍儀使稍前跪報外辦儀侍外啟出傳旨曰可侍儀使俛伏興皇后出閤詣褥位太尉稱制遣臣某等恭授皇后冊寶內侍贊禮曰跪掌儀贊曰太尉以下皆跪內侍贊皇后曰上香曰上香曰三上香曰拜曰興曰拜曰興掌儀贊曰太尉以下皆興皇后陞殿立於座榻前承奉班都知唱曰太尉以下進冊寶掌儀贊曰捧冊寶官稍前搢笏捧冊寶兩再儀至殿內掌儀贊曰以冊寶跪置於案曰捧冊寶官出笏興復位曰太尉以下皆跪曰舉冊官興至案前跪曰搢笏取冊於匣置於盤對舉曰讀冊官興至案前跪曰讀冊讀冊官稱臣某謹讀冊讀畢納冊於匣掌儀贊曰出笏舉寶官興至案前跪搢笏取寶於盝對舉曰讀寶官興至案前跪曰讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢納寶於盝掌儀贊曰出笏曰太尉以下皆就拜曰興曰平身捧寶冊官以冊寶授太尉太尉以授掌謁掌謁以冊寶置於受冊寶案掌儀贊曰太尉以下跪曰眾官皆跪太尉致祝辭曰冊寶禮畢伏願皇后與天同算司徒應曰如所祝就拜興平身太尉進酒樂作皇后飲畢樂止禮儀使引節引主節由正門以出侍儀使引太尉以下由左門至階下北面立承奉班都知唱曰太尉以下皆再拜通贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身侍儀使引太尉以下還詣皇帝御坐前跪奏曰奉制授皇后冊寶謹以禮畢就拜興由左門出降詣旁折位侍儀使引導從導皇后詣大明殿前謝恩掌謁贊曰拜曰興曰拜曰興侍儀使分退掌謁導皇后升御座典引引丞相下入起居位起居贊拜如儀侍儀使詣右丞相前請進酒雙引陞殿至宇下褥位立侍儀使分左右[illegible]定通贊唱曰分班樂作侍

儀使引右丞相由南東門入宣徽使奉隨至御榻前右丞相跪宣徽使立於東南曲終右丞相祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝慶忭同上皇帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝右丞相俛伏興退詣進酒位進酒進表章禮物贊拜僧道賀獻大宴殿上並如元正儀宴畢鳴鞭三侍儀使導駕引進使導后還寢殿如來儀

續通志明冊立皇后洪武初定制前期遣官祭告天地宗廟是日早列鹵簿陳甲士設樂如儀質明正副使及百官入皇帝袞冕御奉天殿禮部官奉冊寶各置於案諸執事官入就殿上位立承制官奏發皇后冊寶由中門出至宣制位宣制畢由殿西門入正副使俯伏興執事者舉冊寶案由中門出降自中陛奉節官率掌節者前導至正副使褥位以案置於北掌節者脫節衣以節授奉節官奉節官以授正使正使以授掌節者掌節者跪受興立於正使之左奉節官退引禮引正使詣受冊位奉冊官以冊授正使正使跪受置於案退復位副使受寶亦如之樂作正副使四拜興樂止正使隨冊副使隨寶掌節者前導舉案者次之樂作出奉天門樂止侍儀奏禮畢駕興百官出掌節者加節衣奉冊寶官皆搢笏取冊寶置龍亭內儀仗大樂前導至中宮門外樂作皇后具九龍四鳳冠服褘衣出閤至殿上南向立樂止正副使奉冊寶權置於門外所設案上引禮引正副使及內使監令俱就位正使詣內使監令前稱冊禮使臣某副使臣某奉制授皇后冊寶內使監令入告皇后出復位引禮引內外命婦入就位正使奉冊授內使監令內使監令跪受以授內官副使授寶亦如之各復位內使監令率奉冊奉寶內官入置於案尚儀引皇后降陛詣庭中位立內官奉冊寶立於皇后之東西內使監令稱有制尚儀奏拜皇后拜樂作四拜興樂止宣制訖奉冊內官以冊授讀冊內官奉訖以授內使監令內使監令跪以授皇后皇后跪受以授司言奉寶如前儀受訖以授司寶尚儀奏拜皇后拜如前內使監令出詣正副使前稱皇后受冊禮畢使者退詣奉天殿橫街南再拜復命乃退皇后既受冊寶升座引禮引次引內外命婦賀畢俱出皇后降座還閤次日百官上表箋稱賀皇帝御殿受賀如常儀遂卜日謁廟是日皇帝宴羣臣於謹身殿皇后宴內外命婦於中宮皆如正旦宴會儀成祖冊皇后徐氏其制小異皇帝皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用寶訖然後御奉天殿傳制皇后受冊禮畢翰林院官以詔書授禮部官禮部官奉詔書於承天門開讀皇帝還宮率皇后謁告奉先殿畢皇后俟皇帝升座詣拜位謝恩餘如前儀英宗天順八年增定親王於皇帝

前慶賀文詣皇太后慶賀文詣皇后前八拜儀世宗嘉靖十三年冊皇后方氏禮臣具儀注但啇告內殿帝命增謁
告太廟世廟之禮納后儀注英宗正統七年始定凡納采問名前期擇日遣官告天地宗廟至期設御座制案節案
鹵簿綵輿中和大樂如儀禮部陳禮物於丹陛上及文樓下質明皇帝冕服陞座百官朝服行禮訖各就位正副使
朝服四拜訖執事舉制案節案由中門出禮物隨之俱置丹陛中道傳制官宣制曰茲選某官某女爲皇后命卿等持
節行納采問名禮正副使四拜詔與制節案由中門出正副使奉節及制書置綵輿中儀仗大樂前導出大明門釋
朝服乘馬行詣皇后第引禮導使者入幕次執事官陳禮物於正堂使者出次奉制書於案禮官先入立於東主昏
朝服出立於西禮官曰奉制建后遣使行納采問名禮引主昏者出迎使者捧制書及節主昏者隨至堂奉制書及
衞於案主昏者四拜詣案前跪正使取納采制宣訖授主昏者主昏者授執事者置於北案上稍左副使取問名制
宣訖授如前置案上稍右主昏者俛伏興執事舉表案以表授主昏者主昏者跪授正使主昏者俛伏興四拜使者
出置表綵輿中主昏者曰請禮從者酒饌畢主昏者捧幣以勞使者使者出主昏者送至大門外使者還復命次納
吉納徵告期傳制遣使並如前儀但納徵用玄纁束帛六馬穀圭等物使者至以制書玉帛置案上六馬陳堂下執
事先設皇后冠服諸物於正堂禮官入主昏者出迎執事舉玉帛案正使捧納吉納徵制書副使捧告期制書執節
者奉節以次入各置於案主昏者四拜詣案前跪正使以次宣納吉納徵制書訖授主昏者正副使又捧圭及玄纁
以授主昏者俱如前儀副使宣告期制書訖授如前儀主昏者四拜使者持節出主昏者禮使者使者還復命次發
冊奉迎所司陳設如前儀禮部陳鴈及禮物於丹陛上內官監陳皇后鹵簿車輅於奉天門外宣制持節奉冊寶行
奉迎禮正副使以冊寶置綵輿中詣皇后第至門取制書冊寶置案上禮官先入主昏朝服出迎使者執事者舉案
前行使者奉制書及節執事者以鴈及禮物從之至堂中各置於案主昏者四拜退立於西南女官以九龍四鳳冠
褘衣進皇后使者以節冊寶授司禮監官內贊導入中堂皇后具服出閤詣香案前向闕立四拜贊宣冊皇后跪宣
冊官宣訖以授皇后皇后受冊以授女官贊宣寶如宣冊儀皇后入閤司禮監官持節出授使者報受冊寶禮畢主
昏者詣案前跪正使取奉迎制宣訖授主昏者副使進鴈及禮物主昏者皆跪受如前儀女官奏請皇后出閤自東

階下立香案前四拜陞堂南向立主昏者進立於東西向曰戒之敬之夙夜無違退立於東階母進立於西東向施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違退立於西階內執事請乘輿皇后降階升輿導從出儀仗大樂前行從大明門中門入百官朝服於承天門外班迎候輿入乃退皇后至午門外鳴鐘鼓鹵簿止正副使以節授司禮監復命授冊寶官捧冊寶儀仗女樂前導進奉天門至內庭皇后出輿由西階進皇帝由東階降迎揖入內殿帝更服具袞冕后更禮服同詣奉先殿謁禮畢還宮合巹帝更皮弁陞內殿后更衣從陞各陞座東西相向執事者舉饌案於前女官取四金爵酌酒以進既飲進饌復進酒進飯訖女官以兩巹酌酒合和以進既飲又進饌畢興易常服帝從者餕后之饌后從者餕帝之饌次日早帝后皆禮服候太后陞座帝后進座前四拜皇后進腶脩訖復位帝后復四拜三日早帝冕服后禮服同詣太后宮行八拜禮還宮帝服皮弁陞座后禮服詣帝前行八拜禮后還宮陞座引禮導在內親屬及六尚等女官次各監局內官內使俱行八拜禮是日皇帝御奉天殿頒詔四日行慶賀禮五日行盥饋禮俱如常儀

皇朝通志崇德元年四月　冊立中宮嫡妃為　皇后是日設黃幄於　清寧宮前設黃案於幄內王公百官朝服序立　崇德殿前　太宗文皇帝御殿閱冊寶　命正副使持節至　清寧宮宣讀冊文行　冊立禮禮成正副使持節復　命　皇后率公主王妃命婦于　太宗文皇帝殿前行六肅三跪三拜禮諸　妃率公主王妃命婦詣　中宮行六肅三跪三拜禮　上御殿諸王大臣進滿洲蒙古漢字三種表文次第宣讀行慶賀禮

皇朝通考順治八年八月戊午　冊立科爾沁卓禮克圖親王吳克善女為　皇后行大婚禮前期選定

大婚納采用馬十匹玲瓏鞍十副甲冑十副緞百匹布二百匹金茶筒一銀盆一　大徵用金二百兩銀萬兩金茶筒一金盆一銀桶一銀茶筒一銀盆一緞千匹布二千匹馬二十匹玲瓏鞍二十副馱甲二十副常甲三十副

賜后父母金百兩銀五千兩緞五百疋布千疋金茶筒一銀桶一銀盆一上等鍍金玲瓏鞍二副常等玲瓏鞍二副漆鞍二副馬六匹冬夏朝衣各一襲冬夏衣各一襲貂裘各一領上等玲瓏帶一刀一撒袋一副弓矢具甲

冑一副　大婚前一日遣官一人祭告　天　地　太廟屆日質明設　皇后儀仗於卓
禮克圖親王邸設黃案一於院中一於東側以受　冊寶盝置中黃案　大駕鹵簿全設　太和殿前設黃
案一於　殿中置　冊寶綵亭二於　太和門外階下內院禮部官俱朝服以次捧　冊寶由中道入置
殿中黃案上　上朝服出御太和殿視　冊寶畢內院官捧　冊寶授冊封使臣使臣跪受自
殿中由中道捧出禮部官前導至　太和門外置　冊寶於綵亭校尉舉綵亭　冊亭在前　寶亭
在後由　協和門出詣　皇后邸是日先遣兩親王奏請　皇太后至位育宮　皇太后乘輦出宮
設儀仗作樂至　協和門儀仗停止　皇太后輦由中道入　上出宮步迎至　太和門內　皇太
后由太和殿入宮冊封使臣既至　皇后邸卓禮克圖親王等朝服出迎置　冊寶綵亭於門外
皇后同母妃及格格等朝服迎於院中序立內院禮部官捧　冊寶由中道入置東側黃案上讀　冊內院官
於東側西向立讀　冊寶文畢以　冊寶授女官二女官跪受獻　皇后　皇后跪受授侍
立女官女官跪受置中黃案上　皇后興望　闕行六肅三跪三叩禮畢　皇后升輦女官捧
冊寶盝仍置綵亭內儀仗鼓樂前導至　協和門儀仗停止二女官捧　冊寶前行　皇后輦由中道
入至　太和殿階下　皇后降由中道入宮和碩親王以下有頂帶官員以上朝服集朝會所固倫公主和
碩福晉以下一品命婦以上悉集宮內巳刻禮部堂官奏請　上御中和殿多羅郡王以上於　太和殿階
下立多羅貝勒階下立固山貝子以下有頂帶官員以上俱於　太和殿丹墀內排立　上率諸王入宮於
皇太后前行三跪九叩禮畢　上復御中和殿諸王出立殿外階上　皇后率諸王妃朝見
皇太后行六肅三跪三叩禮畢還宮諸王妃入侍　皇太后　上出御太和殿賜諸王及察哈爾
額駙阿布鼐親王土謝圖親王卓禮克圖親王等並貝勒文武羣臣宴畢　上回宮　皇太后乘輦還
宮　上送至　太和門內乃還次日　御太和諸王貝勒文武羣臣上表行慶賀禮　頒詔天下
詔曰朕惟聖化始於二南作配協鳳鳴之盛天庥垂於萬世于歸廣麟趾之祥正位中宮勷宣風教朕纘承

鴻緒祇荷丕基慎擇淑儀覃延後嗣邇者　昭聖慈壽皇太后特簡內德式宮闈仰遵　睿慈謹昭告
天　地　太廟於順治八年八月十三日冊立科爾沁圖卓禮克圖親王吳克善之女為皇后貞順
承昭奉尊養之令典敬恭匪懈應天地之同功爰合德於陰陽朗錫類於仁孝詔告天下咸使聞知
十一年六月甲戌　冊立科爾沁鎮國公綽爾濟女博爾濟錦氏為　皇后行大婚禮前期　諭禮
部諏吉日擬定儀注及　大婚之日　御太和殿閱冊寶宣　制命正副使持節詣　皇后邸
行　冊立禮有司具儀駕鹵簿奉迎　皇后升輦入宮大婚禮成次日　上御太和殿文武羣臣上
表行慶賀禮賜宴　頒詔天下　詔曰帝王應天顯命洪敷化理必肇自宮壺乃達家國以訖於萬方
即躬備令德恆賚內助弼成雍穆故慎簡厥始用介有終所以承宗廟致孝養崇化源茂本支也朕祇纘鴻緒篤敬
彝倫　聖母昭聖慈壽恭簡皇太后深惟內治期遴懿淑以襄朕躬必得賢媛乃正中宮俾儀天下茲欽遵
慈命虔告　天　地　宗廟於順治十一年六月十六日冊立科爾沁鎮國公綽爾濟之女博
爾濟錦氏為皇后惟朕躬暨后克迪厥德邦其承孚於休用紹徽我　聖善迺睦宮庭乃錫祉於爾多方丕協
熙治布告天下咸使聞知
皇朝通志康熙四年九月　聖祖仁皇帝大婚冊立　皇后前期一日行大徵禮屆期　上御太和
殿閱　冊寶畢授冊封使臣捧至　皇后第宣讀　皇后謝恩行禮畢鑾儀衛陳儀仗車輅鼓樂前
導　皇后由大清中門行　御道至　太和殿階下降輿內監奉　冊寶前導恭侍命婦十八祇迎入
中宮　上具禮服詣　太皇太后宮　皇太后宮行禮還宮行合巹禮畢　上陞太和殿賜
皇后親屬及諸王百官筵宴　皇后詣　太皇太后宮筵宴諸王以下免行禮公主王妃以下免會
次日　皇后詣　太皇太后　皇太后宮行朝見禮次日　上御太和殿王以下文武各官上
表行慶賀禮　頒詔天下
十六年八月　冊立　皇后前期遣官祇告　天　地　太廟後殿　聖祖仁皇帝

親詣　奉先殿告祭屆日設　節案于　太和殿正中設　冊寶案于左右　上御太和殿閱
冊寶王公百官咸朝服按翼序立乃宣　制命正副使持節衔　冊立禮副使至　景運門內監
接奉　節　冊寶入宮　皇后受　冊寶行禮如儀內監出以　節授正副使正副使還
至後左門復　命　上率王公大臣詣　太皇太后　皇太后宮行禮次日　皇后禮服
詣　太皇太后　皇太后宮　皇帝前行禮各如儀公主福晉命婦免隨行禮越三日　上御
太和殿王公百官上表行慶賀禮如儀免公主福晉命婦詣　中宮行禮　頒詔天下
二十八年七月　冊立皇貴妃爲　皇后先期遣官告祭　太廟至日行　冊立禮　頒
詔天下
皇朝通考雍正元年十二月丁卯　冊立嫡妃那拉氏爲　皇后前期遣官告祭　天　地
太廟　社稷至是日行　冊立禮　御太和殿宣　制命正副使持節將事　皇后受
冊寶行禮俱如儀惟慶賀典禮得　旨俟三年後補行次日　頒詔天下　詔曰朕惟乾施坤成通
布和於四序日明月儷並臨照於萬方故王者建邦必正宮庭之位聖人作則先隆冊命之文所以理敘人倫輔修
內治也朕丕纘鴻基欽承大業奉　皇妣孝恭仁皇后諭旨以嫡妃那拉氏誕秀高門稟貞華胄淑恭中度懿
範性成孝敬盡於晨昏承顏養志柔嘉著於宮壼惠下肅躬令德克全徽章允稱宜冊立爲皇后洎　慈闈失
恃典禮久稽而宗事聿嚴正名斯亟茲敬遵　慈訓載考舊儀祇告　天　地　太廟　社
稷於雍正元年十二月二十二日冊立那拉氏爲皇后俾承光於軒耀式正號於長秋大禮既成湛恩應溥於戲祉
貽璇室宏昭式穀之原福備椒庭廣錫敷恩之典布告天下咸使聞知三年十月庚午　御太和殿王以下文
武大臣官員進表補行慶賀　冊立　皇后禮禮畢　御乾清宮　皇后率　妃　嬪行
六龢三跪三叩禮次　妃　嬪率公主王妃命婦詣　皇后宮行慶賀禮均如儀
乾隆二年十二月丁亥　冊立嫡妃富察氏爲　皇后先是雍正十三年十二月癸未　諭禮部欽奉

皇太后懿旨倫常攸重肇始坤元風化由基極資內輔禮昭王制聿隆褘翟之儀詩首關雎爰啟肅雝之治典至鉅也皇帝嫡妃富察氏恭淑性成柔嘉素著宮庭視膳篤敬順以承歡壼掖傳徽昭勤儉而宣敬動符禮度化洽賢慈宜正位於中宮用光襄夫宸極應立為皇后以崇內治以裕嘉祥欽此朕祗遵　慈命立嫡妃富察氏為皇后應行典禮爾部詳察具奏乾隆元年二月禮部擬定典禮具奏得　旨冊立皇后典禮著於二十七月後舉行及二年十二月始行　冊立禮前期遣官告祭　天　地　太廟　社稷至是日　御太和殿宣　制遣使　皇后受　冊寶行禮均如儀次日　上率王公大臣詣　皇太后宮行慶賀禮畢　御太和殿王公百官上表稱賀如儀　皇后率　貴妃　妃　嬪詣　皇太后宮行慶賀禮畢內監請　皇帝御內殿　皇后率　貴妃　妃　嬪行禮畢還宮　貴妃率　妃　嬪及公主王妃命婦詣　皇后宮行禮是日　頒詔天下　詔曰朕惟位明天地乾行與坤順同功治洽家邦壼政與朝章並肅詩紀雎麟之盛禮隆褘翟之榮所以秩彝倫而承禋祀也燦乎鉅典炳有成規朕纘紹丕圖統綏萬服御極之初恭奉　聖母崇慶皇太后懿旨以嫡妃富察氏秀毓華門禮嫻內則柔慎秉於粹性溫恭著於令儀殫誠敬以事庭闈孝同孺慕抒恪勤而式禁掖德懋純修和平敷芣苢之仁澣濯比葛覃之儉淑儀咸備景福維新允宜冊立為皇后時值永懷方切大禮有稽茲當卽吉之辰用定中宮之位祗遵　慈諭載考鴻章謹告　天　地　宗廟　社稷於乾隆二年十二月初四日冊立嫡妃富察氏為皇后俾得敬承璽紱並佑清甯璇宮之慶典斯彰寰宇之恩施宜沛於戲日明月儷祥徵泰社之符巷舞衢歌喜協敉甯之瑞布告天下咸使聞知

十五年八月壬申　冊立攝六宮事皇貴妃那拉氏為　皇后先是十三年七月癸未　諭大學士等朕躬攬萬幾勤勞宵旰宮闈內政全資孝賢皇后綜理皇后上侍　聖母皇太后承歡朝夕純孝性成而治事精詳輕重得體自妃嬪以至宮人無不奉法感恩心悅誠服十餘年來朕之得以專心國是有餘暇以從容冊府者皇后之助也茲奉　皇太后懿旨皇后母儀天下猶天地之相成日月之繼照　皇帝春秋鼎盛內治需人嫻貴妃那拉氏係　皇考向日所賜側室妃人亦端莊惠下應效法　聖祖成規即以嫻貴妃那拉氏繼體坤

寧子心乃慰卽皇帝心有不忍亦應於皇帝四十歲大慶之先時已過二十七月之期矣舉行吉禮嘉兒嘉婦行禮慈寧始愜予懷也欽此朕以二十餘年伉儷之情恩深誼摯遽行冊立於心實所不忍卽過二十七月於心猶以為速但思皇后大事上軫 聖母懷思久而彌篤歲時令節以及定省溫凊朕雖率諸妃嬪及諸孫問安左右而中宮虛位必有顧之而愴然者固宜亟承 慈命以慰 聖心且嬪嬙內侍掖庭之奉職待理者甚眾不可散而無統至王妃命婦等皆有應行典禮久曠不舉亦於禮制未協冊立既不忍舉行可姑從權制考之明太祖淑妃李氏寧妃郭氏相繼攝六宮事國朝順治十三年冊立 皇貴妃 皇曾祖世祖章皇帝陛殿命使翌日頒行天下典至崇重今應倣效前規冊命嫻貴妃那拉氏為皇貴妃攝六宮事於以整肅宮儀上奉 聖母襄助朕躬端模範而逐休祥順成內治有厚望焉至是年七月壬子奉 諭旨朕恭奉

皇太后懿旨皇貴妃攝六宮事那拉氏孝謹成性德著椒塗乾隆十三年值孝賢皇后大事內治需賢卽諭皇帝宜敬循 祖制以嫻貴妃那拉氏繼體坤寧皇帝秉禮準情不忍遽行冊立粤從權制冊命嫻貴妃那拉氏為皇貴妃攝事六宮閱今二載嬪嬙效職壼政茂修茲逢皇帝四十大慶所當舉行冊立皇后典禮以愜予懷以符成命欽此朕惟宮庭為基化之原人倫攸始皇貴妃攝六宮事那拉氏自 皇考時賜朕為側室妃二十餘年以來持躬淑慎禮教夙嫻暨乎綜理內政恩洽彤闈用克仰副 皇太后端莊惠下之懿訓允足母儀天下旣臻卽吉之期宜正中宮之位敬遵 慈命載考彝章冊命皇貴妃攝六宮事那拉氏為皇后於以承歡 聖母佐孝養於 萱闈協贊坤儀儲嘉祥於蘭掖所有應行典禮大學士會同禮部內務府詳議以聞尋大學士等擬定儀注具奏得 旨報可 冊立之前一日遣官告祭 天 地 太廟 社稷至是日 御殿遣使受 冊寶暨慶賀行禮諸儀均與乾隆二年同

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類二

嘉禮四　婚二

天子冊妃嬪夫人

通典周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治

後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華爲夫人聘以束帛元纁五萬疋小者待年於國二十年並拜貴人

晉武帝太始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

續通志後唐莊宗同光二年六月以衛國夫人韓氏爲淑妃燕國夫人伊氏爲德妃令所司擇日冊命八月庚午正衙命使以宰臣豆盧革韋說充冊使

續通典宋內命婦有貴妃淑妃德妃賢妃大儀貴儀淑儀淑容順儀順容婉儀婉容昭儀昭容昭媛脩儀脩容脩媛充儀充容充媛婕妤美人才人貴人

金內命婦元妃貴妃淑妃德妃賢妃爲正一品昭儀昭容昭媛脩儀脩容脩媛充儀充容充媛曰九嬪正二品婕妤正三品美人正四品才人正五品各九人曰二十七婦寶林正六品御女正七品采女正八品各二十七人曰八十一御妻

明太祖洪武三年定前期一日禮部官奉冊印入置於謹身殿御座之前其日質明文武百官朝服序立於奉天殿丹墀之兩旁使副入就奉天殿橫街南北面立承制官奉節官奉冊印官皆入詣謹身殿俟內臣傳旨訖出自橫街南宣制妃服花釵翟衣出閤自本位宮中冊印至內使監令率內執事奉以入妃降詣庭中拜受畢妃升階就位內命婦諸親以次賀內使監令引妃謝皇帝皇后

成祖永樂七年續定上御華蓋殿具皮弁服傳制執事官舉節冊案由御道東出黃蓋遮送至奉天門用鼓樂迎

至右順門內官捧入節冊將至皇妃具禮服宮人各執扇衛從出迎於宮門外是日上率詣奉天殿行謁告禮畢皇妃詣上前行八拜禮回宮妃升座長公主公主親王妃及六尚等女官四品以上命婦俱行四拜禮皇妃坐受

憲宗成化二十二年冊貴妃有寶先贊授冊後贊授寶德妃無寶止贊授冊謁告奉先殿畢先詣皇太后前行禮

世宗嘉靖十一年帝冊九嬪禮官上儀注先日所司陳設儀仗如朔望儀至期皇帝具袞冕告太廟世廟訖易皮弁服御華蓋殿百官公服入行禮正副使朝服承制舉節冊至九嬪宮九嬪迎於宮門外隨至拜位女官宣冊九嬪受冊先後八拜送節出宮門復命九嬪隨具服候皇后率詣奉先殿謁告還詣皇帝皇后前謝恩如冊妃禮唯圭用次玉穀文銀冊少減於皇貴妃五分之一

二十年冊德妃張氏以妃將就室而帝方靜攝不傳制不謁告內殿餘並如舊

皇朝通典順治十三年　冊封　皇貴妃　世祖章皇帝駕幸南苑於　行宮正殿　閱冊寶遣使持　節往封　皇貴妃受　冊寶行禮如儀禮成　頒詔天下

康熙十六年　孝昭仁皇后正位中宮同日　孝懿仁皇后肇封　貴妃又　冊封　安嬪　敬嬪　端嬪　榮嬪　惠嬪　宜嬪　僖嬪各行禮如儀其公主福晉以下及大臣命婦奉　旨均免慶賀

十八年　孝恭仁皇后肇封　德嬪行禮如儀

二十年　孝懿仁皇后以　貴妃晉封　皇貴妃　孝恭仁皇后以　德嬪晉封　德妃同日封　貴妃又　惠嬪封惠妃　宜嬪封宜妃　榮嬪封榮妃均行禮如儀停止慶賀

三十七年　冊封　貴妃　和嬪　良嬪均行禮如儀

五十七年　冊封　宣妃　和妃　成妃　密嬪　定嬪　勤嬪各行禮如儀是日　諸嬪增給采仗視　妃儀仗內減紅緞瑞草織拂子各一對並　命補給　端嬪采仗

雍正元年　世宗憲皇帝　冊立中宮同日　孝聖憲皇后肇封　熹妃暨封　貴妃　齊妃懋嬪　裕嬪各行禮如儀是日陳設　貴妃儀仗福晉以下大臣命婦等行慶賀　皇后禮畢於　貴妃前

行慶賀禮

十二年　冊封　謙嬪行禮如儀

乾隆二年　皇上行冊立中宮禮同日封　貴妃　嫻妃　純妃　嘉嬪均行禮如儀

六年　嘉嬪晉封　嘉妃暨　冊封　愉嬪　怡嬪　舒嬪均行禮如儀

十年　貴妃晉封　皇貴妃　嫻妃　純妃晉封　貴妃　愉嬪晉封　愉妃暨　冊封　令嬪均行禮如儀

十四年　冊封　攝六宮事皇貴妃同日　嘉妃晉封　貴妃　令嬪　舒嬪晉封　妃暨　冊封　婉嬪均行禮如儀奉　諭禮部所進冊封皇貴妃攝六宮事及晉封貴妃儀注內稱公主福晉命婦皆詣皇貴妃貴妃宮行禮等語朕意初封即係貴妃者公主福晉命婦自應行禮若由妃晉封者儀節較當酌減此一定之差等且今皇貴妃及嘉貴妃同日受封而公主福晉命婦行禮畧無區別則於儀制亦未允協嘉貴妃前著照純貴妃之例不必行禮

十六年　冊封　慶嬪　穎嬪

十九年　冊封　忻嬪均行禮如儀

二十四年　令妃晉封　貴妃　慶嬪　穎嬪晉封　妃暨　冊封　豫嬪均行禮如儀

二十五年　純貴妃晉封　皇貴妃行禮如儀

二十八年　忻嬪　豫嬪晉封　妃均行禮如儀

三十年　令貴妃晉封　皇貴妃行禮如儀

三十三年　慶妃晉封　貴妃　容嬪晉封　妃暨　冊封　順嬪均行禮如儀

三十六年　冊封　惇嬪行禮如儀

三十九年　惇嬪晉封　妃行禮如儀

四十一年　順嬪晉封　妃暨　冊封　誠嬪　循嬪均行禮如儀凡　冊封

貴妃

妃

嬪儀節具　大清通禮

嘉禮五　婚三

皇太子納妃

通典漢制皇太子納妃奉常迎

晉太康中有司奏太子婚納徵用元纁束帛加璧羊馬二駟

東晉太子婚納徵禮用玉璧一虎皮二

宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂敘宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂

明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵禮合用璧一獸皮二未詳所准今法章徵儀方將大備宜憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用璋豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若應用者為各用一為用兩博士裴昭明按周禮納徵元纁束帛儷皮晉納妃以獸豹皮二獸豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚典不及珪璋美為用各異今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以為聘幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遠皮玉之美宜盡暉備儀禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊羆文豹各應用二博士虞龢議按儀禮直云元纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵龢二議不異今加珪璋各一豹熊羆皮各二龢議為允詔可

齊武帝永明年中以婚禮奢貴敕諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗腶修加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅姑

北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會於廳事其次問

名納吉並於納采納徵則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閤皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷米麪各一斛納徵用元三疋纁二疋束帛十疋大璋一虎皮二錦采六十疋絹二百疋羔羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麪各十斛從車百乘

通志 隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人候於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於兩楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔旣命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幜皇太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠笲於皇帝皇帝撫之又奠笲於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見並如開元禮開元十九年四月勅於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供建中元年十一月禮儀使顏眞卿等奏郡縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笲之禮其觀華燭非宜並請停障車下壻卻扇等行禮之夕可以感思至於聲樂尤須禁斷初貞觀中侍中王珪之子尚太宗女南平公主珪請于帝乞存舅姑之義於是夫妻西向坐公主親行盥饋之禮自是公主有舅姑者皆備婦禮其後此禮陵遲故眞卿建明之

續通志 後唐莊宗同光二年太常禮院奏皇子興聖宮使繼岌雖未封建官是檢校合准一品婚姻禮婦人從夫之爵亦准一品命婦禮親迎日太常鹵簿鼓吹前導乘輅車其妃花釵九枝博鬢褕翟衣九等其日平明皇帝差官告親廟一室宗正卿攝昏主行禮其夕親迎至女氏之門以結綵車御輪三周從之

續通典宋徽宗政和五年三月詔選皇太子妃六年六月詔選少傅恩平郡王朱伯材女爲皇太子妃令所司備
禮冊命帝服通天冠絳紗袍御文德殿發冊先是議禮局上五禮新儀皇太子納妃乘金輅親迎皇太子三奏辭
乘輅及臨軒冊命詔免乘輅而發冊如禮焉其諸王聘禮賜女家白金萬兩敵門用羊二十口酒二十壺綵四十
匹定禮羊酒綵各加十茗百斤頭須巾緞綾絹三十匹黃金釵釧四雙條脫一副眞珠琥珀瓔珞眞珠翠毛玉釵
朶各二副銷金生色衣各一襲金塗銀合二錦繡綾羅三百匹果盤花粉花冪眠羊卧鹿花餅銀勝小色金銀錢
等物納財用金器百兩綵千匹錢五十萬錦綺綾羅絹各三百匹銷金繡畫衣十襲眞珠翠毛玉釵朶各三副函
書一架纓束帛押馬函馬二十匹羊五十口酒五十壺繫羊酒紅絹百匹花粉花冪果盤銀勝等物親迎用塗金
銀裝肩輿一行障坐障各一方團掌扇四引障花十樹生色燭籠十高髻釵插并童子八人騎分左右導扇輿其
宗室子聘禮賜女家白金五千兩其敵門定禮納財親迎禮皆減半遠屬族卑者又減之政和三年四月議禮局
上皇子納夫人儀采擇使者曰奉制某王之儷屬子懿淑謹之重之使某行采擇之禮儐者入告主人曰臣某之
子顓愚不足以備采擇恭承制命臣某不敢辭問名使者曰某王之儷采擇既諧將加官占奉制問名儐者入告
主人曰制以臣某之子可以奉侍某王臣某不敢辭告吉使者曰官占既吉奉制以告儐者入告主人曰臣某之
子愚弗克堪占貺之吉臣與有幸臣某謹奉典制告成使者曰官占之吉嘉耦既定制使某以儀物告成儐者入
告主人曰奉制賜臣以重禮臣某謹奉典制告期使者曰涓辰之良某月某日吉制使某告期儐者入告主人曰
臣某謹奉典制前期太史局擇日奏告景靈宮賜告前一日主人設使者次如常儀又設告箱之次於中門外北
向隨闕所向設香案於寢庭其日大昕使者公服至主人出迎於大門外北向再拜使者不答拜謁者引使者入
門而左主人入門而右舉告箱者同入主人立香案左使者在右舉告箱者以告置於香案女相者引夫人出面
闕立使者稱有制女相者贊再拜使者曰賜某國夫人告又贊再拜退使者出皇帝醮戒於所御之殿皇子乘象
輅親迎夫人朝見盥饋皇帝皇后饗夫人如儀諸王以下納采賓曰某官以伉儷之重施於某王某王率循彝典
以某將事敢請納采儐者入告主人曰某之子弗嫻於姆訓維是服脩棗栗之饋未知所以告虔也某聽命於廟

敢不拜嘉問名賓曰合二姓之好必稽諸龜筮敢請問名儐者入告主人曰某王恭謹重正昏禮將以加諸卜某
敢不以告納吉賓曰某王承嘉命稽諸卜筮龜筮協從使某以告儐者入告主人曰某王不忘寒素欲施德於某
未教之女而卜以告吉其曷敢辭納成賓曰某官以伉儷之重施於某王某王率循彝典有不腆之幣以某將事
敢請納成儐者入告主人曰某王順彝典申之以備物某敢不重拜嘉請期賓曰某王謹重嘉禮將卜諸近日使
某請期儐者入告主人再辭儐者出告賓曰某既不獲受命於某官某王得吉卜曰某日敢不以告主人曰謹奉
命以從親迎前一日主人設賓次如常儀其日大昕婿之父服其服告於祖廟子將行父醮之於廳事贊者設父
位中間南向設子位父位之西近南東向父即坐子公服升自西階進立位前贊者注酒於醆西向授子子再拜
跪受贊者又設饌父位前子舉酒興即坐飲食訖降再拜進於父位前命之曰躬迎嘉耦釐爾內治子再拜曰敢
不奉命又再拜降出詣女家主人服其服告於祖廟如請期之儀賓將至主人設神位於寢戶外之西設醴女位
於戶內南向具酒饌賓至贊者引就次女盛服於房中就位南向立姆位於右從者陪其後父公服升自東階立
於寢戶外之東西向內贊者設酒饌女就位坐飲食訖降再拜內贊者徹酒饌主人降之東階東南西面贊者引
賓出次立於門西東面儐者進受命出請事賓曰某受命於父以茲嘉禮躬聽成命儐者入告主人曰某固願從
命儐者出告訖入引主人迎賓大門外之東西面揖賓賓報揖主人入門而右賓入門而左執雁者從入陳雁於
庭主人升立於東階上西面賓升西階進當寢戶前北面再拜降出主人不降送賓初入門母出立於寢門外之
西南面賓拜訖姆引女出於母左父命之曰往之女家以順為正無忘肅恭母戒之曰必恭必戒無違舅姑之命
庶母申之曰爾誠聽於訓言毋作父母羞女出門壻先還第其同牢廟見見舅姑諸禮皆如儀凡宗室婚姻英宗
治平中宗正司奏宗室女舅姑夫族未立儀制皆當擲法詔壻家有二世食祿即許娶宗室女未仕者與判司簿
尉已仕者隨資序推恩即壻別祖女別房舊為婚姻而於今卑尊不順者皆許壻之三代鄉貫生月人材書劄止
令婚主問驗以告宗正寺大宗正司寺司詳視如條保明所進財皆賜壻家令止於本官納財媒妁使令之人非理
求匄許告宗室女事舅姑及見夫之族親皆如臣庶之家其後又令宗室女再嫁者祖父有二代任殿直若州縣官

以上卽許婚姻神宗熙寧十年又詔應袒免以上親不得與雜類之家婚嫁若父母居化外及見居沿邊兩屬之人其子孫亦不許爲婚緦麻以上親不得與諸司胥吏出職納粟得官及進納伎術工商雜類惡逆之家子孫通婚應婚嫁者委主婚宗室擇三代有任州縣官或殿直以上者列姓名家世州里歲數奏上宗正司驗實召保付內侍省宣繫聽期而行嫁女則令其壻召保冒妄成婚者以違制論主婚宗室與媒保同坐不以赦降自首者減罪告者有賞非袒免者依庶姓法宗室離婚委宗正司審察若如律有可出之實或不相安方聽若無故捃拾者劾奏如許聽離追完賜予物給還嫁資再娶者不給賜非袒免以上親與夫聽離再娶者委宗正司審核其恩澤已追奪而乞與後夫者降一等尋詔宗室女毋得與嘗娶人結婚再適者不用此法

遼道宗太平八年六月權北院大王耶律鄭留奏今歲十一月皇太子納妃諸族備會親之帳詔以豪盛者三十戶給其費

明皇太子納妃儀太祖洪武元年定制凡行禮皆遣使持節如皇帝大婚儀納采問名制曰奉制納某氏女爲皇太子妃命卿等行納采問名禮至妃第儐者出詣使者前曰敢請事使者曰儲宮納配屬於令德邦有常典使某行納采之禮儐者入告主婚者曰臣某之子昧於壼儀不足以備采擇恭承制命臣某不敢辭儐者出告使者入陳禮物於庭宣制曰某奉詔采擇奠雁禮畢使者出儐者復詣使者前曰敢請事使者曰儲宮之配采擇既諧將加卜筮奉制問名儐者入告主婚者曰制以臣某之女可以奉侍儲宮臣某不敢辭儐者出告使者復入陳禮奠雁如儀宣制曰臣某奉詔問名將謀諸卜筮主婚者曰臣某第幾女某氏出次納吉儐者請事如前使者曰謀諸卜筮其占協從制使某告吉儐者入告主婚者曰臣某之子蠢愚懼弗克堪卜筮之吉惟臣之幸臣謹奉典制儐者出告使者入陳禮奠雁如儀宣制曰奉制告吉又次納徵儐者出告使者入陳玉帛禮物不奠雁宣制曰某奉制告成又次請期辭曰詢於龜筮某月某日吉制使某告期主婚者曰敢不承命陳禮奠雁如儀又次告廟遣使持節授冊寶儀注悉見前又次醮戒皇帝服通天冠絳紗袍御奉天殿百官侍立引進導皇太子至丹陛四拜入殿東門就席位東向立司爵以爵進皇太子跪搢圭受盞祭酒司饌以饌進跪受亦如之興就席坐飲食訖導詣

御座前跪皇帝命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬皇太子曰臣某謹奉制旨俯伏興出至丹陛四拜畢皇帝還宮皇太子出又次親迎前一日有司設皇太子次於妃氏大門外南向東宮官次於南東西相向至日質明東宮官具朝服陳鹵簿鼓吹於東宮門外皇太子冕服乘輿出侍衛導從如儀至宮門降輿升輅東宮官皆從至妃第回輅南向降輅升輿至次降輿入就次東宮官皆就次先是皇太子將至主婚者設會宴女至期妃服褕翟花釵出就閤南面立傅姆立於左右主婚者具朝服立於西階之下引進導皇太子出次立於大門之東西向儐者朝服出立於門東曰敢請事引進跪啟訖皇太子曰某奉制親迎引進受命興承傳於儐者儐者入告導主婚者出迎於大門之西東向再拜皇太子答拜引進導皇太子入門而左執鴈者從儐者導主婚者入門而右皇太子升東階進立於閤門戶前北向立主婚者升西階立於西東向引進者啟奠鴈執鴈者以鴈進皇太子受鴈以授主婚者主婚者跪受興以授左右退立於西皇太子再拜降自東階出至次以俟主婚者不降送初皇太子入門妃母出立於閤門外奠鴈位之西南向皇太子拜訖宮人傅姆導妃出立於母左主婚者命之曰戒之戒之夙夜恪勤毋或違命母命之曰勉之勉之爾父有訓往承惟欽庶母申之曰恭聽父母之言宮人傅姆擎執導從妃乘輿出門降輿乘鳳轎皇太子揭簾訖遂升輅侍從如來儀至東宮門外降輅乘輿至閤降輿入俟於內殿門外之東西面司閨導妃詣內殿門外之西東面皇太子揖妃入行合卺禮如中宮儀又次朝見其日妃詣內殿陛下俟皇帝升座司閨導妃入北面立再拜自西階升宮人奉棗栗盤進至御座前授妃妃奠於御前退復位再拜禮畢詣皇后前奉腶脩盤如上儀又次醴妃次盥饋次謁廟次羣臣命婦朝賀皆如儀四年冊開平王常遇春女爲皇太子妃禮部上儀注太祖覽之曰贄禮不用笲但用金盤翟車用鳳轎鴈以玉爲之古禮有親迎執綏御輪今用轎則揭簾是矣其合卺依古制用匏妃朝見入宮中乘小車以帷幕蔽之謁廟則皇太子俱往禮成後三日乃宴羣臣命婦著爲令

憲宗成化二十二年更定婚禮凡節冊等案俱由奉天左門出皇太子親迎由東長安門出親迎日妃服燕居服隨父母家廟行禮執事者具酒饌妃飲食訖妃父母坐堂上妃詣前四拜父命之曰爾往大內夙夜勤愼孝敬無違母命之曰爾父有訓爾當奉承合卺前於皇太子內殿各設拜位皇太子揖妃　就位再拜妃四拜然科安升

座廟見後百官朝賀致詞曰某宮臣某等不勝欣忭之至謹當慶賀帝賜宴如正旦儀命婦詣太后皇后前亦賜宴致詞曰皇太子嘉聘禮成益綿景福餘大率如洪武儀

皇子婚儀

皇朝通考凡　皇子指婚內務府豫劄欽天監諏吉日並列大臣命婦中偕老者奏襄婚事既得　旨以告於福晉家屆期贊事大臣偕福晉父蟒袍補服詣　乾清門東階下福晉父北面跪贊事大臣西面稱有　旨今以某氏女作配與皇子某為福晉福晉父承　旨訖行三跪九叩禮退

右指婚

迺諏吉納幣內務府備黃金項環一釵六珥六均以珠飾釧四黃金衣鈕百白金衣鈕二百黑貂皮三貂皮百有四十狐皮二百有五十黑獺皮七采幣表裏各百棉三百斤　賜福晉父母黃金十兩白金七百兩貂冠狐裘佩帶刀帨韃襪具馬二匹鞍轡具屆日內務府以采亭載諸禮物如福晉家福晉父朝服迎於大門外內務府官入陳幣於堂陳馬於庭陳　賜物於階上以納幣告福晉父祗受訖率其子弟序立庭東福晉母率諸婦出序立庭西望　闕行三跪九叩禮內務府官退福晉父送於大門外如初迎禮

右納幣

是日所司備伶樂一部燕席五十餚餚桌五十張酒五十瓶羊三十有六詣福晉家設內外筵燕外燕於廳事東西布席相向北上福晉親族職官及不入直之公侯伯內大臣侍衛一二品官朝服畢會午刻鴻臚寺官引入升堂福晉親族及本旗大臣侍衛東位西面各旗公侯伯等官西位東面就席一叩序坐司茶奉茶眾受茶飲茶皆一叩司筵奉果食酌酒伶工入奏眾獻酬樂闋興出司筵徹果食眾易蟒袍補服仍入就位司筵奉饌酌酒奏樂獻酬交錯樂闋興鴻臚寺官引眾官詣堂下望　闕北面序立聽贊行三跪九叩禮興退內燕於中堂福晉親屬諸婦及一二品命婦咸會內務府管領妻量入給事行酒如外堂燕儀

右納幣燕會

大婚前一日福晉家豫以妝奩送　皇子宮鋪陳屆日質明　皇子蟒袍補服詣　皇太后　皇帝、
皇后前行禮若　妃嬪所出並於　妃嬪前行禮各如儀內務府選隨從女官八人豫詣福晉家閤前祇候贊事
命婦豫詣　皇子宮內別室祇候自　宮門至於福晉家步軍統領飭屬灑掃清道鑾儀衛備儀仗采輿內務府
總管一人官屬二十人蟒袍補服護軍四十人皆如福晉家奉迎及大門主人迎入如納幣禮升輿吉時屆內鑾儀
校奉采輿陳於中堂福晉禮服出閤隨從女官翊升輿母送於閤門外姑姨姊妹戚屬送於輿前俟下簾退父率子弟
送於門俟過退內校舁采輿行鐙八炬十為前導女官隨從出大門乘馬前列儀仗內務府總管率屬及護軍前
後導護行至　紫禁城門外眾下馬步入及儀仗止於宮外女官隨采輿入至　皇子殿前降輿女官導福晉出
輿引入宮合巹吉時屆贊事命婦上合巹酒設讌　皇子與福晉行合巹禮執事者皆退是日於　皇子宮近處
張幕結綵讌福晉父母戚屬羣官如納幣之儀

右奉迎合巹

婚禮既成翼日　皇子及福晉夙興朝服內務府管領妻二人導詣　皇太后　皇帝　皇后前
行朝見禮　皇子行三跪九叩福晉六肅三跪三叩若　妃嬪所出次詣所出　妃嬪前行禮如遇　聖駕行
幸駐蹕俟　回鑾擇吉行禮

右朝見

既婚之九日行歸寧禮　皇子偕福晉至福晉家福晉第設宴畢皆還率不過午

右歸寧

皇孫　皇曾孫婚儀

凡　皇孫　皇曾孫指婚由內務府辦理會同禮部具奏後禮部傳行齊集既分府卽傳行於府第齊集　皇孫娶
福晉初定禮用金約領一大金簪三小金簪三金珥六金釧四金衣鈕百銀衣鈕二百製衣貂皮一百有四十製帽
貂皮三衾褥狐皮二百有五十緣朝服海龍皮七采幣表裏八十棉二百五十觔　皇曾孫娶福晉初定禮用金約

領一大金簪三小金簪三金耳二金釧四金衣鈕六十銀衣鈕百三十製衣貂皮一百有四十製帽貂皮三製衾褥狐皮二百有五十緣朝服海龍皮七采幣表裏五十棉一百七十觔 皇孫婚禮初定日設宴三十席餑餑桌三十張酒四十瓶羊二十六成婚日設宴四十席餑餑桌四十張酒四十瓶羊三十五 皇曾孫婚禮初定日設宴十六席餑餑桌十四張酒十六瓶羊十二成婚日設宴二十席餑餑桌二十張酒二十瓶羊十六其餘皆如 皇子儀

親王婚儀

凡 親王將及冠訪朝臣女或外藩王女年齒相當者奏 聞請 旨 命下以次行禮如奏 旨賜婚者是日王朝服詣 太和殿前謝 恩如儀初定王府備燕五十席酒五十尊若聘外藩女用鞍馬甲冑白金器七九牲五九使官屬之長齎如女家禮請親王以下輔國公以上公主福晉以下郡君貝子夫人以上禮部轉傳公侯伯以下侍郎男以上畢會燕男布席於外堂女布席於內堂獻酬行酒如 皇子初定婚燕儀

右定婚

次行納幣禮王府備黃金項飾一金耳一具金釵大小各三指環十約緞以珍珠采繪衣裳九襲衾褥七具黃金二十兩白金千兩給女父母朝衣一冠帶韡具采衣裳各一金耳一具鞍馬二若聘外藩親王女用鞍馬十有二甲冑十有二閑甲二十有四緞六十布六百白金器三具聘郡王貝勒台吉女白金器同鞍馬甲冑各減二閑甲減四緞減十布減百餘物與上同王府官公服齎詣福晉家主人公服迎入使者陳禮物於堂有馬則陳於庭以幣告主人拜受使左右徹之送使者如禮

右納幣

婚前一日女家豫以妝奩送王府鋪陳至日王禮服俟於次使其長史率官屬備儀仗禮輿如福晉家迎升輿吉時屆納禮輿於中堂福晉禮服出閤送女者翊升輿母送於閤門外姑姊妹戚屬送於輿前父送於外堂子弟送於門外鐙炬前導送女者升車從詣王府由中門入及堂前降輿王出次俟於堂送女者導福晉出輿王揖先入福晉從入室行合巹禮其日王府設燕席六十酒六十尊聘外藩女用牲五九親王以下侍郎男以上公主福晉以下郡君

貝子夫人以上咸會如定婚燕禮饋贈外藩王貝勒台吉及福晉夫人等送女來者冬夏衣各一襲貂裘一帶一弓一鞬矢一服甲冑各一鞍馬二采緞三十布二百白金器三具女之兄弟時衣一襲給隨從男婦三十人衣服有差

右成婚

若奉　旨賜婚者成婚之明日王及福晉夙興朝服詣　大內謝　恩行禮如　皇子婚儀

右謝恩

世子郡王婚儀

凡世子郡王納幣用指環八采緞衣裳八襲衾褥六具黃金十兩白金七百兩初燕席四十酒四十尊婚燕席五十酒五十尊餘物與親王同若聘外藩親王女鞍馬甲冑緞帛白金器如親王聘外藩郡王女之數婚禮既成饋贈外藩親王郡王及福晉送女來者並女之兄弟及隨從男婦衣服均如親王例外藩貝勒台吉及夫人送女來者給采緞二十有五布百有五十白金器二具餘如親王例給隨從男婦二十有五人衣物有差凡婚儀與親王同

長子貝勒婚儀

凡長子貝勒婚禮納幣用指環六采緞衣裳七襲衾褥五具黃金五兩白金五百兩給女父母緞衣不綴采鞍馬一鬧馬一餘物與郡王同初燕席三十酒三十尊婚燕席四十酒四十尊郡王以下尚書子爵以上郡主郡王福晉以下郡君貝子夫人以上咸會燕儀同郡王若聘外藩女定婚用鞍馬甲冑緞布白金器五九筵燕用牲三九納幣用鞍馬八甲冑各八鬧甲十有六緞四十布四百白金器二具婚燕用牲五九婚禮既成饋贈外藩親王郡王及福晉送女來者並女之兄弟及隨從男婦衣服均如郡王例貝勒台吉夫人送女來者給采緞緞合二十有五布百有五十白金器二具餘如郡王例隨從男婦二十八給衣物有差凡婚儀與郡王同

貝子婚儀

凡貝子婚禮納幣用指環四釵大小各二衣裳六襲不綴金珠衾褥四具白金四百兩給女父母親貝勒減閑馬一餘衣物數同初燕婚燕席酒各減十貝勒以下公以上暨本旗官屬郡君貝勒夫人以下縣君輔國公夫人以上咸會燕儀同貝勒若聘外藩女定婚鞍馬甲胄緞布白金器三九筵燕用牲二九納幣鞍馬六甲胄各六閑甲十有二緞三十布三百白金器二具婚燕用牲二九饋贈親王郡王及福晉送女來者女之兄弟及隨從男婦衣物均如貝勒例貝勒台吉夫人送女來者給采緞緞合十有五布七十白金器一具餘如貝勒例隨從男婦十有五人給衣服有差凡婚儀與貝勒同

宗室公婚儀

凡鎮國公婚禮納幣用衣裳五襲白金三百兩初燕十有八席酒十有八尊婚燕二十有八席酒二十有八尊貝子以下奉國將軍以上貝子夫人以下奉國將軍淑人以上及本府官屬會燕餘並同貝子若聘外藩女定婚鞍馬甲胄緞布白金器二九筵燕用牲數如之納幣鞍馬五甲胄各五閑甲十緞二十有五布二百五十白金器二具婚燕用牲三九饋贈送女來者衣物如貝子例輔國公納幣衣裳減一襲衾褥減一具無白金初燕十有六席酒十有六尊婚燕二十有六席酒二十有六尊貝子貝子夫人不會燕餘儀物與鎮國公同若聘外藩女定婚行一九禮初燕用牲二九納幣甲胄各減一閑甲減二緞減五布減五十白金器二具婚燕用牲三九饋贈送女來者衣物如鎮國公例凡婚儀均與貝子同

宗室將軍婚儀

鎮國將軍納幣用衣裳緞三襲布一襲衾褥緞二具布一具金項飾一釵二珥二初燕用牲六婚燕席十有五餘儀與輔國公同輔國將軍納幣衣裳衾褥各減緞一初燕減牲一婚燕減五席奉國將軍納幣禮物如輔國將軍初燕復減一牲婚燕減二席餘如鎮國將軍之禮儀同

閑散宗室婚凡閑散宗室納幣數如奉國將軍減金釵二初燕牲二婚燕六席閑散覺羅婚燕五席餘同宗室婚儀均與奉國將軍同

公主下嫁　宗室附

通志晉高祖天福四年太常禮院定長安公主出降儀太僕寺供厭翟一馬車載中書省備國方編扇各十六行障座傘一大扇一團大扇二從之又奏婚用誕馬在禮無文周禮諸侯以璋請駙馬都尉加以璋郡王之壻加玄纁以代馬書函之禮出自近代請廢之詔曰納釆之時主人再拜使者不答雖開元禮具載其儀今宜答拜仍令鄭王重貴主其婚禮中外不賀餘依所奏

通典唐貞觀六年長樂公主出降太宗以皇后所生敕有司資送倍於永嘉長公主祕書監魏徵諫曰不可昔漢明皇帝欲封其子云我子豈得與先帝子等可半楚淮陽前史以爲美談天子姊妹爲長公主天子之女爲公主既加長主卽是有所尊崇或可情有淺深無容禮有踰越上然其言長孫皇后遣使齎絹四百疋詣徵家賜之貞觀中侍中王珪子敬直尚太宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢由來久矣今上欽明動循法制吾受公主謁見豈爲身榮哉以成國家之美耳於是夫妻西向坐公主親執笲行盥饋之道禮成而退物議善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也顯慶三年詔曰比聞公主出適王妃作嬪舅姑父母皆降禮答拜此乃子道云替婦德不循何以式序家邦儀刑列辟自今以後可明加禁斷使一依禮法若更有以貴加於所尊者令有司行事糾聞三年又詔曰古稱釐降唯屬王姬比聞縣主適人皆云出降娶王女者亦云尚主濫假名器深乖禮經其縣主嫁宜稱適取王女者稱娶仍永以爲式

續通典宋制公主下降初被選尚者卽拜駙馬都尉賜玉帶襲衣銀鞍勒馬釆羅百疋謂之繫親又賜辦財銀萬兩進財之數倍於親王聘禮出降賜甲第餘如諸王夫人之制掌扇加四引障花蠟籠各加十皆行舅姑之禮諸親遞加賜賚其縣主繫親以金帶賜辦財銀五千兩納財賜賚大率三分減其一宗室女特封郡君者又差降焉仁宗嘉祐初禮官言禮閤新儀公主出降前一日行五禮古者納婚始用行人告以夫家釆擇之意謂之納釆問女之名歸卜太廟吉以告女家謂之問名納吉今選尚一出朝廷不待納釆公主封爵已行誕告不待問名若納

文瀾書局石印

成則既有進財請期則有司擇日宜稍依五禮之名存其物數俾知婚姻之事重而夫婦之際嚴如此亦不忘古禮之義也時兗國公主下嫁李瑋詔賜出降日令夫家主婚者具合用雁幣玉馬等物陳於內東門外以授內謁者進入內侍掌事者受唯馬不入唐國公主下降太常寺言按令公主出降申中書省請皇后帥宮闈掌事人送至第外命婦從今請如令詔出降日婉儀帥宮闈掌事者送至第外命婦免從徽宗改公主爲姬下詔曰在熙寧初有詔釐改公主郡主縣主名稱當時羣臣不克奉承近命有司稽考前世周稱王姬見於詩雅姬雖周姓考古立制宜莫如周可改公主爲帝姬郡主爲宗姬縣主爲族姬其稱大長者爲大長帝姬仍以美名二字易其國號內兩國者以四字其出降日壻家具五禮脩表如上儀太史局擇日告廟親迎前一日所司於內東門外量地之宜西向設壻次其壻父醮子如上儀乃命之曰往迎肅雍以昭惠宗祏子再拜曰祇率嚴命又再拜降出乘馬至東華門內下馬禮直官引就次有司陳帝姬鹵簿儀仗於內東門外候將升翟車引壻出次於內東門外鞠躬西向掌事者執雁內謁者奉雁以進俟帝姬升車壻再拜先還第同牢其日初昏掌事設巾洗各二一於東階東南一於室北水在洗東尊於室中實四爵兩卺於篚壻至本第下馬以俟帝姬至降車贊者引壻揖之以及寢門又揖導之升階入室盥洗掌事布對位又揖帝姬皆即坐受醆三飲俱興再拜贊者徹酒見舅姑夙興帝姬著花釵服褕翟以俟見贊者設舅姑位於堂上舅位於東姑位於西各服其服就位女相者引帝姬升自東階詣舅姑前再拜贊者以棗栗授帝姬奉置舅位前舅即坐贊者進徹以東帝姬退復位又再拜女相者引詣姑位前再拜贊者以腶脩授帝姬奉置姑位前姑即位贊者亦徹以東帝姬退復位又再拜次醴婦盥饋饗婦如儀

遼公主下嫁儀選公主諸父一人爲婚主凡當奧者媒者致詞之儀自納幣至禮成大略如納后儀擇吉日媒者趣尚主之家詣宮族皇帝皇后御便殿率其族入見進酒訖命皇族與尚主之族相偶飲翼日尚主之家以公主及壻率其族入見致安於皇帝皇后獻賮送者禮物訖朝辭賜公主靑幰車二螭頭蓋部皆飾以銀駕駝送終車一車樓純錦銀螭懸鐸後垂大氈駕牛載羊一謂之祭羊賜其壻朝服四時襲衣鞍馬凡所須無不備選皇族一人送至其家凡親王女封公主者婚儀倣此以親疎爲差降

元制凡駙馬尚公主率封王爵其宗王之女皆稱公主

明制凡公主出降行納采問名禮壻家備禮物表文於家庭望闕再拜掌婚者奉至內東門詣內使前曰朝恩貺室於某官某之子某習先人之禮使臣某請納采以表跪授內使內使跪受奉進內殿執雁及禮物者從入內使出掌婚者曰將加卜筮使臣某問名進表如初內使出曰有制掌婚者跪內使宣曰皇帝第幾女封某公主掌婚者俯伏興入就次賜宴出納吉儀與納采同掌婚者致詞曰加諸卜筮占曰從吉謹使臣某敢告納徵壻家具元纁玉帛乘馬表文如儀掌婚者致詞曰朝恩貺室於某官某之子某有先人之禮請臣某以束帛乘馬納徵請期辭曰某命臣某謹請吉日親迎日壻公服告廟曰國恩貺室於某日親迎敢告將行父醮於廳隨意致戒壻再拜至內東門內內使延入次執雁及奉禮物者各陳於庭其日公主禮服辭奉先殿詣帝后前四拜受爵帝后隨意訓誡受命訖又四拜降堦內命婦送至內殿門外公主升輦至內東門降輦壻揭簾公主升轎壻出次立執雁者以雁跪授壻壻受雁跪進於內使內使跪受以授左右壻再拜先出乘馬還公主鹵簿車輅後發公侯百官命婦送至府壻先候於門公主至壻揭簾公主降同詣祠堂壻東公主西皆再拜進爵讀祝又再拜出詣寢室壻公主相向再拜各就坐壻東公主西進饌合巹如儀復相向再拜明日見舅姑舅姑坐於東西向公主立於西東向行四拜禮舅姑答二拜第十日駙馬朝見謝恩行五拜禮初洪武九年太祖以太師李善長子祺爲駙馬都尉尚臨安公主先期告奉先殿下嫁前二日命使冊公主冊後次日謁奉先殿又定駙馬受誥儀吏部官奉誥命置龍亭至太師府駙馬朝服拜受次日善長及駙馬謝恩後十日始請婚期二十六年稍更儀注然儀注雖存其拜姑舅及公主駙馬相向拜之禮終明之世實未嘗行也明年又更定公主郡主封號婚儀及駙馬儀賓品秩孝宗宏治二年冊封仁和長公主重定婚儀入府公主駙馬同拜天地行八拜禮堂內設公主座於東西向駙馬東向座餘如前儀世宗嘉靖二年工科給事中安磐等言駙馬見公主行四拜禮公主坐受二拜雖貴賤本殊而夫婦分定於禮不安不聽莊烈帝崇禎元年教習駙馬主事陳鍾盛言臣教習駙馬鞏永固駙馬黎明於府門外月臺四拜云至三月後則上堂上門上影壁行禮如前始視膳於公主前公主飲食於上駙馬侍立於旁過此方議成婚駙

馬饋果餚稱臣公主答禮書賜皆大失禮夫既合巹則儼然夫婦安有跪拜數月稱臣侍膳然後成婚者會典載行四拜於合巹之前明合巹後無拜禮也以天子館甥下同隸役豈所以尊朝廷帝是其言令永固即擇日成婚

公主下嫁儀

皇朝通考凡公主係　皇后所出爲固倫公主壻爲固倫額駙品級與固山貝子同係　妃所生爲和碩公主壻爲和碩額駙品級與超品公同本部於指婚後奏請　欽定額駙品級並分別用帽頂朝服坐褥等項行文該旗知會額駙若外藩行理藩院知會行內務府備公主帽頂朝服首飾行工部備儀仗轎車知會宗人府吏部戶部兵部一體遵照凡固倫公主初定日成婚日筵宴二次和碩公主初定日筵宴一次其初定成婚各事宜均同

乾隆四十年正月　諭曰下嫁蒙古王公之公主等所生之子本各有應得品級毋庸另爲辦理嗣後在京公主所生之子至十三歲時如係固倫公主所生即給予伊父固倫額駙品級和碩公主所生即給予伊父和碩額駙品級著爲例　七月又奉　諭曰三阿哥之格格指與丹巴多爾濟爲婚完姻在邇恐伊等念係朕之孫女於一切典禮俱按公主一體舉行亦未可定朕之孫女較之公主又隔一輩自不應按照公主仍行主僕之禮即如扎拉豐阿所尙係　皇祖之孫女伊於姑前如何行禮之處三阿哥之格格自應仿照而行如果能孜家禮克盡婦道朕方爲之欣悅倘必欲固執以爲朕之孫女應照公主禮相待反與朕之施恩指婚本意不合再羅卜藏多爾濟之子旺親巴穆巴爾曾將五阿哥之格格指與爲婚俟完姻時亦應一體遵行嗣後朕之孫女指婚後俱照宗室格格禮行毋違朕諭

凡公主下嫁之禮內務府豫劄欽天監諏指婚吉日並列大臣命婦中偕老者奏𡨋婚事既得　旨禮部以告於額駙家屆期贊事大臣偕額駙蟒袍補服詣　乾清門東階下額駙北面跪贊事大臣西面稱有　旨令以某公主擇配某人額駙祗受　命行三跪九叩禮畢退

右指婚

初定諏日額駙家備駝一馬八羊八十有一酒九十尊屆期詣　午門前恭進得　旨分納所司是日光祿司

官備筵宴武備院官張黃幔於　中和殿北階下內務府陳金器反坫禮部理藩院尚書侍郎內務府總管光祿卿同視布席設　御宴於　保和殿　寶座前正中　殿內東西布席各五行前引大臣一行內外親王世子固倫額駙一行郡王貝勒貝子公和碩額駙三行內大臣一等台吉西行都統副都統二等台吉五行相向北上寶座後東西爲豹尾班侍衛席又西爲記注官席席均南向　殿門外檐下東爲侍衛席西爲三等台吉席禮部尚書侍郎席黃幔左內務府總管席黃幔右均東西向樂部陳中和韶樂於　保和殿檐下陳丹陛樂於　中和殿後階均北向午刻　欽命入燕之王大臣侍衛及執事各官蟒袍補服畢會　保和殿前按翼序立理藩院尚書侍郎率額駙父額駙及其族人朝服詣　慈寧宮宮門外鴻臚寺官引至東階下北面行三跪九叩禮畢引詣　保和殿前入班序立禮部尚書侍郎赴　乾清門奏時　皇帝龍袍補服乘輿出宮前引後扈如常儀　御保和殿　陞座鴻臚寺官引額駙父等出班北面聽贊行三跪九叩禮興王公以下就位額駙父等均引入班就位跪叩坐　賜茶畢進爵大臣進　皇帝酒跪叩如　太和殿燕禮額駙父等出　殿外北面隨跪叩興復位徧爵作樂升歌行酒儀注　均與　太和殿燕禮同燕畢引額駙父等詣丹陛拜位行禮如初　皇帝還宮眾退理藩院尚書侍郎鴻臚寺官引額駙父等至　乾清門西階下序列行三跪九叩禮退是日內監設中和韶樂及丹陛樂於　慈寧宮常次如儀尚膳女官設　皇太后筵於　寶座前南向設　皇后筵於東西南向又以次設　皇貴妃　貴妃　妃　嬪席於東西少後僉向額駙母及其族中諸婦席於　嬪席之下少南西位東面進爵命婦席於丹陛下東位西面午刻　皇后率　皇貴妃　貴妃　妃　嬪詣　慈寧宮　皇太后陞寶座筵燕　賜茶進饌徧爵作樂升歌行酒額駙母及諸婦行禮各如儀燕畢　皇太后還宮　皇后皇貴妃　貴妃　妃　嬪皆還內宮內監引額駙母及諸婦詣　皇后宮行六肅三跪三叩禮退

右初定會燕

下嫁前一日額駙蟒袍補服率族人詣　皇太后　皇帝　皇后宮門前行三跪九叩禮各如儀內務府官率鑾儀校以公主妝奩詣額駙邸第內管領命婦二人偕女侍隨往鋪陳至日黎明額駙家備九九禮物文馬

十有八鞍轡具馱甲十有八馬二十有一駝六羊八十有一酒九十尊詣　午門恭納午刻筵燕於　保和殿
慈寧宮如初定禮是日所司豫奏請王福晉貝勒貝子夫人中結髮偕老者　欽命陪送內務府大臣命婦二人內管領命婦十八充導從皆盛服於宮門外別室祗候贊事命婦豫詣額駙邸別室祗候自公主所出宮門至額駙邸步軍統領飭屬灑掃清道鑾儀衛備儀仗采輿內務府總管一人官屬四人內管領二人護軍參領二人護軍校二人蟒袍補服偕護軍二十人於所出宮門前祗候升輿吉時屆公主吉服詣　皇太后
皇帝　皇后前行禮若　妃嬪所出並於　妃嬪前行禮各如儀畢命婦翊升輿下簾內校舁輿行出宮儀仗前列鐙八炬十前導陪送福晉夫人及隨從命婦乘車隨行內務府總管內管領乘騎稍遠導從參領及護軍乘騎護行詣額駙邸第及門衆下馬步入儀仗止及儀門各官止輿入至廳事正中降輿命婦階下降車升堂導公主出輿福晉夫人降車隨公主入室額駙父乃禮賓於外堂額駙母禮女賓於中堂徧饗諸執事者各如禮合巹吉時屆贊事命婦上合巹酒設燕額駙與公主行合巹禮衆退

右于歸合巹

下嫁禮成翼日行朝謝禮公主額駙夙興朝服公主詣　皇太后　皇帝　皇后及所出　妃嬪前行禮額駙詣　慈寧門外東階下　乾清門外　內右門外行禮各如儀畢還邸第

右朝謝

至於九日歸寧欽天監選擇吉期內務府具奏事宜禮部具奏儀注
乾隆十二年正月奏准向例公主九日歸寧後欽天監另擇吉行謝　恩禮伏思歸寧之日係釐降後初次瞻仰應謝　恩嗣後公主九日歸寧時即行謝　恩禮

右歸寧

郡主出嫁儀

凡格格嫁朝臣者額駙不進初定禮進成婚禮由禮部具奏嫁外藩者應進初定禮物成婚禮物咨理藩院具奏

均於 午門前納進交該衙門接收凡王女匹配外藩 者准其請封並給與俸祿銀緞其住居京城匹配八旗世家者惟 世祖章皇帝天潢支派准王公品級封給郡主縣主及郡主額駙縣主額駙等按品食俸至遠派王公之女俱照例封給虛銜毋庸復給銀 皇孫女及王公之女由 大內聘嫁者內務府奏請格格品級及初定禮成婚禮日期知會禮部轉行該衙門額駙家豫備成婚前期禮部奏請額駙品級郡主視郡王福晉額駙視武職一品縣主視貝勒夫人額駙視武職一品郡君視貝子夫人額駙視武職二品縣君視鎮國夫人額駙視武職四品鄉君視鎮國將軍夫人額駙視武職五品縣主額駙官爵在一品以上則從其爵郡主額駙以下同得 旨知會該旗戶部並會同內務府具奏成婚事宜

郡主出嫁儀

凡郡主將及笄訪外藩蒙古王子年齒相當者奏 聞請 旨 命下以次行禮若奉 旨賜婚者額駙先詣 乾清門謝 恩如公主指婚之儀初定額駙家備燕五十席酒五十尊若外藩王貝勒台吉等尙郡主用駝馬羊七九牲五九遣人納於王府王受之其日會燕如納福晉初定燕儀

右定婚

次行納幣禮額駙家備鞍馬七甲胄七若外藩王等之子用馬六十牛六十羊六百遣人齎以獻於王王納之如定婚禮

右納幣

婚前一日王使人以妝奩張陳額駙室至日額駙 朝服祗候邸第王使其官屬備儀仗禮輿送郡主于歸升輿吉時屆郡主禮服侍女引出閤詣王前辭次詣福晉前辭均行四肅二跪二叩禮執事官進輿於中堂侍者引郡主升輿王府護衛官前導鐙炬前輿侍婢八人男婦五戶媵如額駙邸第額駙出迎於門外輿至導入至內堂降輿媵導郡主出輿額駙偕入室行合巹禮其日額駙第設婚燕如親王納福晉之儀

右成婚

若奉　旨賜婚者成婚之明日額駙偕郡主夙興朝服詣　大內謝　恩行禮如親王納福晉儀

右謝恩

縣主出嫁儀凡縣主出嫁納幣視郡主鞍馬甲胄各減二初燕婚燕儀準郡王若嫁於外藩王貝勒台吉等納幣視郡主馬減十牛減十羊減百媵婢七人男婦四戶餘同

郡君縣君鄉君出嫁儀

凡郡君出嫁納幣鞍馬四甲胄四初燕婚燕準貝勒若嫁於外藩定婚行七九禮初燕用牲三九納幣馬四十牛四十羊四百婚燕用牲五九媵婢六人男婦四戶縣君納幣鞍幣鞍馬甲胄各二初燕婚燕準宗室公若嫁於外行七九禮初燕用牲二九納幣馬三十牛三十羊三百婚燕用牲三九媵婢五人男婦三戶鄉君納馬甲胄各三初燕婚燕準貝子若嫁於外藩定婚藩定婚行七九禮納幣馬二十有五牛如之羊二百五十初燕婚燕用牲如縣君媵鎮國公女婢四人輔國公女婢三人男婦皆三戶凡婚儀皆與郡主同

嘉禮五　婚五

公侯大夫士庶人婚禮

通典周制婚禮下達采用鴈主人筵於戶西西上右几使者至儐者出請事曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某請納采女父對云某之子蠢愚弗能教吾子命之某不敢辭主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入賓升西階當阿東面使者致命曰敢納采主人阼階上北面再拜授於楹閒南面賓降出主人降授老鴈問名如初禮曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭曰某氏儐者出請醴賓曰子為事故至於某室某有先人之禮請醴從者賓對曰某既得將事矣敢辭儐者曰先人之禮敢固以請賓曰某辭不得命敢不從禮畢出主人送於門外再拜納吉用鴈如納采禮曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告對曰某之子不教唯恐不堪子有吉我與在不敢辭納徵用元纁束帛儷皮如納吉禮曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命請期用鴈主人

辭賓許告期如納徵禮曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某請吉日對曰某既前受命矣惟命是聽使者曰某命某聽命於吾子對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命於吾子吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣凡行事必用昏昕親迎期日父醮子命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐不堪不敢忘命期初昏陳三鼎於寢門外東方北面北上設洗於阼階東南饌於房中醯醬二豆菹醢四豆罇於室中北墉下有禁元酒在西綌冪加勺皆南柄罇於房戶之東無元酒篚在南實四爵合巹主人爵弁纁裳緇袘乘墨車從車二乘執燭前婦車亦如之有裧至婦氏大門外儐者出請曰吾子命某以茲初昏使某將請承命對曰某固敬具以須主人筵於戶西西上右几女次純衣纁袡立於房中南面姆纚笄宵衣在其右主人元端迎賓於門外西面再拜賓東面答拜主人揖入賓執鴈從至廟門揖入三揖至於階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送初女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄曰戒之敬之夙夜無違命母戒諸西階上不降施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶壻御婦車授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮也婦乘以几從者二人坐持几相對姆加幎乃驅御者代壻乘其車先俟於門外婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席於奥夫入於室卽席婦罇西南面贊設同牢饌卒食三酳用巹主人脫服於房媵受婦脫服於室御受姆授巾御衽於奥媵衽良席在東皆有枕北趾主人入親脫婦之纓燭出見舅姑盥饋夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見質明贊見婦於舅姑席於阼階舅卽席席於房外南面姑卽席婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠於席舅坐撫之興答拜婦還又拜降階受笲腶脩升進北面拜奠於席姑坐舉以興拜授人贊醴婦席於戶牖之間婦立於席西贊酌醴加柶面柄出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦拜贊者答拜婦又拜奠於薦東北面坐取脯降出授人於門外舅姑入於室婦盥饋特豚舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階歸婦俎於婦氏人舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦凡婦人相饗無降

漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立輜軿馬

後漢鄭衆百官六禮辭大略同於周制而納采女家答辭末云奉酒肉若干再拜反命其所稱前人不云吾子皆云君六禮文皆封之先以紙封表又加以皁囊著篋中又以皁衣篋表訖以大囊表之題檢文言謁篋某君門下其禮物凡三十種各內有謁文外有贊文各一首封如禮文篋表訖蠟封題用皁帔蓋於箱中無囊表便題檢文言謁篋某君門下便書贊文通共在檢上　魏制諸侯娶妃以皮馬為庭實加以大璋王娶妃公主嫁五禮用絹百九十四

晉太康八年有司奏王侯婚禮元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊　諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官為具足

東晉王堪六禮辭並為贊頌儀云於版上各方書禮文壻父名媒人正版中納采於版左方裹以皁囊白繩纒之如封章某官某君大門下封某官甲乙白奏無官言賤子禮版奉案承之酒羊鴈繒采錢米別版書之裹以白繒同著案上羊則牽之豕鴈以籠盛繒以笥盛采以奩音廉盛米以黃絹囊盛米稱斛數酒稱器脯腊以斤數媒人齎禮到女氏門使人執鴈主人出相對揖畢以鴈付主人侍者媒人進主人侍者執鴈立於堂下從者以奉案入媒人退席當主人前跪曰甲乙使某敬薦不腆之禮主人跪答曰君之辱不敢辭事畢還座從者進奉案主人前主人侍者以鴈退禮物以次進中庭主人設酒媒人跪曰甲乙使某獻酒却再拜主人答拜還座主人酢媒人媒不復答

齊東昏侯永元元年尚書令徐孝嗣上議曰按婚禮實篚以四爵加以合巹既崇尚質之禮及象判合之義三王作之而用大古之器重夫婦之始也今雖以方樏示約而彌乖昔典又連巹以鎖蓋出近俗復別有牢燭雕費彩飾亦曩制請除金銀連鎖自餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充燎牢燭華侈亦宜停省奏可

梁大同五年臨城公婚夫人於皇太子妃為姑姪遂見之制議者互有不同皇太子令曰纁鴈之儀既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使榛栗腶修贊饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進

醮醴己傳婦事之則而舉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異代臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省

北齊婚禮聘第一品以下至三品用元三匹纁二匹束帛十匹璧一豹皮二錦綵四十匹二品三十匹三品二十匹絹百四十匹二品百二十匹三品百匹羔羊一口羊二口犢二頭酒黍稷稻米麪各四斛

議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質元衣纁裳猶用皮為韠所以制婚禮納徵用元纁儷皮充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以元纁及皮為禮物也又有用虎皮豹皮者王彪之云取威猛有斑彩允臆說也人之常情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信頗謂得禮之變也或曰近代所以尚循元纁儷皮之制男女配合敎化人倫示存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊答曰元纁及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時並無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢則廢又天下列國唯事征伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓禮甚重兩楹間有反爵之坫築土為之今會客豈須置坫乎又並安能復言古道耶略舉數事其餘可知也何必納徵猶重無用之物徒稱古禮是乖從宜之旨易曰隨時之義大矣哉先聖之言不可誣也

通志唐顯慶四年十月詔天子嫁女受財三品以上之家不得過絹三百疋四品五品不得過二百疋六品七品不得過一百疋八品以下不得過五十疋皆充所嫁女資裝等用其夫家不得受陪門之財太極元年十一月左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟事舅姑當須昏以為期詰朝謁見往者下俚庸鄙時有障車邀其酒食以為戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮貺過於聘財歌舞喧譁殊非助感既虧名教又蠹風猷請一切禁斷從之

通典開元十九年四月敕於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供建中元年十一月禮儀使顏眞卿等奏郡縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笲之禮其觀華燭伏以婚禮主敬竊恐非宜並請停

障車下壻却扇等行禮之夕可以感思至於聲樂竊恐非禮並請禁斷相見儀制近代設以氊帳擇地而置此乃虜禮穹廬之制合於堂室中置帳請准禮施行俗忌今時以子午卯酉年謂之當梁年其年娶婦舅姑不相見蓋禮無所據亦請禁斷並從之其制多因周禮以三品以上五品以上六品以下爲降殺並如開元禮

續通志宋品官昏禮納采問名納吉納成請期親迎同牢廟見見舅姑醴婦盥饋享婦送者並如諸王以下昏四品以下不用盥饋享婦禮士庶人婚禮并問名於納采并請期於納成其無鴈奠者三舍生聽用羊庶人聽以雉及雞鶩代其辭稱吾子親迎質明掌事者設禰位廳事東閒南向壻之父北面再拜以告將行父坐廳事南向子服其服立父位西行醮禮初昏掌事者設酒饌室中置二醆於槃壻服如前至女家贊者引就次主人醮女于房中出迎壻揖入主人升東階壻進當房戶前北面掌事者陳鴈于階壻曰某受命於父以茲嘉禮躬聽成命主人曰某固願從命壻再拜出主人不降送壻先還俟於門外婦至壻揖以入至於室掌事者設對位室中壻婦皆卽坐贊者注酒於醆授壻及婦飲訖設饌畢壻及婦皆興再拜贊者徹酒饌見祖禰見舅姑醴婦享送者如儀

續通典庶人婚禮并問名於納采并請期於納成其無雁奠者或以雉及雞鶩代其詞稱吾子親迎質明掌事者設禰位廳事東閒南向壻之父服其服北面再拜祝曰某子某年若干禮宜有室聘某氏第幾女以某日親迎敢告子將行父坐廳事南向子服其服立父位西少南東向贊者注酒於醆授子子再拜跪受贊者又以饌設位前子舉酒興卽坐飲食訖降再拜進立父位前命之曰釐爾內治往求爾匹子再拜曰敢不奉命又再拜降出初婚掌事者設酒饌室中置二醆於槃婿服其服如前服至女家贊者引就次掌事者設禰位主人受禮如請期之儀女盛服立房中父升階立房外之東西向贊者注酒於醆授女女再拜受醆贊者又以饌設於位前女卽坐飲食訖降再拜父降立東階下賓出次主人迎於門揖賓入賓報揖從入主人升東階西面賓升西階進當房戶前北面掌事陳雁於階賓曰某受命於父以茲嘉禮躬聽成命主人曰某固願從命賓再拜降出主人不降送初女出父戒之曰往之女家無忘肅恭母戒之曰夙夜以思無有違命諸母申之曰無違爾父母之訓女出壻先還俟於門外婦至贊者引就北面立壻南面揖以入至於室掌事者設對位室中壻婦皆卽坐贊者注酒於醆授壻及婦壻及婦受醆飲訖

設饌再拜贊者徹酒饌見祖禰見舅姑醴婦饗送如儀

遼太宗會同三年十二月詔契丹人授漢官者從漢儀聽與漢人婚姻

金章宗明昌元年十月制民庶聘財爲三等上百貫次五十貫次二十貫承安五年十二月詔官籍監戶百姓自願以女爲昏者聽泰和六年十一月詔屯田軍戶與所居民爲婚姻者聽

明品官昏娶或爲子聘婦皆使媒氏通書女氏許之擇吉納采用鴈主昏者受禮訖復陳鴈及問名禮物主昏者以紅羅或銷金紙書女之第行年歲授賓主昏者請禮從者禮畢送賓至門外納吉如儀納徵加玄纁束帛函書不用鴈請期如儀親迎日壻父告於禰廟壻北面再拜立聽父命畢媒氏導壻之女家其日女氏主昏者告廟訖醴女如家人禮壻至門就次女從者請女盛服就寢門內南向坐壻出次主昏者出迎于門外揖而入至寢戶前壻再拜奠鴈出就次主昏者不降送壻既出女父母南向坐保母導女四拜命之如儀女升車壻先還以俟婦車至出迎於門內揖婦入及寢門壻先升階婦從升入室就盥各就座壻東婦西舉食案進酒饌侍女以卺注酒進於壻婦前飲畢皆興立於座南東西相向皆再拜壻婦易服明日見宗廟次見舅姑如儀次舅姑醴婦如家人禮次盥饋其日婦家備饌至壻家舅姑卽座婦四拜升自西階至舅前從者舉食案以饌授婦婦進饌執事者加匕箸進饌於姑亦如之食訖徹饌婦降階四拜禮畢再醴婦如初儀凡庶人取婦男年十六女年十四以上並聽昏娶壻常服或假九品服女花釵大袖其納采納幣請期有媒無賓親迎前一日女氏使人陳設於壻之寢室俗謂之鋪房餘器如品官儀

太祖洪武元年定制依朱子家禮無問名納吉止納采納幣請期下令禁指腹割衫襟爲親者凡庶人娶婦男年十六女年十四以上並聽婚娶常服或假九品服婦服花釵大袖其納采納幣請期略倣品官之儀有媒無賓詞亦稍異親迎前一日女氏使人陳設於壻之寢室俗謂之鋪房至若告祠醮戒奠雁合巹並如品官儀見祖禰舅姑舅姑醴婦亦略相準

皇朝通典順治九年定官員士庶婚禮公納采禮緞衣五襲緞衾褥三具金領約一具金簪二枝金耳飾全副是日具筵用牲九成婚日具筵二十席侯納采禮與公同納采日具筵用牲八成婚日具筵十有八席伯納采禮與

侯同納采日具筵用牲七成婚日具筵十有七席一品官納采禮緞衣四襲餘與侯伯同納采日具筵用牲六成婚日具筵十有五席二品官納采禮緞衣三襲緞衾褥二具餘與一品官同納采日具筵用牲四成婚日具筵十席三品官納采禮與二品官同納采日具筵用牲三成婚日具筵八席四品官納采禮緞衣二襲緞衾褥一具金領約一具金耳飾全副納采日具筵用牲二成婚日具筵六席五品官納采禮與四品官同納采日具筵用牲二成婚日具筵五席六品以下官納采禮與五品官同納采日具筵用牲二成婚日用牲三軍民人等納采禮衣一襲衾褥一具金耳環全副納采日具筵用牲一成婚日用牲二

康熙七年定公納采禮緞衣五襲緞衾褥四具金領約一具金簪四枝金耳飾全副金指環四是日具筵十有六席成婚日筵二十六席侯納采禮緞衣五襲緞衾褥三具金領約一具金簪三枝金耳飾全副是日具筵十有三席成婚日筵二十席伯納采禮與侯同納采日具筵十有二席成婚日筵十有八席一品官納采禮緞衣四襲緞衾褥三具金領約一具金簪三枝金耳飾全副是日具筵十席成婚日筵十有六席二品官納采禮緞衣三襲緞衾褥二具餘與一品同是日具筵八席成婚日筵十有二席三品官納采禮與二品官同納采日燕用牲八成婚日具筵九席四品官納采禮緞衣二襲餘與三品官同納采日燕用牲七成婚日具筵八席五品官納采禮與四品官同納采日燕用牲六成婚日具筵六席六品以下官納采禮與五品官同納采日燕用牲五成婚日用牲七

雍正元年定公納采禮金領約一具金簪三枝金耳飾一副緞衣四襲緞衾褥三具納采日燕用牲九成婚日具筵二十席侯納采禮與公同納采日燕用牲八成婚日具筵十有八席伯納采禮與侯同納采日燕用牲七成婚日具筵十有七席一品官納采禮緞衣三襲餘與伯同納采日燕用牲六成婚日具筵十有五席二品官納采禮緞衣二襲緞衾褥二具餘與一品同納采日燕用牲四成婚日具筵十有三席三品官納采禮金簪二枝餘與二品同納采日燕用牲三成婚日具筵八席四品官納采禮金領約一具金耳飾一副緞衣一襲緞衾褥一具納采日燕用牲二成婚日具筵六席五品官納采禮與四品同納采日燕用牲二成婚日具筵五席六品以下官納采禮與五品官同納采日具筵用牲二成婚日用牲三自四品以下領約耳飾各聽其力能具者備用軍民人等納

采禮衣一襲衾褥一具具筵用牲一成婚日用牲二凡有品級官員婚嫁或用本官執事鼓樂人不得過十二名鐙不得過六對無品級人及生監軍民不得僭用執事鼓樂人不得過八名鐙不得過四對一應靡費概行嚴禁又定漢人婚娶納采及成婚禮四品官以上紬緞不得過八疋金銀首飾不得過八件食品不得過十五品以下官各減二八品官以下有頂帶人員以上又各減二軍民人等紬絹不得過四果合不得過四其金銀財禮軍民概不許用至庶民婦女有僭用冠帔補服大轎者禁違者罪坐夫男

嘉禮五　婚六　叢議

宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支子稱宗弟宗兄等婚議

通典周制宗子無父母之命親皆歿已躬命之支子則稱其宗弟稱其兄春秋紀裂繻來逆女公羊傳云何以不稱使婚禮不稱主人然則何稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也然則紀有母乎曰有有則何以不稱母不通也

舅姑俱歿婦廟見

周制若舅姑既歿則婦人三月乃奠菜席於廟奥東面右几席於北方南面祝盥婦盥於門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來歸敢奠嘉菜於皇舅某子婦拜扱地坐奠菜於几東席上又拜如初禮婦降堂取笲菜以入祝曰某氏來歸敢告於皇姑某氏奠菜於席如初禮婦坐祝闔牖戶老醴婦於房中南面如舅姑醴婦之禮壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮

漢平帝四年以王莽女為皇后見於高廟北齊納后以朝見後又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟

不親迎壻見外舅姑　反馬送女附

周制婚禮壻若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得為外婚姻請覿主人對曰某以得為外婚姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見對曰某以非他故不足以辱命請終賜見對曰

某以得爲婚姻之故不敢固辭敢不從主人出門左西面壻入門東面奠贄再拜儐者以贄出請受壻禮辭許受贄入主人再拜受壻再拜送出見主婦主婦闔扉立於其內壻立於門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣壻出主人送之再拜春秋齊大夫高固詣魯逆叔姬又與子叔姬歸寧反馬也凡諸侯嫁女於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之

婚禮不賀議

周制記曰婚禮不賀人之序也賀娶妻者曰某子使某聞子有客使某羞

東晉成帝納后羣臣畢賀時謂非禮穆帝永和三年納后議賀不王述曰婚是嘉禮應賀王彪之議婚姻不賀無應賀之禮撫軍答諸尚書云禮官所據誠是古典然禮亦隨時今既已從近代而上禮上禮卽是稱慶府是賀例又恭后時已賀今依舊亦可通彪之云納悼后起居注無賀文而有上禮武帝以長秋再建感愴不敘詔通斷之納恭后記注有賀文時亦上禮按禮云婚禮不賀又云賀娶妻者愚謂禮傳婚姻無直相賀之禮而有禮貺其慶會之義今代所共行范汪云先朝所以上禮而不賀者依傍賀娶妻也雖名曰賀實是酒食無慶語也但是吉事故曰賀耳思親之序故慶辭不可以達於主人然吉禮宜有敘情故獻酒食而已先朝行之近代得禮至於恭后時賀是王丞相導以明君臣之恩本不以爲將來之法彪之云足下不賀意同而敘之小異吾謂婚禮不賀者謂不如今三節特賀也禮記所以復言賀娶妻者固獻酒食而有慶語也是不明然賀之而於會同因有獻辭足下今云都不應有慶辭則何得獻酒肉會同邪亦與足下上禮辭不同自爲矛楯又從伯丞相時相賀何必非失足下以往賀爲美事以今不賀爲得禮亦不能兩濟斯義庾蔚之議按禮文及鄭注是親友聞主人有吉事故遣人送酒肉以賀之但婚有嗣親之感故不斥主人以賀婚唯云爲有客而已今上禮既所爲者婚亦不得都無慶辭彪之議爲允於時竟不賀但上禮升平元年臺符問皇后拜訖何官應上禮上禮悉何用太常王彪之上書以爲上禮唯酒犢而已犢十頭酒十二斛主公以下名在三節祥瑞自簡慶賀錄者悉賀左傳曰會吳於繒吳徵百牢

子服景伯曰周制上物不過十二天之大數也太學博士雖不在賀而常小會者同悉應上禮

宋皇太子納妃上禮

北齊納后太子納妃羣臣上禮

婚不舉樂議

東晉升平元年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡訥議臨軒儀注無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鐘之條太常王彪之以爲婚禮不樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者爲婚禮也臣伏重詳禮云婚禮不作樂幽陰之義樂陽氣也又云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也自王者下逮迎大駕鹵簿及至尊升太極並闕此條當是依三日不舉樂之禮愚謂殿庭設大駕鹵簿鼓吹並可備儀而已蘭臺太常主者按儀注云皇后列人自閶闔掖門鳴鐘鼓塡門露仗如儀注之條按諸門唯有鼓無鐘既云鳴鐘則應施鐘既施鐘則施建鼓若如寺卿今意不作樂者當復安懸而不作彪之又議魏晉舊制晝夜漏既盡門鳴鼓鳴鐘吉凶鼓鐘常用非樂也舊儀皇帝乘輿列閶闔掖門鳴鼓鐘所以聲告內外耳今自應施鐘若他事會黃門侍郎舉麾舊應作宮懸金石之樂鳴鐘鼓中朝無宮懸設軒懸中興以來無此樂故唯作鼓吹鳴鐘以擬宮懸金石耳婚禮三日不作樂經典明文愚謂宜如舊儀至尊升殿舉麾作樂迎皇后大駕不應鼓吹

男女婚嫁年紀議

太古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二十而嫁堯舉舜曰有鰥在人間以其二女妻之二十而行之

周文王十五生武王地官媒氏掌萬民之判男三十而娶女二十而嫁有故則二十三而嫁曲禮曰男子三十曰壯有室周末越王句踐蕃育庶人欲速報吳使男二十而娶女二十而嫁　議曰鄭元據周禮春秋穀梁逸禮本命篇等男必三十而娶女必十五乃嫁王肅據孔子家語服經等以爲男十六可娶女十四可以嫁三十二十言其極耳又按家語魯哀公問於孔子曰男子十六而精通女子十四而化育是則可生人矣而禮必三十而室女

必二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極耳不是過也男二十而冠有爲人父之端女十五許嫁有適人之道又曰孔子年十九而娶於宋之幵官氏又曰孔子七十三而終伯魚年五十先孔子而卒而服經有爲夫姊之長殤據此王鄭之說義並未明今按三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判郎衆庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且官有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則卿士大夫之子十五六之後皆可嫁娶矣

唐貞觀元年二月詔其庶人男女無室家者並仰州縣官人以禮聘娶皆任其同類相求不得抑取男年二十女年十五以上及妻喪達制之後孀居服紀已除並須申以婚媾令其好合若守志貞潔並任其情無勞抑以嫁娶

嫁娶時月議夏小正記曰二月娶妻之時

周制仲春之月令會男女於是時也奔者不禁議曰按鄭元嫁娶必以仲春之月王肅以爲秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣孫卿云霜降迎女冰泮殺止孔子家語云羣生閉藏於陰而育之始故聖人因時以合偶男女窮天數霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起婚禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆謂順也

按東晳云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉夫春秋舉秋毫之善貶纖芥之惡故春狩於郎書時禮也夏城中邱書不時也此人間小事猶書得時失時況婚姻人倫端始禮之大者不譏得時失時不善者邪若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸於紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸於京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又按桃夭篇敘美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非爲嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽有梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲喓喓未秋之時或言嫁娶或美男女及時然詠各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有

行媒不相知名故日月以告君齋戒以告鬼神若常人必在仲春則其日月有常不得前却何復日月以告君乎夫冠婚笄嫁男女之節冠以二十爲限而無春秋之期笄以嫁而設不以日月爲斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以爲之證反詩相難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚蓋古正禮也今按士婚禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方爲合好之期先賢以時月爲限恐非至當束氏之說暢於禮矣

已拜時而後各有周喪迎婦遣女議晉懷帝永嘉中太常潘尼爲子娶黃門郎李循女已拜時後各有喪潘迎婦李遣女國子博士江統侍中許遐同議已拜舅姑者宜准女在塗之禮齊縗大功三月既葬可迎婦按禮記在塗而壻之父母死則改服赴喪女之父母死則反而服周今已拜舅姑其義同於在塗也降其親而服夫黨非婦而何禮父母既歿而娶三月廟見成婦之義舅姑存則盥饋特豚以成婦道皆明重其成婦不繫其成妻也然則未廟見女死還葬於女氏若已見舅姑雖無衽席之接固當歸葬於夫家此非可否之斷乎禮壻親迎女未至而有齊縗大功之喪男不入改服於外次女入改服於內次卽位哭又齊縗大功之喪三月既葬雖不可以納徵而可正御矣何琦駮江許議曰夫正名者理道之本然拜時非古而行之歷代遂以成俗古者布其几筵恭告祖禰將納他族以奉宗事父親醮子而命之迎女受父母之遣以涉夫氏之庭而交拜敬之禮在塗喪紀定矣服制既正齊功卒哭可迎此不闕於古而通於今議是也然婚姻之道公私急務愚以爲拜時及一日二日之婦婦名既正卽宜一揆其衾裯未接歸葬其黨

東晉廢帝太和中平北將軍郗愔上言功曹魏隲周喪內迎拜時婦鄉曲以違禮議之謝奉與郗牋曰魏隲後來之良足以日新其美近聞邑有異議從弟異亦當拜時婦家遭喪卽是其例夫拜時之禮誠非舊典蓋由季代多難男女宜各及時故爲此制以固婚姻之義也雖未入壻門今年吉辰拜後歲俗無忌便得以成婦迎之正以策名委質有定故也謝安議拜時雖非正典代所共行久矣將以三族多虞歲有吉忌故逆成其禮

宋庾蔚之謂俗既流弊故以拜時代三日推其始意當是貪得從省以赴吉歲若周大功之喪既葬不可迎已拜

之婦則與始婚不異非其旨也

已拜時壻遭小功喪或婦遭大功喪可迎議晉中書郎范汪問劉惔曰從妹與荀始文婚已及好歲拜時有從叔父德度喪會叔親患危篤欲令荀氏迎從妹盡婦敬於夫氏以有此喪爲難故爲此議拜時出於近代將以宗族多虞吉事宜速故好歲拜新年便可迎也惡歲可迎是拜時已成婦也在塗之婦猶服夫氏況已交拜禮成便當迎是長還也惔答云荀令從叔喪三月小功之服禮云小功之末可以納妻如此自可比初婚何疑蔡謨曰古人君爵命其臣在遠則遣使太公旣封齊五侯九伯實得征之卽王使召康公所命也至今詔使拜授亦當如此豈有疑乎易曰家有嚴君父母之謂今壻父命使拜其婦女父遣女拜受此命卽是太公受命於召康公今人拜爵於詔使也而云未拜舅姑未爲成婦然則太公未拜周王亦非方伯乎不修婦禮是其失耳至於是婦與非自當以典禮爲正安得從彼所行假令太公不行臣禮王者便當不臣之乎謂拜壻之宗親與拜舅姑於禮無異又會稽王道子與王彪之書曰東海王來月欲迎妃而女身有大功服此於常禮當是有疑但先拜時大禮已交且拜時本意亦欲通如此之閡耳不得同之初婚固當在於可通彪之答曰女有大功服若初婚者禮例無許旣已拜時猶復不同昔中朝許侍中等曾議此事以爲拜時不應以喪爲疑倚傍經禮甚有理據談者多謂是殿下可視而量之

拜時婦三日婦輕重議

按禮經婚嫁無拜時三日之文自後漢魏晉以來或爲拜時之婦或爲三日之婚魏王肅鍾毓毓弟會陳羣羣子泰咸以拜時得比於三日晉武帝謂山濤曰拜於舅姑可准廟見三日同牢允稱在塗濤曰愚論已拜舅重於三日所舉者但不三月耳張華謂拜時之婦盡恭於舅姑三日之婚成吉於夫氏准於古義可爲成婦已拜舅姑卽是廟見常侍江應元等謂已拜舅姑其義同於在塗或曰夫失時之女許不備禮蓋急嫁娶之道也三日之婦亦務時之權矣雖同牢而食同衾而寢此曲室衽席之情義耳豈合古人亡則奠菜存則盥饋而婦道成哉且未廟見之婦死則反葬女氏之黨以此推之貴其成婦不係成妻明拜舅姑爲重接夫爲輕所以然者先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也此春秋明義拜時重於三日之徵也議曰有夫婦而後有父子有父子而後有君臣則婚姻

王化所先人倫之本拜時之婦禮經不載自東漢魏晉及於東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良吉急於嫁娶權爲此制以紗縠幪女氏之首而夫氏發之因拜舅姑便成婦道六禮悉捨合巹復乖隳政教之大方成容易之弊法王肅鍾毓陳羣山濤張華蔡謨皆當時知禮達識者何謂不非之邪豈時俗久行因循且便或彼衆我寡議論莫從者乎宋齊以後斯制遂息後之君子無愧前賢

周喪不可嫁女娶婦議 斬縗公除附

晉惠帝元康二年司徒王渾奏云前以冒喪婚娶傷化悖禮下十六州推舉今本州中正各有言上太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時鎭東司馬陳湛有弟喪嫁女拜時上庸太守王崇有兄喪嫁女拜時夏侯俊有弟子喪爲息恒納婦恒無服國子祭酒鄒湛有弟婦喪爲息蒙娶婦拜時蒙有周服給事王琛有兄喪爲息稜娶婦拜時并州刺史羊暨有兄喪爲息明娶婦拜時征西長史牽昌有弟喪爲息彥娶婦拜時湛職儒官身雖無服據爲婚主按禮大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦無齊縗嫁娶之文虧違典憲宜加貶黜以肅王法請臺免官以正淸議尚書符下國子學處議國子助教吳商議今之拜時事畢便歸婚禮未成不得與娶婦者同也俊琛稜並以齊縗娶婦娶妻所犯者重恒雖無服當不議而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身既平吉子雖齊縗義服之末又不親迎則所犯者輕濬暨爲子拜時禮輕當降也國子祭酒裴頠議以爲吉凶之別禮之大端子服在凶而行嘉禮非所以爲訓雖父兄爲主事由己興此悉人倫大綱典章所愼也詔曰下殤小功可以嫁娶俊等簡忽喪紀輕違禮經皆宜如所正司直劉隗上言文學王籍有叔母服未一月納吉娶妻虧俗傷化宜加貶黜輒下禁止妻父周嵩知籍有喪而成婚無王孫恥奔之義失爲父之道王廙王彬於籍親則叔父皆無君子幹父之風應淸議者任之鄉論主簿江啟曰夫風節不振無以蕩弊俗禮義不備無以正人流籍以名門擢登賓友不能率身正道公違典憲誠是愷悌垂恕體例宜全又東閤祭酒顏含居叔喪而遣女尋舊事元康二年虞濬陳湛有弟喪嫁子拜時司徒王渾奏免竊謂弟喪不重於叔父成婚之禮不輕於拜時含犯違禮典夫崇禮謂之有方之士不崇禮謂之無方之人況虧澆創薄崇俗棄禮請免官禁止從事中郞謝潛議鄭元以爲女子成人逆降旁親及

將出者昔陳湛以女年過二十依鄭義不責遷任徐州不爲坐免久爲成比若舍女未過二十宜如隗奏若謂鄭元說與禮違當先除而後禁不宜制未下而責人也主簿孔夷議鄭元以未嫁成人降其旁親以明當及時者同降若嫁有時而遭喪因喪而降之非言齊縗之中可嫁女學者多昧此旨非獨在今舍應見原王濛息叔仁兒十月亡至十二月詔其子與瑯琊王婚拜時叔仁以喪辭范尚書與會稽王牋爲伸其意會稽王答曰旣有所准情理可通故人主權而行之自君作故古之制也古人墨絰從事豈情所安逼於君命之所制奪於人臣之所屈乃至於斯以今方之事情輕重豈得同日而欲執違耶又今自拜時未爲備禮暫一致身交拜而已卽之於情有何不可且今王氏情事與國家正同王命旣定事在必行太常王彪之與會稽王牋曰王濛女有同生之縗計其日月尚未絕哭豈可成婚凡在君子猶愛人以禮況崇化之主郎以此爲聖朝故事寧可執訓當今宜流示後裔忝備禮官情有不安謹具白所懷正月衡山公主欲出降長孫氏議以時旣公除合行吉

唐永徽元年禮侍中于志寧上疏曰伏見衡山公主出降欲就今秋成禮竊按禮記云女十五而笄二十而嫁有故二十三年而嫁鄭元云有故謂遭喪也固知須終三年其有議者云准制公除之後須並從吉此漢文創制其儀爲天下百姓至於公主服是斬縗縱使服隨例除無宜情隨例改心喪之內方復成婚非唯違於禮經亦是人情不可陛下方將降大孝之日敦崇名教之秋此事行之若難猶宜抑而守禮況行之甚易何容廢而受譏伏願遵高宗之令軌畧孝文之權制國家於法無虧公主情禮得畢則天下幸甚

周服降在小功可嫁女娶妻議

晉范朗問蔡謨曰甲有庶兄乙爲人後甲妹景已許嫁而未出今乙亡如鄭元意已許嫁便降旁親者景今應爲乙服小功本是周親甲今於禮可得嫁景不蔡答曰按經大功之末可嫁子不言降服復有異也兄在大功嫁降服小功之妹猶父在大功嫁小功之女也謂甲今嫁景於禮無違范難曰禮小功不稅降而小功則稅之又小功不易喪之練冠而長殤中殤之小功則變三年之葛又小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可據此數事則明降服正服所施各異今子同之其禮何居蔡答曰夫服有降有正此禮之常也若其所施必皆不同則當舉其一例

無爲復說稅與娶也今而然者明其所施有同有異不可以一例舉故隨事而言之也鄭君以爲下殤小功不可娶者本齊縗之親按長殤大功亦齊縗親而禮但言下殤不可以娶而不言長殤不可以嫁明殤降之服雖不可娶而可嫁也所以然者陽唱陰和男行女從和從者輕唱行者重二者不同故其制亦異也范又難曰禮舉輕以明重下殤猶不可言娶則長殤大功何可以嫁知禮所謂大功末者唯正服大功末耳蔡答曰殤不可娶妻者謂己身也吾言殤可以嫁子者謂女父也身自行之於事爲重但施於子其理差輕然則下殤之不娶未足以明長殤之不嫁也

東晉臺符廬陵公主薨瑯琊東海二王於禮爲應得婚與不太常王彪曰二王出後二國禮爲人後降本親一等又云爲姑姊妹適人者小功二王應制小功之服禮小功絕哭可以娶妻下殤之小功則不可先儒之說本齊縗之親故除喪而後可婚今二王雖以出後降服本亦齊縗之親情例如禮不應成婚

宋庾蔚之謂禮云下殤之小功則不可而不云再降之小功則知再降之小功可以娶

大功末可爲子娶婦議晉御史中丞高崧有從弟喪在服末欲爲子婚書訪尚書范汪曰禮有大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦下章云己雖小功既卒哭可以娶妻己有小功喪則父便應有大功喪以義例推之小功卒哭可以娶妻則大功卒哭可以娶婦邪范答曰按禮大功之末可以冠子嫁子此於子爲無服也以已尚在大功喪中猶未忍爲子娶婦近於歡事也故於冠子嫁子則可娶婦則不可矣己有緦麻之喪於祭亦廢婚亦不通矣況小功乎崧又曰禮己雖小功既卒哭可以娶妻己有小功則父有大功已既小功卒哭可娶妻則父大功卒哭可以娶婦時不嫌邪汪曰五服之制各有月數月數之內自無吉事故曰縗麻非所以接弁冕也春秋左氏傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向對曰寡君之願也縗絰之中是以未敢請禮貴妾緦而叔向稱在縗絰之中推此而言雖緦麻之喪猶無婚姻之道也而敦本敬始之義每於冠婚見之矣雜記曰大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦而下章云己雖小功卒哭可冠娶妻也二文誠爲相代尋此旨爲男女失時或繼嗣未立者耳非通例也禮男三十而娶女二十而嫁於仲春會男女便云於此時也奔者不禁此亦是權禮非經常之典也崧又訪於江彪彪答曰按大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦又以小功卒哭可以娶妻此悉是明文正例當不如范語爲此議者皆於爲婚之主

也娶婦則父爲主娶妻則己爲主故父大功之末不得行此嘉禮至於己小功之末則可行之又禮稱娶妻則是無父之子又末大功之末娶婦於禮例猶尚不安今所爲者重所虧者輕又准時人由來之比自不致嫌於是緫依議爲兒婚

祖無服父有服可娶婦嫁女議

晉劉嗣問徐野人曰嗣去年十二月有周慘欲用六月婚而服早已除大人本無服便是一家主想無復異徐答曰此議本據祖爲兒孫婚自平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損又重問野人曰諸賢唯云祖尊一家得爲婚主若便婚損疑速也徐答曰今歸重於王父理無取於遲速損重問曰禮云嫁女之家三夜不熄燭娶婦之家三日不舉樂得不有輕不又大功之末可以嫁女則男不得婚向家是嫁女今是以子婚男女詎無異耶徐答曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理本分塗唯取歸重極尊而不別異男女一也

宋向歆問何承天曰父有伯母慘女服小功祖尊統一家年末可得嫁孫女不何答曰吾謂祖爲婚主女身又小功服不嫌於婚鄭尙書曰祖爲婚主女父不與婚事意謂可婚周續之曰禮已雖小功可以冠娶妻則女身雖有服謂出門無嫌也伯母義服而祖爲家主於理可通徐野人曰禮許變通記所稱父大功者非有祖之家又公羊傳云不以父命推附名例義在尊無二上容或可通理邪

降服及大功末可嫁妹及女議

晉南陽中正張輔言司徒府云故涼州刺史楊欣女以九月二十日出赴姊喪殯而欣息俊因喪服二十六日强嫁妹與南陽韓氏而韓就楊家共成婚姻韓氏居妻喪不顧禮義三旬內成婚傷化敗俗非冠帶所行下本品二等第二人令爲第四請正黃紙梁州中正某言俊居姊喪嫁妹犯禮傷義貶爲第五品

宋江氏問裴崧之曰從兄女先剋此六月與庾長史弟婚其姊蔡氏先三月亡葬送已畢從兄無嗣兄子簡爲後今與從妹同服大功大功末可以嫁子不知無父而兄有大功服可復嫁妹不答曰意謂父有大功尙可嫁子兄在大功理無不可今所未了者未知女身大功亦可得嫁不又降而在大功得與本服九月者同不見宗濤答范超伯問

娶婦之與嫁子輕重有一等之差己身小功可以娶妻 女身大功何爲不可以嫁謂此言爲是但其論降在大功者
如爲不盡吾以爲聘納禮重故採其本情適人差輕故以見服爲斷祖無降在大功不可嫁子之文不應於外生疑
且有小功下殤之喪過五月便可以娶降在九月者過三月而後嫁計其日月亦一等之謂也荀伯子難裴曰本不
謂父可而兄反不可今所疑謂父兄及女身並不可耳按禮小功之初不妨嫁子其末則可以娶妻下殤之小功則
不可以所本是周服故也今降在大功亦本是周服何得復於降殺之內以行婚姻之禮邪禮云大功之末可以嫁
子者自是論本服耳所以不明降在大功不可者正以下殤之小功足以包之也若謂降與不降必其不殊者其兄
弟出後姊妹出適便再降爲小功矣請問居此小功服在始亦可卽以嫁子乎三月卒哭又可以娶妻乎羨獨惑於
下殤而薄於出降之甚邪何承天裴通難荀曰婚禮吉而非樂貴不失時元康中有犯喪者爲憲司所糾都無降服
大功嫁女之彈彼豈輕犯周制重犯功服邪固於禮自通不應致譏耳足下謂下殤小功不可娶足以包降在大功
不可娶夫徽樂興嗣親之感繼燭發離別之悲唱行重於和從受禮輕於納聘既有一等之差本服周者雖不得娶
何疑得嫁邪若本降爲大功不可嫁者大功降爲小功亦不可娶豈獨下殤小功而已乎斯不然矣李嵩爲息遂婚
張康女未成禮而康有姊喪已葬二家婚皆務速書問太常馮懷懷曰降服不與正服同者謂居處之節耳大功之
末可以冠子嫁子明冠宜時戒嫁宜及時先儒云末者服半後也張氏所服既半將非所疑又魏放之問孔琳之曰
降在大功當得嫁女不答曰吾意降者似不得婚既稱大功之末可以嫁子小功之末可以娶妻下殤之小功則不
可孩如此文唯云不降者不可娶妻不云不可嫁子此便是得嫁也傅都官駮孔讓曰娶妻嫁子雖爲不同然可以
例求也何者小功卒哭之後可以娶妻至於下殤之小功則不可也本服重而降在小功既不得同小功而娶妻本
服周而降在大功豈可同大功而嫁子乎孔答曰娶妻事重嫁子事輕今若云不可納婦容可以嫁子爲難耳既不
明不可以嫁子而獨明不可以娶妻尋重非其類矣傅難曰今舉重以明輕何以謂之不類孔答曰傳意謂本周
而在大功者則不得冠　嫁子納婦娶妻四事夫冠嫁納婦三事皆子身之吉事事不在己娶妻一事非在他人乃
己身之吉事在子則輕在身則重輕故可行之於服末重必卒哭而後可以降殺之明義亦既差降則事何必齊今

若欲徵其文疑於輕者則知重者應明輕者猶不可則重者不言自彰而今獨言小功之殤不可以娶妻是指言重者不可也重者自不可輕者自可有差何得輕必從重耶

宋庾蔚之曰昔爲禮記畧解已通此議大功重而嫁小功輕而娶重故大功之末可以嫁輕故小功之末可以娶也所以然者下殤小功本周親者以其殤之痛旣入情所哀不可以娶長殤大功鄰於成人大功據於齊縗周親之內於情差重冠嫁之事可同於成人之大功故不言長殤大功之不嫁也

降服喪已除猶在本服月內可嫁議

晉謝琰問車胤曰人有姊喪降服已除本服未周可得嫁不答曰禮小功不稅降在小功者則稅是攈本情不計見服也時人有以此婚嫁者僕常疑之孫騰答人有卜日除服便以婚況降服已除禮有大斷此都無疑

同姓婚議

昔人皇之代始有夫婦之教殷以上婚不隔同姓

周制則不娶宗族禮記曰娶妻不娶同姓以厚其別也故買妾不知其姓則卜之許慎五經異議諸侯娶同姓今春秋公羊說魯昭公娶於吳爲同姓也謂之吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏又按易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也卽犯誅絕之罪言五屬之內禽獸行乃當絕

漢呂后妹嫁呂平王莽娶宜春侯王咸女後稱曰宜春氏

晉劉頌漢廣陵王後臨淮陳矯本劉氏子與頌近親出養始改姓陳頌女適陳氏時人譏之若同姓得婚論如虞陳之類禮所不禁同姓不殖非此類也難者不能屈濮陽太守劉嘏與同姓劉疇婚司徒下太常諸博士議非之嘏以爲同姓庶姓有正姓有復姓有單姓鍾云出於鍾離之後胡母與胡公同本複鍾單鍾複胡單胡今年共婚不以損一字爲疎增一字爲親不以其其本爲悔取其同者爲吝宜理在可通而得明始限之別故婚姻不疑耳今並時比族年齊代等至於庶姓禮記書其別於上始祖正姓明其斷於下以之通議則人倫無闕按太常總言博士議述彼姓變爲始祖者始此姓爲祖也此旣非禮所謂始祖爲正姓之義卽便棄經從意謂義可通如今眾庶之家或避國

諱遁仇逃罪變音易姓者便可皆言是始祖正姓爲婚之斷如此禮稱附遠厚別百代不通之義復何所施乎此惑之甚者也論者又以爲開通同姓婚則令小人致濫按禮自有禁限禁限之外本自禮所不責不可以禁禮所不應責者而云通禮所應責也王皆王沈魏晉名儒同周室之後共婚者二門譜地皆存昌黎張仲娶范陽張璉妹諸張公而後婚今日若考經據事足以取正唯大府裁之嘏又與卞壺疏云堯妻舜女其代不遠又春秋云畢原酆郇文之昭邘晉應韓武之穆代俗之所惑上惑堯舜之代下惑應韓之昭穆欲追過堯舜邪則輕歷聖人議者或謂巍巍蕩蕩之德可以掩堯舜之疵或謂代近姓異可以通應韓之婚豈其然哉若代近姓異可以通應韓之婚則周公立百代之限禮記云娶於異姓附遠而厚別此二義復何所施如其不然則明始限之外堯舜可以婚理終之後應韓可以通堯舜之婚以正姓分絕於上應韓之通庶姓異終於下也絕則無繫終則更始斷可識矣壺以嘏書示朝賢光祿大夫荀菘答卞云如嘏所執苟在限內雖遠不可苟在限外不遠可通也吾無以異之王伯輿鄭元高雋弟子也爲子稚賓娶王處道女也當得禮意於時淸談盡無譏議今難者雖苦竟不能折其理春秋不伐有辭謂嘏不應見責庾蔚之謂嘏據王者必有始祖始祖爲正姓共始祖之後則百代不得通婚故魯娶於吳爲失禮嘏云堯舜之婚以正姓分絕於上者當謂各立始祖則可通婚也嘏又云應韓之通以庶姓理通於下者當爲帝王遞代始祖既謝屬籍亦廢則爲理終於下亦可通婚也嘏雖明始限之外與理終之後皆可得通婚而未有親疏之斷昭穆祚允無代不有若周代既遷屬籍已息應韓之婚以其昭穆久遠今所疑雖在始限之外理終之外而親未遠者當以何斷按禮云六代親屬竭矣故當宜以此爲斷邪若周室已遷無復后稷之始祖則當以別子及始封爲判今宗譜之始亦可以爲始祖也古人數易姓姓異不足明非親故婚姻必原其姓之所出末代不復易姓異姓則胡越不假復尋其由出同姓必宜本其由是以各從首易不爲同姓之婚易致小人情巧又益法令滋章嘏在邊地無他婚處居今行古致斯云耳

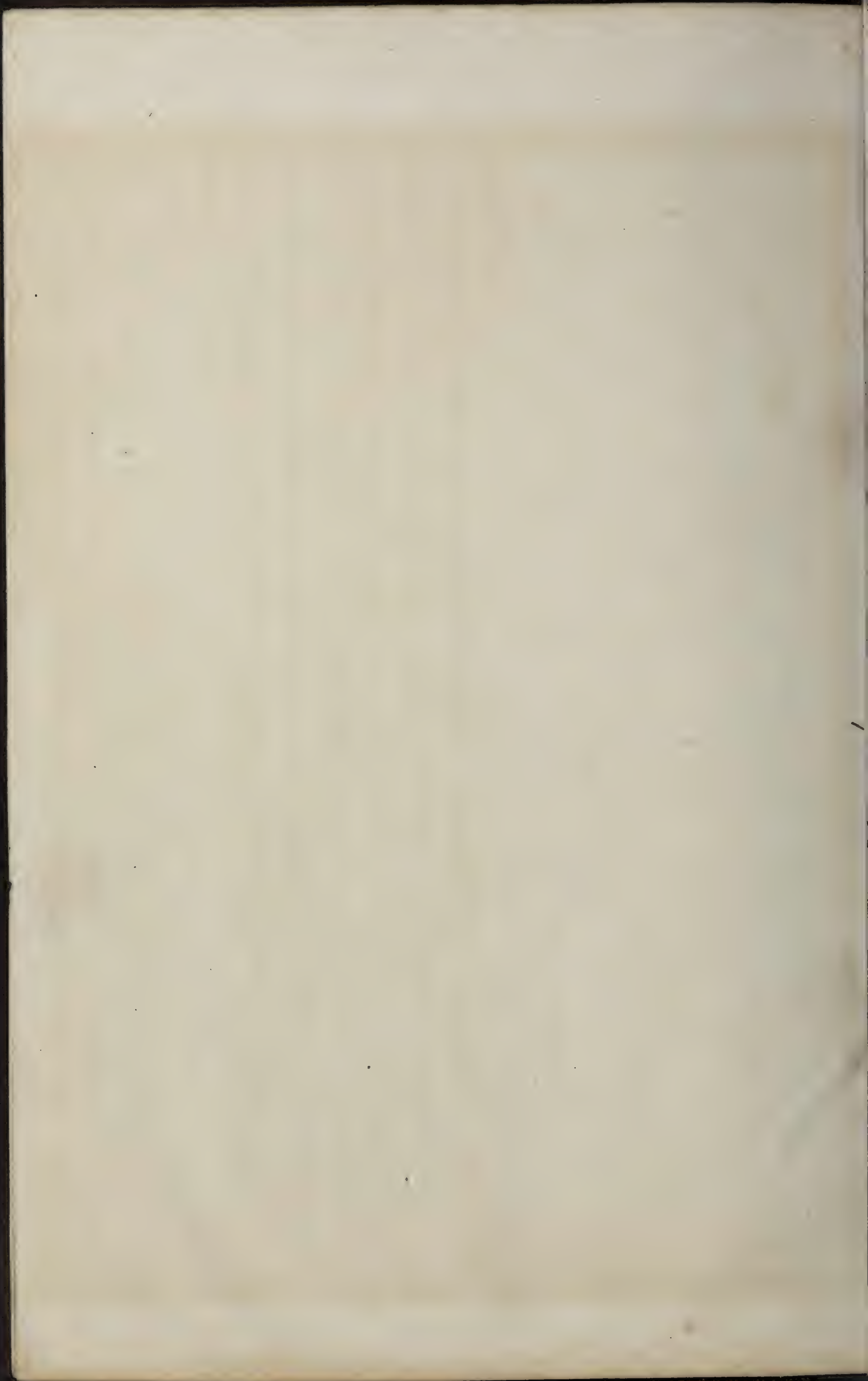
內表不可婚議

魏袁準正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今之人外內相婚禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶不可

而況中外之親乎古人以為無疑故不制也今以古之不言因謂之可婚此不知禮者也或云國語云同德則同姓同姓雖遠男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也斯言何故也曰此司空季子明有為而言也文公將求秦以反國不敢逆秦故也季子曰子於子圉道路之人也咎犯曰將奪之國而況妻乎趙衰曰有求於人必先從之此不旣了乎

外屬無服尊卑不通婚議

唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭州人鄭宣道先聘少府監主簿李元義妹為婦卽宣道堂姨元義先雖執迷許其姻媾後以情禮不合請與罷婚宣道經省陳訴議以法無此禁判許成親何則同堂姨甥雖則無服旣稱從母何得為婚又母與堂姨本是大功之服大功之上禮實同重況九月為服親亦至矣子而不子辱以為妻名教所悲人倫是棄且堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同愛敬本自天性禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降以為妻從母之名將何所寄古人正名遠別後代違道任意恐寖以成俗然本屬無服而尊卑不可為婚者非止一條請付羣官詳議永為後法左衞大將軍紀王愼等議父之姨及堂姨母父母之姑舅姊妹堂外甥並外姻無服請不為婚詔可

九通分類總纂

卷九十
之九十四

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類二

嘉禮五　冊封一

策立皇太子

通典後漢制拜皇太子儀百官會位定謁者引皇太子當御座殿下北面司空當太子西北東面立讀策書畢中常侍持太子璽綬太子再拜三稽首謁者贊曰皇太子臣某中謁者稱制曰可三公升階上殿賀壽萬歲因大赦天下禮畢

東晉孝武帝泰元十二年臺符問皇太子既拜朝臣奉賀應上禮否國子博士車允云百辟卿士咸與盛禮展敬拜伏不須復上禮唯方伯牧守不覩大禮自非酒牢貢羞無以戴其款誠故宜有上禮亦如元正大慶方伯莫不上禮朝臣奉璧而已太學博士庾弘之議按武帝咸寧中諸王新拜有司近臣諸王公主上禮今皇太子國之儲副既已崇建普天同慶謂應上禮奉賀按漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子既以子爲名而又稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以爲孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之

北齊冊皇太子皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使者以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘軺車奉章詣闕堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上牋賀

續通典宋太宗至道元年八月壬辰詔立皇太子命有司草具冊禮有司言前代無太子執圭之文請如王公之制執桓圭餘如舊制九月丁卯太宗御朝元殿陳列如元會儀百官就位太子常服乘馬就朝元門外幄次易遠遊冠朱明衣所司贊引三師三少導從至殿庭位再拜起居畢分班立太常博士引攝中書令就西階升殿詣御坐前俯伏興奏宣制降由東階至太子位東南向稱有制太子再拜中書侍郎引冊案就太子東中書令北面跪讀冊畢太

子再拜受冊以授右庶子門下侍郎進寶授中書令中書令授太子太子以授右庶子各置於案由黃道出太子隨案南行樂奏正安之曲至殿門樂止太尉升殿稱賀侍中宣制答如儀太子易服乘馬還宮百官賜食於朝堂中書門下樞密院師保以下詣太子參賀皆序立於宮門之外庶子版奏外備內臣搴簾太子常服出次坐中書門下樞密師保賓客而下再拜並答拜四品以下官參賀升坐受之越三日具鹵簿謁太廟常服乘馬出東華門升輅儀仗內行事官乘車者並服禮衣餘皆袴褶乘馬導從神宗未及受冊禮而即位乃以冊寶送天章閣遂爲故事

遼制前期一日設幄坐於宣慶殿設文武官幕次於朝堂并殿庭版位太樂令陳宮縣守宮設皇太子次於朝堂北西向乘黃令陳金輅於朝堂門外西向皇太子儀仗鼓吹等陳宣慶門外典儀設皇太子版位於殿橫街南近東北向設文武官五品以上位於樂縣東西至日門下侍郎奉冊中書侍郎奉寶綬各置於案令史二人絳服對舉案立寶案在橫街北西向冊案在北門下侍郎中書侍郎並立案後侍中版奏中嚴皇太子遠遊冠絳紗袍秉珪出太子舍人引入就版位北面殿立東宮官三師以下皆從立皇太子東南西向太子入門樂作至位樂止典儀贊皇太子再拜在位者皆再拜中書令立太子東北西向門下侍郎引冊案中書侍郎取冊進授中書令退復位傳宣官稱有制皇太子再拜傳宣訖再拜中書令跪讀冊訖俛伏興皇太子再拜受冊退授左庶子中書侍郎取寶進授中書令皇太子進受寶退授左庶子中書令以下退復位舁案者以案退典儀贊再拜皇太子拜在位者皆再拜太子舍人引皇太子退樂作出門樂止侍中奏禮畢皇太子升金輅左庶子以下夾侍儀仗鼓吹等並列宣慶門外三師三少諸宮臣於金輅前後導從還東宮文武宮臣序班稱賀禮畢

金世宗大定八年正月冊皇太子禮官擬奏前三日遣使奏告天地宗廟前一日宣徽院帥儀鸞司設御座於大安殿當中南向設皇太子次於門外之東西向又設文武百僚應行事官東宮官等次於門外之東西廊又設冊寶幄次於殿後東廂俱南向又設受冊位於殿庭橫階之南工部官與監造冊寶官公服自製造所導引冊寶牀由宣華門入進呈畢赴幄次安置大樂令帥其屬展樂縣於庭至日質明東宮官各朝服自東宮乘馬導從至左翔龍門外通事舍人分引百官入位班東西相向次引侍中中書令門下侍郎中書侍郎及[illegible]

頃奉冊寶出幄次由大安殿東降至庭中褥位權置訖皇太子服遠遊冠朱明衣出次執圭三師三少以下導從立於門外侍中奏中嚴符寶郎奉八寶由東西偏門分入升置御座之左右侍中奏外辦皇帝出自東序即御座如常儀皇太子入門宮縣樂作至位樂止師少以下從入立於皇太子位東南西向典儀贊皇太子再拜搢圭舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜引近東西向立師少以下并奉引冊寶官等赴百官東班通事舍人引百官俱橫班北向再拜舞蹈起居畢各還東西班典儀引皇太子復受冊位侍中承旨稱有制皇太子以下在位官皆再拜侍中宣制冊某王爲皇太子又再拜通事舍人太常博士引中書令詣讀冊位中書侍郎引冊匣置於前捧冊官西向跪捧皇太子跪讀畢俯伏興再拜中書令奉冊授皇太子搢圭跪受冊以授右庶子中書令退復位通事舍人太常博士引侍中詣奉寶位門下侍郎引寶盝立於其右侍中奉寶授皇太子搢圭跪受以授左庶子冊寶俱置於牀侍中以下退復位典儀贊再拜皇太子退左右庶子帥其屬舁冊寶牀以出禮畢放仗以次出後二日皇太子拜表朝謝如儀又後二日百官奉表稱賀

元制前期三日右丞相率百僚至金玉局冊寶案前行禮導至中書省正位安置前期二日儀鸞司設發冊案於大明殿御座西發寶案於東典寶官設冊案於太子殿前階東寶案於階西又設受冊案於殿內座榻之西受寶案於東右丞相率百僚朝服至中書省導冊寶案至闕前中道入崇天門升大明殿置於案至期大昕皇帝陞大明殿御座引寶引冊使以下各就位禮儀使奏請發冊寶捧冊寶官受冊寶出正門控鶴使舁案至皇太子殿庭皇太子出閤立中階香案前行再拜禮太尉前稱制遣臣等恭授皇太子冊寶皇太子詣褥位跪諸執事官皆跪讀冊官讀冊畢納冊於匣讀寶官讀寶畢納寶於彔太尉進授冊寶皇太子恭受以授左右庶子奠於殿內受冊寶案太尉以下皆再拜還詣大明殿御座前跪復命侍儀使左右庶子導皇太子詣大明殿謝恩畢還府右丞相祝贊進酒進表章禮物如儀駕還寢殿皇太子還府陞殿典引引羣臣拜賀進酒進箋禮物訖皇太子還閤

明制冊皇太子所司陳設如儀先三日齋戒遣官祭告天地宗廟至日皇帝袞冕御謹身殿皇太子冕服俟於奉天門外辦皇帝陞奉天殿引禮導皇太子入奉天東門由東階升至丹陛位百官各就丹墀位皇太子再拜興承制官

由殿中門出立於門外日有制皇太子跪宣制曰冊長子某爲皇太子俯伏興再拜引禮導皇太子由殿東門入內贊導至御座前內贊贊跪宣冊宣畢皇太子搢圭跪受冊以授內侍復贊授寶如授冊儀皇太子出圭俯伏興由殿東門出執事官舉節冊寶隨出皇太子復位四拜興由東階降儀仗鼓樂迎冊寶至文華殿持節官持節復命禮部官奉詔書赴午門開讀百官迎詔至中書省頒行皇太子詣太廟謁告詣奉天殿謝恩入謝中宮行朝謝禮禮畢親王世子侯於文華殿稱賀次日百官進表箋慶賀內外命婦慶賀中宮如常儀宣宗宣德二年十一月皇子生羣臣表請立太子三年二月行禮以太子尚幼命正副使授冊寶於文華門憲宗成化十一年以冊立皇太子禮成文武官分五等賜綵緞有差

皇朝通考 案我朝 列聖相承 天眷有德付託得人 聖祖仁皇帝時以理密親王分居嫡長冊建東宮 教誨成全至再至三其後終以罪廢嗣是臣僚有以建儲請者 特召諸大臣宣諭以爲君難爲臣不易今欲立皇太子必能以朕心爲心方可立之豈宜輕舉及 顧命之際以神器授我 世宗憲皇帝天下臣民莫不傾心悅服僉謂 聖祖之深識遠慮高出於從古帝王萬萬也我 皇上生知天縱自沖齡即蒙 聖祖鍾愛及 世宗踐阼之初 眷注攸屬 召集諸王大臣密書 諭旨藏之乾清宮最高之處 神明化裁軼古人所未有初不假受冊出閣之虛文也

康熙十四年十二月丙寅 冊立嫡子允礽爲 皇太子前期一日遣官告祭 天 地 太廟 社稷至是日 御太和殿遣輔國公葉伯舒大學士圖海爲正使戶部尚書覺羅勒德洪兵部尚書王熙爲副使持節行 冊立禮 上率諸王貝勒貝子公內大臣大學士都統尚書子侍衛等詣 太皇太后 皇太后宮行禮次日 御太和殿受賀 頒詔天下 詔曰自古帝王繼 天立極撫御寰區必建立元儲懋隆國本以綿 祖宗無疆之休朕纘膺鴻緒夙夜兢兢仰惟 祖宗謨烈昭垂付託至重承祧衍慶端在元良嫡子允礽日表英奇天資粹美茲恪遵 太皇太后 皇太后慈命載稽典禮俯順輿情謹告 天 地 宗廟 社稷於康熙十四年十二月十三日授允礽冊寶立爲皇

太子正位東宮以重萬年之統以繫四海之心大典告成洪恩宜沛於戲主器得人益篤靈長之祜綸音式煥用昭
浩蕩之仁布告中外咸使聞知是歲禮部題定　冊立　皇太子典禮一前期遣官祭告　嶽鎮　海瀆　歷代
帝王陵寢　先師闕里　皇帝親視香帛一前期一日遣官各一員告祭　天　地　太廟
社稷　皇帝親視玉帛香祝版是日　皇帝率皇太子親詣　奉先殿行告祭禮一前期一日禮部鴻臚寺
官設　節案一於　太和殿內正中設　制冊案一於左旁設寶案一於右旁設　制冊寶綵亭二於丹陛下
設　節案一香案一於　皇太子殿門正中設　制冊案一寶案一於殿門左旁是日早設　大駕鹵簿樂懸於
御道左旁行置　太和殿內各案上鴻臚寺官引諸王各官至　太和殿前王貝勒貝子公等於丹陛上文武各官
於丹墀下排立禮部堂官奏請　皇帝陞殿　皇帝具禮服陞　太和殿　閱冊寶畢作樂　陞座樂止
鑾儀衛官贊鳴鞭階下三鳴鞭鴻臚寺官引正副使於常朝行禮處排立贊禮官贊行三跪九叩首禮樂作禮畢樂
止禮部堂官鴻臚寺官引正副使至丹陛上立贊禮官贊有制正副使跪宣讀官宣　制畢大學士於案上捧
節授正使官正使受　節前行禮部官舉　制冊寶案出鴻臚寺官引王等入　殿內座　賜茶畢還宮正使
執　節在前禮部官捧　制冊寶隨後置丹陛下綵亭內正使捧　節授禮部官禮部官一員執　節前引校尉
舁亭列御仗二對黃蓋一柄在前至　皇太子殿門置綵亭於　殿門外正副使捧　制冊寶節置黃案上　皇
太子在殿門內向　節跪迎正使捧　制冊授　皇太子　皇太子恭受授右旁接　制冊內監副使捧　寶
授　皇太子　皇太子恭受授右旁接　寶內監贊禮官贊叩興　皇太子行三跪九叩首禮輿內監捧　舉進內
皇太子隨後行正副使持　節復　命禮部堂官奏請　皇帝詣　太皇太后　皇太后宮行禮
皇帝具禮服陞輿王以下內大臣侍衛等官皆隨行至　太皇太后宮門前降輿立門內丹陛東禮部堂官傳
令內監奏請　太皇太后陞座　太皇太后御內殿樂作陞座樂止　皇帝在宮前丹陛上立王以下
公以上在門內　丹陛上大臣侍衛在門外丹墀內二等三等侍衛在宮大門外排立鳴贊官照常處立贊行三跪

九叩首禮樂作禮畢樂止　皇帝就原位立禮部堂官傳該內監奏請　太皇太后還宮樂作入宮樂止　皇帝出詣　皇太后宮行禮與　太皇太后宮行禮同禮畢　皇帝還宮次公主王妃以下大臣命婦以上以次恭詣　太皇太后　皇太后　皇后宮行慶賀禮如常儀次　皇太子以次恭詣　太皇太后　皇太后　皇帝　皇后宮行禮如常儀一次日　皇帝陞太和殿諸王文武各官進表行慶賀禮　頒詔天下如常儀是日和碩親王以下文武各官以上於　皇太子前進箋行慶賀禮一是日　皇太子詣　武英殿與親王郡王等行禮一直省文武官員於　太皇太后　皇太后　皇帝前進表　皇后　皇太子前進箋慶賀

四十八年三月辛巳以復立　皇太子　頒詔天下前期遣官告祭　天　地　太廟　社稷是日行冊立禮次日　頒詔天下　詔曰朕惟建立儲嗣承奉宗祧國本攸關元良是託信能飭身澡德敬學勤修行懋著於宮庭論允孚於臣庶申命主器實協彝章皇太子允礽久踐青宮夙標譽望克殫誠孝篤守恪恭不意忽染迷惑狂易之疾朕深惟　祖宗洪業及萬邦民生所繫至重不得已而有退廢之舉嗣後漸次體勘當國家有此大事時性生奸惡之徒各庇邪黨借端搆釁朕覺其日後必成亂階遂窮極始末究其情實因而確得病源悉由鎮魘所致亟加除治盡滌前痾累月以來朕因諸事憤鬱心神耗損允礽朝夕侍朕左右憂形于色藥餌必親寢膳必視惟誠惟謹歷久不渝令德益昭丕基克荷此誠仰賴　上天垂庥　列祖篤祜以默相我國家於有永者也茲特昭告　天　地　宗廟　社稷載稽典禮於康熙四十八年三月初十日授以冊寶復立為皇太子正位東宮用洽四海之人心茂衍萬年之歷服聿成慶典宜沛洪恩於戲春陽應律協氣溢于宮闈海潤流膏恩波遍於寰宇布告中外咸使聞知

五十二年二月庚戌，　諭領侍衛內大臣大學士九卿等趙申喬陳奏皇太子為國本應行冊立朕自幼讀書凡事留意纖悉無遺況建儲大事朕豈忘懷但關係甚重有未可輕立者昔立允礽為皇太子時索額圖懷私倡議凡皇太子服御諸物俱用黃色所定一切儀注幾與朕相似驕縱之漸實由於此索額圖誠本朝第一罪人也宋仁

宗二十年未立太子我 太祖皇帝並未預立皇太子 太宗皇帝亦未預立皇太子漢唐以來太子幼
沖倘保無事若太子年長其左右羣小結黨營私鮮有能無事者人非聖人誰能無過安得有克盡子道如武王者
今眾皇子學問見識不後於人但年俱長成已經分封其所屬人員未有不各庇護其主者即使立之能保將來無
事乎且為君難為臣不易古來人君窮兵黷武者有之崇尚佛老者有之任用名法者有之朕御極五十餘年朝乾
夕惕上念 祖宗遺緒之重下念臣民仰望之殷乾綱獨斷柔遠能邇體恤臣庶毫 私心當吳三桂叛亂時
已失八省勢幾危矣朕灼知滿漢蒙古之心各加任用勵精圖治轉危為安是以數十年來海寓寧靖今欲立皇太
子必能以朕心為心者方可立之豈宜輕舉即臣僚為國為民念 得太子之為國本
朕豈不知立非其人關係匪輕朕將允礽從幼教訓迨後長成 變為暴虐無所不為不知忠孝不識廉恥行事乖戾
有不可言者推其故皆由瘋狂成疾迷惑所致此疾有二十餘年矣凡人醉 後傷人醒時知悔伊似長醉不醒所
為過惡身不自知伊之儀表及學問才技俱有可觀今一至於此非瘋狂而何自廢而復立以來朕尤加意教訓心
血耗盡因伊狂疾終不痊愈故又行廢黜孟子云父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉大學云人莫知其
子之惡蓋父之於子嚴不可寬亦不可誠為難事如朕方能處置得宜耳爾諸大臣俱各有子凡人幼時猶可教訓
及其長成一誘於黨類便各有所為不復能拘制矣立皇太子事未可輕定特召集爾眾大臣明示朕意

雍正元年八月甲子 世宗憲皇帝御乾清宮西暖閣 召總理事務王大臣滿漢文武大臣九卿入面
諭曰我 聖祖仁皇帝為 社 之中命朕纘承統緒于去年十一月十三
日 聞一言而定大計薄海內外莫不傾心悅服其享安金之神 聖祖之精神力量默運于事先貫注
于事後神聖睿哲高出乎千古帝王之上自能主持若朕則豈能及此也 皇考當日亦曾降 旨于爾
諸臣曰朕萬年後必擇一堅固可託之人與爾等作主必令爾等傾心悅服斷不致貽累于爾諸臣也朕自即位以
來念 聖祖付託之重 太祖 太宗 世祖創垂大業在于朕躬夙夜兢兢惟恐未克負荷
向日朕在藩邸時坦懷接物無猜無疑飲食起居不加防範此身利害聽之于命蓋未任天下之重也今躬膺

聖祖付託神器之重安可怠忽不爲長久之慮乎當日　聖祖因二阿哥之事身心憂悴不可殫述今朕諸子尚幼建儲一事必須詳慎此時安可舉行然　聖祖既大付託于朕朕身爲　宗社之主不得不預爲之計今朕特將此事親寫密封藏于匣內置之乾清宮正中　世祖章皇帝御書正大光明匾額之後乃宮中最高之處以備不虞諸王大臣咸宜知之或收藏數十年亦未可定諸王大臣等當各竭忠悃輔弼朕躬俾朕成一代之令主朕于爾等亦必保全成就篤厚恩誼豈非家國天下之大慶乎朕意若此諸王大臣其共議之諸王大臣奏曰　皇上聖慮周詳臣下豈有異議惟當謹遵　聖旨　上曰爾諸臣既同心遵奉諭旨朕心深爲慰悅乃命諸臣退仍留總理事務王大臣將密封錦匣收藏于　乾清宮正大光明匾額後乃出

皇朝通典乾隆元年七月　皇上御乾清宮西煖閣　召總理事務王大臣九卿等入　諭曰朕受皇考付託之重踐阼以來兢兢業業無刻不以敬　天勤民爲念宵衣旰食日理萬幾務期海宇乂安庶政咸理仰副我　皇考付託得人之聖心以綿　宗社無疆之慶朕思　宗社大計莫如建儲一事自古帝王即位首先舉行所以重國本而定鴻基也朕即位已逾半載而未經降旨者並非不稽古典而視此事爲緩圖良以後世人心不古往往有因建儲太早以致別生事端者或本人恃貴驕矜漸至失德或左右逢迎諂媚誘引作非甚且有奸宄之徒窺視讒搆以搖動之是以　皇祖當日於建儲一事大費苦心及授神器於我　皇考時一言而定萬世之業我　皇考御極之元年　聖心即默注朕躬不肯宣布中外而傳集諸王大臣九卿特加訓諭　親書密旨收藏於乾清宮正大光明匾額之後此我　皇考鑒古宜今寶愛玉成之妙用也今朕當春秋方盛之時皇子年齒又尚沖幼揆　勢雖若可緩而國本攸係自以預定爲宜再四思維惟有循用　皇考成式親書密旨照前收藏在我　皇考神明化裁創舉於一時而朕繼志述事踵行於今日此乃酌權經之道非謂後世子孫皆當奉此以爲法則也將來皇子年齒漸長日就月將識見擴充志氣堅定萬無驕貴引誘之習朕仍應布告天　正儲貳之位若夫以建儲爲嫌忌而不肯

毓行者此庸主[illegible]之見[illegible]部[illegible]也今傳集總理事務王大　臣等面降此旨非謂[illegible]臣不知朕心必俟

朕則諄諄告諭也誠恐天下讀書泥古者以朕不早建儲爲疑用是特爲宣曉如有拘牽舊制復行奏請者著該衙門將奏章發還今日朕親書密旨著總理事務王大臣親看宮中總管太監謹收藏於乾淸宮正大光明匾額之後三年十月　諭曰二阿哥永璉乃皇后所生朕之嫡子爲人聰明貴重氣宇不凡　皇考命名永璉隱然示以承宗器之意御極後不卽冊立者恐年幼志氣未定恃貴驕矜或左右諂媚逢迎至於失德甚且有窺伺動搖之者故於乾隆元年七月初二日遵照　皇考成式親書密旨召諸王大臣面諭收藏於乾淸宮正大光明匾之後是雖未冊立朕已命爲皇太子矣今於本月十二日偶患寒疾遂致不起深爲悲悼一切典禮著照皇太子儀注行元年密藏之諭旨著取出將此曉諭天下知之十八年十一月　諭會典館總裁官曰詹事乃東宮僚佐儲貳未建其官原可不設第以翰林敘進之階姑留以備詞臣遷轉地耳古稱建儲爲國本大計朕酌古準今深知於理勢有所難行載在史冊者姑置勿論卽如理密親王當　皇祖時　聖慈鍾愛初無間言嗣以東宮旣建狎昵匪人陷於失德再致廢黜然其先所置宮僚何嘗非一時之選如湯斌卽所稱當代醇儒然亦何裨萬一蓋別立宮府則僚屬多人賢否參雜斷難保其不滋事端夫以　皇祖之包含宏大尙迫於　宗社之重必不可容可見建儲一事亦如封建井田固不可行之近世也是以　皇考鑒於前事默定　宸衷不事建儲分府惟擇老成宿望大臣如朱軾鄂爾泰福敏張廷玉蔡世遠等勸讀內廷聖謨深遠　慈覆如天朕纘緒以來恪遵　家法今皇子等讀書內廷亦惟愼簡師傅俾之薰陶德性講習經書日有程課其視出閣就傳有名無實者相去爲何如耶夫豫敎固所當重實則存乎其人此　蒼穹之敷佑　宗社之貽庥景運靈長有非人力所致者矣會典載詹事官春秋進講虛文縟節甚屬無謂又如皇太子賀箋論體制當由內閣撰擬乃由詹事須發此亦前明坊局閒曹借以招事示權已耳果爾則賀皇太后　皇后表箋亦當由內務府頒發耶此皆沿襲之謬著該總裁官改正進呈四十八年九月　上諭朕閱館臣所進職官表志詹事府一門其按語內稱詹事府爲東宮官屬我國家萬年垂統家法相承不事建儲冊立詹事府各員留以備詞臣遷轉之階等語是書館臣因朕前降諭旨於建儲一事之斷不可行明切訓示

故於按語內特爲揭出其實書生拘迂之見豈能深計及此且使是書留傳後世安知不又貽議館臣爲無奈迎合論旨非其本懷耶用是不得不再爲明白宣諭夫堯授舜舜授禹唐虞固公天下卽禹之傳啟亦非於在位時有建立太子之事三代以後人心不古秦漢預立太子其後爭奪廢立禍亂相尋不可枚舉遠而唐高祖立建成爲太子至於兄弟相殘建成被害近而明神宗朝羣臣奏請預立國本紛紜擾亂大率皆爲後來希榮固寵之地甚至宵小乘間伺釁釀爲亂階如梃擊等案神宗召見太子泣爲慰藉父子之間至於如此閱之眞可寒心可知建儲冊立非國家之福召亂起釁多由於此卽以我朝而論　皇祖時理密親王亦嘗立爲皇太子且特選公正大臣如湯斌者爲之輔導乃旣立之後情性乖張卽湯斌亦不能有所匡救羣小復從而蠱惑遂致屢生事端上煩　皇祖聖慮終至廢黜且卽理密親王幸而無過竟承大統亦不過享國一二年其長子弘晳縱欲敗度不克幹蠱年亦不永使相繼嗣立不數年間連遭變故豈我大淸宗社臣民之福乎是以　皇祖有鑒於茲自理密親王旣廢不復建儲迨我　皇祖龍馭上賓傳位　皇考詔登大寶十三年勵精圖治中外肅皇考敬法　前徽雖不預立儲位而於宗祏大計實早爲籌定雍正元年卽　親書朕名緘藏於乾淸宮正大光明匾內又另書密封一匣常以隨　身至雍正十三年八月　皇考升遐朕同爾時大臣敬謹啟視傳位於朕之　御筆復取出內府緘盒密記核對脗合人心翕然此天下臣民所共知者也朕登極之初恪遵　家法以皇次子乃　孝賢皇后所生嫡子爲人端重醇良依　皇考之例曾封其名藏於乾淸宮正大光明匾內後乃稟命不融未幾夭逝遂命大學士鄂爾泰張廷玉將其名撤出追諡爲端慧皇太子是未嘗不立嫡也但不以明告眾耳嗣後皇七子亦　孝賢皇后所出秉資純粹深愜朕心惜不久亦卽悼殤其時朕視皇五子於諸子中覺貴重且漢文滿洲蒙古語馬步射及算法等事並皆嫻習頗屬意於彼而未明言乃復因病旋逝設依書生之見規倣古制繼建元良則朕三十餘年之內國儲凡三易尚復成何事體是以前於癸巳年復書所立皇子之名藏於匣內常以自隨是年　南郊大祀命諸皇子在　壇襄事曾以所定皇子默禱　上帝若所定之子克承堂構則祈　昊蒼眷佑俾得年命延長倘非　天意所

厲則遞奪其算朕亦可另爲選擇毋悞我國家宗社生民重寄本年恭詣　盛京祗謁　祖陵亦如告
天之言默祝於　太祖　太宗之前仰祈　靈爽式憑永垂昭鑒朕非不愛子也誠以宗社爲
重若朕之子孫皆以朕此心爲心實大清國億萬斯年之福也今日召對諸皇子及軍機大臣面降此旨卽朕前
所默告　上帝　祖　宗之言豈容有絲毫虛飾耶朕於天下一切庶務無不宵旰勤求悉心籌
畫寍於繼體付託之重轉不早爲定計乎秋間朕於避暑山莊河岸御鎗打鵪鶉失足落水溼衣此時不特御前
王公大臣等聞知俱卽趨至問安卽漢軍機大臣亦接踵前赴該處朕仍率伊等談笑而行並未有因內廷禁地
太監等敢於阻止者設朕起居偶有違和大臣等俱可直詣寢所此皆由朕平日君臣一體無日不接見諸臣面
承諭旨何至有若前代夜半禁中出片紙之語爲杞人之憂乎總之建儲一事卽如井田封建之必不可行朕雖
未有明詔立儲而於　天　祖之前旣先爲齋心默告實與立儲無異但不似往代覆轍之務虛名而
受實禍耳故現在詹事官屬雖沿舊制而其實亦無職掌祗以備員爲翰林陞轉之資耳因再明切宣諭我子孫
其各敬承勿替庶幾億萬年無疆之休其在斯乎總之此事朕亦不敢必以爲是其有欲遵古禮爲建立之事者
朕亦不禁俟至於父子兄弟之間猜疑漸生釀成大禍時當思朕言耳並諭館臣將此旨冠於是編之首俾天下
萬世咸知朕意十月　諭曰朕歷覽前代建儲諸弊及我朝　家法相承於立儲一事之不可行已明降諭
旨宣示中外至史冊所載因建立儲貳致釀事端者不可枚舉自當勒成一書以昭殷鑒著皇子等同軍機大臣
及上書房總師傅等將歷代冊立太子事蹟有關鑒戒者採輯成書陸續進呈卽著皇孫等之師傅爲謄錄書
成名爲古今儲貳金鑑
皇朝通考十二月壬辰　諭曰朕恭閱康熙三十二年　聖祖實錄禮部奏祭　奉先殿儀注將皇太
子拜褥設置檻內　奏請　上諭尚書沙穆哈曰皇太子拜褥應設檻外沙穆哈卽行　諭旨記
於檔案經　聖祖降旨交部嚴加議處部議革職一事禮臣妄設拜褥未協旣經　聖祖面諭已遵奉移
設乃沙穆哈胸中卽豫存畏忌皇太子之見奏請　諭旨記檔以爲後日卸責地步我　皇祖洞燭其隱

將伊革職　皇祖之仁慈大度皇太子維時年幼尚無縱恣事蹟禮臣因關係儲位卽心懷顧忌如此厥後日漸失德致遭黜廢夫仁如　聖祖冊立儲貳猶致有理密親王之事設後之人主未能如　聖祖之慈愛明哲而爲太子者又不能小心謙謹必致漸生嫌隙鮮有能始終獲保萬全之理可見建儲冊立之斷不可行也在書生拘墟之見必有竊議其非而後之人不思深慮遠仍踵前轍或啟事端彼時當益信朕言之早經灼見耳前經朕疊頒諭旨明切曉諭並令皇子同總師傅軍機大臣編輯古今儲貳金鑑垂示久遠因恭閱　皇祖實錄禮臣安設拜褥請　旨記檔卽此一節益可見朕所慮之不爽並令編入古今儲貳金鑑卷首　四十九年正月庚子奉　上諭皇長孫緜德前因與革職禮部郎中秦雄褒往來餽遺書畫革去承襲定郡王嗣後加恩封爲公爵緜德爲皇長子定安親王嫡長子係朕長孫設如書生拘迂之見若明洪武時懿文太子既歿劉三吾建議謂皇孫世嫡禮宜承統洪武泥于法古遂立建文爲皇太孫其後釀成永樂靖難之變禍亂相尋臣民荼毒皆劉三吾一言喪邦之所致也朕惟深鑒于歷代建儲之失是以再三宣諭並令纂集儲貳金鑑一書爲萬世法戒若如洪武之泥古立儲封建以　祖宗神器之重輕爲付託豈我大清宗社萬年之福乎今念緜德之子奕純新歲可以得子朕慶抱元孫五世一堂實爲古稀盛事自應特沛恩施以衍奕禩雲礽之慶緜德著加恩晉封固山貝子嗣後宜益加謹飭常存敬畏以期永承恩澤副朕諄切訓勉之至意此旨並著入于儲貳金鑑　十二月　上召見諸皇子大學士軍機大臣諭曰昨和珅福長安伊齡阿覆審內務府郎中海紹妄斷地畝釀成人命一案訊出海紹曾于上年十月具稿呈堂內務府大臣俱經閱畫而原參摺內未將曾經畫稿之處聲明實屬迴護請將內務府大臣交部嚴加議處朕以內務府大臣取巧迴護自應嚴議乃述旨時僅寫餘依議字樣竟未聲明敘入經朕硃筆添出蓋因六阿哥兼管內務府欲爲之隱諱耳方今綱紀肅清諸皇子皆謹慎小心奉公守法諸臣亦斷無有畏憚迎合者而因有皇子在內形跡之間猶不免稍存瞻顧此甚非也卽朕有錯誤處不容大臣及御史等明言乎卽如前代之建儲冊立其流弊不可屈指數朕近閱　皇祖聖祖仁皇帝實錄康熙三十六年八月　上諭內務府總管海喇孫等膳房人花喇額楚哈哈珠色德住茶房人雅頭伊等私在皇太子處行走甚屬悖亂著將花

喇德住雅頭處死額楚交與伊父英赫資圖禁家中一事其時理密親王尚在年幼 皇祖何等英明而膳房人花喇等卽敢心存彼此依附覬覦 皇祖洞燭先幾將花喇等正法以示懲創厥後羣小復從而蠱惑遂致屢生事端上煩 皇祖聖慮終至廢黜自理密親王既廢不復建儲迨我 皇祖傳位 皇考十三年勵精圖治中外肅清及朕纘承洪業五十年間日理萬幾朝乾夕惕重熙累洽海宇昇平使理密親王及弘皙父子繼踐尊位不數年間屢遭事故其大清宗社臣民之福乎夫以我 皇祖之慈愛明哲猶有理密親王之事設後之人主未能如 皇祖之仁慈英斷而爲太子者又不能小心謙謹必致漸生嫌隙鮮有能始終獲保萬全之理可見建儲冊立之斷不可行也又朕偶閱續通志載李林甫搆陷太子瑛一事紀載未明因檢查通鑑輯覽稱明皇惑於武惠妃之譖欲廢太子瑛張九齡犯顏强諫武惠妃密使宮奴謂九齡曰有廢必有興若爲之援宰相可長處九齡叱之卽以其語奏聞明皇爲之動容九齡實賢臣若明皇能斷應立抵武惠妃之罪乃致九齡反罷斥李林甫專國阿附宮闈搆陷太子卒與鄂光二王廢黜同日賜死夫以儲位之故搆煽交乘致明皇一日而殺三子天下銜冤足見儲貳一建幻起百端弟兄既多所猜嫌宵小且從而揣測其懦者獻媚逢迎以陷于辜其强者設機媒孽以誣其過往往釀成禍變遂致父子之間慈孝兩虧而臣工亦必由此身罹刑憲平心而論其事果有益乎無益乎朕卽位之初卽默告 上天若蒙 穹蒼眷佑願如 皇祖御極六十年之久不敢復有奢望其時朕年甫二十五歲並未計及六十年當至八十五歲至過五旬萬壽後始憶及此因暇日侍 聖母時面奏及此曾蒙 慈諭皇帝如此勤政愛民天下臣民亦必不肯聽皇帝歸政朕因默念若得 上天嘉佑 聖母壽踰百齡朕卽八十五歲亦何敢卽言歸政今既始願不遂追憶斯言實深悲咽朕春秋七十有四距歸政尚十一年自當仰體 上天愛養億兆董治百官猶日孜孜不敢自暇逸倘蒙 嘉貺將來得歸政頤養親爲授受豈非古今稀有之盛事而朕之心亦可明于天下後世朕辦理天下一切大小庶務無不宵旰勤求悉心籌畫卽安置一物亦必期其穩安盡於繼體付託之重轉不早爲詳慎定計是朕非不立儲特不肯效立儲之虛名俾衆人有所窺伺致父子之間有責善則離之不祥爾此正朕維持調護之殷衷 天地 祖宗實

鑒朕心若子子孫孫皆能以朕此心爲心則我大淸億萬年可永承　鴻貺於無疆也總之立儲一事如井田封建之必不可行尙有過之將來書生拘墟之見必有心生竊議且謂今日諸臣有意迎合不知此等陽爲國家根本之論而陰實遂其鑽營結納之私卽億萬年後朕之子孫有泥古制而慕虛名復爲建立之事者亦所不禁但人心不古如江河日下之勢父子之間必有爲小人搆成釁隙復啓事端彼時始信朕言之不爽然悔巳晚矣此事前屢頒訓諭並令皇子及總師傅軍機大臣等編輯古今儲貳金鑑垂示久遠茲恭閱　皇祖實錄處治膳房人花喇等事用是再行明切申諭並著補載入古今儲貳金鑑

嘉禮六　冊封二

冊拜諸王侯 世子貝勒貝子附

通志後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前謁者引當拜者前當坐伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某爲某讀策書畢拜者稱臣再拜尙書郎以璽印綬付侍御史侍御史前東面立授璽印綬當受策者再拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初謝中謁者報謹謝贊者立曰皇帝爲公興皆冠謝起就位供賜禮畢罷

通典晉武帝咸寧三年始平濮陽諸王新拜有司奏依故事聽京城近臣諸王公主應朝賀者復上禮博士張放議臨軒遣使應作樂放按太始中皇太子冠太子進而樂作位定樂止王者諸侯雖殊尊卑至於禮秩或有同者冠之與拜俱爲嘉禮是以準晉儀注謂宜作樂今符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂又按太始三年有司奏皇太子明膺休命光啓嘉祚宜依漢魏故事太常王師等言拜三公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂公侯大臣御座爲起在輿爲下傳曰國卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百僚陪位此卽敬事之意也古者天子饗下國之使命將帥遣使臣皆有樂故詩敘曰皇皇者華君遣使臣也又曰歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相準故謂臨軒遣使宜有金石之樂詔曰三公鼎司皇帝有興之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尙書顧和

言臨軒拜三公不應有樂和二云禮無其文按衞宏撰漢儀拜丞相亦無樂古之燕饗行樂皆以暢賓主之歡耳今拜三公事畢於階庭禮成於拜立歡宴未交無事於樂又按六冕之服主於祭祀唯婚特用之他事未見服冕者故拜公不應服冕

北齊策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齎召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尙書讀策以授王又授章綬事畢出軺車入鹵簿乘高車詣閶闔伏闕表謝報訖拜廟還第郎拜鴻臚卿持節吏部尙書授策侍御史授節使者受而出乘軺持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀策博士讀版王俛伏興進受策章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎭則使者受節策乘軺車至州如王第諸王三公儀同尙書令五等開國太妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在取社稷壇方面土苞以白茅內靑箱中函方五寸以靑塗飾封授之以爲社

隋臨朝冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每授冊訖授茅土焉

續通志梁太祖開平元年勅朝廷之儀封冊爲重用報勳烈以隆恩榮舊章久缺自我復行今後每冊封大臣宜令有司備臨軒之禮

後唐莊宗同光二年太常禮院奏秦王李茂正備禮冊命請備革輅一乘載冊犢車一乘幷本品鹵簿鼓吹如儀從之三年太常禮院奏吳越國王錢鏐將行冊命按禮文合用竹簡勅有司備製玉冊俾稱元勳潞王淸泰元年太常禮院奏冊拜王公如在京城所司備鹵簿車輅法物皇帝臨軒行冊禮如在外鎭正衙命使押冊赴本道行禮今奉制命幽州趙德鈞封北平王靑州房知温封東平王皆備禮冊命其合用車輅法物在兵部太常太僕寺請載往本州行禮後送納本司從之

續通典宋冊命親王大臣之制具開寶通禮雖制書有備禮冊命之文多上表辭免而未嘗行每命親王宰臣使相

樞密使西京留守節度使並翰林草制夜中進入翼日自內置於箱黃門二人舁之立御座東南朝退乃奉箱出殿門外宣付閤門降置於案候文德殿立班閤門使引制案置於庭宣付中書門下宰相跪受復位以授通事舍人赴宣制位唱名訖奉詣宰相宰相受之付所司若立后妃封親王公主即宣稱有制百官再拜宣制訖復再拜舞蹈稱賀若宰相加恩制書即宣付通政舍人引宰相於宣制石東北向再拜立聽訖拜舞復位若百官受制即自班中引出聽麻文班於宣制石東武班於石西並如宰相儀聽訖出赴朝堂其罷相者即引出赴朝堂金吾仗舍諸王宰相朝謝前一日內降官告從內出東上閤門外宣詞以賜授節者仍交旌節受者俯伏執旌節交於頸上者三親王節度使相官告並載以綵輿迎歸第徽宗政和時禮局上冊命親王大臣議迄不果行

明太祖洪武三年定制冊命親王先期告宗廟至日皇帝御奉天殿皇太子親王由奉天東門入樂作升自東階皇太子由殿東門入至御前侍立親王入至丹陛拜位贊拜樂作再拜興樂止承制官承制如儀諸王皆跪宣制曰封皇子某爲某王某爲某王宣畢諸王俯伏興贊拜樂作再拜興樂止引禮導王由殿東門入樂作內贊引至御座前拜位樂止王跪贊授冊捧冊官以冊授讀冊官讀訖以授丞相丞相授王王搢圭受以授內使授寶如上儀訖王出圭俯伏興引禮導王出復位以次樂作諸王皆四拜興樂止內使舉亭前行親王由東階引諸王入殿授冊寶如儀內使以冊寶置綵亭訖贊拜降出奉天東門禮部尚書請詔書用寶赴午門開讀禮畢皇帝還宮皇太子出王年幼則遣官齋冊寶授之丞相承制至王所宣制最幼者保抱行禮是日親王朝謝皇后太子親王各自行賀幼者詣長者行四拜禮百官詣親王賀亦行四拜禮次日皇太子朝賀皇帝及中宮百官進表箋賀皇帝及中宮東宮內外命婦賀中宮是日百官及命婦各賜宴擇日諸王謁太廟憲宗成化末

皇朝通考冊封親王親王世子郡王儀

凡　冊封親王及世子　命下禮工二部製　冊寶皆以金　豫期禮部諏吉奏請　命內大臣散秩大臣一人爲使內閣學士翰林院學士禮部侍郎一人副之屆期鴻臚寺官設案于　太和殿丹陛正中南向王府官備鼓吹一部于長安門外鑾儀衛設采亭于禮部堂上儀制司官陳　節　冊寶於亭內校尉舁亭由東長安門

…太和殿階下…亭止者　節升階陳于案封使及執事官朝服竢于丹墀禮部侍郎升東階就　節案左右封
使升東階詣案前北面西上侍郎舉　節西面授正使正使持　節偕副使降階鑾儀校舁釆亭從導以　御仗
出　太和中門至長安門外封使及執事官咸乘馬鼓吹前導詣王邸第是日府屬官豫設　節案于堂內正中前
設香案均南向左設　冊寶案西向設樂于儀門內設儀仗于庭中封使及王府第門下馬正使持　節前行副
使奉　制冊禮部官奉寶隨行樂作王率所屬官朝服迎於大門外道右跪候過興隨入樂止正副使奉　節
冊禮部官奉寶由中階升堂各陳于案正副使就案東封歧益衞衡雍五王帝親告奉先殿遣使就　各王府冊之
罷臨軒禮諸王嘗襲封者俱於歲終遣官冊封世宗嘉靖中改於孟春著爲令立宣冊官禮部官立于其後均西面引
贊引王升西階就堂內北面立樂作贊三跪九叩禮興樂止進至香案前跪禮部宮詣　冊案展　制冊宣冊
宮西面宣讀訖以　制冊授正使正使授王王祗受轉授從官從官跪接興陳于案次宣贊訖以授副使副使授
王如授　冊儀封使皆復位立王退立拜位樂作行三跪九叩禮畢樂止正使奉　節出副使及執事官從王率
屬出大門外跪送如初迎儀封使回還　節有司皆退若　冊封郡王製　冊印皆銀質金飾餘與親王及世
子同

冊封郡王長子貝勒貝子儀凡　冊封郡王長子貝勒貝子　命下工部製　制冊前期禮部奏請　命內
閣侍讀學士侍讀翰林院侍讀學士侍講學士侍讀侍講一人爲正使禮部郎中員外郎主事一人副之屆日鴻臚
寺官設案于　太和殿階下正中禮部儀制司官奉　節　冊于釆亭鑾儀校舁行入至　殿階下陳　節于案
陳釆亭于案左封使及執事官入竢丹墀禮部侍郎就　節案左立封使詣案前北面侍郎舉　節西面授正使正
使持　節出鑾儀校舁亭導以　御仗副使及執事官從出　太和中門及長安門外乘馬詣府第如封諸王儀
是日府屬官設樂于儀門內設儀仗于庭中長子貝勒貝子迎　節　冊受　冊送　節均如諸王儀

皇朝通典乾隆三十九年十二月　諭和郡王綿倫薨逝伊雖無子嗣現有親弟二人按兄終弟及之例應得
襲爵著宗人府於綿循綿偉除服後帶領引見候朕簡定至向來王等襲爵惟軍功勳舊諸王例應世襲罔替此

外如怡賢親王之公忠體國經 皇考 特恩有世襲罔替之旨亦應遵守勿替其餘恩封諸王襲爵時
例應以次遞降葢承恩封爵宜有親疏之例若不限以等差則國家延祚奕世王爵愈積愈多既不免於冗濫且
與勲勞世及者無所區分亦非所以昭奬勸此展親之恩不得不示之節制也即如和勤親王永璧襲爵時已應
降襲郡王朕念其爲和恭親王嫡長子朕之親姪不忍降封是以仍襲親王迨至緜倫則不得不遞減爲郡王矣
今繼緜倫襲爵者於例應降封貝勒但朕念其爲和恭親王之孫且緜倫襲爵未久即嬰疾早逝弗克長享藩封
殊爲可憫今若照例改爲貝勒則是和恭親王薨後未五年而王爵已失於心實有所不忍此次仍著加恩襲封
郡王將來再遇應襲時即照例遞行降襲又念諸王遞降之例自貝勒貝子公以下至奉恩將軍不過六七傳即
至奉恩將軍世襲罔替朕心仍有所不忍嗣後著加恩凡親王以次遞降者至鎮國公而止郡王以次遞降者至
輔國公而止其公爵均著世襲罔替俾我大清國億萬斯年親王郡王之子子孫孫均得永延世澤恪守恩封以
稱朕篤厚宗親至意著爲令四十三年正月奉 旨復還睿親王封號並令補繼襲封又信郡王改復豫親王
原封康親王改復禮親王簡親王改復鄭親王顯親王改復肅親王平郡王改復克勤郡王原號宗人府會同軍
機大臣遵 旨議奏睿親王本無子嗣從前曾將豫親王之子多爾博承繼爲嗣今應遵面奉 諭旨即令
多爾博之四世孫淳穎承襲睿親王爵其豫親王爵即令現襲信郡王之修齡承襲康親王改復禮親王等原給
寶文印文交禮部改鑄其冊內亦止將奉 旨年月及改復封號增鑄得 旨允行 三月 諭朕因我
朝開國時宗室懿親勤勞佐命其殊勲茂績實爲史冊罕有如睿親王多爾衮受誣黜爵豫親王多鐸緣事降封
朕爲核其生平事蹟昭雪加恩復還原封世襲又禮親王代善鄭親王濟爾哈朗肅親王豪格克勤郡王岳托等
並令稱其原號用昭惇敘酬庸渥典其餘諸王貝勒內或有顯著功績而封爵後經降奪者除本人身罹重愆不
當復邀優典外若係承襲之子孫獲咎議處竟將初封褫革未爲平允因令軍機大臣會同宗人府查明具奏今
據開列清單進呈朕詳加閱核如饒親王阿巴泰及其子安親王岳洛俱屢著功績其子孫內止有奉恩將軍一
人不足以酬勞閥著加恩賞封輔國公一人又敬謹親王尼堪功勲顯顯且以力戰捐軀其子孫內現在止有一

人並著加恩瓦克達子孫賞給一等鎮國將軍滿達海子孫賞給一等輔國將軍屯齊子孫賞給一等奉國將軍
此次加賞之公爵世職俱著世襲罔替所有應襲之子孫均著宗人府照例揀選數人帶領引見

嘉禮六　冊封三

冊封公主王妃儀郡王縣主附

續通典遼冊王妃公主儀至日押冊使副并讀冊等官押冊東便門入持節前導至殿冊案置横街北少東引使副等面殿鞠躬立侍中臨軒稱有制皆再拜鞠躬宣制訖舞蹈五拜引冊於宣慶殿門出使副等押領儀仗冊案赴各私第廳前向闕陳列受冊者就位立傳宣稱有制再拜宣制畢舁冊入舉冊匣於壽前跪捧引讀冊者與受冊者皆俯伏跪讀訖皆俯伏興受冊者謝恩國王五拜王妃公主四拜

皇朝通考冊封公主儀

凡冊封公主正使用內大臣散秩大臣副使用禮部滿侍郎內閣滿學士翰林院滿掌院學士劄欽天監擇吉後行文各該衙門移取銜名開列奏請　欽派正副使仍將　冊封儀注奏　聞得　旨行知正副使及公主府行太常寺派宣讀官部派筆帖式二員前引　凡分別固倫和碩品級應備冠服儀仗俱於指婚後奏明

凡冊封公主　命下工部製　冊以金禮部諏吉奏請　命正副使持　節往封如親王之儀是日府屬官豫設　節案于公主府廳事正中前設香案左設　冊案設樂于儀門內設儀仗于庭中封使及府門下馬正使持　節入采亭從公主禮服率侍女迎于儀門內道右跪候過興副使奉　冊隨　節升自中階以　冊陳于案退就案東立宣冊官禮部官立于其後均西面侍女引公主出西階升詣堂中北面立樂作行六肅三跪三叩禮興樂止進至香案前跪禮部官詣　冊案展　制冊宣讀官西面宣　冊訖正使奉　冊授內監內監跪接授侍女侍女跪授公主公主祗受仍授侍女陳于案公主興退就拜位行六肅三跪三叩禮畢樂止正使奉　節出副使及執事官從公主跪送　節于儀門如初迎禮封使回還　節有司皆退

冊封福晉夫人儀

凡親王世子郡王福晉長子貝勒貝子夫人間五歲禮部彙疏請行 冊封禮 制冊封使各視其大爵是日鴻臚寺官設案于 太和殿階下禮部官奉 節 冊 于采亭鑾儀校舁入至 殿階下陳 節于案陳亭于案左各府屬官備鼓吹于長安門外封使及執事官朝服入旋丹墀禮部侍郎率屬立 節案左封使詣案前禮部奉各 節授正使鑾儀衛校舁亭副使及執事官從出 太和中門至長安門外 乘馬鼓吹前導詣各府第福晉等迎 節 冊受 冊送 節均如公主儀

冊封郡主縣主郡君縣君儀

凡封郡主縣主郡君間五歲禮部彙請遣使往均用紙冊

凡親王嫡繼福晉所生女俱封郡主側福晉所生女降二等封郡君親王世子郡王嫡繼福晉所生女俱封縣主側福晉所生女降二等封縣君凡親王郡王妾所生女均不准封郡王長子貝勒嫡夫人所生長女封郡君其餘俱作爲側夫人所生之女貝子嫡夫人所生長女封縣君其餘俱作爲側夫人所生之女入八分公嫡夫人之長女封鄉君其餘俱作側夫人所生之女凡貝勒以下准封嫡出之女一人其餘及側夫人妾所生之女均不准封凡親王郡王庶出女許字外藩者照公嫡出女之例請封

凡郡主等有降革令將原封 冊誥繳回

乾隆十三年三月議准宗室庶女雖無受封之例有許字蒙古者念其遠適外藩格外加恩以示優禮嗣後本家奏准許婚後報宗人府請 旨交部照例具題

二十七年四月奉 旨凡王公之女請封俱先呈報宗人府再行知禮部

三十七年九月鑲黃旗滿洲都統奏准郡君額駙明亮奉 旨降爲二等侍衛職銜其妻郡君停給俸祿 冊內塡寫降級緣由

三十八年正月奉 旨嗣後福晉及多羅格格以上俱稱位其夫人以下概應稱人不得稱位

四十三年四月輔國將軍特通額之次女請封四十六年十月貝子明韶之次女請封俱因長女自幼病故禮部

奏明請　旨給封

四十四年十月誠親王弘暢之四女五女照親王嫡出女授爲郡主品級嗣于四十八年十月稟封　題准弘暢已

緣事降爲郡王其女應照郡王嫡出女之例降封縣主品級製給　冊誥授封

嘉禮六　雜議一　宗族

五宗

通典周制別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗大傳曰宗其繼別子之所自出者百代不遷者也宗其繼高祖者五代則遷者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗則尊祖之義也白虎通曰宗者尊也爲先祖主者宗人之也毛萇曰宗將有事族人皆侍所以必有宗者長和穆也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以統理所尊族人也宗其爲始祖後者爲大宗此百代不遷之宗也宗其爲高祖後者五代而遷也故曰祖遷於上宗易於下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖別子各爲其子孫祖繼別者各自爲宗所謂小宗有四大宗一凡五宗人之親備矣群綜述鄭氏禮五宗圖曰天子之子稱王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱公子公子還自仕食采於其國爲卿大夫若魯公子季友者是也則子孫自立此公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷己身庶也宗禰宗己父庶也宗祖宗己祖庶也宗曾祖宗己曾祖庶也宗高祖宗己高祖庶也則遷而惟宗大宗耳

晉杜元凱宗譜曰別子者君之嫡妻之子長子之母弟也君命爲祖其子則爲大宗常有一主審昭穆之序辨親疏之別是故百代不遷若無子則支子爲後雖七十無無主婦若殤死緦經加一等以兄弟之列代之殤無爲父道兄弟昭穆同故也死皆爲之齊縗其月數各隨親疏爲限雖尊雖出嫁猶不敢降也屬絕則爲之齊縗三月若始封君相傳則自祖始封君其支子孫皆宗大宗然則繼體君爲宗中之尊支庶莫敢宗之是以命別子爲宗主一宗奉之故曰祖者高祖也言屬逮於君則就君屬絕於君則適宗子家也而說者或云君代代得立大宗或云別

子之母弟亦得爲祖或云命妾子爲別子其嫡妻子則遷宗於君皆非也別子之弟子孫無貴賤皆宜宗別子之子孫小宗一家之長也同族則宗之其服隨親疏爲比姊妹出嫁不敢降之五屬斷服則不宗之矣賀循宗義曰古者諸侯之別子及起於是邦爲大夫者皆有百代祀之謂之太祖太祖之代則爲大宗宗之本統故也其支子旁親非太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其爲宗宗中奉之加於常禮平居則每事諮告死亾則服之齊縗以義加也又喪服要記曰公子之二宗皆一代而已庶兄弟既亾之後各爲一宗之祖也嫡繼其正統者各自爲大宗乃成百代不遷之宗也傅純問賀曰要記云庶兄弟既死之後各自爲一宗之祖其嫡繼之各爲大宗此是大傳所謂別子爲祖者也然則別子有十便爲十祖宗也而母弟之後獨無大宗母弟本重而後輕庶弟本輕而後重其義可乎又王氏以別子爲祖諸侯母弟則不盡爲祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其說答曰君之母弟與羣庶兄弟爲別子之後俱爲大宗而難云母弟之後獨無大宗不審此義何所承乎以僕所定母弟爲宗不應有疑則本輕後重之難無所施也又按禮別子爲祖不限前後此爲每公之子皆別子也則魯之三桓鄭之七族盡其人矣王杜二義不同者二儒通識不應有誤儻所言者自有所施不見其文淺學所見謂如上義傅又問曰大傳云其士大夫之嫡公子之宗道也請解之答曰士大夫者謂庶昆弟之在位也其士大夫之嫡者謂公子之子孫各祖其別子大宗之道又由此而成故重言公子之宗道也殷浩問范宣曰其士大夫之嫡者公子之宗道也請解其義答曰其士大夫之嫡者言上二宗唯施公子之身至諸公子有子孫各祖公子以爲別子各宗其嫡子以爲大宗代代相承然後乃成別子之後百代不遷之宗者也所以舉其士大夫之嫡者明公子之子孫不復宗公子之宗又嫌庶宗昆弟之子猶復爲小宗故特舉嫡以曉之也凡母弟及庶昆弟所稱庶宗大宗正論其一代之嫡庶耳至於各有子之後長子皆成嫡也公子之宗道言公子之宗道成故重釋也曹述初集解明宗義曰其士大夫之嫡者此爲諸侯別子之後也或母弟之子孫或庶弟之子孫位爲大夫者各祖別子爲始祖各宗其嫡爲大宗嫌庶子小宗之後猶不得爲嫡故通稱嫡以明之後代皆應同正也庾亮問賀循曰按禮宗子之服傳代不遷所以重其統也是以祖宗之正不易則本枝昭穆歷代而不亂此立宗之大旨

也然則士大夫及諸從事於典禮者服宗之義便應相放矣而禮祖宗之文唯著諸侯別子不列卿大夫之制不應此由諸侯君其族人族人不得宗其君故祖宗之制指爲此歟自卿大夫以下與其宗黨無君臣之懸則宗統有常嫡服宗有成例故不得別著其制也將由卿大夫位卑則宗服之制厭宗嫡無不遷服紀止五族故不復別見其義也今既無士大夫依諸侯別子之明文又不見無得立宗之定制而頃者以來諸私服於宗嫡者無服者則制緦有服者無加又不詳此爲各以非開國代封之家故避嫌謙而不敢私重其宗耶將此之由自有所承願告旨要答曰禮宗子之義所以明本祖之正統紀百代而不紊者也而宗之義委曲著見者多在別子非卿大夫之文偏不詳悉服之致疑有如來旨然舊義雖非別子起於是邦而爲大夫者便爲大宗其嫡繼之亦百代不遷禮記王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭君解曰太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然此其義也此謂起於是國盛德特興爲一宗之始者也如此則百代不遷統族序親及族人服之皆宜如別子之宗也又宗子之服雖在緦屬皆齊縗三月代衰禮替敦之者少吳中略無此服中士緦而不齊其所由來以政教淩遲人情漸慢非謂大夫位卑或以非代封爲嫌也王冀答問曰其兄是嫡長家有封代弟是庶生遭所生艱先以第二兒後其嫡兄嫡兄早卒其兒於家爲是小宗否答曰記云別子爲祖繼別爲宗繼禰爲小宗今此兒乃係數代嫡伯父所承若是別子則爲大宗百代不遷者也所承若是係禰則爲小宗五代則遷者也小大之名係之伯父此非兒之謂也

續通典宋呂大臨宗子議國君之嫡長爲世子繼先君之正統自母弟而下皆不得宗其嫡爲別子別子既不得禰先君則不可宗嗣君又不可無所統屬故爲先君一族大宗之祖其生也適庶兄弟皆宗之別子之母弟雖適子與羣公子同不得謂之別子其死也子孫世世繼之爲先君一族之大宗凡先君所出之子孫皆宗之雖百世不遷無後則族人以支子繼之此謂別子爲祖繼別爲宗羣公子雖宗別子而自爲五世小宗之祖死則其子其孫爲繼禰繼祖之小宗至五世以上則上遷其祖下易其宗無子孫則絕此謂繼禰者爲小宗每一君有一大宗世世統其君之子孫故曰宗其繼別子之所自出者百世不遷者也別子所自出謂別子所出之先君如魯季友乃桓公之別子所自出爲桓公一族之大宗公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者則別子爲先君一族大宗

之祖羣公子皆宗之是謂有大宗而無小宗若君無次適可立爲別子止有庶公子數人則不可無宗以統當立庶長一人爲小宗使諸弟皆宗之是謂有小宗而無大宗若庶長死國君復追立庶長爲別子以爲先君一族大宗之祖而以其子繼之此雖不經見然以義求之則一君之大宗不可以絕後也若君之正嫡外止有一公子旣不可宗君又無昆弟宗已是謂無宗亦莫之宗然此公子亦爲其先君一族大宗之祖沒則百世相繼先君之子孫皆宗之如大宗法

公子二宗

通典周制大傳云有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之宗道也

晉賀循喪服要記曰凡諸侯之嗣子繼代爲君君之羣弟不敢宗君君命其母弟爲宗諸弟宗之亦謂之大宗死則爲齊縗九月若無母弟則命庶弟之大者爲宗諸弟宗之亦如母弟則爲之大功九月此二宗者一代而已庶兄弟旣死之後各爲一宗之祖殷浩問范宣曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶宗請解之答曰有小宗而無大宗者謂君之諸弟同庶者君命庶長爲衆庶之宗則名小宗則服大功九月者是也有大宗而無小宗者謂君有同母弟命以爲宗則羣庶昆弟宗之則名大宗服齊縗九月者是也昆弟旣親又是庶中之正者也有無宗亦莫之宗者謂公子唯己而已則上不敢宗君下無昆弟宗己者是也公子有宗道者禮諸侯於其非正嫡一無所服則羣昆弟亦不敢相服則無相統領無相統領則不可不立宗立宗然後有服耳故云公子有宗道也公子之公公者君也此立宗君命所制嫌自相推故又舉公以明之也爲其士大夫之庶宗者此獨說庶宗者兼上總謂有小宗而無大宗者爲混故復指解小宗之義則大宗自然了也所以統大夫庶宗者諸侯庶昆弟有爲大夫也所以正舉大夫者所宗庶長或可爲士嫌大夫位尊不相宗故云爲大夫之庶宗以斷疑也曹述初集解明宗義曰公子有宗道者禮諸侯不服庶子先君之所不服子亦不敢私相服也夫兄弟之恩旣不可以無報親戚羣居又不可以無主故君必命長弟以法之

宗宗立而後相服相服之義由於其宗故曰公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶宗者公子之公謂君之庶弟受命爲宗者也其有功德王復命爲諸侯尊羣庶所不敢宗故此君復命其次庶代已爲宗主士大夫羣庶之在位者也

唐孔穎達曰禮云有無宗亦莫之宗者按世子唯一無他公子無可爲己宗是有無宗也亦無他公子來宗於己是亦莫之宗也公子有宗道者言公子有人來與之爲宗之道此句爲下起文公子之公者公君也謂公子之君是嫡兄弟爲君爲其士大夫之庶者則君之庶兄弟爲士大夫所謂公子者也宗其士大夫之嫡者謂立公子嫡者士大夫之身與庶公子爲宗故云宗其士大夫之嫡也此嫡即君同母嫡夫人之子也公子之宗道也者言此嫡公子爲庶子爲宗是公子之宗道結上公子有宗道之文

續通典宋朱子議宗子有公子之宗有大宗有小宗國家之衆子不繼世者若其閒有適子則衆兄弟宗之爲大宗若皆庶子則兄弟宗其長者爲小宗此所謂公子之宗者也別子卽是此宗子既沒之後其適長者各自繼此別子卽是大宗道下相傳百世不遷別子之衆子既沒之後其適長子又宗之卽爲繼禰之小宗每易一世高祖廟毀則同此廟者是爲袒免之親不復相宗矣所謂五世而遷也又謂宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也本朝哲廟弟有申王次端王次簡王乃哲廟親弟當時章惇欲立簡王向太后謂諸王皆庶子莫得如此分別當以次立申王目眇不足以視天下乃立端王是爲徽宗章惇殊不知禮意同母弟須皆適子方可言既皆庶子安得不依次第今臣庶家要立宗也難惟宗室與襲封孔氏柴氏當立宗今孔氏柴氏襲封兄死弟繼與今俗門長畧同殊失宗法

九族

通典白虎通云九族者何族者湊也聚也上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂爲族族所以九者九爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也父族四母族三妻族二父族四者謂

父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族己女昆弟適人者子爲三族己女適人者子爲四族母族三者母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟爲三族在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各爲一族孔安國注虞書則云九族者從高祖下至元孫凡九皆同姓也許愼按禮云緦麻三月以上服恩之所及也禮爲妻父母有服明在九族中也九族不得但施同姓鄭元駮曰按小記云親親以三爲五以五爲九以此言之高祖至元孫明矣王朗論喪服書曰鄭元兄弟猶曰族親也無所不關之辭也吾以爲古學以九代之親爲九族謂兄弟者亦九代兄弟也凡屬乎父道者則父之兄弟在乎祖道者則祖之兄弟在乎子道者則子之兄弟在乎孫道者則孫之兄弟故族親亦可謂爲兄弟者也

續通典宋陳祥道禮書云書與詩序皆言九族惟周禮小宗伯儀禮士昏禮禮記仲尼燕居特言三族者三族父子孫也九族高祖至元孫也三族舉其本九族極其末舉三族則九族見矣白虎通夏侯歐陽何琦如淯之說父族四母族三妻族二爲九族其說蓋以詩之葛藟刺平王不親九族而言謂他人父謂他人母頍弁刺幽王不親九族而言豈伊異人兄弟甥舅角弓亦刺不親九族而言兄弟昏姻無胥遠矣則所謂九族者非特內宗而已是惡知詩人之所主者因內宗而發哉爾雅於內宗皆曰族於母妻皆曰黨又禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無妨於嫁娶昏禮不容慮其不虞也然則九族之說當從孔安國鄭康成爲正小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣此九族隆殺之差也蓋己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親曾高以孫親曾元九也然己之所親以一爲三祖孫所親以五爲九記不言者以父子一體而高與元曾同服故不辨異之也

事宗禮

通典晉賀循宗議曰奉宗加於常禮平居即每事諮告凡告宗之例宗內祭祀嫁女娶妻死亾子生行求改易名字皆告若宗子時祭則宗內男女畢會喪故亦如之若宗內吉凶之事宗子亦普率宗黨以赴役之若宗子時祭則告於同宗祭畢合族於宗子之家男子女子以班宗子爲男主宗婦爲女主故宗子雖七十無無主婦以當合

族紀宗故也凡所告子生宗子皆書於宗籍大宗無後則支子以昭穆後之後宗立則宗道存而諸義有主也立主義存而有一人不惇者則會宗而議其罰族不可以無統故立宗宗位既定則常尊歸之理其親親者也是故義定於本自然不移名存於政而不繼其人宗子之道也故爲宗子者雖在凡才猶當佐之佑之而奉以爲主雖有高明之屬盛德之親父兄之尊而不得干其任者所以全正統而一人之情也若姦回淫亂行出軌道有殄宗廢祀之罪者然後乃告諸宗廟而改立其次亦義之權也

周制曾子問云孔子曰宗子爲殤而死庶子不爲後也

漢石渠禮議曰經云宗子孤爲殤言孤何也聞人通漢曰孤者師傳曰因殤而見孤也男子二十冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父雖在得爲宗子故稱孤聖又問通漢曰因殤而見孤冠則不爲孤者曲禮曰孤子當室冠衣不純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服輒異記曰父母存冠衣不純素父母歿冠衣不純采故言孤言孤者別衣冠也聖又曰然則子無父母年且百歲猶稱孤不斷何也通漢曰二十而冠不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤

敦疏遠外親

晉何琦曰聞諸訓典凡在常交貴在人情所篤而況先人中表綢繆因緣結由來者哉角弓之敘幽王不親九族而其章曰兄弟婚姻無胥遠矣又曰洽比其鄰婚姻孔云言情義之甚近也禮有外宗之親書稱九族既睦說者解九族雖各不同既曰旁親亦將通外內之謂乎鄭君以爲上至高祖下及元孫九代之親亦不獨別外親也若但謂內宗斯不足以歎帝堯敦敘之美也元孫以下又有來昆雲仍四代之目若壽踰期頤則有相及之道尊者崇修於上卑者晏然於下雖曠代事希邂逅遇之理將安居縱不相逮事亾如存義不得徒然矣而曾高外屬均之路人偏薄之懷不亦甚乎歷觀時俗家殊門異準格不立高下在心或乃希慕貴盛攀附自昵或輕忽寒悴恥相提挈各懷斯圖莫適相非仲尼所謂輕絕貧賤重絕富貴雖曰不利吾不信也代有以外親方內於內無服而外敬絕造次言之如有斷例然則母氏無服之親將如之何春秋盟會辭稱舅甥之國徼福先君以要結恩好絕婚

之辭亦云不得嗣爲兄弟故曰婚姻者萬代之始明義好同故永著不朽引而敦之以醇淳博和一之道於是乎在是以謂崇親之義不宜有限若二門之末統裔稍遠俱不明爲親之數不識尊卑之序並無長老以審其諱名無所託則不論也

嘉禮六 雜議二 父子

天子敬父

虞舜踐帝位乃載天子旌旗往朝瞽瞍唯謹以子道

漢高帝五日一朝太公後加尊號爲太上皇

魏廢帝常道公璜景元元年十一月燕王表賀冬稱臣詔曰古之王者或有不臣今王宜依此表不稱臣乎又當爲報答夫係大宗者降其私親況所係者重耶若使同之臣妾朕所未安其皆依禮據典當務盡其儀有司議奏以爲禮莫崇於尊祖制莫重於王典陛下紹大宗之重崇三祖之業伏惟燕王禮尊屬戚正位藩服躬秉虔肅以先萬國其於王典闡濟大順誠宜割以非常之制奉以不臣之禮臣等評議以爲燕王章表可聽如舊式中詔所施宜曰皇帝敬問大王侍御議又云至於制書國之舊典朝廷所以辨章於天下者也宜循法故云制詔燕王議又曰凡詔命制書奏事上書文書有應稱燕王者皆云上字其非宗廟助祭之事不得稱王名奏事上書及吏人皆不得觸王諱以彰殊禮加於羣后庶上遵王典尊祖之制俯順聖旨敬承之心

晉何琦議曰父母之尊擬則天地君親之道資敬是同今承受命運君臨率土而父以子尸天位不敢子天子以明王者之道而子以爲雖天子必有尊也推斯以言父自必臣天位之君而子自必尊天性之父

皇后敬父母

後漢獻帝皇后父屯騎校尉不其亭侯伏完朝賀公廷完拜如衆臣及皇后在離宮后拜如子禮三公八座議或以爲皇后天下之母也完雖后父不可令后獨拜於朝或以爲當交拜令后存人子之道完不廢人臣之義又子尊不加於父母雖曰天王后猶曰吾季姜欲令完猶行父法后專奉子禮公私之朝后當獨拜或以爲皇后至尊父亦至

親交拜則父子無別完拜則傷子道后拜則損至尊欲令公朝者完拜如衆臣於私宮后拜如子不知四者何是正禮鄭元議曰四者不同抑有由焉天子所不臣三其一后之父母也天子尚有不臣者況於后乎春秋魯隱公二年紀履綸來逆女冬伯姬歸於紀又桓九年祭公來遂逆王后於紀九年紀季姜歸於京師或言逆女或言逆王后蓋義有所見也女雖嫁爲隣國夫人其尊無以加於父母嫁於天子者此雖已女成言曰王后明當時之尊得加父母也紀季姜歸於京師更稱其字者得行禮而戒之其尊安可加父母耳今不其亭侯在京師禮事出入宜從臣禮若后適離宮及歸寧父母從子禮丞相徵事邴原駮曰考經云父子之道天性也明王之章先陳事父之孝女子子出嫁降其父母婦人外成不能二統耳春秋左氏傳曰紀履綸來逆女列國尊同逆者謙不敢自成故以在父母之辭言之禮敵必三讓之義也祭公逆王后於紀者至尊以無外辭無所屈成言曰王后紀季姜歸於京師尊已成稱季姜從紀子尊不加於父母之明文也如皇后於公庭官僚之中令父獨拜違古之道斯義何施漢高五日一朝太上皇家令議子道不盡欲微感之令太上皇擁篲卻行稱臣雖去聖久遠禮文闕然父子之義五品之常不易之道寧爲公私易節公庭則爲臣在家則爲父是違禮而無常也言子事父無貴賤又云子不爵父

晉武帝太康元年楊皇后親蠶儀注曰皇后乘輦羣臣皆拜安昌君平立至壇下車后乃拜安昌君及升壇后乃爲安昌君設榻於其位至還后復拜〇

東晉穆帝永和九年褚太后見父博士胡訥議從漢邴原議又按武帝楊后公庭之內皇后拜安昌君也則公羊傳子尊不加於父母焉博士徐禪依鄭元議曰臣聞成均之法導以忠孝歷代同之故鄭元議王庭正君臣之禮私覲全父子之親是大順之道按先朝羊元之羊后之父也公朝之敬躬稟臣節后之歸寧亦執子道雖無記注今朝士備識而先蠶儀乃太康中事至惠帝之代元之便自不可同漢代四說之異歷代垂疑此論不成由來尚矣中書監何充曰如禪所正可勅御史左將軍入在公庭則修臣敬皇太后歸寧之日則全子禮申諭內外奉行太后詔典禮未詳情所未安司徒蔡謨議父子天倫之極尊也君臣人爵之至敬也公王之制不以人爵之貴加於天倫之尊經曰雖天子必有尊也言有父也是以虞舜漢祖雖身爲帝父爲匹夫敬事之禮不異畎畝之中此先聖之遺範也鄭

元注禮言子事父無貴賤又云子不爵父嫌卑之也加其爵位猶所不敢況乃南面而受拜乎今皇太后雖臨朝王者之父本無拜禮何充又奏依鄭元議君臣父子之道存焉燕王稱臣於魏竇武錄尙書於漢已行之舊典也太后詔具所啓舊典誠無以相易然此實所悚懼不寧者也

居官歸養父母議

晉武帝泰始中河南尹庾純自劾奏與司空賈充共爭酒醉充遂訶臣父老不歸供養爲無天地臣不服罪自引而更忿怒厲聲按禮八十月制誠以衰老之年變難無常而臣不惟生育之恩輸情自歸求養老父而懷祿貪榮久廢定省充位爲王公論道興化以敎義責臣是也而臣聞義不服黷慢台司違犯憲度不可以訓臣謹自劾請臺免官廷尉理罪大鴻臚削爵土謹遣臣丞韓徵上所佩河南尹章綬關內侯印綬伏請罪誅河南尹功曹史龐札言臣謹按三王養老王制八十一子不從政九十其家不從政使夫人子無闕孝養之道爲臣不虧在公之節也臣聞先王制禮垂訓將來使能者俯就不能者企及姬公留周伯禽之魯孝子不匱典禮無愆今公府議七十時制八十月制欲以駁奪是爲公朝立法還自越之司徒右西曹掾劉斌議禮八十一子不從政純有一兄二弟在家不爲違禮又令九十乃悉歸純父未九十不爲違令詔純免官而已充復位

僧尼不受父母拜及立位議

唐貞觀十一年正月詔道士女冠宜在僧尼之前顯慶二年八月詔曰釋典沖虛有無兼謝正覺凝寂彼我俱忘豈身尊號崇然後爲法聖人之心主於慈孝父子君臣之際長幼仁義之序與夫周公孔子之敎異轍同歸棄禮悖德深所不取僧尼之徒自云離俗先自貴高父母之親人倫以極罄容端坐受其禮拜自餘尊屬莫不皆然有傷名敎實斁彝典自今以後僧尼不得受父母及尊者禮拜上元元年八月詔公私齋會及參集之處道士女冠在東僧尼在西不須更爲先後武太后天授二年四月勅釋敎宜在道敎之上僧尼處道士之前景雲二年四月詔自今以後僧尼道士女冠並宜齊行並集開元二年閏二月勅如聞道士女冠僧尼等不拜父母之禮深用軫思茫然罔識且爲子而忘其親傲親而徇於末不背禮而强名於敎傷於敎則不可行行於敎而不廢於禮今於禮則不違於親二

親之與貳教復何異焉自今以後道士女冠僧尼等並令拜父母其有喪紀輕重及尊屬禮數一準常儀上元二年五月勅自今以後僧尼等朝會並不須稱臣及禮拜大歷八年十二月制元日冬至朝賀其僧尼道士女冠並不陪位

天子諸侯大夫士之子親儀 婦事舅姑附

周文王之爲太子朝於王季日三雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎曰今日安否何如其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初 憂解 食上必在視寒煖之節食下問所膳若內豎言疾則親齋元而養饌必敬視藥必親嘗子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧偪屨著綦婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧衿纓綦屨以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而敬進之柔色以溫之男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭昧爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具孺子蚤寢宴起惟所欲食無時父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祗敬之勿敢近父歿母存冢子御食羣子婦佐餕如初旨甘柔滑孺子餕之在父母舅姑之所不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟寒不敢襲癢不敢搔男不言內女不言外非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止道路男子由右女子由左若飲食之雖不嗜必嘗而待加之衣服雖不欲必服而待子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之若不可教而後怒之不可怒子放婦出而不表禮焉父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫三諫而不聽則號泣而隨之父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑凡婦不命適私室不敢退婦將有事大小必請於舅姑子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑

舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之凡為人子之禮冬溫而夏凊昏定而晨省出必告反必面所遊必有常所習必有業恒言不稱老居不主奧坐不中席行不中道立不中門聽於無聲視於無形不登高不臨深不苟訾不苟笑不服闇不登危懼辱親也父母召唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨親老出不易方復不過時不有私財為人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采父母有疾冠帶不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲食不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故故州閭鄉黨稱其孝兄弟親戚稱其慈僚友稱其弟執友稱其仁交遊稱其信此孝子之行也

天子諸侯大夫士養子儀 君薨後嗣子生附

周制妻將生子及月辰則居側室夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至於子生夫復使人日再問之子生男子設弧於門左女子設帨於門右三日始負子男射女否國君世子生告於君接以太牢宰掌具三日卜士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方保受乃負之宰醴負子賜之束帛卜士之妻大夫之妾使食子凡接子擇日冢子則太牢庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢其非冢子則皆降一等異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右是日也妻以子見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔食夫入門升自阼階立於阼西向妻抱子出自房當楣立東面姆先相曰母某敢用時日祗見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之妻對曰記有成遂左還授師子師遍告諸婦諸母名妻遂適寢夫告宰名宰徧告諸男名書曰某年月日某生而藏之宰告閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯藏諸州府世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降凡名子不以日月不以國不以隱疾大夫士之子不敢與世子同名公庶子生有賜君名之眾子則有司名之庶人無則室者及月辰夫出居羣室凡父在孫見於祖祖亦名之

禮如子見大無辭大夫之子有食母士之妻自養其子曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命無哭祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣於殯東几上哭降眾主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀反位遂朝奠（反朝夕哭位）小宰升舉幣三日眾主人卿大夫士如初位北面大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止子升自西階殯前北面祝立於殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭祝宰宗人眾主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖奠出大宰命祝史以名徧告於五祀山川如已葬而世子生大宰大宗從大祝而告於禰三月乃名於禰以名徧告及社稷宗廟山川也

養兄弟子爲後後自生子議

東晉成帝咸和五年散騎侍郎賀嶠妻于氏上表云妾昔初舉醮歸於賀氏允嗣不殖母兄羣從以妾犯七出數告賀氏求妾還妾姑薄氏過見矜愍無子歸之天命婚姻之好義無絕離故使夫嶠多立側媵嶠仲兄羣哀妾之身恕妾之志數謂親屬曰于新婦不幸無子若羣陶新婦生前男以後當以一子與之陶氏既產澄殷二男其後子輝孕羣即白薄若所育是男以乞新婦妾敬諾拜賜先爲衣服以待其生輝生之日洗浴斷臍妾即取還服藥下乳以乳之陶氏時取孩抱羣恆辭止婢使有言其本末者羣輒責之誡欲使子一情以親妾而絕本恩於所生輝百餘日無命不育妾誠自悲傷爲之憔悴姑長上下益見矜憐羣續復以子率重見鎮撫妾所以訖心盡力皆如養輝故率至於有識不自知非妾之子也率生過周而嶠妾張始生子纂於時羣尚平存不以爲疑原薄及羣以率賜妾之意非惟以續嶠之嗣乃以存妾之身妾所以得終奉烝嘗於賀氏緣守羣信言也率年六歲纂年五歲羣始喪亡其後言語漏洩而率漸自嫌爲非妾所生率既長與妾九族內外修姑姨之親而白談者或以嶠既有纂其率不得久安爲妾子若不去則是與爲人後去年率即歸還陶氏嶠時寢疾曰吾母兄平生之日所共議也陌上遊談之士遽能深明禮情當與公私共論正之尋遂喪亡率既年小未究大義動於游言無以自處妾亦婦人不達典儀唯以聞於先姑謂妾養率以爲己子非所爲人後也妾受命不天嬰此煢獨少訖心力老而見棄曾無螟蠃式穀之報婦人之情能無怨結謹備論其所不

解六條其所疑十事如左夫禮所謂爲人後者非養子之謂而世之不深按禮文恆令此二事以相疑亂處斷所以大謬也凡言後者非並存之稱明死乃至喪生不先養今乃以生爲人子亂於死爲人後此妾一不解也今談者以嶠自有纂不嫌率還本也原此失禮爲後之意傳曰爲人後者孰後後大宗也今嶠上非大宗率不爲父後何係於有纂與無纂乎此妾二不解也夫以支子後大宗者爲親屬既訖無以序昭穆列親疏故係之以宗使百代不遷故有立後之制今以兄弟之子而比之族人之子後大宗此妾三不解也凡爲後者降其本親一等以成人之性奉父母之命而出身於彼豈不異嬰孩之質受成長於人不識所生惟識所養者乎鄙諺有之曰黃鷄生卵烏鷄伏之但知爲烏鷄之子不知爲黃鷄之兒此言雖小可以喻大今以義合之後比成育之子此妾四不解也禮傳曰爲人後者爲所後祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者義比於子而恩非子也故曰爲後者異於爲子也今乃以爲後之公義奪育養之至恩此妾五不解也與爲人後者自謂大宗無後族人又既已選支子爲之嗣矣今人之中或復重爲之後後人者不二之也自非狥爵則是貪財其舉不主於仁義故尤之也非謂如率爲嫡長先定庶少後生而當以爲譏此妾六不解也妾又聞父母之於子生與養其恩相半豈包胎之氣重而長養之功輕孔子曰子生三年然後免於父母之懷故服三年詩曰父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極凡此所嘆皆養功也螟蛉之體化於蜾蠃班氏之族乳虎紀焉由此觀之乳哺之義參於造化也今率雖受四體於陶氏而成髮膚於妾身推燥居濕分肌損氣二十餘年已至成人豈言在名稱之間而忘成育之功此妾一疑也夫人道之親父子兄弟夫婦皆一體也其義父子手足也兄弟四體也夫婦判合也夫惟一體之親故曰兄弟之子猶己子故以相字也今更以一體之親擬族人之疏長養之實比出後之名此妾二疑也夫子之於父母其情一也而有以父之尊厭母之親以父之故斷母之恩以父之命替母之禮其義安取蓋取之父命也凡嫡庶不分惟羣所立是君命制於臣也慈母如母生死勿怠是父命之行於子也妾之母率尊命則由羣之成言本義則嶠之猶子討恩則妾之懷抱三者若此而今棄之此妾之三疑也諸葛亮無子取兄瑾子喬爲子喬本字仲慎及亮有子瞻以喬爲嫡故改字伯松不以有瞻而遺喬也蓋以兄弟之子猶己子也陳壽云喬卒之後諸葛恪被誅絕嗣

自有後遺裔子攀還嗣禋祀明恪若不絕嗣則攀不得還亮近代之純賢蹈正達之達士其兄弟行事如此必不陷
子弟於不義而犯非禮於百代此妾四疑也春秋傳曰陳女戴嬀生桓公莊姜以爲已子言爲已子取而字之傳又
曰爲人後者爲之子往而承之也取而字之者母也往而承之者子也在母母之仁也則蜾蠃之責螟蛉在子子
之職也則成人之後大宗也苟能別以爲己子與爲人後之子不同文也則可與求禮情矣以義相況則宗猶父也
父猶母也莊姜可得子戴嬀之子繫之於夫也兄弟之子可以爲子繫之於祖也名例如此而論者弗尋此妾五疑
也董仲舒一代純儒漢朝每有疑議未嘗不遣使者訪問以片言而折中焉時有疑獄曰甲無子拾道旁棄兒乙養
之以爲子及乙長有罪殺人以狀語甲甲藏匿乙甲當何論仲舒斷曰甲無子振活養乙雖非所生誰與易之詩云
螟蛉有子蜾蠃負之春秋之義父爲子隱甲宜匿乙詔不當坐夫異姓不相爲後禮之明禁仲舒之博學豈闇其義
哉蓋知爲後者不鞠養鞠養者非後而世人不別此妾六疑也又一事曰甲有子乙以乞丙乙後長大而丙所成育
甲因酒色謂乙曰汝是吾子乙怒杖甲二十甲以乙本是其子不勝其忿自告縣官仲舒斷之曰甲能生乙不能長
育以乞丙於義以絕矣雖杖甲不應坐夫拾兒路旁斷以父子之律加杖所生附於不坐之條其爲予奪不亦明乎
今說者不達養子之義唯亂稱爲人後此妾七疑也漢代秦嘉早亡其妻徐淑乞子而養之淑亡後子還所生朝廷
通儒移其鄉邑錄淑所養子還繼秦氏之祀異姓尚不爲嫌況兄弟之子此妾八疑也吳朝周逸博　達古今逸本
左氏之子爲周氏所養周氏又自有子時人不達者亦譏逸逸敷陳古今故卒不復本姓識學者咸　謂爲當　矣此
妾九疑也爲人後者止服所後而爲本父服周一也女子適人降所生二也爲父後者爲出母無服三也諸侯之
庶子不得服其母四也庶子爲王不敢服其母五也凡此五者皆制人情禮稱以義斷恩節文立焉率情立行者
夷狄之道也患世人不能錯綜禮文表裏仁義亂於大倫故　漢哀以諸侯嗣天子各還尊其私親以爲得周公嚴父
之義而不知其大悖國典夫未名之子死而不哭既名之後哭而不服三殤之差及至齊斬所稟所受其體一也而
長幼異制等級若此又今世人生子往往有殺而不舉者君子不受不慈之責有司不行殺子之刑六親不制五服
之哀賓客不修弔問之禮豈不以其蠢爾初載未夷於人乎生而殺之如此生而棄之受成長於他人則追名曰本

吾子也乃全責以父子之恩自同長養之功此妾十疑也勑下太常廷尉禮律博士按舊典決處上博士杜瑗議云夫所謂爲人後者有先之名也言其既沒於以承之耳非並存之稱也率爲嶠嗣則猶吾子養之平素言又惻至其爲子道可謂備矣而猥欲同之與爲人後傷人棄義良可悼也昔趙武之生濟由程嬰嬰死之日武爲服喪三年夫異姓名義其猶若此況骨肉之親有顧復之恩而無終始之報凡于氏所據皆有明證議不可奪廷史陳序議令文無子而養人子以續亡者後於事役復除無迴避者聽之不得過一人令文養人子男後自有子男及閹人非親者皆別爲戶按嶠自有纂率應別爲戶尚書張闓議賀嶠妻于氏表與羣妻陶氏所稱不同陶辭嶠妻于氏無子夫羣命小息率爲嶠嗣一年嶠妾張生纂故驃騎將軍顧榮謂羣嶠已有男宜使率還問與爲人後者不故司空賀循取從子紘爲子鞠養之恩皆如率循後有晚生子遣紘歸本率今欲嶠郎便見遣于表養率以爲己子非謂爲人後立六義十疑以明爲後不並存之稱生言長嫡死乃言後存亡異名又云乞養人子而不以爲後見於何經名不虛立當有所附以古者無此事也今人養子皆以爲後干又云爲人後者族人選支子爲之嗣非謂如率爲嫡先定庶幼後生而以爲譏此乃正率宜去非所以明其應留也且率以若子之輕義奪至親之重恩是不可之甚也于知禮無養子之文故欲因今世乞子之名而博引非類之物爲喻謂養率可得自然成子避其與後之譏乎丹陽尹臣謨議按于所陳雖煩辭博稱並非禮典正義可謂欲之而必爲之辭者也臣按尚書闓議言辭清允析理精練雖于之說要而合典上足以垂一代之式愚以爲宜如闓議

異姓爲後議

後漢吳商異姓爲後議曰或問以異姓爲後然當還服本親及其子當又從其父而服耶將以異姓而不服也答曰神不歆非族明非異姓所應祭也雖世人無後並取異姓以自繼然本親之服骨血之恩無絕道也異姓之義可與於女子出適還服本親皆降一等至於其子應從服者亦當同於女子之子從於母而服其外親令出爲異姓作爲人後其子亦當從於父母服之也父爲所生父母周子宜如外祖父母之加也其昆弟之子父雖服之大功於子尤

同族之親豈施於異姓今世行之甚眾是爲逆人倫昭穆之序違經典紹繼之義也
魏時或爲四孤論曰遇兵飢饉有賣子者有棄溝壑者有生而父母亡復無緦麻親其死必也者有俗人以五月生于妨忌之不舉者有家無兒收養教訓成人或語汝非此家兒禮異姓不爲後於是便欲還本姓爲可然不博士田瓊謂曰雖異姓不相爲後禮也家語曰絕嗣而後他人於理爲非今此四孤非故廢其家祀既是必死之人他人收養以活且褒姒長養於褒便稱曰褒無常姓也其家若絕嗣可四時祀之於門戶外有子可以爲後所謂神不歆非類也大理王朗議曰收捐拾棄不避寒暑且救垂絕之氣而肉必死之骨可謂仁過天地恩踰父子者也吾以爲田議是矣王修議曰當須分別此兒有識未有識耳有識以往自知所生雖創更生之命受育養之慈枯骨復肉亡魂更存當以生活之恩報公嫗不得出所生而背恩情報生以死報施以力古之道也軍謀史于達叔議曰此四孤者非其父母不生非遇公嫗不濟既生既育由於一家棄本背恩實未之可子者父母之遺體乳哺成人公嫗之厚愛也棄絕天性之道而戴他族不爲逆乎鄭伯惡姜氏誓而絕之君子以爲不孝及其復爲母子傳以爲善今宜爲子竭其筋力報於公嫗育養之澤若終爲報父在爲母之服別立宮宇而祭之畢已之年也詩云父兮生我母兮鞠我今四子服報如母不亦宜乎愛敬哀戚報恩備矣司徒廣陵陳矯字季弼本劉氏養於陳氏及其薨劉氏弟子疑所服以問王肅答曰昔陳司徒喪母諸儒陳其子無服甚失禮矣爲外祖父母小功此以異姓而有服者豈不以母之所生反重於父之所生不亦左乎爲人後者其婦爲舅姑大功婦他人也猶爲夫故父母降一等祖至親也而可以無服乎推婦降一等則子孫宜依本親而降一等

晉太宰魯公賈充李郭二夫人有男皆夭充無嗣及充薨郭表充遺意以外甥韓謐爲充子詔曰太宰尊勳不同常人自餘不得爲比

宋庾蔚之曰四孤之父母不得存養其子豈不欲子之活推父母之情豈不欲與人爲後而苟使其子不存耶如此則與父母後人亦何異既爲其後何必戴其姓神不歆非類 蓋告己族而取他人之族爲後若己族無所取而養他人者生得養己之老死得奉其先祀神有靈化豈不嘉其功乎唯所養之父自有後而本宗絕 嗣者便當還

其本宗奉其宗祀服所養父母依繼父齊衰周若二家俱無後則宜停所養家依爲人後服其本親例降一等有子以後其父未有後之間別立室以祀之是也

續通典宋張栻曰原民之生與萬物並於天地之間父天而母地本一而已而於其身莫不有父母之親兄弟之愛以至於宗支之屬聯分縷析血脈貫通分雖殊而本實一此性之所具而天之所爲也聖人有作立姓以別其系厳宗以謹其承亦因夫性之自然理之所不可易者而已苟强離其所系而合於其所不可合是豈性也哉是故神不歆非祀民不祀非族以此防民而春秋之時猶有身爲諸侯而立異姓以涖祭祀如鄫子之爲者聖人書之曰莒人滅鄫謂其先無血食之理也豈不深切著明哉

嘉禮六　雜議三君臣

羣臣致敬太后父

通典晉鄧監軍敎出袁歷陽書參佐綱紀議爲褚太后父在將軍施敬不同司馬黃整議夫子有云必也正名乎王者象天后者法地爲兆庶父母尊莫重爲厚莫大焉若以后尊宜敬於親於后父也便應有敬錯之禮典先無茲比今皇太后臨統朝政以主上富於春秋耳故是本尊之尊無得異也且諸侯爲國藩翰北面稽首豈可得推崇爲太上邪尊名定議謂不應施敬也

羣臣侍坐太子後至并公卿致敬太子東宮臣上牋疏見公卿還台官上表不稱其名附

晉制皇帝會公卿座位定太子後至舜號以爲羣臣不應起禮曰父在斯爲子君在斯爲臣侍坐於所尊見同等不起皆以爲尊無二上故有所厭之義也昔衞綰不應漢景之召釋之正公門之法明太子事同於羣臣羣臣亦統一於所尊應依同等不起之禮明帝太寧二年詔曰漢魏以來尊崇儲貳使官屬稱臣朝臣咸拜此甚無謂今太子幼沖之年便致先達將令日習所見謂之自然此豈可以教之邪令內外通議尚書令卞壼議以爲春秋王太子下會盟禮同於君皆所以重儲貳異正嫡苟泰之如君不得不拜矣太子若存謙沖故宜答拜臣以爲皇太子乞在帝者天地正位猶宜嘗得言之禮子拜之而已謂宜稽則漢魏闕朝同拜從之

唐武太后長安二年左庶子王方度上言謹按史籍所載人臣與人言及上表未有稱皇太子名者當爲太子皇儲其名尊重不敢指斥謹按晉尙書僕射山濤啓事稱皇太子而不言名濤中朝名士必詳典故朝官上書如此宮臣諱則不疑今東宮殿及門名皆有觸犯臨事論議迴避甚難孝敬皇帝爲太子時改宏教門爲崇教門沛王爲皇太子改崇賢館爲崇文館皆避名諱此即成例足爲軌模於是一切改之

皇太子監國及會宮臣議

北齊天保元年皇太子監國在西林園冬會羣臣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令之異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面也南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦宜南面坐議者引晉舊事太子在東宮西面爲避尊位非爲嚮臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮嗣子絕旁親嫡子冠於阼冢子生接以大牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公嗣攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以爲嫌況東面者君臣通禮獨何爲避明爲嚮臺所以然也近皇太子在西林園於殿猶且東面於北城非宮殿之處更不得耶諸人以東面爲尊宴會須避按燕禮燕義君位在東賓位在西君位在阼階故有武王踐阼不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲卑賓是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少異有可相比者周公臣也太子子也周公爲冢宰太子爲儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東面臣疎於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯今太子監國不得於別第宮東面宴客情所未安且君行以太子監國君宴不以公卿爲賓明父子無嫌君臣有嫌按儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆東面今不約王公南面獨約太子何所取耶議者以南尊改就西面轉居尊位更非合禮方面既少

難爲節文東西二面君臣通用太子宜然於理爲允魏收議云去天保初皇太子監國冬會羣官於西林園都亭坐從東西義取於嚮中宮殿臺故也二年於宮冬會坐乃東面收竊以爲疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲太子東宮位在於震長子之義也按易八卦正位嚮中皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又按東宮舊事太子寔會多以西面爲禮此又誠證非徒言也不言太子常無東西二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據交相往復其後竟從西面爲定時議又擬官吏之姓與太子名同子才又謂曰按曲禮大夫士之子不與嗣君同名鄭注云若先生之亦不改漢法天子登位而名於天下四海之內無不咸避按春秋經衞石惡出奔在晉衞侯衎卒其子惡始立明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天下禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衞石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古官吏至微而有所犯朝夕從事亦是難安宜聽出宮更補他職制曰可

隋文帝開皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶帝誚之遂後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣從之

唐睿宗景雲二年四月欲傳位於皇太子召三品以上官謂曰朕素懷澹泊不以宸極爲貴昔居皇嗣已讓中宗及居太弟又固辭不就思脫屣於天下爲日久矣今欲傳位於太子卿等何如羣臣唯唯莫有對者皇太子遣右庶子李景伯讓監國上不許殿中侍御史和逢堯諫曰陛下春秋未高聖恩浹洽昔韋氏亂政百姓憂懼萬姓顒顒欣荷睿德豈可卽爲讓乎上從之遂有制政事皆取皇太子處分若緣軍馬刑殺五品以上除授政事皆取皇太子商量然後聞奏

諸王公侯留輔朝政嫡子監國議

晉博士知敏等議按周禮典命職凡諸侯之嫡子誓於天子攝其君則下其君一等謂公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧春秋曹伯使其太子射姑來朝行國君之禮踐土之盟衛成公使其母弟武如會經書曰衛武蔡甲午序於諸侯又左傳冢子君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國古之制也夫帥師專行謀誓軍旅君與國政之所圖非太子之事也

周制諸侯以功德入爲王卿士則上卿理其國事也諸王公侯受任天朝而嫡子攝其君事則車服禮數國封大小領兵軍數自當如本制而王公侯遣上卿及軍將掌其事合於古義今之車服與古禮不同依禮應下其君一等其嫡子皆以有爵命印綬冠服佩玉之制宜如本令而嫡子但知其政不干其位君不可二尊無二上國相以下見嫡子宜如臣而不稱臣又禮非其臣則答拜國之命士上達於其君者嫡子宜答拜其文書稱嗣子宜曰王嗣子公侯嗣子子繫父爵明不專國其燕見則稱第下文書表疏皆臣禮而不稱臣今之監司上官文書皆爲記告嫡子監國其下羣臣官文書宜稱告不言命稱教

被召未謁稱故吏議

後漢孔融上三府所辟稱故吏事曰三府所辟州郡所辟其不謁署不得稱故吏臣惟古典春秋女在其國稱女在途稱婦然則在途之臣應與爲比穀梁傳曰天子之宰通於四海三公之吏不得以未至爲差狐突曰策名委質二乃辟也奉今承教策名也昔公孫嬰齊卒於貍脤時未入國魯公以大夫之禮加焉傳曰吾固許之返爲大夫延陵季子解劍帶徐君之墓以明心許之信況受三公之招修拜辱之辭有資父事君之志耶臣愚以禮宜從重三公所召雖未就職係爲故吏

春夏封諸侯議

後漢鄭元曰據祭統云古者於禘發爵賜服於嘗出田邑今封諸侯則違古且土地皆慶賞之事漢家故事丞相始拜皆封爲列侯其在秋冬者先賜爵關內侯俟春而後封國祭統嘗出田邑先師或以爲秋嘗時邑人皆田或以爲削黜田邑於此時也

魏王肅聖證論孟夏之月天子行賞封諸侯慶賜無不忻悅故左傳賞以春夏是也

晉張融評曰按洛誥成王命周公後封伯禽以周之正易屯卦云宜建侯據二經周人封諸侯不以春夏也束晳總論曰月令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏封諸侯何代之典秋祭田邑夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗祭統而疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說兩氏而不俱一也

錫命

周制春官大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯王制云制三公一命衮若有加則賜也大國之君不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命春秋左氏傳說諸侯踰年卽位天子賜以命珪公羊傳天王使毛伯來錫公命加魯以衮龍之服傳曰錫者賜也命者加我服也又諸侯有功加之九錫一曰衣服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰武賁之士七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯

東晉羊元曰說者以左氏云天子錫諸侯命珪以爲符信珪者諸侯所執以朝覲之瑞也按魯成公卽位八年乃得命珪三年夏公如晉此朝也未有珪朝何執也凡命者謂方策之書也猶今敕令耳覲禮曰諸侯奉篋服加命書於其上尙書文侯之命云平王錫晉文侯秬鬯珪瓚作文侯之命命者王之敎命其事非一策而已

諸王公城國宮室章服車旗議

虞書曰明試以功車服以庸

周制春官小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜

晉博士孫毓段暢等議曰周禮上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節伯七命以七爲節子男五命以五爲節公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步又曰王之三公八命其卿六命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之又如禮諸侯之城隅高七丈門阿皆五丈又禮諸侯以爲殿屋今諸王封國雖有大小而所理舊城不如古制皆宜仍舊其造立宮室當有

大小之差然周典宮大異於今儀步數之限宜隨時制又諸侯三重門內曰路門中門曰雉門外門曰庫門雉門之外設罘罳高五丈其正寢與廟同制皆殿屋四阿堂崇三尺此其舊典略可依也餘皆稱事取供而已旌旗旒數繁纓貳車各以其命之等又曰金輅建大旂同姓以封象輅建大赤異姓以封今制從簡除之餘諸王從公者出就封朝祀之車宜輅車駟馬建大旂九旒畫交龍禮公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下皆如王之服祭服宜元冕朱裏玳玉三采九旒藻三色九就丹組纓元衣纁裳畫九章以事宗廟其祀社稷山川及其羣臣助祭者皆長冠元衣其位不從公者皆以七爲節其他則同諸王朝服依漢魏故事皆遠遊冠五時服佩山元玉不復以國大小爲差其羣臣侍從冠服皆宜如服制令也諸王公應助祭按司服之職王祀昊天上帝則大裘而冕享先王則袞冕先公則鷩冕公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服禮記王制曰制三公一命袞謂三公八命復加一命則服袞龍與王者之後同然則九命及二王之後乃服袞衣無升龍三公之服當從鷩冕而下太尉三公助祭宜服鷩冕七章冕繅九旒赤舄三公助導從外官不與齊祭者自可如舊

嘉禮六　雜議四妻妾

夫人不答妾拜議

晉摯虞議曰漢魏故事王公羣妾見於夫人夫人不答拜新禮以爲禮無不答臣虞謹按禮妾事女君如婦人事姑而妾服女君同君不報則敬與婦同義而加賤也名位不同本無酬答禮無不答義不謂此先聖殊嫡庶之别以絶陵替之漸峻明其防猶有僭違宜如其舊

二嫡妻議

魏征東長史吳綱亡入吳妻子留在中國於吳更娶吳綱與後妻幷子俱還二婦幷存時人以爲依典禮不宜有二嫡妻袁淮正論以爲並后匹嫡禮之大忌然此爲情愛所偏無故而立之者耳綱夫妻之絶非犯宜出之罪來還則復初焉得而廢之在異域則事勢絶可以娶妻後妻不害焉得而遣之按並后匹嫡事不兩立前嫡承統後嫡不傳重可也二母之服則無疑於兩三年矣虞喜議曰法有大防禮無二嫡趙姬以君女之尊降身翟婦著在春秋此吳

氏後妻所宜執則庾蔚之謂袁准制之得其衷矣

嘉禮六　雜議五伯叔兄弟

諸王公主敬姑叔

唐神龍元年制曰近代以來罕遵軌度王及公主曲致私情姑叔之尊拜於子姪違法背禮情用惻然自今以後宜從革弊宜告宗屬知朕意焉先是諸王及公主皆以親爲貴天子之子見諸姑叔先拜若制書則稱爲啓事帝志欲敦敘親族故下制以革斯俗

甥姪名不可施伯叔從母議

宋代或問顔延之曰甥姪亦可施於伯叔從母邪顔答曰伯叔有父名則弟兄之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不得稱甥且甥姪唯施之於舅姑耳何者姪之言實也甥之言生也女子雖出情不自絶故於兄弟之子稱其情實男子居内據自我出故於姊妹之子言其出生伯叔本内不得言實從母俱出不得言甥故謂吾伯叔者吾門之兄弟之子謂吾從母者吾謂之姊妹之子雷次宗曰夫謂吾姑者吾謂之姪此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同姑以女子有行事殊伯叔故獨制姪名而字偏從女如舅與從母爲親不異而言謂吾舅者吾謂之甥亦猶自舅而制也名發於舅字亦從男故姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名也

二人各有内外兄弟相稱議

或謂馮懷曰甲之母乙之姑乙之母甲之姑也世稱姑之子爲外兄弟舅之子爲内兄弟此亦鄭君所言然甲乙之母俱姑也父俱舅也内外相同親疏無異若甲以姑子稱乙乙以舅子稱甲則事同名異於理不通若相稱之辭同則名例爲乖懷對曰禮公子之外兄弟者外祖父母也左氏傳曰聲伯以其外弟爲大夫所謂外弟蓋管于奚之子聲伯同母異父之弟也聲伯謂之外弟彼謂聲伯爲外兄然則異姓之親通謂之外不必謂吾外者吾謂之内也今稱舅子爲内兄弟末俗所云非典言也鄭元還舉俗言以喻俗人故稱焉亦非正名矣依禮據傳甲乙相稱宜同曰

從舅是族外弟相稱議

或謂馮懷曰丙之母丁之從祖姊也丁之母丙之族姑也丙年長於丁若從父族爲親則丙以丁爲族外弟而丁以丙爲從甥若從母族則丙以丁爲從舅而丁以丙爲從內兄名體乖謬尊卑無序若丙以父族稱丁丁以母族稱丙則例不通將若之何懷答曰聞諸前訓名者人之綱故夫屬於父道其妻爲母夫屬於子道其妻爲婦今則姑是母班而兄弟是已列故不敢以己之列廢母之班矣謂丙宜執從舅之禮

嘉禮六　雜議六師友

天子拜敬保傅 太子及諸王見師禮附

漢張禹嘗爲成帝師帝尊寵之每疾輒以起居聞帝自臨問之親拜禹牀下禹頓首謝恩因歸誠言老臣有四男一女愛女甚於男遠嫁爲張掖太守蕭咸妻不勝父子私情思與相近帝卽時徙咸爲弘農太守又禹少子未有官帝臨候禹禹數視之帝卽禹牀下拜爲黃門郎給事中

晉成帝詔曰曲陵公等宣力前朝致勳皇家以德義優弘兼保傅朕躬朕遭家不造奄在哀疚稟訓未究俟事窮蹙其一遵先帝尊崇師傅之敎拜敬加以明傳崇德永奉遺範尚書令卞壼等奏曰臣歷觀紀籍禮經無拜臣之制雖漢成帝拜張禹膺主凡臣不足爲範或說師臣友臣師模其道又未見其拜也至於先帝之拜司徒導特以元皇帝興自藩國布衣之交拜在人臣之日故率而不改陛下尊順先典服膺禮中未宜降南面之尊拜北面之臣大敎有違名體不順事應改正太后詔尊師重道帝王之所宜務況童幼方賴師訓之成宜令一遵先帝崇賢之禮壼又奏臣考先典之極無過於周公而周史無拜敬之禮禮記稱王者入學躬拜三老此一朝之敬猶于冠而毋拜之豈可終身行焉太后詔帝須成人更詳師傅之禮

唐貞觀十一年太宗語魏王泰曰禮部尚書兼魏王師王珪汝之事而如事我也泰每先拜珪珪亦以師道自居物議善之十七年詔令撰三師儀注太子出殿門迎先拜三師答拜每門讓三師坐太子乃坐與三師書前名惶恐從

名惶恐再拜

事先生長者雜儀

周制曲禮曰立必正方不傾聽從於先生不越路而與人言遭先生於路趨而進正立拱手先生與之言則對不與之言則趨而退見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退不問不敢對從長者而上邱陵則必向長者所視無踐履無踏席摳衣趨隅必慎唯諾坐必安執爾顏長者不及無儳言正爾容聽必恭侍坐於先生先生問焉終則對請業則起請益則起見同等不起上客起尊客之前不叱狗侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤暮侍坐者請出矣君子問更端則起而對侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待離坐離立無往參焉離立者不出中間侍食於長者無流歠無咤食無齧骨無反魚肉無投與狗骨無刺齒賜果於君前其有核者懷其核長者賜少者賤者不敢辭

僑居人桑梓敬議

晉盛彥通桑梓敬議曰竊見今編戶之人本或僑寓則不爲所居之國修拜揖之敬先人舊壤追爲盡禮愚懷淺短良有疑焉夫人道繁衍宗流遐大根生一肖枝播萬緒故繁曠之枝異統則聖人檢之以禮憲萬條之流難紀故王者制之以境域是以古人當其理也則居有常邑仕有定邦爰及六國至於末代全國之業傾瓜分之務起農夫不得安其耕爵士不得食其祿孔子稱危邦不入亂邦不居是爲離舊適新之制背否向泰之文於斯尙矣蓋離舊以其無道適新以其宜宗背否以其多難向泰以其可安可安則播殖於其野宜宗則振纓於其朝在家則人理足在官則臣道備人臣之義同而彼此之敬異余竊惑之昔孔子宋人也上自孔父逮於弗父何並服事宋仕有代祿至於仲尼道宗闕里乃爲魯人矣而春秋之作內魯外宋諱我過彰彼非以此徵之斷可識矣而觀今日僑居之族其先人始祖不出是國枝葉播越居之數代公實編戶而私稱寓客營家則號爲借壤進宦則名曰寄通高容雅步不爲有降一身居之尙在難安或父兄相承尊長遵襲近經數代遠或累朝學道講義習人之禮鄉舉里選假人之評居人之境以繁我條乘人之貨以濟我生由人之位以光我屬恃人之寵以輝我葉朝廷則祖考之所神山陵則神

靈之所憑昔人思名伯之愛尙敬甘棠之木況父母之所始卒而不知加尊推之於心豈道訓之謂哉又今人所追尊舊壞雖遠而爲之敬者何也猶以有先業墳栢之故營爨代桑梓之舊業耳蓋宗廟迭毀禮有降殺尊親之至父祖而已自此以上情輕服簡故大夫及士祭極三代明恩由近始禮以遠降也今遠祖之廢館何若近祖之先廬迭毀之墳栢何若祭祀之封域爨代之官府何若父母之朝廷先業之園苑何若今日之邱園雖古人有維桑與梓必恭敬止之文所謂桑梓宜以父母爲斷舊壞不復相由人無二主官無兩統愚疑爲所寓之主以崇公敬爲先人本邪修私敬而已散手而跪捧袖而揖以示存舊過厚之意也

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類三

賓禮一

諸侯朝覲

通典自古至周天下封建故盛朝聘之禮重賓主之儀天子諸侯卿大夫士禮數服章皆降殺以兩秦皇帝蕩平九國宇內一家以田氏篡齊六卿分晉由是臣強君弱終成上替下陵所以尊君抑臣置列郡縣易於臨統便俗適時滯儒常情非今是古禮經章句名數尤繁諸家解釋注疏庬雜方今不行之典於時無用之儀空事鑽研競爲封域與夫從宜之旨不亦異乎

唐虞夏氏之時四方諸侯歲一朝

殷制五年一朝

周制大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝邦畿方千里其外五百里曰侯服歲一見又其外五百里曰甸服二歲一見又其外五百里曰男服三歲一見又其外五百里曰采服四歲一見又其外五百里曰衛服五歲一見又其外五百里曰要服六歲一見九州之外謂之蕃國代一見各以其所貴寶爲贄到天子之境先謁關人關人報王王使小行人迎勞於畿又使大夫致積及郊使大行人服皮弁用璧以勞授之及國天子賜舍使司空致舍將受朝上公執桓珪九寸繅藉九寸袞冕九章其春夏朝宗各乘所受上輅建常九斿繁纓九就侯執信珪伯執躬珪七寸繅藉七寸鷩冕七章建常七斿繁纓七就子執穀璧男執蒲璧皆五寸繅藉五寸毳冕五章建常五斿繁纓五就王則服皮弁於路門外正朝當宁而立諸侯改服於舍服朝服各執瑞玉至於朝公東面諸侯西面伯子男從侯而朝末儐承命告於天子天子曰伯父寔來予一人嘉之伯父其入予將受之諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首儐者謁侯氏坐取珪升致命王受之玉

侯氏降階東北面再拜稽首儐者延之曰升升成拜乃出各還其舍司几筵設黼扆於廟扆前南鄉設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几天子服袞冕負黼扆而立諸侯裨冕一一而入以行三享奉束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜其秋冬覲遇之時將朝之早諸侯裨冕釋幣於禰皆乘墨車載龍旂弧韣瑞玉有繅至大門外上儐自與諸侯相揖而入至廟門外之舍王服袞冕負斧扆而受朝享之禮諸侯入門右皆奠玉再拜王命將受之諸侯更取玉升堂致命王親受之諸侯降堂又再拜稽首儐者延之曰升升成拜乃出然後行三享玉王皆撫之諸侯降堂自授宰如朝宗之法覲遇之時天子不下堂其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽事儐者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西改袒還襲遂入門右北面立王乃勞之再拜稽首儐者延之曰升升成拜降出王遂更延諸侯入而禮之王使宗伯以珪瓚酌鬱鬯祼之禮畢還館諸侯公卿皆就館見之若有功者天子賜以車服皆使公就館致之諸侯迎於外門外再拜諸公奉篋服加命書於其上升自西階東面太史居右侯氏升西面立太史述命侯氏降兩階之閒北面再拜稽首升成拜太史加書於服上侯氏受使者出侯氏送再拜時會以發四方之禁殷同以施天下之政其法諸侯既至天子之國必先朝天子於其國內然後爲壇於國外更行朝禮春爲壇於國東夏與秋冬各於其方將時會殷同之朝天子乘龍載大旂象日月升龍降龍春則拜日於東門之外夏則禮日於南門之外秋則禮月與山川邱林於西門之外冬則禮月與四瀆於北門之外加方明於壇上而祭之設六玉上珪下璧南方璋西方琥北方璜東方珪以祭之去方明以朝諸侯

魏制藩王不得朝覲明帝時有朝者皆由特恩不得爲常○

晉武帝太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各爲二番三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三歲乃朝不得依恆數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣卿奏聘詔可

東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制○

後周[illegible]命有司致積其饔五牢米九十筥醯醢各三十瓮酒十八壺米禾各五十

車薪蒭各百車既至大司空設九儐以致館梁主束乘馬設九介以[illegible]

大冢宰又命公一人元冕乘車陳九儐以束帛乘馬致食於賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車[illegible]

設九儐以勞賓梁主設九介迎於門外明日朝服乘車還贄於公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明

日梁主朝服設九介乘車備儀以見於公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞於梁主明日梁主還贄又明日梁

主見三孤如見三公明日卿一人又執贄梁主見卿又如三孤於是三公三孤六卿人各餼賓並屬官之長爲使[illegible]

米帛同三公

隋文帝開皇四年正月後梁主蕭巋來朝次於郊外詔廣平王楊雄吏部尚書韋康持節以迎衞尉設次於館[illegible]雄等降就便幕巋服通天冠絳紗袍端珽立於東階下西面 文武陪侍如其國 雄等立於門右東面巋攝內史令柳顧言出門請事康曰奉詔勞於梁帝顧言入告巋出迎於館門外西面再拜持節者導雄與巋俱入至於庭下巋北面再拜受詔訖雄等乃出立於館門外道右東向巋送於門外西面再拜及見帝冠通天冠服絳紗袍御大興殿如朝儀巋服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出○

唐貞觀二十年有司言按史記正月諸侯王朝賀凡四人晉長安不過二十日今請每春二王入朝禮畢還藩從之至二十二年十月令百僚朔望服袴褶以朝開元二十五年十一月御史大夫李適之奏每至冬正及緣大禮應朝參官并六品清官並服朱衣餘六品以下官許通著袴褶如有修故準式不合著朱衣袴 褶者其日聽不入朝自餘應合著而不著者請奪一月俸以懲不恪制曰可天寶三載二月敕百官朔望朝參應服袴褶并著珂繖至閏二月初一日宜停自今以後每逢此閏仍永爲恆式六載九月敕自今以後每朔望朝晩於常儀一刻進外辦俟坐喚仗令朝官從容至閤門入至障外不須趨走百司無事至午後放歸無爲守 成宜知朕意十二載十一月御史中丞吉温奏請京官朔望朝參著朱衣袴褶五品以上著珂繖制曰可十四載三月敕常參官分日入朝 尋勝

宴樂

續通典宋太祖乾德三年五月宴近臣及孟昶於大明殿 太宗太平興國二年三月吳越錢俶來朝宴於長[illegible]

殿親王宰相節度使劉鋹李煜皆預其君長來朝先遣使迎勞於候館使者朝服稱制曰奉制勞 某主國主迎於門外與使者俱入升階使者執東帛稱有制國主北面再拜稽首受幣又再拜稽首以土物儐使者再拜受國主送使者出鴻臚引詣朝堂所司奏聞通事舍人承敕宣勞再拜就館翌日遣使戒見日如儀又次日奉見於乾元殿設黃麾仗及宮縣大樂典儀設國主位於縣南道西北向又設其國諸官之位於其後所司迎引國主服其國服至明德門外通事舍人引就位侍中奏中嚴皇帝服通天冠絳紗袍出自西房即御位典儀贊拜國主再拜稽首侍中承制降勞皆再拜稽首敕升坐又再拜稽首至坐俯伏避席侍中承制曰無下拜國主復 位次引其國諸官以次入就位再拜並如上儀侍中又承制勞還館通事舍人引國主降復位再拜稽首出其國諸官皆再拜以次出侍中奏禮畢皇帝降坐　徽宗政和中定五禮新儀凡蕃國主來朝其遣使迎勞前一日有司設次於館門之外道西南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於使者之南蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉 制勞某主有司入告 蕃主迎於館門之外東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自西階執束帛者從升立於使者之南俱東面蕃主升立東階上西面執束帛者以帛授使者稱有制蕃主將下拜使者曰有後敕蕃主再拜宣勞訖又再拜使者降出蕃主送於館門之外西向再拜使者還蕃國主入其遣使戒見日前一日有司設次於候館門之外道西南向其日使者至掌次者引就次蕃 主服其國服降立於東階下西面蕃國諸官立於蕃主之後西面北上使者朝服出次立於門西東面蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制戒某主見日有司入告蕃主迎於館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自西階東面蕃主升自東階西面使者稱有制蕃主再拜宣制曰某日見蕃主又再拜使者降出蕃主送於館門之外西面再拜使者還蕃國主入其陳設殿中監前期帥其屬尚舍張設垂拱大慶殿門之內設御榻於大慶殿當中南向設東西房於御榻之左右稍北設東西閣於殿後之左右殿上前楹施簾設香案於丹墀螭階間大晟府展宮架之樂於殿庭橫街之南設協律郎位於宮架西北俱東向設大司樂押樂位於宮架之前北向儀鸞司設文武百官等次於殿門之外又設蕃國主次於宣德門外之西蕃國諸官次於其後尚輦陳輿輦於龍墀繖扇於沙墀陳五輅

於宮架之南列御馬於龍墀在輿輦之後尚書兵部帥其屬設黃麾仗於殿門之內外張旗幟典儀設文武百官位於殿庭又設蕃主朝見位於宮架之北稍西北向蕃國諸官在其後又設蕃主賜座位於御榻之東稍南設典儀位於丹墀南稍東西向贊者三人在其後餘並如大慶殿元正冬至大朝會儀其朝見是日所司引蕃國主及蕃國諸官至宣德門外次各服其國服歸大慶門文武百官等集於次服朝服大樂正帥樂工先入就位協律郎入就舉麾位大司樂入就押樂位典儀帥贊者先入就位並如大慶殿元正冬至大朝會之儀凡執事者以次入垂拱殿簾降東上閤門官先引武功大夫以下至保義郎并副承旨次通事舍人以下六尚局典御內符寶郎次知內侍省以下次管句六尚局次通侍大夫以下次知客省事以下次樞密都承旨以下次知入內內侍省事以下立定皇帝將出宮引知樞密院事以下入就位如儀東上閤門附內侍進班齊牌皇帝乘輦出殿上少駐簾卷殿上鳴鞭先輦下應奉人行門指揮使禁衛諸班親從並自輦常起居宣輦舍人揖樞密以下躬赴當殿北向躬通樞密某官姓名以下大起居訖樞密知客省事以下至僉書東上閤門官樞密都承旨至諸房副承旨分左右立以俟前導六尚應奉官侍立武功大夫以下易朝服歸侍立餘位並先退管軍目僚窄衣舍人贊四拜起居贊祗候分左右引駕侯輦降東階垂拱殿門外禁衛親班親從自贊四拜起居至大慶殿後管軍目僚易公服執仗於殿階下分東西侍立皇帝降輦入西閤前導官易朝服詣御榻前分左右侍立知樞密院知客省事以下在東同知僉書樞密院事樞密都承旨至諸房副承旨在西帶御器械官及侍三閤門舍人以下兩朶殿立不祗應舍人並丹墀東階外立諸軍將校先入內外符寶郎奉寶俱詣閤奉迎次閤門御史臺太常寺四方館分引文武百官殿門外序立並加大慶殿元正冬至大朝會之儀內外符寶郎奉寶先出陳於御榻之左右禮直官舍人引左輔版奏中嚴少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍簾卷大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭禁衛諸班親從輿輦下應奉人自贊四拜起居皇帝御輿出西閤協律郎跪俯伏舉麾輿工鼓柷作乾安之樂皇帝出自西房內侍承旨率協舍各人北向贊起儀將士就位四拜起居皇帝降輿升御榻東上閤門官於榻前班北稍東西向贊殿上侍臣樞密以下再拜贊拜閤門官贊拜訖北向隨班再拜畢西向贊各祗候皇帝南向坐

簾卷內侍又贊扇扇開殿下鳴鞭偃麾戛敔樂止爐煙升禮直官舍人引殿門外班官分東西入宮架作正安之樂俱就位樂止並如大慶殿元正冬至大朝會之儀通事舍人引蕃國主立於大殿殿門南階下稍西蕃國諸官在其後並北向東上次禮直官通事舍人引班者以下橫行北向立典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜班首不離位奏聖躬萬福典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜三公以下分東西相向立通事舍人引蕃國主入就位蕃國主入門正安之樂作蕃國主至位樂止通事舍人通某國蕃臣姓名見典儀曰拜贊者承傳蕃國主再拜舞蹈又再拜蕃國主不離位奏聖躬萬福又再拜左輔承指揮詣蕃國主東北稱有制蕃國主再拜宣制訖又再拜左輔迴奏又承旨降勞令升殿就座蕃國主再拜通事舍人引蕃國主樂作至階樂止東上閤門官接引升至座後贊就坐蕃主俯伏避席將下拜左輔承旨曰無下拜蕃國主復位再拜訖左輔迴奏又承旨勞還館通事舍人引蕃國主降自西階樂作出門復位樂止蕃主再拜訖通事舍人引蕃國主出樂作出門樂止初蕃主就位通事舍人引蕃國諸官以次入就位立定典儀曰拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜舞蹈又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜通事舍人承旨揮降自西階詣蕃國諸官東北稱敕旨蕃國諸官俱再拜宣旨訖又再拜通事舍人回奏又承旨勞還館蕃國諸官俱再拜至蕃主出通事舍人引蕃國諸官以次出訖左輔進當御座前俯伏跪奏稱左輔具官臣某言禮畢俯伏興羣臣俱降復北向立典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖分東西序立內侍承旨贊扇合簾降鳴鞭大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷作乾安之樂皇帝降座閤門官贊殿上侍臣樞密以下再拜御輿入自東房還東閤侍衛如來儀內侍又贊扇扇開偃麾戛敔樂止禮直官通事舍人引左輔版奏解嚴文武百官退仗設如舊就位小休樞密都承旨以下退如別儀其會蕃國主有司排設備大樂令設登歌於殿上二舞入立於酇綴之間並如大慶殿元正冬至朝會之儀尙醞設御酒尊酒器於御座之東尙食設御茶牀於御座之西俱稍北有司設羣官酒尊酒器於殿下又設蕃國主座於御榻之東稍南蕃國諸官之位於東西朶殿餘並如大慶殿元正冬至大朝會之儀閤門御史臺太常寺引班首以下及蕃國主蕃國諸官各就位禮直官通事舍人先引左輔版奏中嚴少頃又奏外

辦皇帝服通天冠絳紗袍簾卷大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭皇帝御輿出東閤協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷奏乾安之樂皇帝出自東房降輿即御座向南簾卷內侍叉贊扇扇開殿下偃麾戛敔樂止爐煙升禮直官通事舍人引班首以下及蕃國主蕃國諸官横行北向典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲引班首以下及蕃國主蕃國諸官分班東西序立禮直官引殿中監少監升殿詣酒尊所 侍進御茶牀次殿侍於橫街南酌酒訖引班首以下及蕃國主蕃國諸官横行北向立典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜三稱萬歲禮直官通事舍人太常博士引班首自東階升詣酒尊所北向立殿中監以爵授班首 官班首搢笏受 爵詣御榻前少東西向立尚醞典御奉御開爵殿中少監酌酒 禮直官太常博士東上閤門官引班首升榻詣御座前躬進皇帝執爵班首執盤虛跪興降榻以盤授殿中監班首執笏詣御榻前俯伏跪 奏稱文武百僚具官臣某等臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俯伏興引退降階復位典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲躬身左輔詣御榻前承旨退西向宣曰舉公等觴典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨三稱萬歲引班首以下及蕃國主蕃國諸官分班東西序立禮直官通事舍人太常博士引班首自東階升至殿中監前北向立搢笏接 監升榻西向立皇帝舉第一爵宮架作和安之樂止班首受虛爵訖虛跪興降榻以爵 授殿中監訖執笏引降階班首以下及蕃 國主蕃國諸官復北向立典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜禮直官通事舍人引左輔自東階升進御榻前俯伏跪奏稱左輔具官臣某官請延王公等升殿俯伏興降階復位又引左輔詣御榻前躬身承旨西向稱制典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜宣曰延王公等升殿典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜禮直官舍人引王公等以下升殿兩廊羣臣立於席後殿中監升榻詣御座東西向進皇帝第二爵酒 登歌作某 樂飲訖樂止殿中監受虛爵殿上羣官就横行位不升殿者於席後立舍人曰各賜酒典儀曰拜贊者承傳上下羣官皆再拜隨拜三稱萬歲舍人曰就坐羣官皆坐大官令行羣官 酒羣官搢笏受酒宮架作正安之樂文舞入立宮架北觴行一遍樂止尚食典御奉御進食置御座前大官令設羣官食宮架奏天下代成之舞三成止出殿中監進皇帝第三爵酒羣臣立席後登歌作某樂飲訖樂止殿中監受虛爵舍人曰就坐羣官皆坐大官令行羣官酒宮架作正安

之樂武舞入觴行一週樂止尚食典御奉御進食置御坐前大官令設羣官食宮架奏四夷來王之舞三成止出殿中監進皇帝第四爵酒登歌作某樂大官令行羣官酒並如第二爵之儀觴行一週樂止舍人曰可起百僚皆立於席後引左輔進當御榻前俯伏跪奏稱左輔具官臣某言禮畢俯伏興羣官俱降復位典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖分東西序立內侍承旨索扇扇合簾降鳴鞭太樂正令撞黃鍾之鐘左五鐘皆應協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷奏乾安之樂皇帝降坐御輿入自東房還東閤侍衛如來儀內侍又贊扇扇開偃麾戛敔樂止禮直官通事舍人引左輔版奏解嚴所司承旨放仗在位官皆再拜退宣詞令於橫街南慰勞將士再拜退次大晟府樂工退

遼太祖神冊元年御正殿受諸國朝賀詔法度皆用漢禮

元太祖元年大會諸侯王於鄂濃河即皇帝位始建九斿白旗五年輝和爾國王伊埒固來朝世祖至元元年敕高麗國王禃令修世見之禮六月禃來朝於上都其後蕃國來朝侯正旦聖節大朝會之日而行禮焉明太祖洪武二十六年定凡各王大朝行八拜禮常朝一拜叩頭禮伯叔兄見天子在朝行君臣禮於便殿內行家人禮伯叔兄西向坐受天子四拜伯叔兄就於受禮位坐天子居正中南面坐以尚親親之義存君臣之禮天子伯叔五十不朝兄弟孫姪六十不朝俱令世子代之　英宗天順初親王無入朝者惟襄王瞻墡爲英宗叔父遵金符之嫌而王於景泰中疏奏皇太后問上起居及勸景皇帝朝上於南城俱留中上見之大悅特許入朝陛見後躬至內殿行家人禮宴賚加渥親送至大明門而別再朝復如之蓋特典也　穆宗隆慶元年詔親王朝見禮久不行自後但令禮部知會其蕃王來朝儀先遣應天府官迎勞既至館復遣省部設宴然後習儀朝見於奉正殿及見皇太子於東宮朝見畢錫宴以享之省府臺皆設席宴享及還遣官勞送出境蕃王至龍江驛驛令具某國蕃王姓名及蕃國從官名數報應天府應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀通贊舍人二人接伴道應天知府至龍江驛禮待前期館人於正廳陳設蕃王座於廳之西北東向設應天知府座於廳之東南西向中設酒案及食案又設蕃國從官及應天府從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案及食案應天知府至館館人入告接伴舍人引蕃王出迎蕃王

從官後從既見接伴舍人引蕃王應天知府分賓主而入蕃王升自西階應天府官升自東階至廳蕃王東向立應天知府西向立接伴舍人唱鞠躬拜興平身蕃王及應天知府皆如禮應天府官進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃王及應天知府各就座所引應天府從官詣蕃王前唱鞠躬拜興平身如禮舍人又引蕃王從官詣應天知府前唱鞠躬拜興平身如禮應天知府答拜如禮應天從官與蕃國從官俱詣耳房各再拜訖分賓主東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及應天知府之前耳房執事者各舉食案進供於各官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品耳房亦酒五行湯三品宴畢舍人引應天知府降自東階蕃王降自西階送至館門外王入應天府官還從官皆以次出次日清晨應天府從官復伴送蕃王入至會同館禮部尚書奉旨即往館宴勞前期館人陳設蕃王及禮部尚書座次於正廳賓西主東中設酒案及食案及設蕃國從官及禮部從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案食案禮部尚書至館館人入告接伴舍人引蕃王服其國服出迎蕃國從官以次後從既見接伴舍人引蕃王禮部尚書蕃國從官禮部從官分賓主而入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至廳蕃王東向立禮部尚書西向立蕃王從官立於蕃王之南稍後東向禮部從官立於尚書之南稍後西向接伴舍人唱鞠躬拜興平身禮部尚書與蕃王皆如禮禮部尚書進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃王禮部尚書詣座所引禮部從官詣蕃王前唱鞠躬拜興平身如禮蕃王答拜舍人又引蕃國從官詣尚書前唱鞠躬拜興平身如禮尚書答拜禮部從官與蕃國從官俱詣耳房舍人引分賓主唱鞠躬拜興平身蕃國從官及禮部從官俱如禮舍人引就東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及禮部尚書之前耳房執事者各舉食案進供於蕃國從官禮部從官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品上湯擊鼓行酒作細樂耳房酒五行湯三品不設樂宴畢舍人引禮部尚書降自東階蕃王降自西階出館門外蕃王乘馬行於道右禮部尚書亦乘馬行於道左蕃王從官及禮部從官各乘馬於後同至會同館門外下馬舍人引蕃王禮部尚書同入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至館次禮部尚書及從官出蕃王蕃國從官送至館門外對舉手揖蕃王入尚書及從官還明日都堂又奏知命省臣一員詣會同館宴勞其陳設座次酒數食品樂器皆如禮部尚書宴勞之儀前期禮部告示侍儀司諸執事引蕃王及蕃國從官具服於天

界寺習儀三日擇日朝見前一日內使監陳御座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案於御座前侍儀司設蕃王次及從官次於午門外設蕃王拜位於丹墀中道稍西及御座之南俱北向設蕃國從官拜位於蕃王後中道之東西依序重行北向設方物案位於丹墀之北中道之東西設方物案於御前及丹墀之中設受方物官位於方物案之東西設文官侍立位於文樓之北西向北上武官侍立位於武樓之北東向北上殿前班指揮司官三員位於丹陛上東向光祿司官三員位於丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位於殿上西向指揮司懸刀武官位於殿上東向拱衛司官位於奉天門之左右東西相向典牧所官位於仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位於丹陛階下東西相向宿衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員於殿東西門之左右東西相向知班二人位於蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位於知班之北東西相向典儀二人位於丹陛上之南東西相向內贊二人位於殿上東西相向引蕃王舍人位於蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位於從官之北東西相向引文武班舍人位於文武班之北稍後東西相向舉方物執事位於方物案之東西鳴鞭四人位於丹陛上之南北向天武將軍四人位於丹陛上之四隅東西相向將軍二人位於殿上簾前東西相向將軍六人位於奉天殿門之左右東西相向將軍六人位於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗於丹陛上及丹陛之東西陳五輅於丹墀之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹於奉天門外和聲郎陳樂於丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴禮部以方物案陳於午門外舉案者就案催班舍人催文武官各朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班於午門外以北為上東西相向殿前班指揮光祿卿通班贊禮典儀內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立於午門方物案之前諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引執事舉方物案前行引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿奉寶及侍衛侍儀導從警蹕如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭司辰郎報時雞唱訖引禮

引蕃王就位執事者舉案及蕃王從官各就位立定舉案執事者退就位贊禮唱鞠躬拜興二拜平身蕃王及從官俱如禮樂止引禮導蕃王升殿行禮宣方物狀官取方物狀與展方物狀官從行俱西陛陞樂作從西門入引禮立伺於門外內贊接引蕃王至御座前行禮位樂止宣方物狀官以方物狀置於案與展方物狀官退立於殿西內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興平身內贊唱跪蕃王跪蕃王稱茲遇欽詣皇帝陛下訖宣方物狀官詣案取狀跪於御座前之西展方物狀官同跪展宣訖俯伏興於西承制官前跪承制興詣蕃王前宣制云云訖內贊唱俯伏興拜興平身如禮內贊引蕃王及宣方物狀官展方物狀官由西門出樂作降自西陛引禮引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興平身如禮樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢鳴鞭皇帝興樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引禮導蕃王及從官出受方物官受方物舉案執事各舉案出引班引文武百官以次出擇日錫宴蕃王於謹身殿拱衛司於殿庭左右設黃麾仗內使擎執奉天殿受朝之儀內使監陳設御座於殿中設皇太子座於御座東偏西向稍南設諸王座以次而南皆西向又於御座西偏設諸王座與東偏諸王之座相對以次而南皆東向設蕃王座於殿中之西第一行東向次設文武一品陪宴座於第二行東西相向二品陪宴於第三行東西相向於西廡設蕃國從官座及文武官三品陪宴官依序坐以北為上俱東向和聲郎於殿之南楹陳大樂細樂及歌舞隊光祿寺設御酒尊於殿中之南設皇太子諸王蕃王文武一品二品官酒尊於殿左右門之東西御位司壺二人尚酒尚食二人東偏皇太子諸王司壺一人奉酒奉食二人西偏諸王司壺一人奉酒奉食二人蕃王司壺一人奉酒食一人文武官第一行各司壺四人兼供酒食文武官左右第二行各司壺四人兼供酒食光祿寺直長西廡各置酒尊及設司壺供酒食之人光祿寺卿陳御食案及皇太子諸王食案及寺丞設蕃王食案於殿中直長設殿上左右文武官食案各置於座前西廡蕃國從官文武官食案亦各設於座前諸執事各供事舍人引文武百官常服侍立於殿門之左右舍人引蕃王服其國服侍立於百官之北引進引皇太子諸王常服侍立於殿內之左右侍儀導引皇帝常服陞御座大樂鼓吹振作鳴鞭樂止皇太子諸王各就座位禮部官取旨導蕃王入就座位丞相率禮部尚書光祿卿舉御食案進於御前禮部侍郎光祿少卿舉食案各進於皇太子諸王之前禮部郎中光祿寺丞舉食案進於蕃國

王前殿上文武官及西廡蕃國從官文武以次官各就座位內使監令於御前斟酒司壺於皇太子諸王蕃王及文武官前各斟酒細樂作奏太清之曲和聲郎殿南北面立唱上酒皇帝舉第一爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令又於御前斟酒司壺於皇太子諸王蕃王文武官前各斟酒細樂作奏感皇恩之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第二爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令於御前進食供食者於皇太子諸王蕃王文武官前各供食大樂作和聲郎唱上食皇帝進食皇太子蕃王以下食畢樂止內使監於御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏賀聖朝之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第三爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監於御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏普天樂之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第四爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令於御前斟酒司壺各斟酒細樂作舞諸國來朝之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第五爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令復斟酒司壺各斟酒細樂作奏朝天子之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第六爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令又斟酒司壺各斟酒細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第七爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂舞止進食奏大樂如前其西廡斟酒進食其次如殿上但不作樂宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍從還宮樂止引禮引蕃王出引禮引文武百官以次出蕃王還館蕃王將還國禮部奏知戒蕃王某日陛辭仍於天界寺習儀訖前期內使監設御座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案於御座前侍儀司設蕃王拜位於丹墀中道稍西及殿上御座前俱北向設蕃國從官拜位於蕃王後中道之東西依序重行北向設承制官位於殿上之東西向設文官侍立位於文樓之北西向北上武官侍立位於武樓之北東向北上殿前班指揮司官三員位於丹陛上東向光祿司官三員位於丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位於殿上西向指揮司懸刀武官位於殿上東向拱衛司官位於奉天殿門之左右東西相向典牧所官位於仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位於丹陛東西階下東西相向護衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員位於殿東西門之左右東西相向知班二人位於蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位於知班位之北東西相向典儀二人位於丹陛上之南東西相向內贊二人位於殿上東西相向引蕃王舍

八位於蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位於從官之北東西相向引文武班舍人位於文武班之北稍後東西相向鳴鞭四人位於丹陛上之南北向天武將軍四人位於丹陛上之四隅東西相向將軍二人於殿上簾前東西相向將軍六人於奉天殿門之左右東西相向將軍六人於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗於丹陛上及丹陛之東西陳五輅於丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹於奉天門外和聲郎陳樂於丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴催班舍人催文武官各具朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班於午門外以北爲上東西相向殿前班指揮光祿卿通班贊禮典儀內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立以午門外諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引導舍人引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭報時雞唱訖引班引蕃王及從官各就拜位贊禮唱鞠躬拜興平身蕃王及從官俱如禮樂止引班引蕃王由西陛陞樂作西門入引班立俟於門外內贊接引蕃王至御座前立定樂止內贊唱鞠躬拜興平身如禮樂止內贊唱跪蕃王跪承制官前跪承制詣蕃王前宣制訖內贊唱俯伏興鞠躬拜興平身如禮內贊引蕃王自西門出樂作引班引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興平身俱如禮樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢皇帝興樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引班引蕃王及蕃國從官出引文武官以次出蕃王辭東宮畢中書省官率禮部官送出國門外至龍江驛省臣還禮部官設宴如初至之儀宴畢禮部官還應天府官送起行

賓禮二

諸侯遣使來聘

通典 周制諸侯遣使聘天子皆以卿爲使大夫爲上介士爲衆介將行之朝朝服釋幣於禰告爲君然後釋幣於

行介及衆介皆從遂受命於朝受聘珪享束帛加璧遂行至天子畿更張旜先謁關入關人報王使請事遂導以入王使大夫授館遣人致飧將行聘之前皆遣人授舍於文王廟門外行聘之朝釋幣於禰服冕服乘車建旜至大門外下車王服皮弁服受聘受訖王更服服袞冕入廟當扆而立賓入次改服裨冕而入士介皆隨賓後入行享於廟亦升堂進玉王前撫之亦行三享王禮之出廟門更行私覿之見王出至大門內使問其君及勞聘賓還館主人致饔餼明日發幣於公卿然後受享受燕而還王亦使送出境

續通典宋太祖建隆元年八月三日宴近臣於廣政殿江南吳越朝貢使皆預　開寶四年十一月五日江南李煜吳越錢俶各遣子弟來朝宴於崇德殿　眞宗景德澶淵會盟之後始有契丹國信使副元正聖節朝見其入聘儀注前一日習儀於驛是日皇帝御崇德殿宰臣樞密使以下大班起居訖至員僚起居後館伴使副一班入就位東面立次接書匣閤門使升殿立次通事入不通喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝兩拜隨呼萬歲喝祗候赴東西接引使副位舍人引契丹使副自外捧書匣入當殿前立天武官擡禮物分東西向入列於殿下以東為上舍人喝天武官起居兩拜隨呼萬歲奏聖躬萬福喝各祗候閤門從東階降至契丹使位揖使跪進書匣閤門側身搢笏跪接舍人受之契丹使立閤門執笏捧書匣升殿當御前進呈訖授內侍都知都知拆書以授宰臣宰臣樞密進呈訖遂擡禮物出舍人與館伴使副引契丹使副至東階下閤門使下殿揖引同升立御前至國信大使傳國主問聖體通事傳譯舍人當御前鞠躬傳奏訖揖起北使皇帝宣閤門迴問國主北使跪奏舍人當御前鞠躬奏訖遂揖北使起卻引降階至辭見位面西揖躬舍人當殿通北朝國信使某官某祗候見應喏絕引當殿喝拜大起居出班謝面天顏歸位喝拜舞蹈訖又出班謝沿路驛館御筵茶藥及傳宣撫問復歸位喝拜舞蹈訖舍人宣有敕賜窄衣一對金蹀躞子一金塗銀冠一鞾一兩衣著三百匹銀二百兩鞍轡馬一跪受起拜舞蹈訖喝祗候應喏西出次通北朝國信副使某官某祗候見其拜舞謝賜致詞並如上儀西出次通事及舍人引舍人已下分班入不通使引合班贊喝大起居拜舞如儀舍人喝有敕賜衣服束帶衣著銀器分物應喏跪授擡攏牀跪起舞蹈拜訖喝各祗候分班引出次引差來通事以下從人分班入不通使引合班喝兩拜奏聖躬萬福又拜隨呼萬歲喝有敕各賜衣服腰帶衣

著銀器分物應喏跪授起喝兩拜隨拜萬歲喝各祗候唱喏分班引出次行門殿直入起居訖殿上侍立文明殿樞密直學士三司使內客省使下殿舍人合班奏報閤門無事唱喏訖卷班西出客省閤門使以下東出其排立供奉官已下橫行合班宣徽使殿上喝供奉官已下各祗候分班出並如常儀皇帝降坐還內宴日契丹使副已下服所賜承受引赴長春殿門外并侍宴臣僚宰執親王樞密使以下祗候俟長春殿諸司排當有備閤門使附入內都知奏班齊皇帝坐鳴鞭宰臣親王以下並宰執分班舍人引入其契丹使綴親王班入舍人通某甲以下唱喏班首奏聖躬萬福喝各就坐兩拜隨呼萬歲喝就坐分班引上殿或皇帝撫問契丹使副舍人便引下殿喝兩拜如禮喝各就坐次舍人通事分引錫哩以下東西分班兩拜喝就坐分引赴兩廊下次舍人引差來通事從人東西分班入合班喝兩拜如禮喝就坐分引赴兩廊次喝教坊已下兩拜班首奏聖躬萬福又喝拜兩拜如禮喝各祗候次引看盞二人稍近前喝拜兩拜如禮喝上殿祗候分東西班上殿立有司進茶床內侍斟酒訖閤門使殿上御前鞠躬奏某甲以下進酒餘如常儀宴起宰臣以下降階舍人喝兩拜搢笏舞蹈喝各祗候分班出次錫哩合班喝兩拜舞蹈三拜拜謝訖喝各祗候分引出次通事從人合班喝兩拜如禮喝各祗候分班引出次喝教坊使以下兩拜如禮喝各祗候如傳宣賜茶酒又喝謝茶酒拜兩拜如禮喝各祗候出閤門使殿上近前側奏無事皇帝降坐鳴鞭還內辭日皇帝坐內殿起居班欲絕諸司排當有備催合　宴臣僚東西相向班立崇德殿庭俟奏班齊舍人喝拜東西班殿侍兩拜奏聖躬萬福喝各祗候次舍人通館伴使副某甲以下常起居次通契丹使某甲常起居次通副使某甲常起居俱引赴西面立次通宰臣以下橫行通某甲以下應喏奏聖躬萬福喝各就坐應喏兩拜呼萬歲分升殿東西向立次通事舍人引契丹錫哩以下次差來通事從人俱分班入當殿兩拜奏聖躬萬福喝各就坐兩拜呼萬歲分引赴兩廊立次通教坊使看盞及進茶牀酹酒并閤門奏進酒並如長春宴日之儀酒五巡起宰臣以下降階班立兩拜搢笏舞蹈三拜各祗候宰臣以下並三司使文明殿學士樞密直學士升殿侍立其餘臣僚並契丹使並出次引錫哩及差來從人俱兩拜呼萬歲分班引出如傳宣賜茶酒更喝謝拜如前儀已上班絕舍人再引契丹使入西面揖躬舍人當殿通北朝國信使某祗候辭通訖引當殿兩拜出班致辭歸位又兩拜訖宣有敕賜跪受拜舞訖

喝好去遂引出次引副使致辭受賜拜舞如前儀次引錫哩以下次引差來通事從人俱 分班入舍人喝有敕賜衣服衣著銀器分物各應喏跪受候擡擔床絶就拜起又兩拜萬歲喝好去分班引出其使副各服所賜再引入當殿兩拜呼萬歲喝祗候引升殿當御前立皇帝宣閤門使授旨傳語國主舍人揖國信使跪閤門使傳旨通譯訖揖國信使起立閤門使御前搢笏於內侍都知處奉授書匣舍人揖國信使跪閤門使跪分付訖揖起下殿西出政和詳定五禮有紫宸殿大遼使朝見儀紫宸殿正旦宴大遼使儀紫宸殿大遼使朝辭儀崇政殿假日大遼使朝見儀崇政殿假日大遼使朝辭儀其紫宸殿赴宴遼使副位御座西諸位上將軍之南夏使副在東朵殿並西向北上高麗交趾使副在西朵殿並東向北上遼使錫哩從人各在其南夏使從人在東廊錫哩之南諸蕃使副首領高麗交趾從人溪峒衙內指揮使在西廊錫哩之南又至各就位有分引兩廊班首詣御坐進酒樂作贊各賜酒羣官俱再拜就坐酒五行皆作樂賜華皇帝再坐赴宴官行謝華之禮　徽宗宣和元年金使李善慶等來遣直秘閣趙有開偕善慶等報聘已而金使復至用新羅使人禮引見宣政殿徽宗臨軒受使者書自後屢遣使來帝待之甚厚時引上殿奏事賜予不貲禮遇並用契丹故事　高宗紹興三年十二月宰臣進呈金使李永壽等正旦入見故事百官俱入上曰全盛之時神京會同朝廷之尊百官之富所以夸示令暫駐於此事從簡便舊日禮數豈可盡行無庸俱入使人見辭並賜食於殿門外　八年金國遣使副來就驛議和詔王倫就驛賜宴　十一年十一月金國遣審議使來入見時殿陛之儀議猶未決議者謂兵衛單弱則非所以隆國體欲設仗衛恐駭敵情乃設黃麾仗千五百人於殿廊蔽以帟幙班定徹帷　十二年扈從徽宗梓宮皇太后使副來　十三年十一月有司言賀正旦使初至於盱眙賜宴未審回程合與不合筵待詔內侍省差使臣三員沿路賜宴一員於平江府一員於鎮江府一員於盱眙軍尋詔金國賀正旦人使到闕赴宴等坐次合與宰臣相對稍南使副上下馬於執政官上下馬處三節人從並於宮門外上下馬立班則於西班與宰臣相對立乃權移西班使相在東壁宰臣之東　十四年正月一日宴金國人使於紫宸殿文臣權侍郎以上武臣刺史以上赴坐自後正旦賜宴倣此五月金國始遣賀天申節使來有司言合照舊例北使賀生辰聖節使副隨宰臣紫宸殿上壽進壽酒畢皇帝宰臣以下同使副酒三行教坊作樂三節人

從不赴旣而三節人從有請乞隨班上壽詔許之仍賜酒食遇賀正人使朝辭在上辛祠官致齋之內仍用樂至二十九年以皇太后崩其賀正使副止就驛賜宴見辭日賜茶酒並不舉樂大率北使至闕先遣伴使賜御筵於班荆館酒七行翼日登舟至北郭稅亭茶酒畢上馬入餘杭門至都亭驛賜襖被鈔鑼等明日臨安府書送酒食閤門官入位具朝見儀投朝見牓子又明日入見伴使至南宮門外下馬北使至隔門內下馬皇帝御紫宸殿六參官起居北使見畢退赴客省茶酒遂宴垂拱殿酒五行惟從官已上預坐是日賜茶器名果又明日賜生餼見之二日與伴使偕往天竺燒香上賜沈香乳糖齋筵酒果次至冷泉亭呼猿洞而歸翼日賜內中酒果風藥花餳赴守歲夜筵酒五行傀儡正月朔旦朝賀禮畢上遣大臣就驛賜筵中使傳旨宣勸酒九行三日客省簽賜酒食內中賜酒果遂赴浙江亭觀潮酒七行四日赴玉津園燕射命諸校善射者假管軍觀察使伴之上賜弓矢酒行樂作伴射官與大使並射弓館伴副使並射弩酒九行退五日大宴集英殿尚書郎監察御史以上皆預學士撰致語六日朝辭退賜襲衣金帶大銀器臨安府書送贐儀復遣執政官就驛賜宴晚赴解換夜筵伴使與北使皆親勸酬且以衣物為侑次日加賜龍鳳茶金鍍合乘馬出北關門登舟宿赤岸又次日復遣近臣押賜御筵自到闕朝見射朝辭共賜大使金千四百兩副使金八百八十兩衣各三襲金帶各三條都管上節各賜銀四十兩中下節各三十兩衣一襲塗金帶一條使人到闕筵宴凡用樂人三百人百戲軍七十人築毬軍三十二人起立毬門行人三十二人旗鼓四十人並下臨安府差相撲一十五人於御前等子內差並前期教習之

遼制高麗使人入見臣僚常服起居應上殿臣僚殿上序立閤門奏牓子引高麗使副面殿立引上露臺拜跪附奏起居訖拜起立閤門傳宣王詢安否使副皆跪大使奏臣等來時詢安引下殿面殿立進奉物入列置殿前控鶴官起居畢引進使鞠躬通高麗國王詢進奉宣徽使殿上贊進奉赴庫馬出擄牀出畢引使副退面西鞠躬舍人鞠躬通高麗國謝恩進奉使某官某以下祗候見舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜出班謝面天顏五拜出班謝遠接湯藥五拜贊各祗候使副私獻入列置殿前控鶴官起居引進使鞠躬通高麗國謝恩進奉使某官某以下進奉宣徽使殿上贊如初引使副西階上殿序立皇帝不入御牀臣僚伴酒契丹舍人通漢人閤使贊再拜

稱萬歲各就坐酒三行殽膳二味若宣令飲盡就位拜稱萬歲贊各就坐殽膳不贊起再拜稱萬歲引下殿舞蹈五拜贊各祗候引出於幕次內別差使臣伴宴起宣賜衣物訖遙謝五拜畢歸館其曲宴高麗使儀臣僚入朝班齊皇帝升殿宣徽教坊控鶴文武班起居皆如常儀謝宣宴贊各上殿祗候契丹臣僚謝宣宴引高麗使入面南鞠躬舍人鞠躬通高麗國謝恩進奉使某官某以下起居謝宣宴共十二拜贊各上殿祗候臣僚使副就位立大臣進酒契丹舍人通漢人閤使贊上殿臣僚皆拜贊各祗候進酒大臣復位立贊應坐臣僚拜贊各就坐行酒若宣令飲盡贊再拜贊各就坐教坊致語臣僚皆起立口號絕贊再拜贊各就坐凡拜皆稱萬歲曲破臣僚起下殿契丹臣僚謝宴中書令以下謝宴畢引使副謝七拜贊各好去控鶴官門外祗候報閤門無事供奉官捲班出來日問聖體其高麗使朝辭儀臣僚起居上殿如常儀閤門奏高麗使朝辭牓子起居戀闕如儀贊各上殿祗候引西階上殿立契丹舍人贊拜稱萬歲贊各就坐中書令以下伴酒三行殽膳二味皆如初見之儀既謝贊有敕宴五拜贊各好去引出於幕次內別差使臣伴宴畢賜衣物跪受遙謝五拜歸館西夏國進奉使朝見臣僚常朝畢引使者左入至丹墀面殿立引使者上露臺立揖少前拜跪附奏起居訖俯伏興復位閤使宣問某安否鞠躬聽旨跪奏某安俯伏興退復位引左下至丹墀面殿立禮物右入左出畢閤使鞠躬通某國進奉使姓名候見共一十七拜贊祗候平立有私獻過畢揖使者鞠躬贊進奉收訖贊祗候引左上殿就位立臣僚使者齊聲喏酒三行引使左下至丹墀謝宴五拜畢贊有敕宴五拜祗候引右出禮畢于外賜宴客省伴宴仍賜衣物其西夏使朝辭常朝畢引使者左入通某國某使祗候辭再拜不出班起居再拜出班戀闕致詞復再拜賜衣物謝恩如常儀若賜宴五拜畢贊好去引右出

金制外國使入見皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居畢至侍立位引臣僚左右入丹墀小起居引宰執上殿其餘臣僚分班出閤門使奏使者入見牓子先引宋使副出笏捧書左入至丹墀北向立閤使左下接書捧書者單跪授書拜起立閤使左上露階右入欄內奏封全轉讀畢引使副左上露階齊揖入欄內揖使副鞠躬使少前拜跪附奏畢拜起復位立待宣問宋皇帝時並鞠躬受敕旨再揖鞠躬使少前拜跪奏畢起復位齊退卻引使副左下至

丹墀北向立禮物右入左出盡揖使副旁折通班再引至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜揖使副鞠躬使
出班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖使副鞠躬使出班謝遠差接伴兼賜湯藥諸物等復位舞蹈五拜各祗候引右
出賜衣次引宋從人入通名以下再拜不出班又再拜各祗候亦引右出次引高麗使左入至丹墀北向畧立引使
左上露階立定揖橫使鞠躬正使少前拜跪附奏畢拜起復位立閤使宣問高麗王時並鞠躬受敕旨畢再揖橫使
鞠躬正使少前拜跪奏畢拜起復位齊退卻引左下至丹墀面殿立定禮物右入左出盡揖使旁折通班畢引至丹
墀通一十七拜各祗候平立引左階立次引夏使見如上儀引右階立次再引宋使副左入至丹墀謝恩舞蹈五拜
各祗候平立次引高麗夏使並至丹墀三使並鞠躬有敕賜酒食舞蹈五拜各祗候引右出次引宰執下殿禮畢其
曲宴儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居至侍立位引臣僚并使客左入旁折通班至丹墀舞蹈五拜不出
班奏聖躬萬福又再拜出班謝宴舞蹈五拜各上殿祗候分引預宴官上殿其餘臣僚右出次引宋使從人入至丹
墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜有敕賜酒食又再拜引左廊立次引高麗夏從人入分引左右廊立果牀入進
酒皇帝舉酒時上下侍立官并再拜接盞畢候進酒官到位當坐者再拜坐即行臣使酒傳宣立飲畢再拜坐次從
人再拜坐至四盞餅茶入致語聞鼓笛時揖臣使并人從立口號絕坐宴并侍立官并再拜坐次從人再拜坐食入
五盞歌宴教坊謝恩畢揖臣使起果牀出皇帝起入閤臣使下殿歸幕次賜花人從隨出戴花畢先引人從入左右
廊立次引臣使入左右上殿位立皇帝出閤坐果牀入坐立並再拜坐次從人再拜坐九盞將曲終揖從人至位再
拜引出閤曲時揖臣使起再拜下殿果牀出至丹墀謝宴舞蹈五拜分引出朝辭儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前
班小起居至侍立位引臣僚台班入至丹墀小起居引宰執上殿其餘臣僚分班出閤使奏辭牓子先引夏使左入
旁折通班畢至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠躬使出班戀闕致詞復位又再拜唱各好去引右
出次引高麗使如上儀亦引右出次引宋使副左入旁折通班畢至丹墀依上通六拜各祗候平立閤使賜衣馬鞠
躬聞敕再拜賜衣馬畢平身搢笏單跪受別錄物過盡出笏拜起謝恩舞蹈五拜有敕賜酒食舞蹈五拜引使副左
上露階齊揖入欄內揖鞠躬大使少前拜跪受書起復位揖使副齊鞠躬受傳達畢齊退引左下至丹墀鞠躬唱各好

去引右出次引宰執下殿禮畢熙宗時夏使入見改爲大起居定制以宋使列於三品班高麗夏列於五品班皇統二年六月定臣使辭見臣僚服色拜數止從常朝起居三國使班品如舊侯殿前班及臣僚小起居引宰執升殿餘臣分班畢乃令行人見及朝辭之禮凡入見則宋使先禮畢夏使入禮畢而高麗使入其朝辭則夏使先禮畢而高麗使入禮畢而宋使入夏高麗朝辭之賜則遣使就賜於會同館唯宋使之賜則庭授世宗大定六年詔外國使初見朝辭則於左掖門出入朝賀賜宴則由應天門東偏門出入

元自太祖時輝和爾回鶻西夏西域高麗皆遣使入貢世祖以後安南占城雲南金齒緬國大理拂郎等國亦皆遣使貢獻

明太祖洪武二年定蕃國遣使進表儀所司於王宮及國城街巷結綵設闕庭於殿上正中前設表箋案又前設香案使者位於香案東捧表箋二人於香案西設龍亭於殿庭南正中儀仗鼓樂具備清晨司印者陳印案於殿中滌印訖以表箋及印俱置於案王冕服衆官朝服詣案前用印畢用黃袱裹表紅袱裹箋各置於匣中仍各以黃袱裹之捧表箋官捧置於案引禮引王至殿庭正中衆官位其後贊拜樂作再拜樂止王詣香案前跪衆官皆跪三上香訖捧表官取表東向跪進王王授表以進於使者使者西向跪受興置於案贊興王復位贊拜樂作王與衆官皆四拜樂止禮畢捧表箋官捧表前行置於龍亭中金鼓儀仗鼓樂前導王送至宮門外還衆官朝服送至國門外使者乃行是年占城國遣陪臣虎都蠻來貢高麗遣陪臣禮部尚書洪尚載安南遣陪臣同時敏等皆貢方物既至有司奏聞出國門以迎勞擇日進表幣方物於奉天殿畢進箋及方物於中宮東宮上位遣官於會同館賜宴畢東宮復遣官禮待省府臺皆有宴將還遣使勞送出境如或常朝則中書接受表箋方物次日使者隨班入見其宴賜上位東宮取旨禮待令具其儀凡蕃使至龍江驛驛令具某國遣使者姓某名某及從人名數詣應天府報知應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀舍人二人接伴遣應天府同知龍江驛禮待前期館人陳設蕃使及應天府官坐次於正廳賓左主右中設酒案及食案應天府官至館館人入告蕃使接伴舍人引蕃使出迎於館門之外贊引引應天府官與蕃使俱入蕃使升自西階應天府官升自東階至廳蕃使東向立府官西向立贊引唱鞠躬拜興平

身蕃使與應天府官皆如禮應天府官進詣蕃使前致禮待之意畢贊引引蕃使與府官各就位坐執事者各舉食案進供於蕃使及府官之前執事者斟酒及進食凡酒五行食三品宴畢贊禮引蕃使送應天府官出蕃使自西應天府官由東出至館門外蕃使入明旦應天府官請使者出館俱上馬蕃使行近右應天府官行近左從人後從至會同館下馬接待舍人引蕃使由西而入應天府官由東而入至次訖報知中書省中書省奏知命禮部侍郎至會同館禮待其陳設位次食品一如前儀宴畢接待舍人引蕃使及禮部侍郎出蕃使降自西階禮部侍郎降自東階出館門外使者還館其受蕃國來附遣使進貢之儀前期侍儀司引蕃使天界寺習儀三日擇日朝見前一日內使監設御座香案於奉天殿中尚寶卿設寶案於御座前侍儀司設表案於丹墀中道之北及殿上正中設方物位於表箋案之南中道之東西舉方物案執事位於方物案之左右設使者位於中道之東西方物案之南北向設通事位於使者位之西北向設文武官侍立位於丹墀之北東西相向設受表兼宣表官受方物兼宣方物官位及展表官位於表案之西東向設承制官位於殿內西向及使者之北設典儀二人位於丹陛上東西相向設知班位於丹墀之北東西相向設贊禮位於知班之北東西相向設內贊二人位於殿上東西相向引使者舍人二人於使者拜位之西東向引文武官舍人四人於文武班之北稍後東西相向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位於殿上西向指揮司懸刀武官位於殿上東向拱衛司官位於奉天門之左右東西相向典牧所官位於仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位於丹陛東西階下東西相向護衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員於殿東西門之左右東西相向將軍二人於殿上東西相向天武將軍四人於丹陛上之四隅東西相向將軍六人於奉天殿門之左右東西相向將軍六人於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗於丹陛上及丹墀之東西陳五輅於丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹於奉天門外和聲郎陳樂於丹墀諸蕃使拜位之南擊鼓初嚴侍儀舍人入陳拜席引班引文武百官各具朝服次嚴引班引文武百官齊班於午門外東西相向以北為上禮部執事以方物各置於案各執事俱入就位諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎引班引使者服朝服奉表執事者舁方物前行使者朝服後從由午門入就金水西橋

入西掖門至丹墀西東向序立擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位侍儀版奏外辦御用監跪奏皇帝服皮弁御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動樂作陞御座樂止尚寶卿置寶於案鳴鞭雞唱報時訖引禮引使者置表於案就位北向立執事者舁方物入就位退立於左右知班唱齊班訖贊禮唱鞠躬拜興平身使者及衆使者皆如禮樂止贊禮唱進表引禮引使者詣表案前贊禮唱跪使者及衆使者皆跪唱進表使者跪取表函捧進於受表官受表官受表進方物狀者跪取方物狀授於受方物狀官受方物狀官受方物狀與受表官展表官由西階陞西門入至殿庭以表置於案俱退立於西內贊唱宣表宣表官詣案取表跪宣於殿西展表官同跪展宣訖俛伏興宣表官以表置於案退立於殿西宣方物狀官詣案取方物狀跪宣於殿西展方物狀官同跪展宣訖俛伏興宣方物狀官以方物狀置於案與宣表官展表官由殿西門出復位贊禮唱俛伏興使者及衆使者皆俛伏興平身贊禮唱復位引禮引使者退復位承制官承制自中門出中階降詣使者前稱有制贊禮唱跪使者及衆使者皆跪承制官宣制曰皇帝制問使者來時想爾某國君安好使者答畢贊禮唱俛伏興拜興平身使者及衆使者皆如禮樂止承制官稱有後制贊禮唱跪使者及衆使者皆跪承制官宣制曰皇帝又問爾使者遠來勤勞使者答畢贊禮唱俯伏興拜興平身使者及衆使者皆如禮樂止承制官自西階升西門入回奏訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜興平身使者及衆使者皆如禮樂止禮部官收表及方物引使者出侍儀奏禮畢皇帝駕興樂作還宮樂止引班引文武百官及使者以次出　蕃使每歲常朝於中書省接受表箋方物是日於省門前執事者置方物於案引禮引使者捧表箋由中門入方物隨行至堂上置方物於前丞相與使者捧表箋各至丞相前丞相受表箋各授於執事使者退立於西司壺舉杯者出舉杯者以杯先進於丞相丞相執使者跪持酒飲畢退立引禮引使者由西廊出戶部受方物報侍儀司習儀次日各依品從具公服行五拜禮出午門釋服於東宮行禮其受蕃使每歲常朝之儀中書省受表箋侍儀司引蕃使於天界寺習儀擇日朝見前一日內使監陳設御座香案於奉天殿如常儀侍儀司設使者位於丹墀中道上之西北向承制官侍立位於殿內之東宣制位於使者之北百官侍立位於丹墀之北東西相向知班二人位於使者之北東西相向贊禮二人位於知班之北東西相向典儀二人位於丹陛上東西相向引使者

二人位於使者之西東向引文武班四人位於文武班之北稍後東西相向侍從班位於殿上東西相向文東武西
導駕官位於殿內東西相向將軍六人位於奉天門之左右將軍六人位於奉天殿門之左右將軍四人位於丹陛
上之四隅將軍二人位於奉天殿內簾前之左右宿衛鎮撫二人位於丹墀東西階下東西相向護衛二十四人位於
宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員位於殿東西門之左右拱衛司陳設儀仗於丹墀丹陛之東西鳴鞭
四人於丹陛上北向拱衛司光祿寺官侍立位於殿門之左右是日侵晨擊鼓初嚴各執事陳設如儀引班催請使
臣及百官各具朝服次嚴執事各入就位引班引百官使者齊班於午門外東西相向三嚴引班引百官入就侍立
位引使者入立於丹墀之西導駕官入謹身殿奉迎侍儀奏外辦御用監官跪奏皇帝具通天冠絳紗袍侍從導引
出宮樂作陞御座樂止捲簾鳴鞭報時訖引班引使者入就位知班唱班齊贊禮唱鞠躬拜興平身如禮樂止承制
官前跪承制由中門出中階降至使者前稱有制贊禮唱某等跪聽使者跪承制官宣制曰皇帝制問使者來時爾
某國王某安好使者答畢贊禮唱俯伏興拜興平身使者如禮樂止承制官稱有後制使者跪承制官宣制曰皇帝
又問爾使介遠來勤勞使者又答畢贊禮唱俯伏興樂作拜興平身使者如禮樂止承制官由西階陞西門入回奏
訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜興平身使者皆如禮樂止侍儀奏禮畢大駕回樂作還宮樂止引班引文武百官及使
者以次出凡蕃使進貢及參見畢禮部官奏奉聖旨錫宴於會同館前期館人陳設坐次於會同館正廳賓西主東中
設御酒案於正中膳部主客命執事設酒案及食案於廳之南楹教坊司陳設樂舞於酒案之左右是日禮部官陳龍
亭于午門外光祿寺官取旨捧御酒置於龍亭儀仗鼓樂前導禮部官光祿寺官乘馬後隨至館門館人入報蕃使出
迎於館門之外執事者捧御酒前行引贊引奉旨官從行由中道入至廳上置於案使者自西階升立於西隅奉旨官
立於御酒案之東稱有制使者望闕跪聽宣制畢贊禮唱鞠躬拜興平身使者如禮奉旨官舉杯酌酒授使者飲北
面同跪使者飲畢贊禮唱鞠躬拜興平身如禮贊禮引使者及奉旨官就席坐執事者舉食案進供於使者及奉旨官
之前執壺者斟酒樂作飲畢樂止酒七行湯七品上湯擊鼓行酒作細樂及陳雜戲宴畢使者送奉旨官出至館門
外奉旨官上馬使者入擇日皇太子錫宴陳設食品禮節皆如前儀蕃使將還國禮部奏知戒蕃使某日陛辭前二

日於天界寺習儀前一日內使監陳設御座香案於奉天殿侍儀司設蕃使拜位於丹墀中道稍西北向設文武官侍立位於丹墀之北東西相向承制官位於殿上之東及宣制位於丹陛之東南設知班二人位於蕃使之北設贊禮二人位於知班之北典儀二人位於丹陛上之南俱東西相向設引蕃使舍人二人位於蕃使之西東向引文武班舍人四人位於文武班之北稍後東西相向侍從班位於殿上之東西拱衛指揮光祿寺官位於殿門前之左右內使擎執八人位於御座前之左右宿衛鎮撫位於丹陛東西階下護衛百戶二十四人位於鎮撫之南稍後俱東西相向護衛千戶八人位於殿東西門之左右將軍二人位於殿之左右將軍六人位於殿門之左右將軍四人位於丹陛之四隅將軍六人位於奉天門之左右俱東西相向鳴鞭四人位於丹陛上之南是日侵晨金吾衛陳設兵仗於午門外之東西拱衛司陳儀仗於丹墀丹陛之東西樂工陳樂於丹墀之內擊鼓初嚴禮部官於午門外以御酒禮物置於案執事者若干人服窄紅衫舉案捧禮物官具朝服若干人從入陳案於丹陛上東西執事各入就位舍人催文武官及蕃使具朝服擊鼓次嚴侍儀侍衛入迎車駕舍人引文武官齊班於午門外之東西引使者立於武官之南東向擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引蕃使入立於丹墀之西南侍儀版奏外辦御用監跪奏皇帝服皮弁服御輿以出侍儀侍衛導從警蹕如常儀皇帝將出仗動樂作陞御座樂止將軍捲簾鳴鞭雞唱報時訖引禮引蕃使入就位贊禮唱鞠躬拜興平身蕃使皆如禮樂止承制官詣御座前跪承制由殿中門出立於宣制位稱有制贊禮唱某官跪聽蕃使皆跪承制官宣制曰皇帝制諭宣畢贊禮唱俯伏興拜興平身蕃使皆如禮樂止承制官由殿西門入跪奏云承制訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜興平身蕃使皆如禮樂止贊禮唱禮畢捧禮物官捧禮物自丹墀中道降由奉天中門出舍人引蕃使由奉天西門出侍儀奏禮畢皇帝興樂作還宮樂止引禮引百官以序出捧禮物官捧禮物至午門付使者行每歲常朝具本品公服隨班行五拜禮蕃使辭東宮禮部官率應天府官送出國門之外至龍江驛禮部官還應天府官設宴如初至之儀宴畢應天府官還驛丞送起行穆宗隆慶五年九月復朝鮮使臣引見舊班初帝用鴻臚卿李際春言四夷貢使俱不得至御前引見至是禮科都給事張國彥等奏朝鮮屬國乃冠帶禮義之邦宜仍復舊班以示優禮從之

天子遣使迎勞

通典周制諸侯入覲王使小行人迎勞於畿及郊大行人勞覲館將幣爲承而儐皮弁用璧侯氏亦皮弁迎於帷門外再拜使者不答拜遂執玉三揖至於階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升授玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出侯氏用束帛乘馬儐使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂馬出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之諸侯初至天子賜舍曰伯父汝順命於王所賜伯父舍侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬又使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首掌客致禮上公五積飱五牢牽五牢朝訖則致饔餼九牢侯伯四積飱四牢牽四牢饔餼七牢子男三積飱三牢牽三牢饔餼五牢殷膳皆太牢以及歸上公三食三饗三燕侯伯再食再饗再燕子男一食一饗一燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飱饔餼以其爵等爲牢禮之陳數唯上介有禽獻凡禮賓客國新凶荒札喪禍災在野皆殺禮　說曰古者封土建侯並爲列國是以周制朝宗聘覜之禮協天下之事以結諸侯之好而非朝之歲久無事焉則聘大行人職曰時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝閒問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之烖若諸侯相聘之制則比年小聘三年大聘相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也以珪璋聘重禮也已聘而還珪璋此輕財重禮之儀也諸侯相厲以輕財重禮則人皆讓矣

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

九通分類總纂卷九十二

禮類三

賓禮三

國朝柔遠

皇朝通典按 皇朝職貢諸國即周禮所稱九州以外謂之蕃國者實大行人所掌賓客之屬通禮以繫之賓禮今從此例纂為外國朝貢及 勅封外國二篇並稽 大清會典為信節館餼二篇一以存其舊目一以補其闕文

外國朝貢

崇德二年定朝鮮每年進貢一次並 聖節元旦冬至三大節為四貢同進年貢方物黃金百兩白金千兩苧布二百疋各色棉紬四百疋各色木棉布四千四百疋龍紋蓆二花席二十鹿皮百水獺皮四百豹皮百四十有二青黍皮三百佩刀十大小紙五千卷米百石 萬壽聖節禮物各色苧布三十疋各色棉紬七十疋龍紋席二花席六十豹皮十水獺皮二十白棉紙二千卷厚油紙十部元旦冬至二節減棉紬三十疋及水獺皮油紙二種 皇后千秋節苧布三十疋棉紬三十疋花席二十元旦冬至節加螺鈿梳匣一具又定凡朝鮮國來使有職銜稱君者俟朝賀行禮畢引入 殿內坐於右翼輔國公之下是年 賜朝鮮國王裘帽及鞍馬一疋貂皮百有二十銀百兩正副使各鞍馬一疋貂皮五十朝韡一雙銀五十兩書狀官押物官貂皮銀韡從人銀布各有差三年朝鮮國王恭進慶賀方物苧布六十疋棉紬七十疋龍紋席二花席四十五豹皮五白棉紙二千卷又進謝恩方物如之又陳奏方物減苧布二十疋花席五加水獺皮二十青黍皮三十筆百枝墨五十笏恭進 皇后苧布二十疋棉紬二十疋花席二十

順治元年定外國朝貢以方物為憑該督撫察驗的實方准具題入貢又定貢使到京所貢方物會同館報部提督該管司官赴館察驗撥役管領由部奏 聞貢物交進內務府象交鑾儀衛馬交上駟院刀及鹿皮青黍皮等

交武備院

五年　賜朝鮮國王世子鞍馬貂冠貂裘狐裘羅袍段袍朝鞾通事外郎貂皮銀有差

十一年琉球國世子尚質遣陪臣進貢慶賀方物金飾佩刀銀飾佩刀金酒鉼銀酒鉼泥金畫屏泥金扇泥銀扇蕉布苧布紅花胡椒蘇木又恭進二年一次正貢方物馬十疋螺殼三千硫黃二千六百斤是年　賜琉球國王蟒段二綵段六藍段三素段閃段青二錦三綢羅紗各四王妃綵段四糚段閃段各一藍段錦段各二羅紗各四正使綵段表裏各四閃段一羅二綢紗各四副使綵段表裏各三藍段一羅綢紗各二從者綵段表裏各二藍段綢羅紗各一通事從人段綢紗布銀各有差

十三年荷蘭國王恭進　御前方物鑲金鐵甲鍍金馬鞍鑲金刀劍鳥銃琉藥袋鑲銀千里鏡玻璃鏡八角大鏡珊瑚珊瑚珠琥珀琥珀珠哆囉絨嗶嘰段西洋布花被面大氈毛纓丁香番木蔻五色番花桂皮檀香恭進

皇后方物玻璃鏡玳瑁匣玻璃匣烏木飾人物匣珊瑚珠琥珀珠琥珀哆囉絨嗶嘰段西洋布白倭段花氈花被面玻璃杯花石合白石畫薔薇露是年　諭荷蘭國慕義輸誠航海修貢念其道路險遠著八年一次來朝

賜荷蘭國王大蟒段糚段倭段各二花段八閃緞帽段藍段青段各四綾紡絲羅各十銀三百兩使臣二人每人大蟒段糚段倭段各一花段六藍段三綾紡絲絹各四銀百兩標官糚段倭段藍段各一花段三綾紡絲絹各二銀五十兩通事從人段綢絹銀各有差

十八年安南國王黎維禔奉表投誠入貢方物金香鑪花鉼銀盆沉香速香紫降香白木香黑線香白絹犀角象牙　賜國王及來使銀段等物照琉球國例賞給又安南出兵助勦海寇加　賜國王大蟒段糚段錦段各二綵段表裏各十有二銀五百兩是年　恩詔有外藩王公福晉夫人加　恩賜一款　賜朝鮮國王大蟒段糚段補段片金段倭段各二帽段閃段藍段青段各五各色段十洋段十王妃大蟒段糚段錦段倭段閃段帽段素段各二大段彭段各三藍段二紡絲紗各四又定朝鮮國遣陪臣慶賀謝　恩及有事陳奏各進貢方物　賜來使及從人與元旦節同若附正貢同來統於正貢之　賜非正貢而數事並來者總

賜一次

康熙元年定朝鮮國每年進貢　太皇太后　皇太后二大節及遇慶賀謝恩陳奏進貢方物均與進貢　皇后禮同

二年定安南貢期三年一次

三年定外國慕化來貢方物照其所進收受不拘舊例是年琉球國王尚質謝　勅封恩進貢方物金飾佩刀銀飾佩刀漆柄大刀漆杆槍漆盔甲泥金畫屛泥金扇泥銀扇畫扇紅銅胡椒絲棉土苧布蕉布　賜琉球國王蟒段二采段四藍段青段閃段錦段綢羅紗各二正使采段表裏各四羅四韡一雙采段三副使采段表裏各四羅三韡一雙從者采段表裏各二布四通事從人段布有差安南入貢禮部查奏照會典少薰衣香及紙扇二種奉　旨寬免　賜安南國王大蟒段粧段倭段閃段錦段各二采段表裏各十使臣每人段表裏各五紗羅各一絹七韡一雙通事行人從人段紗羅絹綢布各有差荷蘭國王遣陪臣助克金門廈門　賜銀千兩大蟒段粧段錦段各四采段表裏各二十四又　賜國王銀二千兩大蟒段粧段倭段錦段閃段片金段各五采段表裏各三十五遣禮部筆帖式齎往同該督給付國人帶回四年琉球國王補進慶賀貢物與順治十一年同貢船在梅花港口遭風漂失貢物免其補進暹羅國王遣陪臣入貢　御前方物龍涎香西洋閃段象牙胡椒籐黃荳蔻速香烏木大楓子金銀香蘇木孔雀六足龜凡十有三種　皇后前方物並同各減半　賜暹羅國王段紗羅各六織金段紗羅各四王妃各減二正副使及通事從人采段絹布各有差是年定暹羅貢期三年一次

五年琉球國王補貢四年方物奉　旨琉球國王補進漂失貢物具見恭順但前已有旨免進仍著發還六年琉球國王進常貢方物加紅銅五百斤螺鈿漆盤十荷蘭國王進貢方物大馬鞍轡具鑲金鑲銀銃起花金刀哆囉呢嗶嘰段嗶嘰紗荷蘭絨大花段荷蘭五色大花段大紫色金段紅銀段大珊瑚珠五色絨毯五色毛毯西洋五色花布西洋白細布西洋小白布西洋大白布西洋五色花布褥大玻璃鏡玻璃鑲鐙荷蘭地圖小車大西洋白小牛

大琥珀丁香白胡椒大檀香大象牙琉璃器皿一箱給賞照順治十三年例加　賜國王大蟒段粧段倭段片
金段閃段帽段藍段素段各一花段綾紡絲各四絹十正使蟒段大段各一七年安南國入貢乞將三年一貢之
例改爲六年一次得　旨允行
七年暹羅國入貢給賞與四年同
八年琉球國入貢於常貢外加貢紅銅千斤絲煙百匣螺鈿茶鍾十具
九年西洋國王阿豐肅遣陪臣奉表入貢方物國王畫像金剛石飾金劍金珀書箱珊瑚樹珊瑚珠琥珀珠伽枬
香哆囉絨象牙犀角乳香蘇合油丁香金銀乳香花露花幔花氈凡十有七種　賜西洋國王大蟒段粧段
倭段各三閃段五片金段一花段十帽段藍段青段各五綾紡絲各十有四羅十絹二銀二百兩使臣大蟒段一
粧段倭段二帽段一花段六藍段三綾紡絲各四絹二銀百兩護貢官從人段綢綾絹銀各有差
十年琉球國世子尚貞入貢於常貢外加貢鬃煙番紙蕉布
十二年　諭暹羅國航海遠來抒誠進貢其蟲蛀短少等物免令補進嗣後各國皆照此例
十七年西洋國貢獅子照九年例賞外加　賜國王大蟒段粧段倭段片金段閃段帽段藍段青段各一花
段二綾紡絲各四綢二貢使以下各加賞有差
二十年奉　旨琉球國進貢方物以後祇令貢琉黃海螺殼紅銅其馬匹絲烟螺鈿器皿均免進貢
二十一年　聖祖仁皇帝恭謁　祖陵朝鮮國王遣陪臣至　盛京迎接進貢方物豹皮鹿皮水獺皮
青黍皮倭劍金鰒八帶魚大口魚海參海帶菜紅蛤浮椒白蜜柏子銀杏黃栗柿乾又使封尚貞爲琉球國王
御書中山世土四字賜之
二十三年尚貞謝　恩進貢方物與康熙二年同又以　特賜　御書加貢金鶴一對
二十四年定琉球國王原賞段二十今加三十安南國王原賞段三十今加二十暹羅國王原賞段三十四今加
十六各表裏五十

二十五年以荷蘭國王感被皇仁請更八年一貢之期改爲五年一次并減定嗣後進貢方物瑪瑙琥珀哆囉絨織金毯嗶嘰段自鳴鐘鏡馬丁香檀香冰片鳥槍火石餘均免貢　賜國王及正使均照六年加賞例副使以下各照例賞給有差

二十七年琉球國以陪臣子弟入監讀書於常貢外加貢圍屏紙三千張嫩蕉布五十疋是年奉　旨琉球國航海入貢途遠勞煩海螺殼嗣後免進

三十一年奉　旨朝鮮世篤悃忱克殫恭順近復輸應軍需捐進鳥鎗一千甚屬可嘉年貢內黃金百兩及藍青紅木棉嗣後永著停止是年琉球國以免常貢海螺殼補進白剛錫千觔

三十七年朝鮮國王爲平糶及賞給米穀恭進謝　恩禮物奉　旨爲平糶謝恩禮物發回爲賞給米穀所進謝恩禮物準收

三十九年　諭朝鮮國王因送回飄溺人民賞賜謝恩其禮物不必收嗣後此等奏謝著停其進貢

四十七年暹羅國入貢方物外加貢物九件其副貢船加貢馴象二金絲猴二　賜國王王妃及貢使均如例其副貢人四名照從人例賞給

五十一年　諭朝鮮國愼守封圻恪循儀度四十餘年來未嘗稍懈朕用嘉美將該國貢典屢加裁減至於甚輕今貢物內白金千兩紅豹皮百四十二張猶恐艱於備辦嗣後將二項永停貢獻

五十五年奉　旨安南路遠解送貢物甚屬勞苦嗣後犀角象牙免其進貢金香鑪花瓶銀盃準折作金銀五十六年　諭朝鮮國王李焞安靜奉法人民愛戴四十餘年伊國中享太平之福未有如此之久者朕甚嘉之覽禮部奏請王因病目來購空青朕聞王疾深爲軫念即於行在特簡正副使齎空青往賜此係格外之恩凡一應禮節使臣到時令王不必拘於成例隨處可以相見并傳諭知之安南國王嗣子黎維祹以　諭旨軫念該國路遠免其解送重物請遣陪臣謝　恩照例准其進貢之年進表

五十九年暹羅國王遣陪臣恭奉金葉表文入貢方物加進馴犀二西洋金段二大西洋潤宋錦一西洋國遣使臣

斐拉理奉表來朝是日設表案於　暢春園　殿階下正中　聖祖仁皇帝御殿陞座禮部鴻臚寺官引貢使奉表陳案上退行三跪九叩禮仍詣案前奉表由　殿左門外左陛膝行至　寶座旁恭進　聖祖仁皇帝受表轉授接表大臣貢使興仍由左陛降出左門於階下行三跪九叩禮入　殿　賜坐　賜茶畢謝　恩退

雍正元年　諭朝鮮國自歸順我朝恪共藩職　列聖以來屢次施恩減免貢物今所貢或尚有可減者著確議具奏禮部遵　旨議奏朝鮮貢物明時有金銀器皿人參馬匹苧布棉紬等數十種我　太宗文皇帝崇德二年免本年常貢之半五年免貢米九千包　世祖章皇帝時凡金銀器皿人參馬匹概與停免　聖祖仁皇帝康熙三十二年免黃金百兩青紅藍木棉布六百疋五十一年免白金千兩紅豹皮百四十二視明時貢物已免過半今惟年貢內可減去青黍皮三百水獺皮百木棉布八百疋白棉紙二千卷餘貢如常從之是年朝鮮國王以慶賀入貢　特賜周易折中朱子全書各一部及松花石硯法瑯器皿筆墨等物

二年琉球國王恭進慶賀方物金銀飾佩刀金銀瓶泥金畫屏扇圍屏紙紅銅白剛錫蕉布夏布恭進　皇后金銀粉匣扇蕉布夏布　特賜國王　御書輯瑞球陽四字內庫段二十松花石硯玉器磁器法瑯器等物安南國王慶賀謝　恩恭進方物均如常貢　特賜國王　御書日南世祚四字古文淵鑑佩文韻府淵鑒類函各一部內庫段二十四松花石硯玉器甆器法瑯器等物暹羅國運米至廣附進穀種果樹洋鹿獵犬等物　特賜國王各色段二十松花石硯玉器甆器法瑯器等物差禮部司官齎送廣東交該撫付船長領回

三年安南國王遣陪臣入貢奉　旨召見西洋意達里亞國教化王伯納第多遣使奉表進貢方物厚福水絡玻璃鳳壺各色玻璃鼻烟壺玻璃碁盤碁子哩阿期波羅杯蜜蠟杯小杯小餅小刀柄法瑯小圓牌銀纍絲連座船四輪船餅花大小花盤小花餅小漏盤小銅日晷水晶滿堂紅鐙加什倫鼻烟罐盞杯綠石鼻烟合帶頭行

各質鼻烟壺玩器圓球素琺寶地銀花盤花匣小罐素鼻烟合花砂漏鑲寶石花紋花畫[illegible]
盤花紙盤花石鐵花盃巴爾薩木油阿噶達片香銀筆褱金規矩鑲牙片瑪瑙刀柄鼻烟壺珠各色石鞭頭小石
合珊瑚珠香枕囊火漆石印紙火漆八寶顯微鏡火鏡照字鏡大紅羽段周天球鼻烟凡六十種奉　勅覽
王奏並進方物具見悃誠我　聖祖仁皇帝怙冒萬方無遠弗屆　龍馭升遐中外臣民悲思永慕朕
纂承大統勉思紹述　前徽敷化王迺行陳奏感　先帝之垂恩祇朕躬之衍慶周詳懇至辭意虔恭
披閱之下朕心嘉慰使臣遠來朕已加禮優待至於西洋寓居中國之人朕以萬物一體爲懷時教其謹飭安靜
果能愼守法度行止無愆朕自推恩撫卹茲因使臣歸國特頒斯勅並賜羅段錦段大段六十疋次段四十疋王
其受領悉朕惓惓之意又　特賜國王貂皮人參各色羅段錦段大段次段洋漆器磁器芽茶紙墨絹扇等
物四年琉球國王尚敬遣使謝　賜御書恩恭進金鶴二嵌螺鈿黑漆盤椀各三十彩屏二扇二百紙萬張
青花蕉布白花蕉布素花蕉布各五十疋其正使紫巾官　召見奉　諭琉球國王因朕頒賜御書匾
額及采段玉器等件特遣使臣進表謝恩貢獻儀物具見悃誠朕加惠遠藩不受貢物但既航海遠來不忍令其
帶回本國向來朝鮮國王進獻禮物若不收受有交送內務府存留準作年貢之例今琉球國王所貢禮物準作
三年一次正貢　特賜國王內段端硯玉器法瑯器玻璃器甆器並加賞正使紫巾官銀段等物五年奉
諭朝鮮年貢之例每年貢米百石朕念該國路途遙遠運送非易著減去稻米三十石糯米三十石每年貢
糯米四十石足供祭祀之用永著爲例西洋博爾都噶國王若望遣使麥德樂等具表慶賀恭請　聖安儀
與五十九年同進貢方物大珊瑚珠寶石素珠金法瑯合金鑲咖什倫餅蜜蠟合瑪瑙合銀鑲伽什倫合藍石合
銀鍍金鑲玳瑁合銀鍍金鑲雲母合各品藥露五十餅金絲段金銀絲段金花段洋段大紅羽段大紅哆囉呢洋
製銀柄武器洋刀長劍短劍鍍銀花火器自來火長槍手槍鼻烟葛巴依瓦油聖多默巴爾薩木油璧露巴爾薩
木油伯肋西里巴爾薩木油各品衣香巴斯第里葡萄紅露酒葡萄黃露酒白葡萄酒紅葡萄酒伽什倫各色法
瑯烏木鑲靑石桌面鑲黃石桌面烏木鑲各色石花條桌織成遠視畫凡四十一種　賜國王大蟒段羅段

倭段各六片金段四閃段藍花段藍段帽段素段各八綾紡絲各二十二羅十三緝七貢使以下段紬紡絲絹銀
有差又　特賜國王人參內段瓷器洋漆器荔枝酒芽茶紙墨絹鐙扇香囊等物來使亦加　賜有差
蘇祿國王母漢末毋拉律林遣使奉表入貢方物珍珠玳瑁描金花布金頭牙薩白幼洋布蘇山竹布燕窩龍頭
花刀夾花標槍滿花番刀藤席猿凡十有二種奏　諭蘇祿國向來未通職貢今該國王輸誠嚮化遣使遠來
進貢方物奏辭懇切具見悃誠其有應行議奏之處著大學士九卿詳議尋大學士等遵　旨議奏蘇祿國入
貢照東南海外安南琉球荷蘭暹羅諸國初次納貢之例賞給　特賜國王玉器瓷器等物正副使加賞內段
銀兩有差七年　諭據福建巡撫奏稱琉球國中山王尚敬差耳目官毛鴻基等進貢方物照例進港安插館
驛朕以琉球歷來恪守臣節不失貢期而地處重洋之外使臣遠涉風濤深可軫念是以令其四年進貢方物準作
六年正貢其六年應進表文俟八年進貢一同恭進所以寬其朝貢之期與海邦休息之意也今該國王以未接部
文仍按期遣使賚因未知朕之明旨並非有違成例且其船已經進港行李已安頓館驛斷可以不合例而却之使
空往返於洪濤巨浸中乎著照例准其入貢該撫委官伴送來京一應廪餼舟楫悉遵二年例從厚辦給又
諭六年進貢准作八年正貢若八年貢物已經遣使起程即准作十年進貢
是年琉球國陪臣入貢來京恭遇　聖駕陞殿俟百官行禮畢引至丹墀西行三跪九叩禮畢於右翼衆官之
末　賜坐　賜茶又　特賜國王內段玉硯松花石硯玉器玻璃器法瑯器瓷器及使臣銀段等物
朝鮮國差陪臣驪川君李增謝　恩來京未遇　陞殿　世宗憲皇帝御　乾清宮寶座禮部堂官
一人引來使隨帶通事一人由　乾清宮右門入至丹墀西行三跪九叩禮畢引入　乾清宮右門　賜坐於
右翼大臣之末　賜茶來使叩頭飲訖　世宗憲皇帝慰問來使跪聆畢引出至　乾清門外謝
恩齊集之大臣咸補服議政大臣及應齊集大臣均入內大臣班列坐豹尾班侍衛隨進扈衛不　賜茶
在　圓明園　召見於　正大光明殿儀同又　諭嗣後朝鮮差來陪臣有職銜稱君者遇陞殿之日照
常賜茶如未遇陞殿著禮部於使臣起程之前奏聞令其便殿進見賜茶遣回又奉　旨嗣後凡屬謝恩表章

皆著與三大節表一同齎奏不必特遣使臣永著為例又　諭朕覽禮部具題頒賜朝鮮國王儀物本內開載
賞賜銀百兩又貂皮折銀百五十兩朕思賞賜之例既已開載貂皮何以又折為銀至於賞銀百兩亦應用儀物以
示朕優重藩王之意爾等酌議具奏禮部遵　旨議定賞貂皮一百不必折價至賞給國王銀百兩改為內庫
糚段四疋雲段四疋永著為例又陳奏伊國賊黨謀逆遣兵緝獲奉　旨嘉奬　特賜國王段三十二綾
八康熙字典性理精義詩經傳說彙纂音韻闡微各一部賞該國兵丁銀萬兩暹羅國王遣陪臣朗微述申黎呼等
齎金葉表文入貢　御前方物馴象龍涎香幼鏃石冰片沈香犀角孔雀尾翠鳥皮象牙速香安息香紫降香
荳蔻滕黃胡椒大楓子烏木華撥紫梗桂皮兒茶皮樟腦硫黃檀香樹膠香織金頭白袈裟桃紅袈裟幼花布闊幼
花布織金頭白幼布闊紅布花幼幔大荷蘭氈冰片油薔薇露　皇后前方物不進象餘物各減半又加進寶
劍仗劍金地交枝柳條販帶禮部遵　旨議定嗣後免貢速香安息香胡椒紫梗紅白袈裟白幼布幼花布闊
幼花布花布幔等物是年暹羅國來使共四人奉　旨著大貢使於同來貢使內選十人令二人進見
特賜國王　御書天南樂國四字內段二十玉器法瑯器松花石硯玻璃器甆器等物
八年安南國遣陪臣進四年七年正貢又謝　賜御書書籍段幣寶玉器皿恭進禮物加進金龍黃紙二百張
玳瑁筆百枝斑石硯二方土墨二包南掌國蘇瑪喇薩提拉烏孫差頭目叭猛花等奉銷金緬字蒲葉表文一道貢
馴象二禮部奏南掌國通事刁猛雖通漢語語言蹇澁奏對時不能明晰有伴送貢使之把總康天賜熟悉南掌國
言語令其隨貢使進　見其頒賞照蘇祿國初次例又　特賜國王玻璃器甆器糚段大段人參等物正
副使銀段有差是年定南掌國五年一次入貢
九年琉球國入貢奉　旨十年貢物即准作十二年正貢十一年不必遣使前來
是年以琉球陪臣子弟入監讀書學成歸國國王加進謝　恩禮物嫩蕉布百疋圍屏紙五千張
乾隆元年暹羅國入貢方物加進金段二花幔一荷蘭氈一照康熙六十一年加　賜之例賞給又貢使呈稱
國王衷曲懇祈轉奏乞邀　恩眷　頒賜蟒龍大袍一二襲奉　旨暹羅遠處海洋抒誠納貢除照定例賞

給外著特賞蟒段四端又禮部議奏暹羅國陪臣朗三立哇提等四人入貢來京或 召見大貢使一人或四人
或令其選一人同大貢使二人進見或停其進見奉 旨皆令進見又奏言舊例朝鮮來使有稱君者坐於左翼
輔國公之下隨班 賜茶至琉球安南等國差來陪臣若係該國王兄弟世子來朝應如朝鮮稱君之例若尋常
貢使等 召見其議政大臣齊集 賜坐 賜茶之處應行停止從之
二年 諭朝鮮國王爲請封世子進獻禮物若仍令來使齎回未免徒滋往返著暫留收貯准作來年正貢是年
琉球國入貢慶賀方物與雍正二年同
四年琉球國入貢 特賜國王永祚瀛壖四字並 諭琉球遠隔重洋不必專遣使臣謝恩俟正貢之年一同
奏謝
六年琉球國謝 賜御書恩恭進儀物與雍正四年同奉 旨准作七年正貢其進到七年正貢准作九年正
貢九年遣進表文照例遣使恭進
八年蘇祿國入貢請復三年一貢之例奉 旨著仍遵雍正五年所 頒勅諭酌俟五年之外一修歲虔之
旨行又 諭南掌國貢象舊例以五年爲期朕思該國僻處天末遠道致貢未免煩勞著改爲十年一貢
是年 皇上恭謁 盛京 祖陵朝鮮國王遣陪臣迎接進貢方物與康熙二十一年同 特賜 御
書式表東藩四字並弓矢貂皮鞍馬蟒段大段等物正使以下銀段有差
十四年暹羅國王遣陪臣朗呵派呱提等奉金葉表文入貢 御前方物象二龍涎香犀角沉香土燕石象牙紫
降香大楓子荳蔻藤黃烏木胡椒花桂皮檳榔齒舌皮樟腦檀香硫黃蘇木土冰片冰片油翠毛孔雀尾紅布幔賀
南鐙 皇后前不貢象餘物各減半又附洋船貢到黑熊闘雞金絲猿等物使臣朗呵派呱提等奉表來京恭遇
聖駕巡狩於 啟鑾日禮部滿堂官引來使等四人並通事一人至 圓明園宮門外行三跪九叩禮
恩賞物件於 宮門前賞給隨至王公百官處送 駕排班之末跪候瞻仰 特賜國王 御書炎服屏藩
四字蟒段片金段糚段閃段各二錦段四各色段八玉器瑪瑙器法瑯爐餅松花石硯玻璃器磁器等物

十六年緬甸國遣陪臣希里覺塡奉表入貢　御前方物馴象四緬布十有二馴象八　皇太后前馴象二
奉　諭緬甸越在荒裔自前明嘉靖後職貢不通茲復專遣陪臣齎表闕廷嚮化奉琛具昭忱悃向來南掌等
國入貢筵燕賞賚均照各國貢使之禮所有緬甸貢使到京一應接待事宜亦應照各國例以示綏懷尋禮部奏
言緬甸國使臣等奉表來京恭遇　陛殿已經行禮應照例停其進見從之　賜國王蟒段錦段各六閃段
八青藍采段藍段素段紬羅紗各十王妃織金段織金紗織金羅各四段紗羅各六貢使以下采段絹布有差加
賜國王　御書瑞輯西琛四字青白玉器玻璃器甆器松花石硯法瑯爐鉼內庫段貢使銀段等物
十八年暹羅國使臣郎損呑派沛等奉表來京恭遇　駕幸南苑卽令使臣道旁瞻仰照例停其進見　特
賜國王人參段錦玉器瑪瑙器法瑯器銅綫硯玻璃器甆器等物又西洋國使臣巴哲格等奉表來京　皇上
御　乾淸宮寶座禮部堂官率領在京居住西洋人一人引來使進見儀與雍正五年同賞給如例加　賜國
王龍段糚段線段綾紡絲羅絹冊頁瑪瑙玉器法瑯器漆器甆器紫檀木器畫絹香袋香餅紙墨扇茶等物正使
糚段花段線段玉器法瑯器漆器甆器畫絹紙墨扇茶等物又五月初一日於
圓明園　賜國王紗葛香囊香串宮扇藥錠等物正副使以下紗葛香囊宮扇等物各有差
十九年　皇上恭謁　祖陵朝鮮國遣陪臣至　盛京迎接恭進儀物與八年同蘇祿國入貢珍珠花藤
席玳瑁燕窩花刀花槍花標瓜鴉鐘咾哮丁香豉踏竹布龍涎香賞給國王與雍正五年同
二十六年南掌國入貢慶賀　皇太后七旬萬壽　恩賞該國王及貢使等與雍正八年同
二十八年蘇祿國入貢珍珠玳瑁燕窩劍標槍吹筒藤席洋布花布竹布丁香鸚鵡等物　賞賜與十九年同
三十二年琉球國恭進謝　恩方物金鶴盔甲馬鞍金銀飾佩刀漆飾鍍金佩刀袞刀槍金彩畫屏扇絲綿練
蕉布紋蕉布土苧布紅銅白鋼錫等物　賞賜如雍正二年例
三十六年南掌國入貢慶賀　皇太后八旬萬壽　恩賞該國王糚段倭段蟒段錦段大段紅綠猩猩氊片
五色絹五色紙人參玻璃器甆器等物貢使以下銀段有差其貢使先蒙　召至熱河筵宴入於侍郎班次

特賞貢使蟒段四先目段各二又於西直門接　駕賞貢使段三貂皮四先目段各二貂皮各二

四十三年　皇上恭謁　祖陵朝鮮國遣陪臣迎　駕恭進方物與十九年同　特賜　御書東藩

繩美四字安南慶賀平定金川恭進方物照例內少金龜漆扇二件多速香十斤禮部奏明奉　旨凡外國進貢

正貢方物自不可短少若因慶賀陳　奏謝恩等事加貢間有短少與例不符者毋庸計較是年安南國將竄越匪

犯解送進關奉　旨於正賞外加賞國王蟒段糚段倭段錦段各一閃段一表段二

四十五年朝鮮國王遣使至　熱河慶賀　萬壽加　賞國王段十八正副使以下銀段有差又進謝　恩

隨表方物　特賞國王鞍馬表段糚段雲段紬豹皮等物先是奉　旨朝鮮陳謝表章所有隨表貢物概行停

止是年該國王遣使謝　恩仍貢方物奉　旨收受飭嗣後毋庸再進

四十六年安南國遣陪臣謝恩入貢方物奉　旨著禮部堂官帶至熱河瞻覲　特賞國王蟒段倭段閃段錦

段各二正副使以下銀段有差南掌國入貢馴象進蒲葉表文恭祝　皇上萬壽　恩賞該國王與三十六年

同暹羅國先爲緬匪所破至是國人鄭昭報讐復土國王無後吏民推昭爲國長遣使入貢象二沉香龍涎香金剛

鑽西洋毯孔雀尾翠皮象牙犀角降香檀香白膠香樟腦華撥白荳蔻藤黃大楓子烏木桂皮甘蜜皮蘇木等物外又

有備貢奉　旨收象一隻犀角一擔其象牙等物准其在廣東省自行變價并壓艙貨物一體免稅又於例賞外

特賞國長蟒段錦段各二閃段片金段各一八絲段四玉器瑪瑙器各一松花石硯二法瑯器十三磁器一百

有四

四十七年正月初九日　紫光閣筵燕朝鮮使臣奉　旨入燕　賞正使錦三漳絨三八絲段五絲段各五大

荷包二小荷包八酒鍾一副使錦漳絨各一八絲段五絲段各三大荷包二小荷包四酒鍾一琉球南掌二國使臣

並入燕　恩賞與朝鮮同十五日　正大光明殿　賜宴觀燈朝鮮使臣等獻詩　恩賞八絲段各一絹箋

各二卷筆各一匣墨各一匣十六日　賜朝鮮琉球南掌三國使臣於　山高水長看烟火　恩賞正使錦各

一八絲段各二副使錦各一八絲段各一　二月　諭安南國王黎維褍前因盤獲逃犯周貴遣使押送入關賞給

段疋等物齎奏陳謝并備具方物附表進呈念其專使遠來不令齎回即准留充正貢以示優恤今據兩廣總督巴
延三奏該國王復行具表奏稱接奉恩旨准將此次謝恩儀物充作正貢下方葵藿無以將忱懇將此次奉進方物
仍爲謝儀洎四十八年歲貢之期欽遵常例奉貢等語具見該國王恭順悃忱深可嘉尚若復仍行却還轉無以達
該國遠職輸誠之意所有此次隨表方物該部即行收受其四十八年應進正貢著減常年所進貢物之半至嗣後
該國王遇有陳謝章奏一概無庸備物隨表呈進以副朕柔惠遠人至意並令該督巴延三傳知該國王遵諭行
四十八年正月初五日　紫光閣筵燕十二日　山高水長筵燕朝鮮使臣獻詩　恩賞與四十七年同九月
皇上恭謁　陵朝鮮國王先期遣陪臣在　盛京迎　鑾修貢與四十三年同　特賞國王　御製
詩一章玉如意一柄德符心矩一帖正副使以下銀段有差又　恩燕使臣　賞正副使各紙筆墨硯糚段中
段等物有差十二月除夕　保和殿筵燕朝鮮琉球各謝　恩進貢正副使臣俱　賜入燕賞給燕桌
四十九年正月初九日　賜中正殿筵燕　恩賞朝鮮琉球使臣與四十八年　紫光閣燕同十四日　賜
中正殿看烟火十五日　賜保和殿筵燕　中正殿看烟火朝鮮琉球使臣並同三月安南國王遣陪臣謝
恩入貢恭遇　聖駕南巡陪臣等於江寧省城外接　駕　欽命題作詩　恩賞段各一紙筆墨各一分
特賜國王　御書南交屏翰四字　御製古稀說又加賞蟒段倭段等物　賜使臣筵燕於江寧將軍
衙門八月使臣進京赴　熱河瞻覲奉　旨作詩恭進　賞五絲大段三匹筆墨各三匣紙大小六軸　特
賜國王　御製詩一章瑞芝如意一柄蟒段閃段章段錦段各一又　賞陪臣三員各色段及羊皮襖鑲如意
鼻烟壺荷包牙籤磁器蜜浸荔枝茶膏茶餅鮮果等物九月　特命朝鮮國王酌派年在六十以上陪臣二三八
充正副使來京預新正千叟燕盛典十一月禮部奏接准朝鮮國王咨稱遵　旨將陪臣年六十以上者專差進
賀正副　即日登程進京入燕奉　旨加恩　特賜朝鮮國王澄泥仿唐石渠硯一方梅花玉版箋花箋花絹
仿澄心堂紙各二十張徽墨二十錠湖筆二十枝即交貢使祗領並　諭該國王毋庸具表謝恩以示體恤遠邦
至意

五十年正月 乾清宮 賜千叟燕朝鮮正使陪臣李徽之副使陪臣姜世晃並預燕賦詩 恩賞有加二月恭遇 皇上臨新建辟雍 講學陪臣等並隨班觀禮奉 諭朝鮮國於藩封中臣服最久每遇萬壽元旦冬至年節俱備方物呈進朕鑒其忱悃俱令該衙門收存仍優加賞賚此外遇有奏賀奏謝及陳奏等事亦均有隨表貢物向例皆稱不收受准爲下次正貢並經降旨令於尋常陳奏事件不必再具貢物而該國王仍前備進以致備抵之物輾轉存積在該國王恪守成規固屬恭順之道但存積日久轉相抵算且仍有餘出者非朕厚往薄來體恤屬國之意也所有朝鮮國歷年留存各物竟著該衙門悉行收受仍按照原物從優加賞嗣後該國於每歲正貢及如千叟燕等類特舉曠典自應照舊備物呈進朕亦必收受厚加賞賚此外凡遇尋常奏賀奏謝陳奏等事祇須備具表文其隨表貢物該國王務仰體朕意恪遵諭旨概行停止毋事多儀以副朕柔惠遠邦以實不以文之至意該部即行文該國王知之

科爾沁等扎薩克朝貢

皇朝通志 國家肇基東土威德遠播漠南蒙古諸部落或誼屬戚畹或著有勳績或率先歸附咸奉其土地人民比於內臣設官分職與內八旗無異每歲分班 朝覲修貢唯謹秋月扈從 行圍各依班次 朝見燕饗賜予舍館饔餼之禮成典維昭咸隸於理藩院王會司詳見大清會典其貢道科爾沁扎賴特杜爾伯特郭爾羅斯由山海關土默特喀喇沁敖漢奈曼扎魯特阿嚕科爾沁翁牛特喀爾喀左翼由喜峯口烏朱穆沁巴林阿霸垓蒿齊忒阿霸哈納爾克什克騰由獨石口四子部落蘇尼特毛明安喀爾喀右翼由張家口吳喇忒歸化城土默特鄂爾多斯由殺虎口來朝班 分爲三班周而復始歲以十二月十有五日後二十五日前咸集王以下均行三跪九叩禮奉 制書亦如之親王郡王貝勒貝子公在宗室親王郡王貝勒貝子公之下一二等台吉在內大臣之下其次爲子又其次爲三等台吉又其次爲都統又其次爲四等台吉又其次爲副都統又其次爲參領佐領其男以下雲騎尉以上各依品級序班凡貢物每旗進羊一羜乳酒一罇以歲除日新正十四日十五日各賜燕一次餘日五旗王府各設燕一次自王貝勒以下至長史護衛等官咸與焉凡賞賚廩給牧芻路費均有常制

喀爾喀青海西藏朝貢

國初蒙古北部喀爾喀三汗同時納貢厥後朔漠蕩平庇我宇下與漠南諸部落等承平以來懷柔益遠北逾瀚海西絕羌荒青海厄魯特西藏準噶爾之地咸入版圖朝貢皆有常制其貢道喀爾喀四部厄魯特土爾扈特由張家口獨石口喜峯口青海由西寧西藏由四川之打箭鑪喀爾喀等　朝覲分為四班青海亦分為四班貢期各如其朝覲之班西藏則間歲一貢附達賴喇嘛以進貢物喀爾喀厄魯特以駝馬湯羊土爾扈特青海以藏香氆氌西藏有佛像金經銀塔五色帕八吉祥之屬朝覲燕饗賞賚餼廩牧餼與漠南內扎薩克諸部落同

西域外藩朝貢

我　皇上聖武丕昭既平定準噶爾凡天山以南回部素為準夷所覊屬者如解倒懸歸仁恐後厥後逆回負恩搆亂　天戈所指臣服彌遠版圖所隸拓地二萬餘里今自嘉峪關而外舊部若哈密若闢展吐魯番新疆若哈喇沙爾若庫車若沙雅爾若賽喇木若拜若阿克蘇若烏什若喀什噶爾若葉爾羌若和闐甚布星羅同歸內地至土爾扈特遠隔俄羅斯境感慕　皇仁挈其部屬三萬餘衆越數萬里之遠誠心歸順　皇上撫綏安集俾恬居樂業等於內土齊民於是四衛拉特咸依化宇分班　朝貢職有成規乃至伊犁以外葱嶺以西鱗集仰流而至者遠抵西海則有若哈薩克左右部布魯特東西部安集延瑪爾噶朗霍罕那木干塔什干巴達克山博羅爾愛烏罕奇齊玉斯謌爾根齊諸部落皆重譯輸誠遣使　朝貢列為西域之外藩各以其輸款來　京之先後　召見賞賚或　賜宴於瀛臺或　賜宴於熱河　行宮俾得與觀燈火與觀　大閱各援以敕書遣貢使齎表回國其貢期或間年或三年無常期其貢物屬刀馬匹各以其國之所有賓服之盛遠訖氾濛猗歟盛已

敕封外國

皇朝通典崇德二年朝鮮國王李倧舉國歸附　敕封為朝鮮國王　賜龜紐金印給　誥命封王妻為王妃子為世襲

順治六年遣正副使齎　詔　勅往封朝鮮國世子李淏爲朝鮮國王妻爲王妃　賜國王黑狐皮裘
一黑貂皮百鞍馬一大蟒段四大段四團補段四小蟒段粧段錦段石青段各一王妃大蟒段粧段錦段倭段閃段
帽段青段石青段各二大段彭段各三紡絲紗各四付封使齎往
八年琉球國差陪臣齎表及通事到京　頒勅一通　諭該國將明季勅印繳換即令差官齎回
十一年琉球國世子尚質遣陪臣繳到明季勅印　特頒　詔　勅各一道及鍍金駝紐銀印一顆
遣正副使往封琉球國世子尚質爲中山王是年定往封琉球國王開列內閣典籍中書舍人翰林院讀講編檢六
科給事中禮部郎中員外郎主事行人司行人恭候　欽點正副使各給蟒段朝衣麒麟補服
十六年遣使齎　詔　勅往封朝鮮國世子李棩爲朝鮮國王是年定往封朝鮮國王開列內大臣散
秩大臣一等侍衛滿內閣學士翰林院掌院學士禮部侍郎恭候　欽點正副使各一人
十八年安南國王黎維禔奉表投誠照琉球國例　頒勅一道令來使齎回本國
康熙三年以荷蘭國王助兵克取廈門金門　頒勅諭一道褒獎是年禮部奏言安南國世子黎維禧請封得
旨俟該國王繳送明季勅印再行議奏
五年安南國世子黎維禧繳到明季勅印　特遣正副使齎　勅及鑄給鍍金駝紐銀印往封黎維禧爲安
南國王又定往封安南國王開列正副使及給蟒段朝衣麒麟補服悉照出使琉球之例
十二年暹羅國請封給與　勅書並鍍金駝紐銀印貢使於　午門外祗領並行令該國王恭迎各如儀
十四年遣正副使齎　詔　勅封朝鮮國世子李焞爲朝鮮國王妻爲王妃
二十一年遣使齎　勅封琉球國世子尚貞爲中山王　賜國王蟒段閃段青段各二石青綵段藍綵段
錦段各三紗羅綢各四王妃石青綵段藍綵段藍段青段各二粧段閃段各一紗羅各四　特賜國王
御書中山世土四字
二十二年　勅封安南國世子黎維正爲安南國王以舊印模糊並換給新鑄駝紐鍍金銀印　賜國王

御書忠孝守邦四字
三十六年　諭朝鮮國奏稱正妃無子請將側室所生之子李昀封爲世子應准　其所請賜物照例由戶部
支取遣正副使臣齎勅往封　賜世子織金段四段紗羅各四裏各四
四十二年定朝鮮國王繼室照例封爲王妃其　誥命及　賜封王妃禮物均與封嫡妃同
五十七年琉球國王世曾孫尚敬具奏自四十八年中山王尚貞薨逝世子尚純早世世孫尚益權署國事未及
請封亦薨今遣耳目官正議大夫等請封襲王爵奉　旨琉球國世守臣節忠誠可嘉准該國王世曾孫尚
敬所請勅賜承襲琉球國中山王遣使行　勅封禮
五十八年遣使齎　勅封安南國世子黎維裪爲安南國王
五十九年遣使齎　勅封朝鮮國世子李昀爲朝鮮國王是年朝鮮故王妃奏請世子原配追贈王妃繼室
封王妃須賜　誥命從之
六十一年朝鮮國王奏請其弟李昑爲世弟部議與例不符得　旨照所請行遣使齎　勅往封其弟
李昑爲世弟　賜世弟織金段四段紗羅各四裏各四
雍正二年遣使　勅封朝鮮國王世弟李昑爲朝鮮國王妻爲王妃
三年朝鮮國王請封側室所生之子爲世子得　旨建立世子該王必再三斟酌始懇切具呈著照所請行遣
使齎　勅往封其子李緈爲朝鮮國王世子
是年西洋教化王入貢　頒勅一道付來使齎回
五年西洋博爾都噶國入貢　頒勅一道付來使齎回
是年蘇祿國入貢奉　諭蘇祿國向來未通職貢今該國王輸誠嚮化遣使遠來進貢方物奏辭懇切具見
悃忱其有應行議奏之處著大學士九卿詳議尋大學士等遵　旨議奏蘇祿國入貢照東南海外安南琉
球荷蘭暹羅諸國例次奉表納貢之例　欽賜勅諭一道給賜該國王即令來使齎奉還國從之

七年暹羅國入貢　須勅一道付來使齎回

八年南掌國入貢　欽頒勅諭照蘇祿國初次納貢之例

十一年遣使　勅封安南國世子黎維祜為安南國王

乾隆元年　諭旨朝鮮國餽送使臣禮儀著減半以示體恤行文該國嗣後務宜遵旨凡陋規所有悉行禁革至使臣回京之日奉天將軍及山海關監督查驗倘正禮外有多攜禮物者嚴劾之若代為隱匿事覺一并議處

二年朝鮮國王李昑以世子李緈早世遣使請封子李愃為世子得　旨該王既稱遲暮之年子李愃知識漸長輿情所在願名位早定情辭懇切著照所請行

是年遣使齎　勅封安南國王弟黎維禕為安南國王

十六年禮部奏緬甸國入貢照蘇祿各國初次入貢之例　欽頒勅諭一道即令來使齎還從之

二十一年遣使齎勅封琉球國王世子尚穆為琉球國王

二十六年遣使齎　勅封安南國王世子黎維褍為安南國王

二十七年　諭安南世守藩封乃者國王黎維褍新嗣特遣使臣等持節往封該國王於使臣蒞境時先請商五拜之儀必待使臣駁定始克如禮未免狃於鄙俗實為弗當但念該國王一經使臣指示即遵定制亦可從寬弗論矣該部可傳諭該國王俾知永遵三跪九叩之儀毋再隕越其送使臣之物亦止應用該國土產如食品幣帛之類已足將敬所有例備程儀銀兩究屬非體嗣後永行停止此次雖在未禁以前亦應發還俟該國謝恩使回之便令其攜往禮部詳悉行文該國王知之

二十八年遣使齎　勅封朝鮮國王李昑之孫李祘為世孫　諭向來欽差大臣出使高麗聞入境時該國王備輿迎候此固屬國敬禮天朝勅使以昭恭順但滿洲大臣素嫻鞍馬而身膺使命四牡宣勤尤不應乘用肩輿自圖安適著該衙門行文該國王嗣後欽差到境止須預備馬匹其舊用肩輿之處永行停止在奉使者既不致躭逸一時致忘習勞之義而外藩亦稍省繁文以示體恤著為令

四十一年遣使　勅封朝鮮國王世孫李祘爲朝鮮國王妻金氏爲王妃

四十九年九月禮部奏朝鮮國王李祘生子㬀年及三歲請　封爲世子得　旨允行　特派正副使持節往封並給　誥勅各一道

信節

皇朝通典崇德二年定朝鮮進貢及奉表奏事由禮部奏准移咨兵部給發信票移文守關官撥人伴送至　盛京驗票放入回時兵部仍給信票遣官伴送守關官驗票放出

順治元年定貢使歸國差官給勘合由驛遞伴送交明該督撫即還該督撫照例送出邊境

六年定遣正副使封朝鮮國王得　旨啟行工部給黃纖旗　欽差牌肅靜迴避牌各一對兵部給郵符起程沿途夫馬給兵票撥營汛兵護送至山海關出關撥旗兵送至朝鮮國界給路引載隨行通事官從人及車馬弓矢佩刀之數以備稽察

十一年定往封琉球國正副使啟行乘傳給纖仗旗牌皆如例

康熙元年定朝鮮來使回國兵部給與山海關鳳凰城路引量給官兵護送至關自關撥兵護送至鳳凰城

五年定往封安南國正副使啟行乘傳給纖仗旗牌如出使琉球之例

十七年西洋國入貢給驛遞夫船

二十三年暹羅國入貢回國由驛遞護送有不能乘馬者官給夫轎從人給舁夫

乾隆三年十一月安南貢使回國以潞河冰凍改給車輛至江南換船

三十七年正月以北河尚未開凍仍照原來勘合給與車輛至江南換船凡封使啟途日由禮部行工部取　節及節衣

館餼

皇朝通典順治初設會同館以待外國貢使禮部主客司滿漢主事各一人提督館事凡貢使到館光祿寺備廩餼

均照數按月支給

雍正二年定會同館舍仍令外國先到者居住別撥乾魚衚衕官房一所交禮部管理如俄羅斯人先入會同館即令朝鮮人居住此處再撥　御河橋官房一所亦交禮部以備他國使臣同時至京者居住

乾隆二年禮部奏俄羅斯人到京居住會同館設有彼俗廟宇他國使臣不復棲止朝鮮人役衆多乾魚衚衕官房窄有不便應將此房繳還工部別擇安定門大街官房一所以待朝鮮每年貢使至　御河橋官房仍留以備他國來使之用從之

七年奉　旨外國使臣在京若遇禁止屠宰其每日應得食物著照常給與永著爲例

八年禮部奏言內務府將正陽門外橫街官房一所三十七間半添作會同館按從前會同館設立內城原以便監督稽察周其日用官兵看守嚴其出入今在正陽門外與設立內城之例不符但現在朝鮮安南琉球等國使臣不日來京不得不預爲安頓將舊館額設館夫酌撥此館居住看守俟外國貢使來京增撥官兵看守監督等不時巡視從之

十三年禮部奏言外國朝貢舊有館舍三處惟安定門大街計七十四間當時原爲朝鮮隨從人馬殷繁增設嗣因使臣以住宿不便改館　御河橋其安定門一館經久不住今安南貢使到京業安置橫街館內　御河橋一所應留爲朝鮮年貢居住但見據雲南督臣題報南掌國入貢廣東撫臣題報暹羅國入貢安定門一館房宇雖多皆係奇零湊合又久未修理于觀瞻未肅地安門外有原建正一眞人公館一所計八十一間整肅完固已屬閒曠將此處充設貢使館舍其安定門舊館仍繳還內務府從之

二十一年移地安門外貢使館舍于宣武門內瞻雲坊

賓禮四

三恪二王後

通典虞舜以堯子丹朱爲賓曰虞賓而不臣之

夏禹封丹朱於唐舜子商均於虞皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客禮不臣也

周武王克商而封夏後於杞殷後於宋皆爵公封舜後於陳爵侯以備三恪司几筵延國賓於牖前左彤　王者立三恪二王之後者欲通師法之義其前代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行正朔服色此得通三正也

魏文帝封後漢帝協爲山陽縣公邑萬戶位在諸侯王上奏事不稱臣受詔不拜以天子車服郊祭天地宗廟祖臘如漢制都山陽濁鹿城青龍二年薨謚曰孝獻皇帝以漢天子禮儀葬於禪陵

晉武帝太始元年十二月遣太僕劉源告太廟封魏帝奐爲陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象厤數用禪厥位敢咨詢故訓以敬授青土於東國永爲晉賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊祀天地禮樂制度皆如魏舊以承王顯祖之禋祀又詔王上書不稱臣答報不爲詔 一如賓禮二年詔陳留王操尚謙沖每事輒表非所以優崇之也主者諭意非大事皆使王官表上之三年太常上言博士祭酒劉熹等議漢魏爲二王後夏殷周之後爲三恪衞公署於前代爲二王後於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等公侯同有司奏陳留王山陽公爲二代之後衞公備三恪之禮易稱有不速之客三人來此則以三爲斷不及五代也

東晉明帝大寧二年詔曰三恪二王代之所重興滅繼絕政之所先禋祀不傳甚用傷悼主者詳議立後以聞時曹勵爲嗣陳留王以主魏祀升平元年陳留王勵表稱廢疾積年不可以奉祭祀請依春秋之義求以立後太學博士曹耽議春秋之義立子以貴不以長蓋以爲宗廟主故也晉公族穆子有廢疾以讓其弟衞襄公嗣子縶足不能行立其弟晉衞皆廢嫡立庶者明臣之義終無執祭朝見之期以之居位違犯情禮故也禮有故使人攝祭非終身疾者勵爲君王故事未有諸侯以疾去國成比胡訥議孟縶立弟異於陳留二王之後禮不宜廢太常王彪之奏臣按訥耽二議爲許其所陳也各無明文臣以爲經史所記未有南面稱孤而以病疾退爲庶人者也勵纂封先代近四十年位在朝賓今以疾退既廢之後若同庶人則名駿而役厮處以朝官則職替而班下以舊禮則制重而無位量茲三義莫知其禮宗廟享祭禮有假攝古今依禮行之有由來矣　孝武帝大元十二年博士

庾弘之等議陳留王前代之後遇以上賓之禮皇太子雖國之儲副在八臣之位今謂班次宜在王下又按僕射王彪之以爲禪讓之始王與繼嗣之末孫降殺殊矣是以春秋之會杞不異列宋不殊位今陳留王朝會自任其來則無繩墨之準旣以來朝則應有常次至於大會升殿雖無上位然無殊別之座名同朝錄將事有例且朝錄蓋是紀官名之簡制曰可

通志宋武帝永初元年封晉恭帝爲零陵王居于秣陵行晉正朔車旗服色一如其舊有其文而不備其禮文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰伏見百官位次陳留王在零陵王上按春秋次序諸侯宋居杞陳之上臣以零陵王位宜在陳留王上陳留王宜降爵爲公十一年升在三恪

隋封後周靜帝爲介國公

唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂變於三正脩廢繼絕德澤崇於二代其以莒之酅邑奉隋帝爲酅公行隋正朔車旗服色一依舊章

通典貞觀二年八月制曰二王之後禮敎宜崇寢廟不修廩餼多闕非所以追崇先代式敬國賓可令所司量置國官營立廟宇永昌元年十一月制以周漢之後爲二王仍封舜禹成湯之裔爲三恪神龍元年五月制宜依舊以周隋爲二王後天寶八載七月封後魏孝文十代孫元伯明爲韓國公以備三恪九載處士崔昌上封事推五行之運以國家合承周漢其後周隋不合爲二王後請廢下公卿議集賢學士衞包因抗表陳其議論夜四星聚於尾宿天意昭然遂從之乃求殷周漢後爲三恪二王後廢韓介酅等公至十二載五月楊國忠奏周漢遠不當爲二王後復以後魏後周隋依舊爲三恪二王後其本封韓介酅等公如故　議曰三恪二王之義有三說焉一云二王之前更立三代之後爲三恪此據樂記武王克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封夏殷之後通已用六代之樂二云三王之前但立一代通二王爲三恪此據左傳但云封胡公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過於三以通三正三云二王之後爲一恪妻之父母爲二恪夷狄之君爲三恪此據王有不臣者三而言之

續通典梁太祖開平二年以唐宗室子鴻臚卿李嵸封萊國公為二王後時中書門下奏萊國公李嵸合於西都選地建立三廟以備四仲祠祭每祭仍令度支供給祭料從之是時禮儀使又奏唐朝以魏元氏子孫封韓國公為三恪以周宇文氏子孫封介國公隋楊氏子孫封酅國公為二王後今國家受禪封唐李氏宗室子李嵸為萊國公今請以介國公為三恪酅國公萊國公為二王後從之

晉高祖天福二年敕周以杞宋封夏殷之後為二王後兼封舜之後為三恪唐以周隋之後封公為二王後又封魏之後為三恪宜於唐朝宗屬中取一人封公世襲兼請之酅國公為二王後以後周介國公備三恪主祀及赴大朝會委所司具典禮申奏其唐朝宗屬中舊在朝及諸國為官者各據資歷考限滿日從品秩序選已有出身仍令參選四年敕以郇國三千戶封唐許王李從益為郇國公奉唐之祀服色旌旗一依舊制以西京至德宮為廟牲幣器用祭服悉從官給

漢高祖天福十二年夏五月甲午以郇國公李從益知南朝軍國事

宋太祖建隆元年正月詔曰封二王之後備三恪之賓所以示子傳孫興滅繼絕夏商之居杞宋周隋之啟介酅古先哲王寔用茲道矧予涼德歷試前朝雖周德下衰勉從於禪讓而虞賓在位豈忘於烝嘗其封周帝為鄭王以奉周嗣正朔服色一如舊制又詔曰朕唯眇躬述事周室謳歌獄訟雖歸新造之邦廟貌園陵豈忘舊君之禮其周朝嵩慶二陵及六廟宜令有司以時差官朝拜祭饗永為定式仍命周宗正卿郭玘行禮

仁宗天聖六年錄故虢州防禦使柴貴子肅為三班奉職七年錄故太子少傅柴守禮孫詠為三班奉職其後又錄柴氏之後曰熙曰愈曰若拙曰上善並為三班奉職曰餘慶曰誠為州長史助教曰貽廓等十一人復其身仍各賜錢一萬又錄世宗曾孫揆柔及貴曾孫曰宣守禮曾孫若訥皆為三班奉職嘉祐四年著作郎何鬲言舜受堯禹受舜之天下而封丹朱商均以為國賓周漢以降以及於唐莫不崇奉先代延及苗裔本朝受周天下而近代之盛莫如唐自梁以下皆不足以崇襲臣願考求唐周之裔以備二王之後授以爵命封縣立廟世世承襲永為國賓事下太常議曰古者立二王後不唯繼絕兼取其明德可法五代草創載祀不永文章制度一無可考上取唐室世數已

遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢宜訪求子孫如孔子後衍聖公授一京官爵以公號使奉廟饗歲時存問賜之粟帛牲器祭服每遇時祀並從官給其廟宇亦加嚴飾如此則上不失繼絕之義度之於今亦簡而易行從之四月詔曰先王推紹天之序尙尊賢之義襃其後嗣寵以殊禮豈非聖人稽古報功之大典哉國家受命之元繼周而王雖民靈欣戴歷數允集而虞賓將遜德美丕顯頃者推命本始襃及支庶每遇南郊許奏白身一名充班行恩則厚矣而義未稱將上采姚姒之舊略循周漢之典詳其世嫡優以公爵異其仕進之路申以田土之錫俾廟寢有奉饗祀不輟庶幾乎春秋通三統厚先代之制矣宜令有司取柴氏譜系於諸房中推最長一人令歲時親奉周室祀事如白身卽與京主簿如爲班行者卽比類換文資仍封崇義公與河南府鄭州合入差遣給公田十頃專管句陵廟應緣祭饗禮料所須皆從官給如至知州資序卽別與差遣卻取以次近親令襲爵授官永爲定式八月太常禮院定到內殿崇班相州兵馬都監柴詠於柴氏諸族最長詔換殿中丞封崇義公僉書奉寧軍節度判官事以奉周祀又以六廟在西京而歲時祭饗無器服之數令有司以三品服一四品服二及所當用祭器給之

神宗熙寧四年西京留守司御史臺司馬光言崇義公柴詠祭祀不以儀式周本郭姓世宗后姪爲郭氏後今存周後則宜封郭氏子孫以奉周祀帝閱奏問王安石安石曰宋受天下於世宗柴氏也帝曰爲人後者爲之子安石曰爲人後於異姓非禮也雖受天下於郭氏豈可以天下之故而易其姓氏所出帝然之五年正月柴詠致仕詠長子早亡嫡孫夷簡當襲太常禮院言夷簡有過合以次子西頭供奉官若訥承襲詔以若訥爲衞尉寺丞襲封崇義公僉書河南府判官廳公事徽宗政和八年詔曰昔我藝祖受禪於周嘉祐中擇柴氏旁支一名封崇義公議者謂不當封周然禪國者周而三恪之封不及禮蓋未盡除崇義公依舊外擇柴氏最長見在者以其祖父爲周恭帝後以其後世世爲宣義郎監周陵廟與知縣請給以示繼絕之仁爲國二恪永爲定制

高宗紹興五年詔周世宗元孫柴叔夏爲右承奉郎襲封崇義公奉周後二十六年叔夏升知州資序別與差遣以子國器襲封令居衢州朝廷有大祀則入侍祠如故事其柴大有柴安宅亦各補官

理宗淳祐九年春正月詔周世宗八世孫柴彥穎補承務郎襲封崇義公

續通志金封遼主延禧爲海濱王宋二帝爲昏德公重昏侯其後以遼延禧宋欽宗及僞齊劉豫爲三恪

元封宋主㬎爲瀛國公

明封元順帝孫邁達哩巴拉爲崇禮侯皆不爲恪

皇朝通志雍正元年　世宗憲皇帝　聖祖所遺　諭旨頒發訪求明太祖支派子姓一人量授爵秩俾之承襲以奉春秋祭饗大學士卽會同廷臣　遵奉議上明代後裔鑲白旗見任直隸正定府知府朱之璉乃明太祖第十三子代簡王嫡派奉　旨授爲一等侯爵世襲罔替之後遣往江寧祭明太祖陵一次祭畢回　京往昌平州祭明十三陵一次嗣後每年春秋二次致祭並於明陵所在　列聖以來疊加修整功護　乾隆五十年　皇上親幸長陵不惜百萬帑金　降旨諸陵皆如制修葺邁前代　曠典特頒誠無取於賓恪之虛文爲也

皇朝通典恭錄　御製詩篇以彰盛德　御製新樂府二王後一章曰三恪二王古有云受禪征伐說徒紛魏晉以降更以假不修實德修空文元之瀛國明崇禮雖加封爵未聞延及奕世享隆恩　天命　天聰肇東土　順治奄有中外建極尊然實取之流寇並非取之勝國者豈于明之後裔有所慙德而當待以賓　康熙有成命　雍正奉以遵遂求朱氏之裔賜以通侯俾世守其祀而弗替則我　祖宗興滅繼絕之意超往代詎如李唐周旋周武隋文之子孫

賓禮五

天子公侯卿大夫士等贄

通典有虞氏舜典云修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復

夏后氏左傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國

周制凡贄天子以鬯諸侯執珪孤執皮帛卿執羔大夫執雁士執雉庶人執鶩工商執雞野外軍中無贄以纓拾矢可也婦人之贄椇榛脯脩棗栗　說曰古者人君及臣重於相見之禮所以相尊敬故將有所見必執贄將者

至也信也君子於其所尊必執贄以相見明其厚心之至以表忠信不敢相褻也然天子無容禮亦有贄者明有事神祇之道故須贄以表心故巡狩至於山川有所告之用鬯酒盛以大璋中璋又典瑞云王搢大珪執鎮珪藻五采五就朝日明其所尊敬衆臣之朝君也執鎮珪覲安四方以表其功也凡公卿大夫執贄者皆謂始朝及初相見用之諸侯德厚故執玉以比德卿大夫以下德薄故用皮帛羔雁之等射人職云王將射之時公卿朝見三公執璧卿執羔天子之三公所以執璧爲臣之屈與子男同佐王論道理取圓足以璧爲贄不必飾以蒲穀諸侯賓射之時卿大夫士亦皆執贄見其君如天子卿大夫之禮君子所以執玉以比德者也

魏明帝青龍二年詔下司空征南將軍帶金紫都督使位高任重近者正朝乃與卿校同執羔非也自今以後從特進應奉璧者如故事博士高堂隆議曰按周禮公執桓珪公謂上公九命分陝而理及二王後也今大司馬公大將軍實分征東西可謂上公矣山陽公衛國公則二王後也侯執信珪謂地方四百里伯執躬珪謂地方三百里皆七命也今郡王戶數多者可如侯少者可如伯子執穀璧謂地方二百里男執蒲璧謂地方百里皆五命也今縣主戶數多者可如子少者可如男上公禮其率諸侯以朝則執桓珪自非朝宗則如八命之公與王論道有事而進則執璧今二王後諸王若入朝覲二公率以進退則執桓珪其朝王則與羣公執璧按周禮王官唯公執璧漢大將軍驃騎車騎衛將軍開府辟召掾屬與公同儀則執璧可也孤皮帛卿羔孤謂天子七命之孤及大國四命之孤副公與王論道尊於六卿其執贄以虎皮表束帛今九卿之列太常光祿勳衛尉尊於六卿其執贄如孤也其郡王執皮帛可也三府長史亦公之副雖有似於孤賓卑於卿中大夫之禮可也公之孤覲聘於天子及見於其君其贄以豹皮表束帛今未有其官意謂山陽公之上卿可以當之卿謂六官六命之卿及諸侯三命再命之卿也今六卿及永壽永安長秋城門五校皆執羔可也諸侯之卿自於其君亦如之天子卿大夫飾羔雁以繢諸侯卿大夫飾羔雁以布州牧郡守以功德賜勞秩比中二千石者其入朝覲宜依卿執羔金紫將軍秩比中二千石與卿同大夫執雁謂天子中下大夫四命及諸侯再命一命之大夫也其位卑於卿今王府長史及五命二千石之著者也博士儒官歷代禮服從大夫如前執雁可也州牧郡守未賜者宜依大夫執雁皆飾以繢諸縣千

石六百石今古大夫若或會覲宜執雁飾以布士執雉謂天子三命之士及諸侯一命再命之士也府史以下至於比長庶人在官亦謂之士諸縣四百石三百石長從士禮執雉可也

相見儀

皇朝通志　國初定王公以下內外職官士民相見之儀其目曰宗室外藩親王相見曰宗室外藩郡王相見曰宗室外藩貝勒相見曰宗室外藩貝子公相見曰京官敵體相見曰在京屬官見長官曰國學師弟子相見曰直省官敵體相見曰直省文官見長官曰直省武職見長官曰直省官見學政鹽政曰京府官屬相見曰直省文武官相見曰直省滿漢官相見曰直省學校師弟子相見曰賓友相見曰受業弟子見師長曰卑幼見尊長辨等威愼禮度各有恒式其儀並見　大淸通禮

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類四

軍禮一

親征

通典周制天子將出征類於上帝宜於社造於禰肆師爲帝位禡於所征之地主載於齊車以行無遷主以幣帛皮珪告於祖禰遂奉以出載於齊車以行每舍奠焉而後就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒乃出盖貴命也受成於學過大山川則用事焉出征執有罪反釋奠於學以訊馘告諸侯將出征宜社造禰及無遷主以主命並如天子之制

梁天監初陸璉定軍禮依古制類造等用牲幣帝曰宜者請征討得宜造者禀謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

北齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司表更衣乃入冠武弁左貂附蟬以出誓訖其日備法駕乘木輅以造於廟載遷廟主於齊車以俟行次宜於社有司以毛血釁軍鼓載帝社祏主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類於上帝次擇日祈后土神州岳鎭海瀆川源等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司於坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘於坎又歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又曰建牙旗於墠祭以太牢及所過名山大川有司致祭將屆戰所卜剛日備元牲列軍容設於辰地爲墠而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又用太牢賞用命於祖引功臣入旌門即神庭而授脤焉又罰不用命於社即神庭行戮訖振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至之禮文物充庭有司執簡記年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美用述其功不替賞典焉

隋制天子行幸有司祭所過名山大川岳瀆以太牢山川以少牢若親征及巡狩則類上帝宜造社廟還禮亦如之

大業七年征高麗煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壝設方壝行宜社稷帝齋於臨朔宮懷荒殿與告官

文瀾書局石印

及侍從各齋於其所十二衛兵士並齋帝服袞冕玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝積柴燎壇設高祖位於東方帝服大裘而冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出將發帝御臨朔宮親授節度遂出是歲行幸觀海鎮於禿黎山爲壝祠黃帝行禡祭皇帝及諸陪祭近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埋坎神座西北內壝之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神座皇帝出次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還行宮　唐制車駕行幸及親征有司類宜造禡如開元禮

續通典宋太宗征河東出京前一日遣右贊善大夫潘愼修出郊用少牢一祭蚩尤禡牙遣著作佐郎李巨源即北郊望氣壇用香柳枝鐙油乳粥酥蜜餅果祭北方天王太平興國五年十一月太常禮儀院言車駕北征請出宮前一日遣官祭蚩尤及禡牙於地並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇從之仍遣內侍一人監祭咸平中詔太常禮院定禡儀所司除地爲壇兩壝繞以靑繩張幄帟置軍牙大纛位版版方七寸厚三分祭用剛日具饌牲用太牢以羊豕代其幣長一丈八尺軍牙以白大纛以皁都部署初獻副都部署亞獻部署三獻皆戎服淸齋一宿將校陪位禮畢焚幣釁鼓以一牢又擇日祭馬祖馬社

遼皇帝親征儀常以秋冬應敵制變或無時將出師必先告廟乃立三神主祭之曰先帝曰道路曰軍旅刑靑牛白馬以祭天地其祭常依獨樹無獨樹即所舍而行之或皇帝服介冑祭諸先帝宮廟乃閱兵將行牝牡麃各一爲禳祭將臨敵結馬尾祈拜天地而後入下城克敵祭天地牲以白黑羊班師以所獲牡馬牛各一祭天地出師以死囚還師以一諜者植柱縛其上於所向之方亂射之矢集如蝟謂之射鬼箭景宗乾亨二年十月辛巳將南伐祭旗鼓聖宗統和六年九月癸卯祭旗鼓元憲宗七年詔諸王出師征宋夏六月謁太祖行宮祭旗鼓

續通志明親征禮擇日祭告天地宗社皇帝服武弁乘革輅備六軍具牲幣作樂皆行三獻禮儀與大祀同又於國南神祠行禡祭禮凡所過山川嶽鎭海瀆用太牢其次少牢又次特牲若行速止用酒脯祭器籩豆各一前期齋一日皇帝服通天冠絳紗袍省牲視滌祭之日皇帝服武弁行一獻禮凱還告祭宗社與出師同太祖洪武元年立旗纛廟九年別建廟於山川壇左以躬祀山川日遣旗手衞官行禮其正祭旗頭大將六纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓

角觥礮之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五猖等衆凡七位共一壇南向祭物視先農帛七黑二白五
望燎與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地刺雄雞六瀝血釁之霜降日祭於教場歲暮享太廟祭於承天門外後
罷霜降之祭成祖永樂中又有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場用少牢

皇朝通典崇德元年十二月 太宗文皇帝親統大軍往征朝鮮先期告 天告 廟 頒行
軍律令 諭朝鮮官民人等在城在野傾心歸服者卽同內地臣民乃分兵爲左右翼右翼兵由 東京大路
至運河排列左翼兵由撫順大路排列 聖駕出撫近門設鹵簿吹螺奏樂恭謁 堂子行三跪九拜禮
復於 堂子外建立八纛吹螺奏樂行三跪九拜禮畢遂啟行大軍直抵南漢城西駐營朝鮮降服二年正月
太宗文皇帝率從征王貝勒大臣等班師朝鮮國王率羣臣出王城十里外跪送 太宗文皇帝下馬
升座該王率羣臣行三跪九叩禮 賜國王侍坐于 御座之側 賜茶國王起謝畢遣大臣二人
送還國 諭親王等各宜嚴束士卒毋得殺降擾民 太宗文皇帝乃於軍中率諸王貝子羣臣以班師
祭旗纛行禮沿途各地方官率衆遠迎跪候 聖駕過隨大軍後至 駐營處 賜各官遙坐遣大
臣 賜酒次日 駕發時地方官員進獻牛米等物率軍民道旁跪送留 盛京鄭親王等於齎奏賀表
後豫至 盛京城二十里外除道設黃幄在 盛京王貝子文武羣臣及土默特鄂爾多斯蒙古呼爾哈部長等
皆前期祇候 聖駕將臨離營五里許跪迎道左候過隨行 太宗文皇帝入黃幄陞座王等率衆排
班贊禮官贊王等奉表跪進國史院大學士接表跪宣畢王等率衆行三跪九叩禮乃大燕燕畢起行至 盛京
日恭謁 堂子行禮由懷遠門入還 清寧宮
康熙三十五年二月 聖祖仁皇帝以厄魯特噶爾丹悖天虐衆侵掠喀爾喀諸部落宜乘時翦滅輯寧疆
圉遣發大兵分道並進 躬統六師由中道聲罪致討令欽天監擇吉啟行前期三日分遣官祇告
天 地 宗廟 社稷
太歲 頒行軍律令至日遣官致祭 道路 火礮之神鑾儀衛陳鹵簿自 午門至 堂子不從征王貝

勒貝子公等於 午門前齊集候 聖駕出跪接隨行從征王貝勒貝子公等於外金水橋齊集候過隨往
行禮八旗鳴蒙古畫角軍士每旗四名八旗吹海螺護軍每旗二十五名排列於 堂子街門外八旗護軍火
器營護軍參領各八人咸蟒袍補服持纛排列於 堂子內門之外至吉時 聖祖仁皇帝出宮 午門
鳴鐘不作樂至御河橋鳴角吹螺進 堂子街門螺角止禮部堂官恭導就位行三跪九拜禮諸王大臣侍衛
等依次序立隨行禮禮畢螺角齊鳴禮部堂官恭導至內門外致禮於 旗纛之神畢螺角止鹵簿自 堂子
設至郭外 聖駕出照常作樂由安定門街出德勝門八旗護軍分翼陳列先列鳥鎗護軍次鳥鎗驍騎出
征 皇子王等旗纛護衛各於本旗護軍之中排列其各旗鳥鎗護軍之下列滿州礮兵次漢軍礮兵次漢軍火器
營兵 聖駕出郭三舉礮 聖祖仁皇帝至陳兵處官兵皆於馬上俯伏候過方起其不隨征王以下有
頂帶文武官以上咸蟒袍補服過大軍排列之前分翼跪送並令八旗官兵肅清道路嚴禁僕從馬匹喧雜之聲候
聖駕過官兵各整隊伍相隨進發至駐營處前鋒軍過 御營前駐劄爲二營八旗護軍及驍騎列爲
十六營火器營兵隨礮兵丁礮手棉甲兵列爲四營部院堂司官員筆帖式等列爲一營左翼察哈爾兵列爲二營
綠旗兵各爲一營 御營網城內建刁斗設巡警二十一處每處以旗員一人內府護軍及執事人十名守衛
網城三門每門以護軍及執事人十名守衛外營安設巡警八處每處以旗員一人侍衛鑾儀衛官執事人共十名
守衛外營四門共以護軍執事人四十名守衛馬匹牧場於鑲黃等三旗每旗以旗員一人侍衛鑾儀衛官執事
人共三十名守之大軍分兩路出口並 分翼牧馬前路牧馬路左必留路右以待後路之牧所過城池村舍嚴禁
馳驟騷擾輜重出口皆按序結隊而行至居庸關及獨石口並遣官祭 山川之神師次青城雨雪交作至駐營
處 聖祖仁皇帝御雨具佇立曠野俟軍士結營畢始入 行營各營舉炊然後 進膳復 賜
網城內帳房倉物柴炭以給重車後至者 駐蹕噶爾圖遇雨雪遣大學士致祭 風雨山川之神風止雪
霽自出卡倫後無水之地甘泉湧出不毛之土豐草茂生因復遣大學士祭告 風雨暨城外 山河川澤之神
凡軍中斥堠哨望 聖駕親行巡察申定軍伍常 御旌門令諸將士乘騎徐進以次簡閱至西巴臺

聖神諭　敕往諭噶爾丹大軍進至庫庫車爾前遣去使臣還奏得噶爾丹所在實音　躬率前鋒兵
進發次八旗前鋒兵次綠旗兵居鹿角之中次左右翼八旗漢軍火礮鳥鎗兵次八旗滿州兵馬上馱載大礮其
鹿角後頭隊兵前列各旗內鳥鎗護軍次列護軍次列鳥鎗驍騎二隊兵亦照前隊排列兩翼援兵每旗子母礮
令滿州鳥鎗驍騎兼管此後三旗內大臣侍衛等率黃龍大纛行　皇子諸王等各在纛前行內務府兵執事入
等部院官及蒙古兵皆按列行噶爾丹知　聖駕親臨登北孟納爾山望見　六師驚遁　聖駕至克
嚕倫河時已竄去數日盡棄鎧甲器械廬帳老弱于塗　命大學士祭　河神復率前軍追至拖諾分兵平
北大將軍追躡五月　聖祖仁皇帝自克哷和朔統軍　回鑾內外諸王大臣文武各官於　行宮東
門跪奏厄魯特震驚　天威望風逃竄大功已成請行慶賀禮奉　旨朕預料噶爾丹必遁已密諭西
路大兵截其歸路信息不久卽至姑俟之　聖駕駐蹕拖陵撫遠大將軍奏報祗遵　廟算大破賊於
昭莫多之地捷音至　聖祖仁皇帝出行營南門外設香案率　皇子諸王及蒙古王台吉等謝　天
行三跪九拜禮入　行營大學士等進賀捷表文　皇子在黃幔城內內外王公文武各官在黃幔城外三跪九
叩行慶賀禮至錫喇布哩圖前留牧卡倫之蒙古王等恭迎　聖駕在　行宮前三跪九叩行慶賀禮喀爾
喀扎薩克等及眾台吉之妻並攜所屬男婦齊集　行宮東門跪奏噶爾丹恃其强悍虔劉我輩已極今
皇帝從天而降滅此兇寇救我喀爾喀通國之患恭謝　皇帝再造之恩懇請仰瞻　天顏奏入　命
以次引入黃幔城進見眾皆叩首齊呼　萬歲　賜茶出復遣官　賜燕並賚銀幣衣服有差自
後每日王貝勒台吉等來迎行慶賀禮于　行宮外燕賚皆同其有名喇嘛及王貝勒母福晉等挈眷來迎貢獻
駝馬牛羊無算　聖駕行時羅拜道旁絡繹不絕附近眾扎薩克及牧場蒙古率妻子迎獻酒漿酥酪者沿
途環擁　命以所獻分頒　皇子諸王大臣侍衛凡執事以及僕從均得沾溉六月在京　皇子諸王大臣
等奉表稱賀　聖駕至獨石口城中居民及二三百里居民列香案懽呼叩首是日在京　皇子諸王大臣
來迎　駐蹕懷來縣時地方稍旱　駕甫至郎沛甘霖百姓踴躍跪叩　駕發清河設鹵簿在京

皇子王公文武羣臣咸蟒袍補服於郭外五里道旁跪迎八旗護軍驍騎步軍近　京紳士商民耆老男婦焚香
懸綵扶攜跪迎　命前驅勿警蹕環集者數萬人懽聲雷動　聖駕由德勝門入鹵簿大駕自土城關設
至　堂子邊　旨停排旗纛畫角作樂前導禮部堂官恭導詣　堂子就拜位行三跪九拜禮禮成
鹵簿大駕自　堂子設至　午門　聖祖仁皇帝還宮是年九月噶爾丹敗遁後收集散亡復圖侵掠大
將軍報至　聖祖仁皇帝親巡北邊經理機務　諭朕出塞試鷹當減從而往諸色人等不得告請從行
部院官照秋圍例從少點出欽天監擇定軍行日期左翼於十七日起程右翼於十八日起程至十九日
聖祖仁皇帝駕發京城十月至白塔向歸化城設鹵簿該副都統等率官兵來迎老少男婦皆執香擁集
路旁跪接其城中大喇嘛等率其屬排列旛幢作樂迎拜　聖駕於南關駐營四方來朝之蒙古王與福晉
等及兵民喇嘛各進獻駝馬牛羊食物自歸化城　駐蹕赫圖爾根之南前西路戰勝之右衛官兵皆至
聖祖仁皇帝親臨賜食引官兵皆令近前坐徧　賜之雖僕從無遺次日復
坐馬遣諸　皇子至右衛軍營重　賜茶酒又徹　御膳分賜官兵十一月至湖灘河朔渡河
幸鄂爾多斯地是時河水未凍獨於渡處數里結為堅冰車馬坦行駐營時該王貝勒貝子公及其毋福晉等悉
來朝覲貢獻駝馬諸物自是　聖駕由河岸而行厄魯特人來降者絡繹不絕噶爾丹知部曲潰散遣使納欵
復頒敕諭遣使齎往招撫乃自棟斯垓統軍　回鑾十二月　聖駕由德勝門進　神武門　還宮
三十六年二月　聖祖仁皇帝三舉北征仍分兩路出師　聖駕巡晉及秦就近調遣二月初六日啟行
陳設鹵簿由　神武門出德勝門經過地方凡遇　帝王陵寢先賢墳墓名山大川皆遣官致祭　駐蹕保
德州遣官祭　黃河之神　聖駕至橫城復遣大學士祭　黃河之神遣　皇子祭故將軍之有功疆圉者其
前次寧夏陣亡官兵照例遣官奠醊口外王貝勒台吉等先傳　諭旨止其請安進貢各地方大員止許單身
至黃河兩岸迎接其餘兵丁止於進城地方排列迎接免其披執時哈密已擒逆子俘送軍前青海八台吉懇請來
朝厄魯特之部長宰桑等皆納欵求降朔漠蕩平　聖祖仁皇帝以六師大捷于　行營外設香案率　皇子

諸王文武羣臣謝　天行三跪九拜禮畢同行營羣臣在外行慶賀禮班師由邊外凱旋外藩蒙古王貝勒貝子公台吉等及其母福晉夫人等率衆進獻迎賀者所至無虛日　聖駕至清河大設鹵簿　皇子王公在京文武百官咸蟒袍補服出郭外跪迎道旁八旗護軍驍騎步軍及　京城附近紳士農賈耆老設香案沿門結綵各執香跪迎　聖駕由德勝門入詣　堂子行禮畢由　午門還宮禮部奏請舉行慶典遣官祗祭

天　地　宗廟　社稷　永陵　福陵　昭陵　暫安奉殿　孝陵

皇后陵寢及　太歲　旗纛　礮神　嶽鎮海瀆　帝王陵寢　先師闕里欽天監諏吉日　御殿受

賀　皇子王公文武百官進表慶賀直省文武官員咸恭進慶賀表文是日　頒詔天下復　允羣臣所請宣付史館編集平定朔漠方略　御筆勒銘磨崖刻石於察罕齊老拖諾昭莫多及狼居胥山並建碑太學垂文紀勳昭示萬世儀具　大清通禮

軍禮二

大閱　講武附

周制大司馬制軍詰禁以糾邦國若大師則掌其戒令涖太卜帥執事涖釁主及軍器及致建大常比軍衆誅後至者司兵掌五兵五盾及授兵從司馬之法以頒之司戈盾掌戈盾之物而頒之授二車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士之戈盾車行兵車不式武車綏旌凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右戎僕掌馭戎車掌倅車之政正其服犯軷如玉輅之儀虎賁氏掌先後王而趨以卒伍旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪太僕則自左馭而前驅及贊王鼓前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅行前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒進退有度挈壺氏掌挈壺以令軍并挈轡以令舍挈畚以令糧凡軍事懸壺以序聚㰅及戰司馬巡陣視事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻於社若師不功則厭而奉主車王弔勞士庶子則相

通志漢興設南北軍之備外命天下郡國選能引彊蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船常以立秋後郊

禮畢斬牲於東門以薦陵廟肄孫吳兵法六十四陣每十月都課試金革騎士各有員數如有寇警平地用車騎山阻用材官水泉用樓船孝文納鼂錯之策以爲軍之勝負定於內有事則可以應於外頗祖周司馬法齊寓政之制徙人於邊以起軍伍元帝用貢禹議始罷角觝戲

後漢初立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎輅白馬朱鬣躬執弩射牲太宰令謁者各一人載以獲車馳駟送陵廟還宮遣使者齎束帛以賜武官武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貙劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣既還公卿以下陣雒陽前街乘輿到公卿巳下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮

靈帝中平五年以天下黃巾賊起大發四方兵講武耀兵於平樂觀以小黃門蹇碩爲上軍校尉凡八校尉皆統於碩起大壇上十二重五采華蓋高十丈壇東北爲小壇復建九重華蓋高九丈列步騎兵士數萬人結營爲陣天子親出臨軍駐大華蓋下大將軍何進駐小華蓋下禮畢帝躬擐甲介馬稱無上將軍行陣三匝還

獻帝建安二十一年有司奏古四時講武按漢西京承制三時不講唯十月都試金革今兵戈未偃士衆素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰閱兵上合禮名下承漢制是冬閱兵魏王曹操親執金鼓以令進退延康元年曹丕嗣魏王其年秋閱兵于郊公卿相儀王御華蓋親執金鼓之節

魏明帝太和二年十月閱兵於東郊

晉武帝泰始四年九月咸寧元年太康四年六年冬皆自臨宣武大閱衆軍然不自令進退自惠帝以後其禮遂廢

東晉太興元年詔左右衛及諸營教習依大習儀作鴈羽仗成帝咸平中詔內外諸軍戲兵於南郊之場其地因名閱場自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱習然朝廷無事焉

宋文帝依故事肄習衆軍兼承漢魏之禮其後以時講武於講武堂

後魏明元帝永興五年以九月十月之交親行貙劉之禮

文成帝和平三年因歲除大儺遂耀兵示武更爲制令步兵陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以爲節度其步兵所衣青赤黑黃別爲部隊楯矟矛戟相次周迴轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變爲函箱魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前卻莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓角衆盡大譟各令騎將六千人去來挑戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以爲威觀自後以爲常

北齊常以季秋皇帝講武於都外有司先芟萊野爲場作二軍進止之節輿駕停觀遂命將教衆爲戰場之法凡爲陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士持槊者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗臥則跪次教士耳使習聽金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止次教士心使知刑罰之苦賞賜之利次教士手使習持五兵之便戰鬬之備次教士足使習跪起及行列崄泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墠之中及四角建五綵牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士擐甲三通步軍各爲直陣以相侯大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘馬奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之

唐顯慶二年十一月講武於滍水之南行三驅之禮上設次於尚書臺以觀之五年二月八日又講武於并州城北上御飛閣羣臣臨觀之左衛大將軍張延師爲左軍左右驍武等六衛左羽林騎士屬焉左武候大將軍梁建方爲右軍左右威領武候等六衛右羽林騎士屬焉一鼓而誓衆再鼓而整列三鼓而交前左爲曲直圓銳之陣右爲方銳直圓之陣三挑而五變步退而騎進五合而各復位許敬宗奏曰延師整而堅建方敢而銳皆良將也上曰講閱者安不忘危之道也梁朝衣冠甚盛人物亦多侯景以數千人渡江一朝瓦解武不可黷人不可棄此之謂也

武太后聖曆二年欲以季冬講武有司延入孟春時王方慶上疏曰孟春之月不可講兵者兵金也金性剋木春盛德在木孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入請至明年孟冬教習以順天道從之

開元元年十月十二日講武於驪山之下調兵二十萬戈鋋金甲照耀天地列大陣於長川坐作進退以金鼓之聲節之明皇親擐戎服持大鎗立於陣前兵部尙書郭元振以虧失軍容坐于纛下將斬之宰臣劉幽求張說跪于馬前諫曰元振翊戴上皇有大功於國雖違軍令不可加刑伏願寬宥乃捨之配流新州給事中知禮儀事唐紹以草軍儀有失斬之鮮詡爲左軍節度衆以元帥及禮官得罪諸節部頗亦失序唯詡及解琬軍不動上令輕騎召詡等至軍門不得入禮畢特加慰勞

續通典　唐肅宗至德二載八月大閱乾元元年正月大閱諸軍於含元殿庭上御棲鸞閣觀之寶應元年九月大閱兵馬於鳴鳳門街

梁太祖開平元年冬十月講武於繁臺四年春正月講武於榆林乾化元年八月大閱於興安鞠場十月大閱於魏東郊

唐天祐十有五年八月大閱於魏東郊明宗天成二年十月御興教門覩兵自卯至午隊伍方絕

晉高祖天福二年十月敕習戰講武歷代通規選士練兵其采舊制宜以每年農隙時講武仍准令式處分開運元年正月講武於澶淵二年二月大閱於戚城

周世宗顯德元年三月次澤州閱兵於北郊

宋太祖征伐四方親講武事故不盡用定儀亦不常其處鑿講武池朱明門外以習水戰復築講武臺城西楊村秋九月大閱與從臣登臺觀焉

眞宗詔有司擇地含輝門外之東武村爲廣場置臺臺上設屋構行宮其夜三鼓殿前侍衞馬步諸軍分出諸門詰旦帝乘馬從官並戎服賜以窄袍至行宮諸軍陣臺前左右相向步騎交屬亙二十里諸班衞士扈從於後有司奏成列帝升臺東向御戎帳召從臣坐觀之殿前都指揮使王超執五方旗以節進退於兩陣中起候臺相望使人執旗如臺上之數以相應初舉黃旗諸軍旅拜舉赤旗則騎進舉青旗則步進每旗動則鼓駭士譟聲震百里外皆三挑乃退次舉白旗諸軍復再拜呼萬歲有司奏陣堅而整士勇而厲欲再舉詔止之遂舉黑旗以振旅

軍於左者略右陣以還由臺前出西北隅軍於右者略左陣以還由臺前出西南隅並凱旋以還乃召從臣宴於
坊奏樂同御東華門閱諸軍還營鈞容奏樂於樓下復召從臣坐賜飲明日又賜近臣飲於中書諸軍將校飲於
營中內職飲於軍器庫諸班衞士飲於殿門外神宗閱左藏庫副使开斌所教牌手於崇政殿乃命殿前步軍司
擇驍健者依法教習自是營屯及更戍諸軍畿甸三路民兵皆蹟伎藝召見親閱焉凡閱試禁衞戍軍民兵總率
第其精粗賜以金帛而超等高者至命爲吏還官其典領者優加職秩

孝宗乾道二年幸候潮門外教場次幸白石教場應駕臣僚自祥曦殿並戎服起居從駕後幸白石教場皇帝登
臺三衙統制統領官等起居畢舉黃旗諸軍皆三呼萬歲拜訖三衙管軍奏報取旨馬軍上馬打圍教場舉白旗
三司馬軍首尾相接舉紅旗向臺合圍聽一金止軍馬各就圍地作圓形排立射生官兵隨鼓聲出馬射獐兎一
金止疊金射生官兵各歸陣隊舉黃旗射生官兵就御臺下獻所獲帝遂慰勞賜賚諸將鞍馬金帶以及士卒

四年殿前司言相視龍王堂北江岸以東茅灘一帶平地可作教場已修築將臺將來三司馬步軍並合全裝披
帶衣甲執色器械至日先赴教場下營排辦候駕登臺聽金鼓起居畢依資次變陣教閱所有聖駕出郊除禁衞
外欲於本司入陣馬軍內摘差護聖馬軍八百人騎弓箭器械作十六隊於前後儀衞引從各分八隊隊各五十
人往回沿路各奏隨軍鼓笛大樂及摘差本司入教陣隊內諸軍步親隨一千人并統領將官三員至日先赴將
臺下各分左右於後壁周圍留空地三十步以容禁衞分作三重環立其日車駕至灘上諸軍前一日於教場東
列幕宿營是日三衙管軍與各軍統領將佐導駕乘馬至護聖步軍大教場更御甲胄至灘上皇帝登臺三衙起
居畢權主管殿前司王逵奏三司人馬齊舉黃旗諸軍呼拜者三逵奏從頭教閱中軍鳴角倒門角旗出營馬步
軍簇隊成收鼓訖連三鼓馬軍上馬步人擐起旗鎗四鼓舉白旗中軍鼓聲旗應變方陣爲備敵之形別高一鼓
步軍四向作禦敵之勢且戰且前馬軍出陣作戰鬬之勢別高一鼓各分歸地分五鼓舉黃旗變圓陣爲自環內
固之形如前節次訖三鼓舉赤旗變鋭陣諸軍相屬魚貫斜列前利後張爲衝敵之形亦依前節次訖王逵奏人
馬教絕取旨舉青旗變放教直陣收鼓訖一金止重鼓三馬軍下馬步人擬落旗槍皆應規矩帝大悅犒賞倍之

士卒歡呼謝恩如儀鳴角聲簇隊訖放教步人分東西引拽馬軍交頭於御臺下隨隊呈試驍鋭大刀武藝繼又進呈車炮火烟槍及赭山打圍射生馬步軍統制官蕭鷓巴以所獲獐鹿等就御臺下進獻人馬拽絕皇帝復御常服乘馬至車子院宣喚殿前司撥發官馬定遠侯彥昌等各賜馬一匹彥昌仍自準備將特升副將進御酒上並賜遂酒其時重定大閱儀制皇帝至祥曦殿行門禁衛等並戎服迎駕常起居皇帝至知閤門官以下並戎服常起居訖皇帝乘馬出從駕官從駕至候潮門外大教場御幄殿下馬入幄更衣訖皇帝被金甲出幄行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝乘馬至教場臺下馬升臺入幄從駕官宰執親王使相正任知閤御帶環衛官升臺於幄殿分東西相向立管軍並令全裝衣甲帶御器械執骨朶升臺於幄殿稍南面西立侯入内官喝排立皇帝出幄行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝出閤門分引殿前馬步三司統制統領官常起居訖次三司將佐以下聽鼓聲常起居次殿前帥執骨朶赴御座前奏教直陣侯教閱畢再赴御座前奏教圓陣侯閱畢再赴御座前奏教鋭陣侯教閱畢再赴御座前奏教閱畢歸侍立内侍傳旨與殿前太尉某諸軍謝恩承旨訖轉與撥發官引三司統制統領將佐再拜謝恩訖各歸本軍皇帝起入幄更衣訖皇帝出幄皇帝坐舍人引宰執盞後立侯進御茶牀舍人贊就坐宰執躬身應喏訖直身立就坐進第一盞酒起立盞後侯皇帝飲酒訖舍人贊就坐躬身應喏訖直身立侯宰執酒至接盞飲酒訖盞付殿侍次舍人贊食並如儀至第四盞傳旨宣勸訖御藥傳旨不拜舍人承旨贊不拜贊就坐第五盞宣勸如第四盞儀酒食畢舉御茶牀舍人分引宰執於幄殿重行立御藥傳旨不拜舍人承旨訖揖宰執躬身贊不拜各祗候直身立降踏道歸幕次皇帝起乘馬至車子院門樓上出賜親王酒再拜謝訖次賜使相正任并管軍知閤御帶環衛官酒訖一班再拜謝訖侯皇帝觀畢降車子院門樓歸幄親王以下退皇帝乘馬出車子院門行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝乘馬至候潮門外大教場應從駕官並戎服乘馬從駕回皇帝乘馬入和寧門至祥曦殿上下馬還宫

淳熙四年大閱於茅灘　十年大閱於龍山　十六年大閱於城南教場並如前儀

寧宗慶元二年大閱於茅灘嘉泰二年幸候潮門外教場大閱

遼太宗天顯元年十二月閱旗鼓二年正月乙酉閱北苑兵籍庚辰閱南苑兵籍丁巳閱皮室伊喇摩哩三軍
年十月幸諸營閱軍籍庚戌以雲中郡未平大閱六軍　會同三年五月閱騎兵於南郊六月閱步卒於南郊七
年十二月南伐次古北口閏月閱諸道兵於温榆河　九年八月自將南伐九月閱諸道兵於漁陽西棗林淀
聖宗統和元年十月上將親征高麗閱東京留守耶律穆濟所總兵馬
金世宗大定二十二年三月命尚書省申敕西北路招討司勒明安穆昆督部人習武備　二十六年九月上謂宰
臣曰西南西北兩路招討司地隘明安人戶無處圍獵不能閑習騎射委各明安穆昆官依時教練其弛慢過期及
不親監視並決罰之章宗承安四年九月詔訓練軍士
元世祖至元十五年六月詔蒙古人總漢軍閱習水戰
武宗至大四年十月敕諸衞漢軍練習武事
仁宗延祐七年十一月遣使閱實各行省戍兵
明宣宗宣德四年十月帝將閱武郊外命都督府整兵文武各堂上一員屬官一員扈從正統間或閱於近郊於西
苑不著令
穆宗隆慶二年大學士張居正言祖宗時有大閱禮乞親臨校閱兵部引宣宗英宗故事請行之命於明年八月
舉行及期禮部定儀前期一日皇帝常服告於內殿行四拜禮如出郊儀司禮監設御幄於將臺上總協戎政大
臣巡視科道督率將領軍兵預肅教場至日早遣官於教場祭旗纛之神三大營官軍具甲仗將官四員統馬兵
千扈駕文臣各堂上官科道掌印官禮兵二科禮部儀制司兵部四司官糾儀監察御史鴻臚寺供事官武臣都
督以上錦衣衞堂上及南鎮撫司掌印僉書官俱大紅便服關領扈從牙牌懸帶先詣教場是日免朝錦衣衞備
鹵簿皇帝常服乘輦由長安左門出官軍導從鉦鼓震作出安定門至閱武門外總協戎政官率大小將佐戎服
跪迎入將臺下北向序立駕進閱武門內中軍舉號礮三各營鉦鼓震作扈從官序立於行宮門外駕至門降輦
兵部官導行入宮鳴金止鼓俟升座扈從官行一拜禮傳賜酒飯各官謝恩出將臺下東西序立兵部官奏請大

閲兵部鴻臚寺官導駕登臺舉礮三京營將士叩頭畢東西侍立總協戎政官立列於扈從官之北諸將列從官
之南兵部尚書奏請令各戎整搠人馬臺上吹號笛麾黃旗總協戎政及將佐等官各歸所部兵部尚書請閲陣
舉礮三馬步官軍演陣如常法演畢復吹號笛麾黃旗將士俱回營 少頃兵部尚書請閲射總協戎政官以下及
聽射公侯駙馬伯錦衣衞等官俱於臺下較射馬三矢步六矢中的者鳴鼓以報御史兵部官監視紀錄把總以
下及家丁軍士射府部大臣並御史兵部官於東西廳較閲鎗刀火器等藝聽總協戎政官量取一隊於御前呈
驗兵部尚書奏大閲畢臺下舉號旗總協戎政官及諸將領俱詣臺下北向序立鴻臚寺官奏傳制贊跪宣制訖
贊叩頭各官先退出門外贊扈從官行叩頭禮禮畢駕回行宮少憩扈從等官趨至門內立皇帝 升輦中軍舉礮
三各營皆鼓吹鹵簿及馬兵導從如來儀鉦鼓與大樂相應振作總協戎政以下候駕至叩頭退馬兵至長安左門
外止鹵簿大樂至午門外止駕還仍詣內殿參謁如前儀百官不扈從者各吉服於承天門外橋南序立送駕還迎
如之次日總協戎政以下表謝百官侍班行稱賀禮如常儀兵部以將士優劣及中箭多寡教練等第奏聞越二日
皇帝御皇極門賜敕勉勵將士總協戎政官捧至綵輿將士迎導至教場開讀行禮如儀是日即行賞賚并戒罰有
差次日總協戎政官率將吏復謝恩詔如儀行駕還樂奏武成之曲神宗萬曆九年大閲如隆慶故事
皇朝通典天聰七年十月 太宗文皇帝舉行大閲分八旗護軍爲左右翼舊漢人馬步軍爲一營滿洲步
軍爲一營俱四面環列前設紅衣礮三十位及各種大小礮隊伍既成乃上奏 上擐甲乘馬率大貝勒代
善及諸貝勒先 周視眾軍畢陞 御座諸貝勒率護軍如對敵狀護軍在前諸貝勒率親軍立於後
吶喊三次傳令聞礮聲三即喊而進聞蒙古角聲即退於是眾軍皆依令而進依令而退次 舊漢人馬步軍次滿
洲步軍亦如對敵三喊而進攻礮軍礮軍亦聲礮對戰 閲畢 頒諭申明軍令
崇德八年三月 大閲於瀋陽城北郊兵部貝勒岳托率滿洲八旗蒙古二旗舊漢軍一旗共十一旗行營
兵俱集前列舊漢兵礮手次滿洲蒙古步兵次騎兵次守城各處應援兵次守城礮兵以序列縣亙二十里餘
上臨閲駐馬蒲河岡聲礮三眾軍吶喊亦如之步伐止齊軍威嚴肅 特加獎賞

順治十六年　世祖章皇帝諭大閱典禮三年一行已永著爲例連年尚未修舉今不得再緩著即傳諭各
旗官兵整肅軍容俟秋月朕親行閱視尊舉行　大閱禮如儀
康熙十二年正月　聖祖仁皇帝大閱於　南苑八旗王以下四品武官以上及前鋒護軍俱擐甲於晾鷹
臺兩旁按隊排列滿漢大學士尚書以下三品官以上及各衙門堂官翰林科道等官於臺上分兩翼立鳥鎗手
在臺西排列　上擐甲登晾鷹臺　御黃幄　命上三旗内大臣都統護軍統領前鋒統領各領
隊自西行至東排列諸王貝勒等亦各領本旗官員護衛按隊行至東排列鳥鎗齊發鳴號發喊自臺東結陣馳
至西依兩翼排列　閱畢　諭曰今日陳列甚善可著爲令又　命樹侯臺下　親發五矢
皆中的又　命内大臣護軍統領護軍參領侍衛等射　上復騎射一發郎中外藩王以下仰見
上騎射超神軍容嚴整震讋悅服　上乃卸甲復登臺　御黃幄　命諸王貝勒貝子公内大
臣侍衛内閣都察院諸臣及外藩王貝勒等俱於臺上分兩翼坐八旗都統副都統尚書侍郎及文武各官俱於
臺下分兩翼坐　賜燕
十六年二月　大閱於　南苑
十九年二月　大閱於　南苑均如前儀
二十四年十一月　諭國家武備不可一日懈弛舊例每歲必操練將士習試火礮爾部即傳諭八旗都統
等豫爲整備朕將親閱焉時喀爾喀土謝圖汗子多爾濟額爾德尼阿海台吉等來京朝貢又厄魯特固魯木錫
台吉噶爾丹博碩克圖汗來使塔西蘭和卓等咸奏請觀　上命隨往是日　上自午門出宣武門八
旗都統各率所部將士擐甲胄屬櫜鞬建旗纛自灣子里夾道分列至拱極城前鋒官軍自蘆溝橋夾道分列至
王家嶺山麓官軍排鎗列礮分東西次第布列　上登王家嶺壓座軍中吹螺角者三發巨礮三排鎗相繼
齊發已而　命將士發巨礮八旗所列將軍礮位及諸火器一時並發凡二次乃　御行宮召扈從諸
王内大臣及阿海台吉等　賜燕畢復　御黃幄設布侯較射而還

三十一年九月　幸玉泉山大閱八旗前鋒護軍驍騎及火器營兵皆擐甲冑分翼排列　上由右翼至左翼周閱畢登玉泉山　御黃幄官兵吹角發礮三次馬步軍鳥鎗齊發以次退立　命八旗鳥鎗兵演習連環旋轉二式放鎗各一次翼日復　閱於玉泉山

三十四年十一月　大閱於　南苑西紅門內八旗官軍鎗礮按旗排為三隊第一隊以漢軍火器營鳥鎗步軍居中礮位排列左右滿洲火器營鳥鎗列於礮之兩旁第二隊以前鋒兵居中八旗護軍列兩旁第三隊列八旗護軍兩翼則設應援兵扈翊　上擐甲率　皇子等均擐甲前張黃蓋內大臣侍衛大學士及各部院大臣均扈從繼以豹尾班侍衛後建黃龍大纛二上三旒侍衛擐甲冑均按次隨從先　周視眾軍畢火器營立於馬軍之前正中鳴角者三擊鼓步軍舁鹿角大礮眾兵齊進鳴金而止發鳥鎗一次如是者九第十次火器營馬步軍鎗礮連環齊發無間鳴金而止開鹿角為八門後二隊馬軍隨出既成列鳴角呼譟而進復鳴角收軍立於本陣結隊徐旋其殿軍立於後　閱畢　駕還行宮　特降敕諭申明軍令宣示於　大閱之地是日未閱前官兵均　賜食閱後　賜酒

雍正六年兵部奏定　大閱官兵數目及營伍器械之制十二月　世宗憲皇帝大閱於玉泉山是日黎明　命諸大臣巡視各官兵　賜酒食俟日出和暖時始令披甲列玉泉山西南平曠之地前隊按旗列八旗紅衣大礮各火器及騎步鳥鎗第二隊第三隊護軍驍騎以次列前鋒護軍驍騎兵分翼列左右按旗各舉大纛軍容整肅屆時　上擐甲冑　御玉泉山巔黃幄　賜諸王列坐幄中諸大臣列坐幄旁幄前吹海螺三官兵皆吹海螺三齊放大礮及騎步鳥鎗九進步連環齊放聲震山谷向前趨進時官兵齊聲發喊乃收兵復原伍　閱畢　頒賞有差

七年五月　大閱車騎營兵於　南苑　賜諸王文武大臣食畢大將軍傅爾丹等令車騎營車騎火礮鳥鎗並馬步軍士各按方位旗色於晾鷹臺前排列　上御黃幄陞座　賜諸王大臣等坐幄前鳴海螺三軍中相繼鳴海螺營內擊鼓展旗鎗礮齊發諸軍分隊各依旗色列陣操演畢乃吶喊仍歸本陣隊伍

閱畢　頒賞有差
乾隆三年兵部議奏　大閱之禮照順治十六年定例三年一次具奏請　旨其辦理事宜照雍正六年規制
舉行奉　旨朕於明年大閱嗣後遇朕親閱之年該部豫期具奏　先命王大臣操演仍三年一次請旨
四年兵部奏定　大閱儀注
十一月　皇上大閱於　南苑　命大臣巡視官兵　賜酒食日出官兵甲胄列南海子前隊按旗列八旗
大紅衣礮各火器及騎步鳥鎗第二隊第三隊護軍驍騎以次成列前鋒護軍驍騎分翼列左右按旗各舉大纛軍
威嚴整　上躬擐甲胄連發五矢皆中的乘騎　周視眾軍畢　御晾鷹臺黃幄　賜諸王列坐幄中諸
大臣列坐幄旁幄前鳴海螺三軍中皆鳴海螺三齊放大礮及騎步鳥鎗九進步連環齊放向前趨進時齊聲發喊
乃鳴金收軍復原伍　大閱畢　賜在事大臣官員貂皮俸銀及兵丁餉銀各有差二十年定　大閱日陳
騎駕鹵簿於　行宮門外　駕出作鐃歌大樂奏壯軍容之章　回鑾作鐃歌清樂奏鬯皇威之章　駕
將出聲礮三　駕御帳殿閱操時軍中三舉礮　大閱禮成　駕回行宮聲礮三將士各歸營伍餘如前儀
二十一年　欽定大閱甲胄之制
二十三年十一月　大閱於　南苑　駕至南紅門　御圓幄建龍纛　上躬擐甲胄率王公大臣侍衛
等射並　命右部哈薩克使臣卓蘭等及布爾古特諾起等從觀　上親發七矢皆中的　大閱畢　賜
兵丁等銀兩有差復　命行圍　賞賚有差
二十八年正月　大閱於　暢春園之西廠　御大西門幄次　賜愛烏罕來使和卓密爾哈巴達克山來
使阿布都喇阿咱木霍罕來使巴巴什克西哈薩克諤爾根齊部來使塞德克勒啟齊玉斯部來使烏呼巴什布嚕
特部及回部年班入覲之喀什噶爾諸城阿奇木伯克等燕　命諸王滿漢文武大臣朝正外藩蒙古王貝勒貝
子等入燕回部郡王霍集斯等並預坐燕畢　上御幄次前帘帳　閱健銳營八旗火器營前鋒護軍漢軍鎗
礮陣法　命諸回部使臣皆與觀　大閱畢　諭此次大閱於前一日晚間傳行次日兵丁即全帶器械前

往伺候安協此方不負滿洲世僕朕嘉悅焉著加恩將大閱內所有兵丁每人賞給半月錢糧其餘雖不在操演之內但聽傳卽往亦著加恩每人賞給半月錢糧之半

軍禮三

軷祭

通典 周制天子將出師大馭掌馭玉輅以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軓乃飲

後周迎太白出國門而軷祭

隋制皇帝行幸親巡狩則軷祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埳有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯加羊饌埋於埳駕至太僕祭兩軹及軓乃飲授爵遂轢軷上而行

唐車駕親征如開元禮

續通志 宋制凡行幸征伐車駕出京則有軷祭用羝羊一太祖建隆元年車駕征澤潞及揚州太宗太平興國四年征河東並用此禮

遼將出師立三神主祭之其一爲道路

明成祖永樂六年車駕北巡軷祭於承天門每遇親王來朝之國必設祭於承天門外雖日門祭實卽古人軷行之祀也

軍禮四

命將出征

通志 漢高帝初爲漢王都漢中將還定三秦擇良日齋戒設壇場具禮拜韓信爲大將軍部署諸將東出陳倉收秦地

魏故事遣將出征符節郎授節鉞跪而推轂

北齊命將出征則太卜詣廟灼龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從上至天將軍制之又操斧授柯曰從下至泉將軍制之將軍既授斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願假一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度閫曰從此以外將軍制之

後周制大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

明帝武成元年吐谷渾寇邊帝戎服乘馬遣大司馬賀蘭祥討之告以太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及將軍出師則以猳肫一釁鼓皆告社廟授斧鉞訖不得反宿於家

開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太廟禮畢又命有司宜于社　二十年太尉晉王廣又北伐突厥次河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

續通典宋命將出征儀受旌節前一日儀鸞司設大將次於朝堂其日大將常服入就次執事設褥位於東上閤門外階下設制誥箱於褥位之前少西持旌節者少南謁者引大將至就褥位北面立揖東上閤門官宣有敕大將再拜躬聽口宣訖搢笏謁者二人持箱進於大將之前大將受訖次少府監執事者交旌節大將俛伏興再拜搢笏舞蹈又再拜訖出文德殿門次端禮門入右昇龍門出宣德西偏門大將勒所部兵衞并偏將裨將各建旗以正行列執纛旌節并押節人騎士槍牌步兵樂工等分左右前導至第引見之日大將常服入就殿門外次舍人引詣殿庭進當殿陛北面立揖大將再拜興奏聖躬萬福又再拜引大將稍前躬致詞歸位再拜西出少頃舍人再拜再引大將詣殿庭進當殿陛北向再拜訖引至東階揖升殿近御前之左大將奏事稟方略訖降東階下殿再拜西出其造廟前期太史擇日太常寺具時日告諸司前告二日儀鸞司設告官以下次於常所設大將次於南門之外道東西向前一日質明告官以下赴祠所清齋行事執事官並集告官齋所肄儀太祝習讀祝文眡禮儀香幣次贊者引監察御史南向西上開瘞坎於西階之東北向方深取足容物設望瘞位于瘞坎之南告官大將北向監察御史東向

奉禮郎太祝大官令位於其後西上光祿卿位於監察御史之東北向又設監察御史之位於殿上之西東向奉禮郎太祝於東西向北上大官令於酒尊所北向告日未明大官令率其屬實饌具畢引光祿卿入定位贊者曰再拜光祿卿再拜升自西階點䀎禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀者光祿卿還齋所餘官各服祭服引告官大將以下詣東神門外虛一揖位禮直官贊揖訖贊者引監察御史奉禮郎太祝大官令先入就位立定祠祭官於殿上贊奉神主次引宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主設於座執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜引監察御史奉禮郎太祝大官令升就位立定次引告官詣盥洗位北向立搢笏盥手執笏升詣僖祖室神位前搢笏跪三上香引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎以幣授告官訖執笏興詣次室以候告官受幣奠訖執笏俛伏興再拜訖引告官以次詣翼祖宣祖太祖太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗室奉奠並如上儀降復位少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥洗閱禮饌畢退還齋所未後一刻大官令率宰人以鸞刀引牲遂烹牲晡後有司帥其屬凊掃廟門之內外告日前三刻禮直官贊者諸司職掌各服其服贊者先引宮闈令入詣殿庭北向再拜升殿開室訖太常陳幣篚於神位之左祝版於神位之右置於殿香爐幷合置於案上次設祭器藉以席光祿實之每位左十有二籩爲四行以右爲上右十有二豆爲四行以左爲上俎二一在籩前一在豆前又俎六在豆右爲三重以北爲上敦二在胙俎之北槃一在室戶外之左甑二一在鉶之前一在籩之左鉶三在甑之後籩豆之閒簠簋各一在籩豆外二俎閒簠在左簋在右設犧牲罇置於坫加勺冪置諸戶前楹閒北向太常設燭於神位前洗二於東階之東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者於其後又設虛揖位於齋宮內道南及東神門外告官大將在南北向監察御史奉禮郎太祝大官令在北盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者搢笏升詣僖祖神位前搢笏跪執事官以爵授告官告官執爵跪三祭酒奠爵執笏俛伏興出室戶外北向少立太祝搢笏於室戶外之右東向跪讀祝文訖執笏興復位告官再拜訖引告官以次詣翼祖宣祖太祖太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗室酌獻並如上儀降復位禮直官曰賜胙贊者曰再拜告官大將以下皆再拜祠祭官於殿上贊奉神主入祏室引宮闈

令搢笏奉神主入祏室訖次引告官大將詣望瘞位有司詣神位前取祝幣置於瘞坎次引監察御史奉禮郎太祝降望瘞位立定禮直官曰可瘞置土半坎引告官以下復詣東神門外虛揖位對立禮直官贊禮畢揖訖大官令帥其屬徹禮饌監察御史升殿監眡收訖徹訖退宮闈令闔戶以降太常藏祝於匱若凱旋祭告惟陳俘馘及軍實於南門之外北面東上其告禮並如上儀

明太祖洪武元年中書省臣會官議奏王者遣將所以討有罪除民害也今定遣將禮皇帝武弁服御奉天殿大將入就丹墀四拜由西陛入殿再拜跪承制官宣制以節鉞授大將軍大將軍受之以授執事者俛伏興再拜出降陛復位四拜駕還宮大將軍出至午門外勒所部將士建旗幟鳴金鼓正行列擊節鉞奏樂前導百官以次送出造廟宜社之禮即命大將軍具牲幣行一獻禮與遣官祭告廟社儀同其告武成王廟儀前二日大將省牲祭日大將於幕次僉祝版入就位再拜詣神位前上香奠帛再拜進熟酌獻讀祝再拜詣位再拜飲福受胙復再拜徹豆望燎其配位亦大將行禮兩廡陪祀諸將分獻

皇朝通志崇德元年　太宗文皇帝命多羅武英郡王貝勒貝子等率諸大臣官兵出征　親臨送至撫近門設鹵簿詣　堂子行禮又於　堂子外列護軍八纛行三跪九叩禮畢親送至演武場陞　御座召郡王貝勒貝子等近前誡諭遣行是年　命和碩睿親王和碩豫親王貝勒貝子公大臣率大軍出征儀同

順治元年　世祖章皇帝命攝政和碩睿親王同多羅豫郡王貝勒貝子公八旗都統副都統暨恭順懷順智順三王等率兵畧定中原詣　堂子奏樂行禮又陳列八纛行禮畢大軍聲礮啟行是年　命和碩英親王為靖遠大將軍往征流寇賜之以　勅　世祖章皇帝御門陞座內院大臣奉三體　勅書宣讀畢奉　勅印授大將軍王及出征各官行三跪九叩禮畢啟行

五年　命都統為征南大將軍統兵征討江西賜之以　勅儀與元年同是年　命固山貝子為平西大將軍討陝西叛回賜　勅儀同

康熙十三年　命多羅順承郡王爲寧南靖寇大將軍帥師之湖廣都統爲安西將軍帥師之四川
聖祖仁皇帝御殿陞座大學士奉　勅印授王王跪受行三跪九叩禮　聖駕詣　堂子行三跪
九叩禮出征王及諸王貝勒都統尚書等官咸隨行禮畢次於兵部所設纛前行三跪九叩禮　聖駕出長
安右門外送行出征王以下副都統以上咸佩弓矢上馬隨行至　駐馬處出征王疾馬趨過　聖駕
還宮出征王行至列兵處禮部預設祖帳光祿寺備茶禮兵二部堂官奉茶飲畢望　闕謝　恩禮成啟行
是年八月　命王貝勒爲大將軍出征遣親王內大臣出長安右門往送
十月　命和碩簡親王爲揚威大將軍帥師之江寧和碩安親王爲定遠平寇大將軍帥師之廣東儀與是
年正月同
二十九年　命和碩裕親王爲撫遠大將軍出征以　皇子爲副　聖祖仁皇帝御太和門大學士二
人一奉　勅一奉印授王王跪受行禮畢　上出東直門視大將軍王等啟行
三十五年　命領侍衛內大臣安北將軍伯爲撫遠大將軍統西路大兵出征厄魯特噶爾丹令先自歸化
城乘驛速赴京師至日大　頒燕賚　上御太和門陞殿作樂　命大將軍進至　御座前
親賜以卮酒大將軍跪受退至階叩首飲都統大臣等均以次進前　親賜卮酒副都統等亦近前
侍衛賜酒自參領以下每十八爲一班進至階上跪飲又令部院大臣侍衛等徧視衆軍士飲燕畢　賜賚
有差大將軍率衆官兵等謝　恩同叩首出遣大學士授大將軍　勅印令自京復赴歸遠城啟行
五十七年　命將征剿策旺阿喇卜坦　上親詣　堂子行禮拜　纛禮成　命內閣大臣
頒給大將軍　勅印於　太和殿大將軍跪受謝　恩行禮畢啟行
雍正七年議准　命將出征之前日應遣官行告　廟禮起行之日應遣官祗告　奉先殿其祝
文均由翰林院撰擬是年議准　命將出師授大將軍　勅印拜纛儀又議准　命使齎送
勅印大將軍於軍中祗受儀其儀節並見　大清會典通禮

九年　命撫遠大將軍出征遣官祗告　奉先殿又遣官祭纛於德勝門

乾隆十三年　命大學士忠勇公經畧統兵討金川先期授　勅印出師之日隨　皇帝先詣　堂子行禮次祭　纛畢　駕至長安左門外　御黃幄陞座親賜經畧卮酒遂啟行　欽命大學士率侍衞為經畧祖道畢望　闕謝　恩啟行

三十三年　命大學士忠勇公為經畧帥師討緬甸授　勅印　親祭　堂子祭　纛　御賜經畧卮酒祖道並如十三年之儀

軍禮五

凱旋

崇德元年和碩睿親王裕親王貝勒貝子等大兵凱旋　太宗文皇帝率王貝勒貝子公等及文武各官出城十里外郊勞設八纛吹螺作樂　上率衆拜　天行三跪九叩禮畢　御黃幄陞座出征王貝勒等跪進獻捷表文行三跪九叩禮　諭出征王貝勒等近前行禮王等以次趨至　御前行一跪三叩禮賜坐設燕　親賜卮酒及至京　躬率凱旋王貝勒貝子公大臣等謁　堂子行禮還宮

順治二年以南京平定　世祖章皇帝御殿攝政王率王公文武百官上表行慶賀禮是日遣官祗告天　地　太廟　社稷是年定國大將軍和碩豫親王班師還京　世祖章皇帝出正陽門於南苑北迎勞陳設大纛十作樂率諸王貝勒文武百官拜　天行三跪九叩禮畢　御黃幄諸王列侍左右大將軍和碩豫親王及出師王貝子各官朝見行三跪九叩禮和碩豫親王起近前跪行謁見禮投誠諸王亦行禮分坐　賜茶畢還宮

康熙元年撫遠大將軍多羅信郡王等征滅察哈爾班師凱旋　聖祖仁皇帝率王公大臣迎勞於南苑之大紅門至京詣　堂子行禮畢還宮

十九年定遠平寇大將軍和碩安親王自湖廣班師凱旋　上率王公大臣出郊迎勞　駐蹕盧溝橋

次日自　駐蹕處迎凱旋大軍於二十里外大軍既至率諸王大臣等拜　天禮畢　御黃幄凱旋
王大臣率將帥行禮　詔王近前　親起抱見行禮命近　御座左側坐諸大臣依次列坐其行間
効力軍士亦依次列坐　賜茶畢還宮
是年大將軍和碩康親王自福建凱旋　上出郊迎勞儀同二十年以雲南報捷　上詣　太皇太
后　皇太后宮奏聞行禮王以下文武百官集　乾清門行慶賀禮　上詣　孝陵躬行昭告遣官
祗告　天　地　太廟　社稷
二十一年定遠平寇大將軍貝子征南大將軍都統等自雲南凱旋　上出郊迎勞如儀
三十五年撫遠大將軍伯大破噶爾丹於昭默多之地凱旋後留駐斥堠是歲冬　上巡狩至鄂爾多斯有
旨著大將軍伯自軍中乘驛前來將至　命皇子往迎　聖駕出黃幔城大將軍伯趨進跪請
聖安乃召入黃幔城　賜坐　賜茶遂扈從於和坦和碩之南　賜大將軍伯　御
佩櫜鞬弓矢復遣還軍
雍正二年平定青海　世宗憲皇帝御殿受賀　御製平定青海碑文勒石太學昭示萬世
乾隆十四年春經畧大學士忠勇公自金川凱旋　命王公大臣迎勞於阜城門外至日　上御殿經畧大
學士忠勇公率凱旋諸臣至丹陛上謝　恩行禮次日　賜燕於瀛臺行賞有差　御製平定金川碑文
勒石太學並　命儒臣輯平定金川方畧
二十一年以伊犂平定捷音至　上御殿行慶賀禮遣官祗告　天　地　太廟　社稷
御製平定準噶爾碑文勒石太學
二十五年西域平定定邊將軍武毅謀勇公等凱旋還京　上駐蹕黃新莊親行郊勞是日法駕鹵簿全設在
京王公大臣等預至郊勞處分翼排班候隨行禮設黃幄　御座於郊勞處正中南向兩翼設青幕各八東西
向築臺於黃幄正南臺上設將軍等凱旋纛於左右設　皇帝拜褥於臺上正中設下馬紅柱東西各一樂部

設鐃歌樂於臺左右設凱歌樂於　御道左右設鳴螺軍士按翼於臺左右屆時　皇帝出行宮至郊勞處軍士鳴螺鐃歌樂作將軍及從征官兵咸甲冑於紅柱外跪恭請　聖安　皇帝降輿至臺上拜　天行三跪九拜禮將軍及王公大臣均隨行禮畢　御黃幄陞座將軍等行三跪九叩禮候　旨將軍大臣行抱見禮　賜坐　賜茶禮部堂官奏禮成　皇帝出御幄乘騎馬上凱歌樂作　駕還行宮是年上御殿行慶賀禮祗告　天　地　太廟　社稷　賜宴將軍等於　紫光閣並命圖繪功臣百人像於　紫光閣中前五十功臣　御製贊詞後五十功臣　命儒臣擬贊並藏得勝靈纛及俘獲軍器於　閣中　御製平定回部碑文勒石太學並　命儒臣纂輯方畧

四十一年金川平定定西將軍大學士誠謀英勇公凱旋回京　上親行郊勞並如二十五年之儀慶賀祗告賜宴繪像並與二十五年同　御製平定金川碑文勒石太學並　命儒臣纂輯方畧

軍禮六

獻俘受俘

康熙三十六年　親征朔漠王師大捷哈密擒厄魯特噶爾丹之子色布騰巴勒珠爾俘獻於　駐蹕之神木縣　聖祖仁皇帝御行營受俘遣送　京師拘禁於理藩院旋奉　旨赦而不誅至四十年宥釋授以一等侍衛給之妻室

雍正二年　命將討平青海解送俘囚至　京師欽天監擇日獻俘於　太廟　社稷至期兵部率解俘官員兵丁押所解之俘白組繫頸至　太廟街門外向北立候承祭官至俘向北跪承祭官入　太廟陪祀文武各官分東西班豫集承祭官就行禮位行禮如時饗儀禮成兵部率解俘官員兵丁押俘至　社稷街門外候承祭官入　社稷壇行禮如春秋祈報儀禮成兵部率解俘官員兵丁押俘出次日行受俘禮前期工部設　御座於午門樓檐下正中至日武備院鑾儀衛陳設諸王以下文武各官咸齊集　皇帝鑾輿出宮　陞寶座兵部堂官奏平定青海所獲叛逆俘囚謹獻　闕下請　旨宣　制曰所獻

俘交刑部刑部堂官跪領　旨押俘出王以下文武各官行三跪九叩禮　聖駕還宮是日　賜
解俘官員兵丁銀幣有差　恩賜該將軍鞍馬采幣其擒獲俘囚之將校及管領擒獲之人分別各加賞賚
乾隆十四年議准凡出師克捷應照雍正二年平定青海以俘獻於　廟　社如儀獻俘次日行受俘禮
均如雍正二年之儀有赦而不殺者奉　旨釋縛交理藩院
二十年征準噶爾擒獲巴朗孟克特墨爾羅卜藏丹津獻俘受俘儀同二十一年平定伊犁擒獲達瓦齊獻俘行
禮宥罪儀同二十五年平定回部函霍集占之首以獻四十一年平定金川逆酋全就俘獲並獻俘受俘如儀

軍禮七

宣露布

通典後魏每攻戰剋捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿上名為露布自此始也其後相因施行
隋文帝開皇中詔太常卿牛弘撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮集百官四方客
使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖蹈舞者三又拜而罷
唐每平蕩寇賊宣露布其日守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞仍集文武羣官客使於東朝堂中書
令宣布具如開元禮
續通典後唐莊宗為晉王時擒幽州劉守光命掌書記王緘草露布以練新劉仁恭父子凱歌入於晉陽獻於太廟
宋太祖平蜀孟昶降詔有司約前代儀制為受降禮昶至前一日設御座仗衛於崇元殿如元會儀至日大陳馬步
諸軍於天街左右設昶及其官屬素案席褥於明德門外表案於橫街北通事舍人引昶及其官屬素服紗帽北向
序立昶跪奉表授閤門使復位待命表至御前侍臣讀訖閤門使承旨出昶等俯伏通事舍人掖昶起官屬亦起宣
制釋罪昶等再拜呼萬歲賜襲衣冠帶陳於前昶等又再拜跪受改服乘馬至昇龍門下馬官屬至啓運門下馬就
次帝常服升坐百官先入起居班立閤門使引昶等入舞蹈拜謝召昶升殿閤門使引自東階升宣撫使承旨安撫
之昶至御座前躬承問訖還位與官屬舞蹈出中書率百官稱賀遂宴近臣及昶於大明殿嶺南平劉鋹就擒詔有

司撰獻俘禮鋹至上御明德門列仗衛諸軍百官常服班樓前別設獻俘位於東西街之南北向其將校位於獻俘位前北上西向有司率武士係鋹等白練露布前引至太廟西南門鋹等並下馬入南神門北向西上立監將校官次南面立俟告禮畢於西南門出乘馬引至大社如上儀乃押至南御路之西下馬立俟獻俘將校戎服帶刀攝侍中版奏中嚴百官班定版奏外辦帝常服御坐百官舞蹈起居畢通事舍人引鋹就獻俘位將校等詣樓前舞蹈訖次引露布案詣樓前北向宣付中書門下如宣制儀通事舍人跪受露布轉授中書門下轉授攝兵部尚書次攝刑部尚書詣樓前跪奏以所獻俘授有司上召鋹詰責鋹伏地待罪詔誅其臣龔澄樞等特釋其縛與其弟保興等罪仍賜襲衣冠帶鞾笏器幣鞍馬各服其服列謝樓下百官稱賀畢放仗如儀南唐平帝御明德門露布引李煜及其子弟官屬素服待罪初有司請如獻劉鋹禮帝以煜奉正朔非若鋹拒命寢露布弗宣遣閤門使承制釋之

太宗征太原劉繼元降帝幸城北陳兵衛張樂宴從臣於城臺繼元帥官屬素服臺下遣閤門使宣制釋罪召繼元親勞之從臣詣行宮稱賀時以在軍中故不備禮繼元至京師詔告獻太廟前一日所司陳設如常告廟儀告日黎明博士引太尉就位通事舍人引繼元西階下東向立其官屬重行立贊者贊太尉再拜訖博士引就盥爵如常儀詣東階解劒脫舄升第一室進奠再拜太祝跪讀祝文訖又再拜通事舍人引繼元官屬詣室前西階下北向立舍人贊云皇帝親征收復河東僞主劉繼元及僞命官見贊者曰再拜訖退位次至第二第三第四第五室皆如第一室博士引太尉降階佩劒納履復位贊者曰再拜太尉與繼元等皆再拜退焚祝版於齋坊繼元旣命以官故不稱俘焉

哲宗元符二年西蕃王隆贊邈川首領轄戩等降詔具儀注以受降日御宣德門設諸班直上四軍仗衛諸軍素服陳列降者各服蕃服以見審問訖有旨放罪依等第賜首服袍帶百官稱賀御紫宸殿賜宴會哲宗崩樞密院留隆贊等西京聽旨詔罷御樓立仗但引見於後殿隆贊一班契丹公主一班夏國回鶻公主次之轄戩一班必斯布結并族屬次之應族屬首領各從其長以次見僧尼公主皆蕃拜並賜冠服謝訖賜酒饌橫門外政和初議禮局上受降儀皇帝乘輿升宣德門樓降輿坐御幄百官與降王蕃官各班樓下如大禮肆赦儀東上閤門以紅絛袋班齊牌

引升樓樓上東上閤門官附內侍承旨索扇扇合帝即御坐簾卷內侍又贊扇開侍衛如常儀諸班親從幷裹圍降王入等迎駕自贊常起居次舍人贊執儀將士常起居次管幹降王使臣幷隨行舊番官常起居次禮直官舍人引百官橫行北向贊者曰拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜班首奏聖躬萬福又再拜退百官各就東西位舍人引降王服本國衣冠詣樓前北向女婦少西立僧又少西尼立於後入內省官詣御坐前承旨傳樓上東上閤門官承旨錄訖以紅絛袋降制樓下東上閤門官承旨退降王以下俯伏東上閤門官至令通事舍人掖之起首領以下皆起鞠躬閤門宣有敕降王以下再拜僧尼止躬呼萬歲閤門錄敕旨付管幹官降王等躬聽詰問如有復奏閤門錄訖仍以紅絛袋引升樓如無復奏入內省官詣御坐承旨傳樓上閤門官稱有敕放罪訖舍人贊謝恩降王以下再拜稱萬歲復序立入內省官詣御座承旨傳樓上閤門官稱有敕各賜首服袍帶樓下閤門官承旨引所賜擔牀陳於西舍人宣曰有敕降王以下再拜鞠躬舍人稱各賜某物畢又再拜稱萬歲若賜官即贊謝再拜並歸次易所賜服舍人先引降王以下至授遙郡以上當樓前北向東上立贊再拜稱萬歲又再拜次贊服冠帔婦女再拜僧尼別謝引還次贊樓上侍立官稱賀再拜禮直官舍人分引百官橫行北向立贊拜訖班首少前俛伏稱賀其詞中書隨事撰述賀訖復位在位者又再拜舞蹈三稱萬歲又再拜東上閤門官進詣樓前承旨就班首宣曰有制贊者曰拜在位官皆再拜宣答其詞學士院隨事撰述又贊再拜三稱萬歲又再拜樓上樞密院前跪奏稱某官臣某言禮畢內侍索扇扇合簾垂帝降坐內侍贊扇開所司承旨放仗樓下鳴鞭百官再拜退

遼制下城克敵班師以所獲牡馬牛各一祭天地

明太祖洪武四年蜀夏明昇降表至京師太祖命中書集議受降禮省部請如宋太祖受蜀主孟昶故事擬明昇朝見日皇帝御奉天殿昇等於午門外跪進待罪表侍儀使捧表入宣表官宣讀訖承制官出傳制昇等皆俯伏於地侍儀舍人掖昇起其屬官皆起跪聽宣制釋罪昇等五拜三呼萬歲承制官傳制賜衣服冠帶侍儀舍人引昇入丹墀中四拜侍儀使傳旨昇跪聽宣諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出百官行賀禮帝以昇年幼事由臣下免其叩頭伏地上表請罪禮唯命昇及其官屬朝見百官朝賀其奏凱獻俘之儀凡親征師還皇帝率諸將陳凱樂俘馘於廟

南門外社北門外告祭廟社行三獻禮同出師儀祭畢以俘馘付刑部協律郎導樂以退皇帝服通天冠絳紗袍升午門樓以露布詔天下百官具朝服以聽儀與開讀詔赦同大將奏凱儀先期大都督以露布聞內使監陳御坐於午門樓上前楹設奏凱樂位於樓前協律郎位於奏凱樂北司樂位於協律郎南又設獻俘位於樓前少南獻俘將校位於其北刑部尚書奏位於將校北皆北向又設刑部尚書受俘位於獻俘位西東向設露布案於內道中南向受露布位於案東承制位於案東北俱西向宣露布位於文武班南北向至日清晨先陳凱樂俘馘於廟社門外不奏歌曲俟告祭畢復陳樂於午門樓前將校引俘侍立於兵仗之外百官入侍立位皇帝常服升樓侍衛如常儀大將於樓前就位四拜諸將隨之退就侍立位贊奏凱樂協律郎執麾引樂工就位司樂跪請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹振作徧奏樂曲樂止贊宣露布承制官以露布付受露布官引禮引詣案跪受由中道南行以授宣露布官宣訖付中書省頒示天下將校引俘至位刑部尚書跪奏曰某官某以某處所俘獻請付所司奏訖退復位其就刑者立於西廂東向以付刑官其宥罪者樓上承制官宣旨有赦釋縛樓下承旨釋訖贊禮贊所釋之俘謝恩皆四拜三呼將校以所釋俘退如有所賜就宣旨賜之大將以下就拜位舞蹈山呼如常儀班前稍前跪稱賀致詞訖百官復四拜禮畢還宮後定制凡大捷擇日以宣其日不奏事百官吉服賀即日遣官薦告郊廟中捷以下止宣捷不祭告慶賀

成祖永樂四年定凡捷兵部官以露布奏聞大將在軍則進露布官行禮次日行開讀禮第三日行慶賀禮餘如前儀

通典夏書曰乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走

周制日有蝕之天子不舉樂素服置五麾陳五鼓五兵及救日之弓矢又以朱絲縈社而伐鼓責之夏官太僕掌軍旅田役贊王鼓日月蝕亦如之曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮而廢者幾孔子曰四太廟火日蝕后之喪雨霑服失容則廢如諸侯皆在而日蝕則從天子救日各以其方色與其兵也曾子問曰當祭而日蝕太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已如牲至未殺則廢諸侯救日蝕置三麾陳三鼓三兵用幣於社伐鼓於朝

大夫擊門士擊柝曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六天子崩太廟火日蝕后夫人之喪雨霑服失容則廢

漢制天子救日蝕素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警太史登靈臺候日月有變便伐鼓太僕贊祝史陳辭以責之聞鼓音侍臣皆著赤幘帶劍入侍三臺令史以上皆持劍立其戶前衞尉驅馳繞䌸察守備日復常皆罷

後漢制朔前後各二日牽羊酒至社下以祭日日有變割羊以祠社用救日日變執事冠長冠衣帛單衣絳領袖緣中衣絳袴襪以行禮如故事獻帝初平四年正月當祠南郊尚書八座議欲郤郊日又定冠禮而月朔日蝕博士孫瑞議按八座書以爲正月之日太陽虧曜譴見於天而冠者必有祼享之儀金石之樂飲燕之娛獻酢之報是爲闓災不祗肅見異不怵惕也及建安中將元會而太史上言正朝當日蝕朝臣議應會不博平計吏劉邵建言曰梓愼裨竈古之良史猶占水火錯失天時禮諸侯見天子入門不得終禮者四日蝕在一然則聖人垂制不爲異變先廢朝禮或災消異伏或推術謬誤時尚書令荀彧及衆人咸善而從之遂朝如舊日亦不蝕邵由此著名

魏高貴鄉公正元二年太史奏三月一日寅時合朔去交二度恐相附近主者奏宣敕有司爲救日蝕備既時過而不蝕大將軍暫爽推史官不驗之負空設合朔之期以疑上下光祿大夫領太史令邕言典厤者按厤術推交會之期候者伺遲疾之度當朔事無有違錯耳重問典厤周晃等對曰厤候所掌推步遲速可以知加時早晚度交緩急可以知薄蝕深淺合朔之時或以月掩日則蔽障日體使光景有虧故謂之日蝕或日掩月則日從月上過謂之陰不侵陽雖交無變至於日月相掩必蝕之理無術以推是以古者諸侯旅見天子日蝕則廢禮嘗禘郊社日蝕則接祭是以前代史官不能審日蝕之數故有不得終禮自漢故事以爲日蝕必當於交每至其時申警百官以備日變甲寅詔書有備蝕之制無考負之法侍中鄭小同議史官不務審察晷度謹綜疏密謬準交會以爲其兆至乃虛設疑日大警外內其有不效則委於差晷度禁縱自由皆非其義按春秋昭公三十一年十二月辛亥日蝕晉史墨以庚午之日日始有謫自庚午至辛亥四十二日日蝕之兆固形於前矣此爲古有明法而今

不察是守宮倚議考察無效此有司之罪又答古來黃帝顓頊夏殷周魯六麻皆無推日蝕法但有考課疏密而已
負坐之條由本無術可課非司事之罪乃止
通志晉武帝咸寧三年四年並以正朝合朔卻元會東晉元帝大興元年四月合朔有司奏議按春秋日有蝕之
天子伐鼓于社攻諸陰也諸侯伐鼓於朝臣自攻也按尚書符若日有變便擊鼓於諸門有違舊典詔曰所陳有
正義輒勑外改之至康帝建元元年太史上元日合朔後復疑應卻會與不庾冰輔政寫劉劭議以示八座蔡謨
著議非之曰劭論災消異伏又以竈慎猶有錯失太史上言亦不必審其理誠然也而云聖人垂制不爲變異先
廢朝禮此則謬矣災祥之發所以譴告人君王者之所重誡故素服廢樂退避正寢百官降物用幣伐鼓躬親救
之夫警誡之事與其疑而廢之寧慎而行之禮記云諸侯入門不得終禮者謂日官不先言諸侯旣入見蝕乃知
耳非先聞當蝕而朝會不廢也劭引此文失其義旨於是衆議從之
穆帝永和中殷浩輔政又欲從劉劭議不卻會王彪之曰禮云諸侯旅見天子不得終禮而廢者四自謂卒暴有
之非謂先存其事而僥倖史官推術錯謬故不豫廢朝禮又從彪之議宋因晉制
齊武帝永明元年十二月有司奏今月三日臘祠太社稷一日合朔日蝕旣在致齋內未審於社祠無疑不尚書
令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋旣陳唯大喪乃廢至於當祭之日火及日蝕則停尋伐鼓
用牲由來尚矣而簠簋初陳問所不及據此而言致齋初日乃值薄蝕則不廢祭按漢初平中博士孫瑞議以日
蝕廢冠而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可
北齊制日蝕則太極殿西廂東向東堂東廂西向各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門
單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠卽御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍
臣皆赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍出戸向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴
令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之
又告淸都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴

續通典唐德宗貞元三年八月日有食之有司將伐鼓帝不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢

宋太祖建隆元年司天監言日食五月朔請掩藏戈兵鎧冑事下有司有司請皇帝避正殿素服百官各守本司遣官用牲太社如故事

真宗景德四年五月朔日食上避正殿不視事

仁宗至和元年四月朔日食既內降德音改元易服避正殿減膳百官詣東上閤門拜表請御正殿復常膳三表乃臨至日遣官祀太社而陰雨以雷至申乃見食九分之餘百官稱賀　嘉祐四年詔正旦日食無拜表自十二月二十一日不御前殿減常膳宴遼使罷作樂至日仍遣官祀太社百官三表乃御正殿復膳　六年六月朔日食詔禮官驗詳典故皇帝素服不御正殿不視事百官廢務守司合朔前二日郊社令及門僕守四門巡門監察鼓吹令率工人如方色執麾斿分置四門屋龍蛇鼓隨設於左東門者立北塾南面南門者立東塾西面西門者立南塾北面北門者立西塾東面隊正一人執刀率衛士五人執五兵之器立鼓外矛處東戟處南斧鉞在西稍在北郊社令立攢於壇四隅縈朱絲繩三匝又於北設黃麾龍蛇鼓一次之弓一矢四次之諸兵鼓俱靜立候司天監告曰有變工舉麾乃伐鼓祭告官行事太祝讀文其詞以責陰助陽之意司天官稱止乃罷鼓如霧晦不見即不伐鼓自是日有食之皆如其制

英宗治平四年詔古者日食百官守職蓋所以祗天戒而備非常今獨闕之甚非王者小心寅畏之道可令中書議舉行

神宗熙寧六年四月朔日食詔易服避殿減膳如故事降天下死刑釋流以下罪政和中上合朔伐鼓儀有司陳設太社玉帛籩豆如儀社之四門及壇下近北各置鼓一並植麾斿各依其方色壇下立黃麾麾杠十尺斿八尺祭告日於時前大官令帥其屬實饌具畢光祿卿點視次引監察御史奉禮郎太祝大官令先入就位次引告官就位皆再拜次引御史奉禮郎太祝升就位大官令就酌尊所告官盥洗詣太社三上香奠幣玉再拜復位少頃引告官再

盥洗訖[illegible]少立引太祝詣神位前跪讀祝文告官再拜退伐鼓其日時前太史官一員立壇下
視日鼓吹令一人工二十人如色服分立鼓左右俟太史稱日有變工齊伐鼓明復太史稱止乃罷鼓其日廢務而百
司各守其職如舊儀
續通志金世宗大定二年正月戊辰朔日食伐鼓用幣命壽王京代拜行禮爲制凡日月虧食禁酒樂屠宰一日 七
年四月戊辰朔日食帝避正殿減膳伐鼓應天門內百官各於本司庭立明復乃止 九年八月甲申朔有司奏日當
食以雨不見爲近寨安太社乃伐鼓於社用幣於應天門內
明太祖洪武六年二月定救日禮皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮鼓人伐鼓復圓乃止月食大都
督府設香案百官常服行禮不伐鼓雨雪雲翳則免 二十六年三月更定禮部設香案於露臺向日設金鼓於儀門
內設樂於露臺下各官拜位於露臺上至期百官朝服入班樂作四拜興樂止跪執事者捧鼓班首擊鼓三聲衆鼓齊
鳴候復圓復行四拜禮在外諸司日食則於布政使司府州縣月食則於都指揮使司衞所救護如儀 穆宗隆慶六
年大喪方成服遇日食百官先哭臨後赴禮部青素衣黑角帶向日四拜不用鼓樂
皇朝通典順治二年定日月食救護儀日食前期由禮部具題在京文武各官均赴禮部救護分行直省各官均於
本衙門救護
康熙元年定月食於太常寺衙門救護 十四年定日月食歸欽天監職掌前期欽天監推算分秒時刻奏 聞
禮部分行直省各官均於本衙門救護至期禮部遣司官一人前往觀象臺督同欽天監官測驗所食分秒仍令
欽天監奏覆是年定日食集禮部衙門救護儀又定月食集太常寺救護儀 六十年議定閏六月初一日日食
欽天監推得 京師 盛京朝鮮日食四分五分餘者救護其日食二三分者皆不須行 六十一年奏定本年
十一月十五日月食凡無執事之九卿詹事科道等官咸素服前往太常寺行三跪九叩禮不作樂仍擊金鼓救
護
雍正十三年奏定本年九月初一日日食各官素服赴禮部救護如儀

乾隆二年奏定日月薄蝕官員齊集祇跪救護所以謹　天戒嚴對越也但自初虧以迄復圓爲時久暫不等每見應齊集各官多有因不能久跪推託事故不能齊集者或有年老衰病跪久委頓不能支持者又或徙倚蹲踞有礙觀瞻事關典禮豈容褻越請將吏戶兵刑工五部分爲五班及文武各衙門亦各分配班次附于五部每班令禮部堂官一人領班祇跪禮部都察院監禮等及鴻臚寺贊禮官等官亦輪流更換初虧復圓行禮時五班官員咸就班行禮初虧行禮後五班官員內除年老不能久跪者退立外餘均輪替其更替之人暫退祇候勿使讙譁笑語其祇跪官員務必整齊嚴肅敬謹從事倘有託故不到及怠玩失儀者監禮官即糾參照例議處庶齊集各官無不祇畏恪恭始終無怠　七年四月十五日月食二分一秒照康熙六十年之例均不須行又議定救護日月食止擊鼓鳴金毋庸作樂　十一年　諭月朔之期朝臣例具補服若值日食仍具補服殊非敬畏之意嗣後月朔如遇日食皆常服永著爲例　十三年禮部奏准月食爲月入地影本體失光故各省見食分秒皆同日食爲月體掩日日距地遠月距地近人在地面有東西南北之殊故各省見食分秒各異舊例月食三分以上按各省見食時刻須行日食三分以上按各省見食分秒時刻須行不及三分者均不須行但日體光盛人難仰窺月體光清人所共覩或遇輕雲薄霧日色亦有淡時若食在三分以內不預行傳知恐觀者致生駭異請嗣後凡遇日月交食無論一分以下及二分三分皆由欽天監前期五月具題請　旨勅部通行直省　盛京各衙門並朝鮮國一體欽遵三分以上者救護不及三分者不行救護仍繪圖進　呈十四年　諭凡日月交食授時者原可推算而得舊制交食分秒時刻須行各省不及一分者不行救護後定爲三分以上方行救護又經禮部奏定不見食省分並不及三分者皆不行知夫不先期行知則二三分者原可見食將至反生疑駭不以爲靈臺失占即爲有司怠事非所以克謹　天戒也嗣後仍循曩制一分以上者即令救護前期五月具題請旨無論見食不見食省分皆須行其不見食省分不必救護　三十七年禮部議奏嗣後遇有救護典禮各部院滿漢堂官照常齊集外如該衙門堂官俱有兼管行走之處不克一體入班仍須酌以司官一員前赴行禮以符體制其該司官等並請責令各該堂官確查除有差使外所有每司滿漢官員屆期均嚴飭齊集不得僅以四五人或二三人充數倘有概入

直本署及託別項事故者嚴加參處四十七年七月　諭禮部具題本年八月十五日京師月食百官朝服齊
集太常寺行救護禮一本雖係照例具題但日月薄蝕究非經行常度向來朕遇此等事皆於宮中素服拈香行
救護禮百官齊集救護亦應素服將事以合奏鼓之義嗣後如遇日月食當應穿朝服之期亦著用素服行禮著
爲令儀具

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類四

軍禮二

馬政馬祭附

通典周制夏官校人掌王馬之政天子十有二閑馬六種種馬戎馬齊馬道馬田馬駑馬邦國六閑馬四種家四閑馬二種凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廐廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受材於校人牧師掌牧地皆有厲禁而頒之孟仲春通淫馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫其餘祭大澤用仲月剛日

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸合祭官於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

續通典唐制太僕寺卿掌廄牧輦輿之政凡監收籍帳歲受而會之乘黃令牽駕士調習尙乘隨路色供馬典廄署掌飼馬良馬一丁中馬二丁駑馬三丁其諸牧監上牧監一人副監二人丞三人主簿一人南使西使丞各三人錄事一人北使鹽州使丞各二人掌羣牧孳課凡馬五千爲上監三千爲中監不及爲下監其羣有牧長有尉馬之駑良皆著籍良馬稱左駑馬稱右每歲孟秋羣牧使以諸監之籍合爲一以仲秋上送於寺送細馬則有牽夫識馬小兒獸醫等凡馬游牝以三月駒犢在牧三歲別羣孳生過分有賞死耗亦以率除之歲終監牧使巡按以功過相除爲考課凡祭馬祖先牧馬社馬步皆羊代宗永泰元年四月命太常復置馬祖壇依常式饗祭

梁太祖開平四年頒奪馬令冒禁者罪之先是梁師攻戰得敵人之馬必納官故出令命獲者有之

唐莊宗同光三年下河南河北諸州和市戰馬官吏除一匹外匿者有罪長興中上問見管馬數樞密使范延光奏天下近支草粟者近五萬匹見今西北諸蕃賣馬者往來如市其郵傳之費中估之直日四五十貫以臣計之國力十耗其七馬無所使財賦漸消朝廷甚非所利上善之敕沿邊藩鎮或有蕃部賣馬可擇其良壯者給券具數以聞

晉高祖天福九年發使於諸道州府括取公私馬以備禦契丹

宋太祖初置左右飛龍二院以左右二使領之太宗太平興國初改為天廄坊　雍熙四年改為騏驥院左右天駟監四左右天廄坊二皆隸焉　眞宗咸平三年置羣牧使以內臣句當制置羣牧司京朝官為判官　景德二年改諸州牧龍坊悉為監賜名鑄印以給之在外之監十有四凡廄牧之政皆出於羣牧司自騏驥院而下皆聽命焉　太平興國四年太宗親兵於幽州得汾晉燕薊之馬四萬二千餘匹內阜充牣分置諸州牧養其太僕卿掌廄牧之政車輅院應奉御馬仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九尺高三尺四陛一壝

遼太祖懲約尼氏單弱撫諸部明賞罰不妄征討因民之利而利之羣牧蕃息上下給足及卽位伐河東下代北郡縣獲牛羊駝馬十萬餘樞密使耶律色珍獲馬二十餘萬分牧水草便地數歲所增不可勝算自太祖及興宗垂二百年羣牧之盛如一日

世宗天祚初年馬猶有數萬羣每羣不下千匹祖宗舊制常選南征馬數萬匹牧於雄霸隙地以備燕雲緩急復選數萬給四時游畋餘則分地以牧法至善也至末年累與金戰番漢戰馬十損六七雖增價數倍竟無所買乃冒法買官馬從軍諸羣牧私賣日多田獵亦不足用遂為金所敗後松漠以北舊馬皆為達實林牙所有其北面官有尙廄使尙廄副使飛龍使飛龍副使總領內外廄馬等官南面官亦設太僕寺皆專掌馬政

金太宗天會三年七月詔南京括官豪牧馬以等第取之分給諸軍其尙廄局副使掌御馬調習牧養

元世祖中統四年設羣牧所後改為尙牧監又改為太僕院又改為衞尉院後又立太僕寺管阿克塔斯馬匹

明太祖洪武四年置羣牧監隨水草利便立官署專司牧養後改為太僕寺有卿少卿掌牧馬之政以聽於兵部少

卿一人佐寺事一人督營馬一人督畿馬其山西等處行太僕寺掌各邊衛所營堡之馬政[illegible]兵部以時督察

三歲一考比布按二司不得與有瘠損則聽兵部參劾

成祖永樂中置苑馬寺於北直隸等處有卿一人少卿一人掌六監二十四苑之馬政而聽於兵部凡苑視廣狹爲三等上苑牧馬萬匹中苑七千下苑四千凡馬駒歲籍其監苑之數上於兵部其御馬監以宦官掌之其祭馬祖始自洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神築壇後湖禮官言春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戊庚日遣官致祀爲壇四樂用時樂行三獻禮四年蜀明昇獻良馬十其一白者長丈餘不可加羈勒太祖曰天生英物必有神司之命太常以少牢祀馬祖囊沙四百斤壓之令人騎而遊苑中久之漸馴帝乘之以夕月於清涼山比還大悅賜名飛越峯復命太常祀馬祖五年并諸神爲一壇歲止春祭　永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神則以南太僕主之

皇朝通考國朝定制設上駟院掌在京內廐外廐及邊外各牧場之政內廄設於　皇城凡　御馬廄一副馬廄一俱隨時增減無定額仗馬廄一馬三十匹川馬廄一無定額公馬廄五馬各二百匹駕車馬騾廄二馬各五十匹騾各五十匹其應差馬三十匹附各廄駝百匹附公馬五廄外廄設於　南苑　御馬內馬廄六無定額其應差巡警馬附各廄各三十匹滇河公馬廄一馬二百匹凡　御馬中有不馴者汰入公馬廄　上乘御馬闕以內廄　御馬補內廄　御馬闕以外廄　御馬補外廄　御馬闕簡內馬之良者奏補仗馬及祭　神受釐四色馬闕行取大凌河良馬充補川馬闕行崇文門稅務駕車驘闕行戶部轉行左右翼稅各監督買補駕車馬闕以公馬補公差及應差馬闕彙數行各牧羣總管取補　京城各廄每年於四月朔以公馬四百匹就草張家口外限九月望回廄先一月奏遣侍衛二人率廄長廄副經理出入　南苑六廄內巡羣馬郎於　南苑就草出入期如之內廄駝以五十匹就草上都出入期亦如之內扎薩克蒙古王貝勒貝子公台吉及喀爾喀厄魯特青海朝鮮等處歲貢馬駝由理藩院具奏送上駟院行知掌試　御馬大臣侍衛會同選驗不入選者交理藩院給還入選者行廣儲司如例給

賞駝發內廄馬發　南苑六廄牧養又喀爾喀哲卜尊丹巴胡圖克圖歲貢馬駝陜西岷州衛二十四寺番僧歲貢馬均由理藩院咨送發各廄芻秣應管之大臣率本院侍衛詣廄驗試驗　御馬內馬公馬之屬列其等次以聞乾隆二十二年以後哈薩克巴達克山愛烏罕諸部先後遣使貢馬其尤者則　御定嘉名餘皆分入各廄每日供直以內廄　御馬四匹齊其毛色具鞍轡列於院門外　駐蹕圓明園以六匹預備如前每歲　秋獮預于春月驅馬至喀喇河屯牧養備用　聖駕啟鑾日以十馬備　上乘御由掌　御馬大臣奏請於　御馬內馬中簡其尤良者以從其需用駕車馬公馬及橐駝之數附疏以　聞由院奏遣卿及侍衛各一人掌　御馬侍衛一人沿途監視支放芻秣凡扈從之尚茶尚膳各執事官役及內監所乘之馬由所司行院如數以公馬撥給同日繳院如不足具數行兵部以八旗官馬撥給遇　皇子公行撥給官役應乘公馬如之每歲四孟月敬　神各用青白馬二敬畢交會計司變價　皇子分封初祭　神薦以馬婚禮以馬充賞公主下嫁給馬生子彌月以馬充賞設太僕寺掌左右兩翼牧場之政左翼四旗牧場在張家口外東北一百四十里拉拉尼敦井右翼四旗牧場在張家口外西北三百十里齊齊爾罕河各該翼騍馬騸馬遊放其中彼此各有定界不得侵越亦不許私自墾種定爲牧課騍馬羣每三年均齊時比原額滋生多者有賞少及缺額者有罰騸馬羣均齊時倒斃少者有賞倒斃多者有罰其馬駒內得調習馴良者進　御廄備用禡馬之禮順治年間定每歲春秋二季禱馬於　神第一日早以絳帛繫　御馬鬃尾凡七十匹晚以青帛送大凌河騸馬羣繫三十匹次日早以絳帛晚以青帛送大凌河牝馬羣繫絳帛者千三百匹青帛者二百七十六匹

田獵

通典周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅司馬以旗致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社仲夏教茇舍如振旅之陣羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門

名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿仲秋教治兵如振旅之陣王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊仲冬教大閱虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗於後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陣皆坐羣吏聽誓於陣前斬牲以左右徇陣曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初遂以狩田以旌為左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主既陣乃設驅逆之車有司表貉於陣前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車止則百姓田獵大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆駴車徒皆譟徒乃弊命致禽饁獸於郊人獻禽以享烝說曰天生五材人並用之廢一不可誰能去兵歷代以來禍亂之作非武不定是以君子習之孔子曰以不教民戰是謂棄之王制曰天子諸侯無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物左氏傳曰春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講武事三年治兵入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀也穀梁傳曰因蒐狩以習用武事禮之大者也艾蘭以為防置旃以為轅門以葛覆質以為槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹄掩禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不獻禽雖多天子取三十焉一為乾豆二為賓客三為充君之庖其餘與士眾以習射於射宮射而中田不得禽則得禽射而不中田得禽則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也

通考 漢武帝建元三年南獵長楊帝召見司馬相如請為天子游獵之賦上令尚書給筆札相如以為子虛虛言也為楚稱烏有先生者烏有此事也為齊難亡是公者亡是人也欲明天子之義故藉此三人為辭其卒章歸之於節

儉因以諷諫相如嘗從上至長楊獵是時天子方好擊熊豕馳逐埜獸相如因上疏諫其辭曰臣聞物有同類而殊能者故力稱烏獲捷言慶忌勇期賁育臣之愚竊以為人誠有之獸亦宜然今陛下好陵阻險射猛獸卒然遇逸材之獸駭不存之地犯屬車之清塵輿不及還轅人不暇施巧雖烏獲逄蒙之技不得用枯木朽株盡為難矣是胡越起於轂下而羌夷接軫也豈不殆哉雖萬全而無患然本非天子之所宜近也且夫清道而後行中路而馳猶時有銜橛之變況乎涉豐草騁邱墟前有利獸之樂而內無存變之意其為害也不難矣夫輕萬乘之重不以為安樂出萬有一危之塗以為娛臣竊為陛下不取也蓋明者遠見於未萌而知者避危於無形禍固多藏於隱微而發於人之所忽者也故鄙諺曰家纍千金坐不垂堂此言雖小可以喻大臣願陛下留意幸察上善之

元鼎中天子行獵新秦中以勒邊兵而歸新秦中或千里無亭徼於是誅北地太守以下

元帝永光元年正月行幸甘泉禮泰畤禮畢因留射獵

五年上幸長楊射熊館布車騎大獵

成帝元延二年冬行幸長楊宮從胡客大校獵宿萯陽宮賜從官　其十二月羽獵揚雄從以為昔在二帝三王宮室臺榭沼池苑囿林麓藪澤財足以奉郊廟御賓客充庖廚而已不奪百姓膏腴穀土桑柘之地女有餘布男有餘粟國家殷富上下交足故甘露零其庭醴泉流其塘鳳凰巢其木黃龍遊其沼麒麟臻其囿神爵棲其林昔者禹任益虞而上下和草木茂成湯好田而天下用足文王囿百里民以為尚小齊宣王囿四十里民以為大裕民之與奪民也武帝廣開上林南至宜春鼎湖御宿昆吾旁南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭而東周袤數百里穿昆明池象滇河營建章鳳闕神明馺娑漸臺泰液象海水周流方丈瀛州蓬萊游觀侈靡窮妙極麗雖頗割其三垂以贍齊民然至羽獵田車戎馬器械儲偫禁禦所營尚泰奢麗誇詡非堯舜成湯文王三驅之意也又恐後世復修前好不折中以泉臺故因校獵賦以風　明年上將大誇胡人以多禽獸秋命右扶風發民入南山西自褒斜東至弘農南敺漢中張羅罔罝罘捕熊羆豪豬虎豹狖玃狐兔麋鹿載以檻車輸長楊射熊館以網為周阹縱禽獸其中令胡人手搏之自取其獲上親臨觀焉是時農民不得收斂雄從至射熊館還上長楊賦聊因筆墨之成文章故藉翰林

以爲主人子墨爲客卿以風
後漢明帝永平十六年冬車駕校獵上林苑
安帝延光二年十一月校獵上林苑
順帝永和四年十月校獵上林苑歷函谷關而還
桓帝延熹元年校獵廣成遂幸上林苑
靈帝光和五年校獵上林苑歷函谷關遂巡狩於廣成苑
宋文帝元嘉二十五年閏二月大蒐於宣武場主司列奏申攝兊日校獵百官備設行宮殿便座於武帳國王公百官便座幔省如常儀設南北左右四行旌門建旗以表護軍殿中郎一人典護軍主者二人收禽吏二十四人配獲車十二兩校獵之官著褲褶有帶二品以上權乃備鞘麾幡三品以下帶刀皆騎乘將領部曲先獵百布圍領軍將軍一人督右甄護軍將軍一人督左甄大司馬一人居中迴董正諸將悉受節度殿中郎率護軍部曲在大司馬之後尚書僕射以下諸官曹令史等至日會於宣武場列爲重圍設留守塡街位於雲龍門之外在內官道北外官道南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲上設先置官位於行上車門外內官道西外官道東以北爲上設先置官還位於廣莫門外道之東西以南爲上校獵日平旦正直侍中奏中嚴上水一刻槌一鼓爲一嚴上水二刻奏槌二鼓爲再嚴殿中侍御史奏開東中華雲龍門引仗爲小駕鹵簿百官非校獵之官著朱服集到廣莫門外留守塡街後部從官就位前部從官依鹵簿先置官先行上水三刻奏槌三鼓爲三嚴上水四刻奏外辦次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎散騎侍郎軍校劒履進來上閤正直侍中負璽通事令史帶龜印中書之印上水五刻皇帝出著黑介幘單衣乘輦正直侍中負璽陪乘不帶劒殿中侍御史督攝黃麾以內次正直侍中次正直黃門侍郎護駕在前又次正直侍中佩信璽行璽與正直黃門侍郎從護駕在後不鳴鼓角不得喧譁以次引出警蹕如常儀車駕出讚陛者再拜皇太子入守車駕將至威儀唱引先置前部從官就位再拜車駕行至殿前迴輦正直侍中跪奏降輦次正直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起皇帝降輦登御座侍臣升殿直衛鉞戟虎賁毛頭

文瀾書局石印

文衣鵰尾以次到正階正直侍中奏解嚴先置從駕百官還便座幔省皇帝若親射禽變服戎服如校獵儀內外從官及虎賁悉變服鈒戟抽鞘以備武衛黃麾內官從入圍裏列置部曲廣張甄圍旗鼓相見銜枚而進甄周圍會督甄令史奔騎號法施令曰春禽懷孕蒐而不射鳥獸之肉不登於俎不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器不射甄會大司馬鳴鼓蹴圍眾軍鼓譟警角至宣武場止大司馬屯北旌門二甄師屯左右旌門殿中中郎率侯車部曲入次北旌門內之右皇帝從南旌門入射禽謁者以獲車收載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽各送詣獲旗下付禽主者事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎率其屬收禽以實獲車充庖廚正廚置罇酒俎肉於中逵以犒饗校獵眾軍至晡正直侍中量宜奏嚴從官還著朱服鈒戟復鞘再嚴先置官先還三嚴後二刻正直侍中奏外辦皇帝著黑單介幘單衣次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎軍校進夾御正直侍中跪奏還宮次正直侍郎稱制曰可正直侍郎俛伏起乘輿登輦還衛從如常儀大司馬鳴鼓散屯以次就舍車駕將至威儀唱引留守塡街先置前部從官就位再拜車駕至殿前迴輦正直侍中跪奏降輦次直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起乘輿降入正直次侍中散騎常侍等從至閤正直侍中奏解嚴內外百官拜表問訊訖罷

梁陳並依宋儀其異者置行殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍領軍督左右軍將軍督右大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏提一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比校多少戮一人以懲亂法會畢還宮

北齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車前一日布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服鈒戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相見銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍眾軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬爲屯北旗門二甄師屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽皆送於下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車壬子還行宮命有司每會擇取三田一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘卽於圍下量

犒將士禮畢改服鈒著韜刃而還夏苗秋獮冬狩禮皆同

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之軍中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以為進止之節田之日於萊之北建旗為和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表禡於前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地為墠建二旗列五兵於坐側行二獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教茇舍遂苗田仲秋練兵獮田仲冬大閱遂狩其致禽享礿教習之儀並如古周法

隋大業三年煬帝在榆林突厥啟人及西域東胡君長並來朝貢帝欲示以兵甲之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分為四十軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各率其軍集於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道並揚旗節分中迴令郎留軍所監獵布圍圍南西方行而前帝服紫袴褶黑介幘乘闟猪車駕六黑騮太常陳鼓笳鐃簫角於帝左右各百二十官戎服騎從鼓行入圍諸軍並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百闟猪軔有司斂大綏王公以下皆整弓陳於駕前有司又斂小綏乃驅獸出過於帝前待詔再驅過至備身將軍奏進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左而射之每驅必二獸以上帝發抗大

十六年十二月狩於驪山　時陰寒晦冥圍兵斷絕上登山望見之顧謂左右曰吾見其不整而不刑則墮軍法刑之則是吾登高臨下以求人之過也乃託以道險引轡入谷以避之

高宗龍朔元年十月狩於陸渾縣六日至飛山頓帝親御弧矢獲四鹿及兎數十頭

總章二年車駕自九成宮還京仍西狩校習自麟遊西北遶岐梁歷普潤為兩頭　殿中侍御史杜易簡賈言忠監圍山阜懸危躡蹻杖策不得暫停凡五日面合劾奏將軍劉元意黃河上等處斷圍元意竟抵罪黃河上圍日軍容齊整詔特原之

元宗先天元年十月幸新豐獵於驪山之下

開元三年大蒐於鳳泉　右補闕崔向上疏曰臣聞天子三田若古有訓豈惟爲乾豆賓客庖廚者哉亦將以閱兵講武戒不虞也詩美宣王之田徒御不驚有聞無聲謂畋獵時人皆銜枚有若聞而無讙譁也又曰悉率左右以燕天亦以次王公發抗小綏次諸侯發射則無鼓驅逆之騎乃止然後四夷百姓皆獵凡射獸自左而射達於右腢五回反爲獵等達右耳本爲次等自左髀達於右髃爲下等羣獸相從不得盡殺已傷獸不得重射又逆向人者不射其面出表者不逐之田將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸腊於京師小獸私之

唐高祖武德五年十二月上幸涇陽之華池校獵　上謂朝臣曰今日畋樂乎諫議大夫蘇世長對曰陛下游獵薄廢萬機不滿十旬未見大樂上色變既而笑曰狂發也世長曰爲臣私計則狂爲陛下國計則忠

八年十月校獵於周氏陂　上謂侍臣曰獵以供宗廟朕當躬其事以伸孝享之誠

太宗貞觀五年大蒐於昆明池夷落君長從

十一年狩於濟源之陵山上曰古者先驅以供宗廟今所獲鹿宜令所司造脯醢以充薦享謂悉驅禽順有左右之宜以安待王射也則知大綏將下亦有禮焉側聞獵於渭濱有異於是六飛馳騁萬騎騰躍衝翳薈蹴蒙籠越嶃險靡榛蘙紅塵坐昏白日將暗毛羣擾攘羽族繽紛左右戎夷並伸驍勇攢鏑亂下交刃霜飛而降尊亂卑爭捷於其閒豈不殆哉夫環衛而居暴客攸待清道而出行人尚驚如有墜駕之虞流矢之變獸窮則搏鳥窮則攫陛下復何以當之哉惟深思後慮以誡後圖天下幸甚

德宗貞元十一年十二月臘日畋於苑中止其多殺行三驅之禮

武宗會昌元年十月車駕幸咸陽校獵

二年十月校獵於太白原

續通典後唐莊宗同光中屢畋於伊闕

明宗天成二年畋於東郊

晉高祖天福八年畋於近郊出帝開運七年畋於威城

宋太祖建隆二年始校獵於近郊先出禁軍爲圍場五坊以鷹犬從帝親射走兎三從官貢馬稱賀其後多以秋冬或正月田於四郊從官或賜窄袍暖韈親王以下射中者賜馬太宗將北征因閱武獵近郊以多盜獵狐兎者命禁之有衞士奪人獐當死帝曰若殺之後世必謂我重獸而輕人特貰其罪帝嘗以臘日校獵諭從臣曰出狩以從時令緩轡從禽是非荒也回幸講武臺張樂賜羣臣飲其後獵西郊親射走兎五詔以古者蒐狩以所獲之禽薦享宗廟而其禮久廢今可復之遂爲定式眞宗時詔教駿所養鷹鶻以備諸王從時展禮仁宗時臣僚言校獵之制所以順時令訓戎事請修此禮於是詔樞密院奏定制度獵日五鼓帝御內東門賜從官酒三行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵於楊村宴於幄殿奏教坊樂遣使以所獲馳薦太廟既而召父老臨問賜以飲食茶絹及五坊軍士銀絹有差宰相賈昌朝等曰陛下暫幸近郊順時田獵取鮮殺而登廟俎所以昭孝慎也郎高原而閱軍實所以講武事也問耆老而賜飲食所以養老也勞田夫而賜惠所以勸農也乘輿一出而四美皆具伏望宣付史館從之明年復獵於城南東韓村自玉津園去輦乘馬分騎士數千爲左右翼節以鼓旗合圍場徑十餘里部隊相應帝按轡道中親挾弓矢屢獲禽仍召父老存問欽宗靖康後不復講

（通考）太宗太平興國五年十二月畋於近郊

雍熙二年十一月詔曰三田之制其一曰乾豆謂腊之以供祀也近以率遵時令薄狩郊畿既親射以獲禽宜奉先而登俎其以畋獵親獲獸付所司薦享太廟仍著於令

端拱元年十月自今非特朕不於近甸游獵其五方所畜鷹犬並放之仍令諸州不得以鷹犬來獻

淳化五年臘日命諸王田獵近郊

眞宗咸平三年十二月以獵獲狐兎薦廟之餘賜中書樞密院

大中祥符三年詔令教駿所養鷹鶻除量留十餘以備諸王從時展拜禮外自餘並去其羈紲縱之山林　自景德四年後上不復出獵天禧初又詔禁圍草地許民耕墾

仁宗慶曆五年兵部員外郎直集賢院李東之言祖宗校獵之制所以順時令而訓戎事也陛下臨御以來未嘗講修此禮願詔有司草儀注擇日命殿前馬步軍司互出兵馬以從獵於近郊詔樞密院討詳先朝校獵制度十月御內東門賜從官酒三行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵於楊村燕幄殿奏教坊樂遣使以所獲麞兔馳薦太廟既而召父老臨問賜以飲食茶絹及賜五坊軍士銀絹有差

六年十一月復獵於城南東韓村自玉津園去輦乘馬分騎士數千爲左右翼節以旗鼓合圍場徑十餘里部隊相應天子按轡中道親挾弓矢而屢獲禽是時道傍居民或畜狐兔鳧雉驅於場中因謂輔臣曰畋獵所以訓武事非專所獲也悉令縱之至棘店御帳殿召問所過父老子孫供養之數土地種植所宜且歎其衣食麤糲而能享壽人加恩勞還次近郊遣衛士更奏技駕前兩兩相當掉鞅挾槊以決勝又謂輔臣曰此亦可覩士之才勇免所過民田在圍內租稅一年時交趾李德政適遣使獻馴象未見特召預觀賜紫袍塗金帶

七年三月詔罷出獵以諫者多故也

續通考遼太祖神冊四年正月射虎東山　天贊三年十月朔獵寓樂山十一月射虎於烏蘭寶呼山抵巴克實山六百餘里且行且獵

太宗天顯三年三月東苑獵投瀝山及松山四月祭麃鹿神於獵所縱公私取羽毛革木之材又獵三山五月獵索囉山　四年六月西巡選輕騎數千獵近山　八年五月獵獨牛山　十年七月獵南赤山　會同元年二月獵松山　二年三月畋於裹潭之側　三年三月獵水門七月獵哈達拉山　八年七月獵平地松林

穆宗應歷二年九月獵炭山十二月獵於近山　七年十月獵於七鷹山　八年七月獵於伊喇山迄於九月射鹿諸山　十一年四月射鹿　十二年如黑山赤山射鹿　十三年四月獵於潢河八月幸近山呼鹿射之十一月獵十二月射野鹿　十四年五月射舐鹻鹿於白鷹山六月朔獵於玉山竟月忘返八月如磑子嶺呼鹿射之　十七年九月朔獵於黑山赤山至於月終　十八年秋獵於西京諸山九月獵熊　十九年二月如懷州獵獲熊歡飲方醉馳還行宮

景宗保寧六年七月獵於平地松林　九年十二月獵於近郊　時耶律斡拉為護衛車駕獵頡山適豪豬伏叢莽帝射中之豬突出御者圖們捨轡而避殿八和拉翼之斡拉射豬斃之帝嘉賞及獵赤山適奔鹿奮角突前路隘不容避垂犯蹕斡拉以身當之鹿觸而顛帝謂曰朕因獵兩瀕於危賴卿以免遷護衛太保

乾亨元年十一月南院樞密使兼政事令郭襲上書諫畋獵帝嘉納之　襲諫書略云昔唐高祖好獵蘇世長言不滿十旬未足為樂即日罷獵史稱其美伏念太祖創業艱難修德布政宵旰不懈穆宗逞無厭之欲不恤國事天下愁怨今海內翕然望中興之治十餘年間征伐未已而寇賊未弭年穀雖登而瘡痍未復正宜戒懼修省以懷永圖聞恣意遊獵甚於往日萬一有銜橛之變搏噬之虞悔將何及況南有強敵伺隙而動聞之得無生心乎伏望節從禽酣飲之樂生靈社稷有無疆之休帝覽而稱善

四年九月獵於祥古山

聖宗統和元年八月獵赤山　二年二月獵於長樂川　五年七月獵平地松林　六年十二月畋於沙河　七年五月獵桑乾河十一月獵於好草嶺　十年十二月獵儒州東川　十二年十月獵漢州之西山　二十七年正月獵於瑞鹿原

開泰元年正月獵於噶哈哩嶺　二年十月朔畋鹿井之北　三年正月畋潢河濱　四年正月獵馬蘭淀七月幸秋山自八月射鹿至於九月復自癸丑至於辛酉連獵於有栢碎石太保響應松山諸山　五年九月帝同皇弟隆慶獵於松山　六年十月獵鏵子河

太平元年二月幸鈸河獵高柳林七月賜從獵女直人秋衣是月獵潢河　四年二月獵塔魯河

興宗重熙元年二月大蒐七月獵平地松林　四年七月朔獵於黑嶺　五年九月獵黃花山　六年四月獵野狐嶺閏四月獵龍門縣西山　七年四月獵白馬堝射鹿新淀并又獵金山　十三年正月獵烏爾袞岡　時翰林都林牙兼修國史蕭罕嘉努每見帝獵未嘗不諫會有司奏獵秋山熊虎傷死數十人罕嘉努書於冊帝見命去之罕嘉努既出復書他日帝見之曰史筆當如是帝問罕嘉努我國家創業以來孰為賢主罕嘉努以穆宗對帝怪之曰

穆宗嗜酒喜怒不常視人猶草芥卿何謂賢對曰穆宗雖暴虐省徭輕賦人樂其生終穆之世無罪被戮未有過今日秋山傷死者臣故以爲賢帝默然

十六年自七月至於九月日射獵於楚布溝錫喇錫倫石塔諸山　十七年閏正月射虎於哈爾吉　十八年正月獵拜塔山　二十一年射虎於南薩哈巴　二十二年四月獵鶴淀　二十三年正月獵雙子淀又獵盤直淀四月獵哈喇噶扎爾九月獵

道宗清寧四年七月獵於黑嶺　八年七月射熊於愛寶拉

咸雍元年七月以皇太后射獲熊賞賚百官有差十月幸醫巫閭山皇太后射獲虎大宴羣　四年正月獵炭山

六年七月獵於和羅努克特　八年閏七月射熊於羖羊山　九年七月獵大熊山　太康元年七月獵平地松林

二年八月獵　五年七月獵夾山　六年七月獵沙嶺　七年八月射鹿赤山　九年七月獵馬尾山九月射熊於白石山　大安四年十月獵遼水之濱　五年四月　獵北山　八年四月獵西山

天祚帝乾統二年七月獵黑嶺　四年正月獵木嶺七月獵南山　五年四月射虎炭山　六年七月獵鹿角山

七年十月獵醫巫閭山　九年七月獵於哈爾吉　十年四月獵於北山　天慶元年七月獵　二年九月獵獲熊

三年正月獵狗牙山　四年七月射鹿於慶州　五年七月獵於托里嶺東

金太祖收國元年三月朔獵於寥晦城　二年九月獵近郊

熙宗皇統二年正月獵於來流河十二月獵於和約爾瑪勒路　四年九月畋於沙河十一月獵於海島　六年正月獵於梅稜是月如春水　九年十一月獵於塔爾琿屯　時右諫議大夫程宋上疏略曰殿前檢點司古殿嚴環衛之任所以肅禁籞尊天子備不虞也臣幸得近清光從天子觀時畋之禮比見羽衛從臣無貴賤皆得執弓矢馳逐而駕乃崎嶇沙礫之地加之林木叢鬱易以迷失是日自卯及申百官始出沙漠獨不知車駕何在瞻望久之始有騎來報皇帝數騎已至行在竊惟古天子出入警蹕清道而行至於楚畋雲夢漢獵長楊皆大陳兵衛以備非常今膺祖宗付託之重柰何獨與數騎出入林麓沙漠之中前無斥堠後無羽衛甚非備不虞之意也願預戒有司圖

上獵地具其可否然後下令擇衛要稍平地為駐蹕所簡忠義爪牙之士統以親信腹心之臣警衛左右俟麋鹿既
來然後馳射仍先遣搜閱林藪明立標幟為出入馳道不然恐貽宗廟社稷之憂帝嘉納之至八年閏八月宰臣以
西林多鹿請獵帝恐害稼不允

海陵天德三年正月帝出獵二月還宮十二月獵於近郊　四年五月獵於伊拉齊山八月朔獵於托紐山　貞元
元年十月獵於艮鄉　正隆六年三月次河南府因出獵四月次溫湯獵

世宗大定二年九月獵於近郊　三年九月秋獵十月冬獵十二月臘獵於近郊　四年二月獵於高陽之北十月
朔獵於密雲縣　六年六月獵於銀山八月獵於望雲之南山十月如安肅州冬獵　十年七月獵於柳河川十一
年九月獵於橫山　十四年八月獵於瑪哩布　十九年十一月如河間冬獵　二十五年六月獵近山　二十九
年六月以修起居注完顏烏哲知登聞檢院孫鐸皆上書諫罷圍獵納之

章宗明昌元年十月獵於近郊十一月冬獵　三年九月獵秋山　四年二月獵於姚村淀　五年六月自冰井出
獵七月又獵於和濟格爾　承安三年八月獵於香山十二月朔獵於酸棗林　泰和三年十一月冬獵

衛紹王大安二年十一月獵於近郊

宣宗元光元年十月獵於近郊　先是貞祐二年九月禁軍官圍獵三年九月以秋稼未穫亦如之至是詔免百官
送迎且勿令治道以勞百姓二年十月制行樞密院及元帥府農隙之月分番巡徼校獵月不過三次

哀宗正大四年十一月獵於近郊　六年十二月罷附京獵地百里聽民耕稼

續通志元制自御位及諸王皆有實保齊是故捕獵有戶使之致鮮肉以薦宗廟供天庖而齒革羽毛又以備用然
地有禁取有時而違者則罪之春冬之交天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊以為遊豫之度謂之飛放

明成祖定都北京歲時校獵於南苑

宣宗宣德四年十月獵於峪口　五年十月巡近郊己卯獵於坌道

英宗天順二年十月獵南苑帝親御弓矢命勳戚武將應詔馳射獲輒獻之既畢賜酒饌以所獲分賜從臣至武宗

畋遊無度非訓農講武之意矣

皇朝通考天命十年四月　上自瀋陽城出獵初　上命族弟王善等統兵征東海瓦爾喀部有功至是軍還　上自瀋陽城出畋迎之翼日至避蔭地行獵凡四日會於木戶洛地王善等率衆軍士朝謁　上以所獵獸百餘賜之

天聰二年十二月戊子　上率諸貝勒羣臣出獵於東北四百里外三窪地方是行也　上親殪五虎從臣皆驚服神勇下令諸貝勒射中之獸有爭論者付審理官驗對勿明言諸貝勒射中何處爭論之人射中何處但匿名驗傷卽付傷痕相符之人

四年十一月己卯　上幸札木谷行獵時節候嚴寒隨獵之人俱苦寒瑟縮垂帽護面及耳　上御窄帽手不入袖控縱馳射若不知寒漢人蒙古各官莫不稱異

六年十月己巳　上行獵至新哈達地方庚午獵於貴德里山甲戌　上還瀋陽　諭諸貝勒大臣曰凡出兵行獵時有爲盜者論罪大小或殺或鞭久著爲令乃此番行獵仍有盜鞍轡鞊屜等物者是法令不彰而人不遵守也夫蒐苗獮狩原以講習武事必紀律嚴明然後人不敢犯今行獵兵少尚多犯法若師行動衆將何以約束之乎爾諸貝勒大臣其徧行親察嚴加懲治於是諸貝勒大臣等嚴查緝獲　上以就彼地處分恐衆人不知令攜至瀋陽梟首以徇丁亥　上率諸貝勒出地載門往獵於葉赫地方庚寅　上行圍　諭諸貝勒曰爾等不可以獵人所射之物冒爲己之所射而奪取獵人誰不懼爾諸貝勒若爾等强爲已有而奪之誰敢與拒時阿爾薩蘭布庫侍側　上目之曰如彼最稱强勇我欲令之仆彼敢不仆乎遂以　手指阿爾薩蘭令之仆卽仆因　諭曰爾等若强奪獵人之物亦如是也自後獵人不得以己之所射因貝勒之故而讓之宜各就獸被傷處審驗眞僞再令隨爾等之緜甲軍各立誓倘再有廝卒人等盜取馬絆鞊轡等物者罪及其主決不姑宥至爾等之廝卒出入圍場者俱不得攜帶弓矢違者罪之

十二月癸酉　上率諸貝勒出獵至撫順所有獵卒八人强取民間積薪各鞭二十七集八旗大臣　諭

之日自今以後不許私入莊屯擅取堆積柴薪行獵時山木亦不得砍伐違者執究庚辰獵於厄野地方辛巳以從獵者亂行復　諭每旗令大臣一人專司統轄有不隨札蘭牛彔行走逗留失次者皆執治之

七年十一月辛亥　上率諸貝勒往獵於葉赫地方癸丑　諭隨獵大臣官員軍士等曰凡行獵處有擅入圍中者貝勒罰良馬一匹札蘭額眞罰銀十五兩旗長罰銀十兩閒散人罰銀九兩離伍退後者與入圍同罪遇榛葦而規避不入者亦罪之見野豕成羣不驅入圍內而向外逐射者亦罪之見猛獸在易射之地則往告貝勒在險地則令原派勞薩等入捕之其餘閒散厮卒宜令在後有射中麀鹿帶箭走入圍中者即告於所在貝勒準其追尋不告而私尋者罪之

八年十一月甲戌　上率諸貝勒獵於蒙古地方乙亥　諭從獵者曰蒐苗獮狩古人原以之講武須有紀律若猝遇猛獸不可輕射每許一二人逗留在後有逗留者執之若遇黃羊勿逼近追逐恐逼逐之反致從後逸出爾等各按汛地分圍駐守帶傷之獸不可隱藏馬之羈靮鞍韉毋相私竊違者罪之

九年六月癸卯　上諭諸貝勒大臣曰昔　太祖時曾禁諸貝勒子姓不許郊外放鷹今聞違背禁令仍復擾民此風漸不可長放鷹之人應自備牛羊以供諸人食用不宜需索民閒若剝削小民而取其牲畜民何以堪此且朕凡行師出獵雖嚴寒之時皆駐蹕郊野不入屯堡亦恐耗損民物耳嗣後放鷹之人如擾民不止事發之後決不輕恕

十一月癸亥　上與諸貝勒率兵三千往獵於長嶺丙寅傳　諭從獵者曰凡札蘭章京該管汛地務宜申明約束遇野豕及熊勿射但向圍逐之若遇虎遣人奏聞並傳報諸貝勒隨後躡其蹤若朕及諸貝勒已射之獸從人尾追勿因追獸脫走而奪他人所射之獸倘有奪取者許同赴驗傷官處察視　上遂由長嶺歷米鴉湖蒙古莫落科及鳩綠哈達諸地射獵凡十有二日　上射殪虎四鹿麀野豕共一百二十八

崇德二年閏四月乙卯　上率諸王往獵於葉赫地方丙辰　上渡遼河行獵時有護軍統領哈寧噶巴都禮等率獵人前後離伍行　上怒責之曰爾等皆習熟畋獵之人凡獵必先整圍場然後併力合圍乃可獲

獸今爾等漫無紀律或前或後何獸之可得耶此皆該管章京懦弱不能約束之所致今姑寬宥後再如此定治以重罪

七年十一月甲戌　上率諸王貝勒羣臣出地載門行獵於勒克地方丁丑　上由鐵嶺獵於開原丁亥獵於吳牙漢地方見有帶傷之鹿從正白旗汛地奔走傳令射之正白旗人俱不射鹿遂逸去　上怒集從獵衆官　諭曰夫疲馬力以行獵者原欲公同合力射獸耳在事之人不分彼此遇獸即當射殺不射不殺何能有獲朕親令正白旗人追射帶傷之鹿竟觀望不射聽其逸出不可不加懲治於是執札蘭章京等官更番鞭責復以正紅旗札蘭章京道喇哈寧噶汎地有帶傷野豕逸出亦鞭責之

順治三年十月禁官員人等於近京百里內圍獵貝勒以上欲獵於百里外者必請　旨方行違者治罪

八年九月禮部擬定儀注凡　車駕出獵外藩王以下公以上於行在朝見賜宴各官侍班鳴贊唱贊行禮如不賜宴不侍班行禮亦不唱贊從之

十年三月　上幸南苑行圍　南苑方一百六十里在永定門外二十里元為下馬飛放泊明永樂中增廣其地以為蕃養禽獸種植蔬果之所中有海子大小凡三自萬泉莊平地湧泉匯注於此四時不絕有晾鷹臺亦名按鷹臺皆元舊也禁城北有海子故此別名南海子　本朝設總管防禦等官守之周圍繚以垣牆四達為門時命禁旅行圍以肄武事

康熙二十年十一月甲戌　上幸米峪口乙亥　上聞居民有為虎傷者是日圍獵南山　上親殪二大虎并一小虎民絕虎患

二十一年二月　上巡幸盛京辛丑　上出山海關行圍壬寅次中後所癸卯次寧遠州丙午次廣寧縣皆行圍

三月丁巳　上自盛京至琉璃河戊午次札凱皆行圍庚申　上巡幸烏拉地方行圍辛酉次鄂爾多哈達壬戌次哈達必喇癸亥次喇湖塔鄂佛羅甲子次庚額乙丑次庫魯　戊辰次阿爾坦諾門己巳次色穆懇必喇

皆行圍

四月丁巳　上自烏拉回鑾己丑次噶哈達巳漢辛卯次威遠堡壬辰次三塔堡皆行圍庚子　上在沙

嶺城行圍甲辰　上在寧遠州行圍

丙寅　諭寧古塔將軍巴海副都統薩布素瓦禮祜等曰圍獵以講武事必不可廢亦不可無時冬月行大圍臘底行年圍春夏則視馬之肥瘠酌量行圍令貧人採取禽獸皮肉須預先傳明日期以便遵行所獲禽獸均行分給圍獵不整肅者照例懲治不可時加責罰苛求瑣屑遇有猛獸須小心防禦以人為重勿致悞有所傷

十一月定派兵口外行獵之制是月戊辰議政王大臣等奏口外一年兩次行獵講武事宜　上曰一次行獵每佐領派護軍三名驍騎七名太多若口外一時不得水草不亦難乎尚書杭艾等奏曰議政王大臣曾議及此但既為講武不便太少在外分作兩班行獵亦不為多口外地方水草似不缺少　上曰一年兩次行獵專為講武與行兵無異校獵紀律自當嚴明從前行獵之人概令帶旗不許擅射今既講武若概令帶旗不許馳射何以習武此行獵於三四人內令一人帶旗其餘俱令馳射如此遞換帶旗遞換騎射則均可練習武事導獵章京最為緊要應於章京侍衛內揀選才優者委任其行獵紀律當作何嚴明預令通曉著議政王大臣再議具奏至十二月甲戌朔議政王大臣等遵　旨議定行獵紀律入奏得　旨兵數太多駐營之地水草必致艱難朕意一年派兵一萬二千名分為三班一次行獵撥兵四千於四月十月十二月令其前往行獵則兵既少水草易得人馬俱不致困乏近見部院衙門官員不諳騎射者多以前亦有派往出征者此行獵亦著一併派出令其嫻習騎射

二十二年三月戊午　諭派出行獵諸王大臣等曰圍獵之制貴乎整嚴不可出入參差令左翼官在左右翼官在右統轄而行宗室公等毋得越圍場班次在後逗留如或逗留則眾人停待圍場必致錯雜爾等須嚴加管轄

先是宗人府題分派諸王三班行獵事宜　上曰爾等如何分派和碩安親王岳樂奏曰臣等為便於行走各視其家族分派　上曰行獵雖係習武亦有整飭號令之事一班之內皆派一旗一家之王恐圍場中不便彼此爭論隨取擬派人名參互更定復　申諭訓飭之

六月　上幸古北口外行圍

二十二年設虎鎗營時黑龍江將軍送精騎射善殺虎新滿洲四十八到京令分隸上三旗設虎鎗營總統一人以內大臣或侍衛充每旗設虎鎗總領以大臣侍衛參領官員充凡　大狩行田則從遇大獸則列鎗從之若　命殺虎則以首先刺虎一二人名奏　聞至雍正元年定每旗虎鎗總領二人虎鎗長七人副長七人三旗虎鎗凡六百人旗各二百人凡虎鎗總統總領皆著黃色馬褂鎗長紅色馬褂虎鎗人白色馬褂襟俱鑲以青

四月令各省駐防官兵每年分班行圍江寧將軍亙岱疏言請率標以下官兵一年兩次行圍得　旨亙岱所奏極是各省駐防官兵若不令其每年行圍習武漸致怠緩軍士將流於玩愒為匪但江寧地方駐防雖久向不曾令其行圍恐民人不知以為駭異著該督撫將習武行圍之處明白傳諭又恐軍士行圍借端搶奪騷擾地方著該將軍嚴行禁戢

三十七年上巡幸盛京

十月癸卯　上於奇爾賽必喇地方行圍射殪二虎其一虎臥於山下驚鳥鎗聲而起　上隔澗發矢穿其脇虎應弦倒斃新滿洲俱大駭奏曰從未聞隔澗望影能射倒猛虎者也

四十年　上巡幸塞外行圍

八月甲申　上行圍發矢穿兩黃羊并射斷拉哈里木時近御諸台吉無不驚異奏曰即鳥鎗亦不能穿兩羊並拉哈里木我等自幼從未經見如此射法　上曰此亦借黃羊跳躍之勢故穿耳

四十二年建　行宮於熱河曰避暑山莊自古北口至熱河　車駕頓宿之所曰巴克什營曰兩間房曰王家營曰常山峪曰喀喇河屯自熱河至圍場曰中關曰波羅河屯曰張三營皆有　行宮俱康熙年所建規制樸素有茅茨土階之風焉

四十八年四月丁卯　上巡幸塞外

九月丁亥　上於巴顏陀羅海獲異鹿藏其角內庫

五十年　上行圍自熱河啟行

八月庚辰次鄂爾楚克哈達是日　上哨獲大鹿十一船廠佐領那柳奏曰臣生長本地一日獲十一鹿者臣實未經見眞神奇也　上曰朕從來哨鹿行圍多所殺獲何神奇之有

五十八年八月己未　諭近御侍衛等曰朕於騎射哨鹿行獵等事皆自幼學習稍有未合式處侍衛阿舒默爾根即直奏無隱朕於諸事諳悉者皆阿舒默爾根之功迄今猶念其誠實忠直未嘗忘也朕自幼至今凡用鳥鎗弓矢獲虎一百三十五熊二十豹二十五猞猁猻十麋鹿十四狼九十六野豬一百三十二哨獲之鹿凡數百其餘圍場隨便射獲諸獸不勝紀矣朕曾一日內射兔三百一十八若庸常人畢世亦不能及此一日之數也朕所以屢諭爾等者以爾等年少宜加勤學凡事未有學而不能者朕亦不過由學而能豈生而能者乎

六十一年　上幸塞外行圍賞隨圍蒙古王貝勒貝子公台吉等衣物有差理藩院議定蒙古隨圍之多羅郡王四人各賞緯帽一綿龍緞袍一粧緞褂一佩帶一副䩺靴一雙腰刀一撒袋一副弓矢貝勒四人貝子二人公四人減腰刀撒袋弓矢餘與郡王同札薩克一等台吉一人減緞褂餘與貝勒貝子同台吉塔布囊副都統參領佐領侍衞總管副總管驍騎校等共四百二十二人各賞官用緞一隨圍驍騎校鎗手鳥鎗手前鋒護軍領催哈瑪爾嚮導捕戶等共一千七百四十二人各賞銀六兩牽駝馬人及蒙古王等之隨從人共五百八十五人各賞靑布一銀三兩

九月乙酉　諭議政大臣等從前曾有以朕每年出口行圍勞苦軍士條奏者不知國家承平雖久豈可遂忘武備前噶爾丹攻破喀爾喀幷侵擾我內地札薩克至烏蘭布通朕親統大兵征討噶爾丹敗走後又侵犯克魯倫朕統兵三路並進至昭莫多剿滅之今策妄阿喇布坦無端侵犯哈密地方朕徵發阿勒台及巴爾庫爾兩路兵進剿策妄阿喇布坦聞之心膽俱碎乃遣策凌敦多卜等潛往西藏劫掠毀壞寺廟土伯特地方已被殘虐朕又遣大兵前往擊敗策凌敦多卜等復取西藏救土伯特於水火之中我兵直抵西藏立功絕域此皆因朕平時不忘武備

勤於訓練之所致也若聽信從前條奏之言憚於勞苦不加訓練又何能遠至萬里之外而滅賊立功乎爾等諸臣咸宜知之

雍正八年四月令八旗侍衛執事人等學習步圍副都統劉汝霖等奏言漢軍人等應習步圍得　旨步行較獵甚爲善事人人既得學習而於行圍之道亦得嫻習爾等每年與其較獵一次不若多演數次爲善嗣後於初冬行步圍時每一旗令行圍二三次其行圍之時著各該旗大臣等親身帶往於前一日奏聞每圍派侍衛打牲人鷹上人或二十名或三十名亦著前往如此則侍衛執事人等既得學習而兵丁等亦得嫻熟行圍之道矣

乾隆六年七月　上幸木蘭行圍是歲二月監察御史叢洞奏　皇上念切武備巡幸行圍誠安不忘危之至意第恐侍從以狩獵爲樂臣工或以遠遊　天顏漸生怠安所關匪細方今紀綱整肅營務罔弛伏祈暫息行圍頤養　天和得　旨古者春蒐夏苗秋獮冬狩皆因田獵以講武事我朝武備超越前代當　皇祖時屢次出師所向無敵皆因平日訓肄嫻熟是以有勇知方人思敵愾若平時將狩獵之事廢而不講則滿洲兵弁習於宴安騎射漸至生疏矣　皇祖每年出口行圍於軍伍最爲有益而紀綱整飭政事悉舉原與在京無異至巡行口外按歷蒙古諸藩加之恩意因以寓懷遠之略所關甚鉅　皇考因兩路出兵現有徵發是以暫停圍獵君在撤兵之後亦必舉行況今昇平日久弓馬漸不如前人情狃於安逸亦不可不加振厲朕之降旨行圍所以遵循祖制整飭戎兵懷柔屬國非馳騁畋遊之謂至啟行時朕尚欲另降諭旨加恩賞賚令其從容行走亦不至苦累兵弁朕性耽經史至今手不釋卷遊逸二字時加警省若使逸樂是娛則在禁中縱所欲爲罔恤國事何所不至豈必行圍遠出耶朕廣開言路叢洞胸有所見即行陳奏意亦可嘉但識見未廣將此曉諭知之三月工部奏今次大駕進哨行圍經由橋梁道路應飭地方官如式修墊其口外橋梁道路向係各蒙古修墊者令理藩院轉飭遵行得　旨國家武備不可廢弛朕於本年秋月出口行圍原以訓練兵丁仿古獮狩之禮昔我　皇祖每歲舉行所經由道路及一切事宜俱有章程朕今歲踵行悉遵舊制但恐歷年已久地方官員或借端派累隨從之人或有恣意需索及強買物件不按時價者著總督孫嘉淦不時查參毋得容隱七月戊子　上奉　皇太后啟

行　降旨免所過州縣今年額賦十分之三（駕後每年出口行圍免例並同）壬辰出古北口八月辛丑入圍場九月　回鑾王公大臣等恭迎如儀

按木蘭者圍場之總名也周一千三百餘里南北相距二百餘里東西相距三百餘里周遭設卡倫守之每歲白露後鹿始出聲而鳴效其聲呼之可至謂之哨鹿　國語謂之木蘭今即爲圍場之通稱矣凡圍場之名曰塔里雅圖曰永安莽喀曰巴顏喀喇曰威遜格爾曰溫都爾華曰額爾滾果曰巴顏布爾噶蘇台曰巴顏溝曰岳樂曰珠爾曰巴顏摩敦曰德爾吉曰達顏德爾吉曰必圖舍哩曰阿濟格鳩曰多們曰額埒蘇錫納曰額楞索和圖曰庫勒都察罕曰錫喇德布色克曰額爾吉圖察罕曰永安拜色欽曰巴顏圖庫木曰鄂爾吉呼哈達曰永安拜曰英圖曰哈里雅拉曰哈喇瑪拉喀曰齊老圖德爾吉色欽曰明安阿巴圖曰德勒格楞桂鄂博曰孟庫色欽曰巴顏托羅海曰布克曰汗特穆爾曰庫庫哈達曰愛里色欽曰哈喇楚古蘇曰克哷曰古爾班錫納曰察罕扎布曰錫納諾海曰噶海圖曰布桂圖曰墨爾根烏里雅蘇台曰呼魯蘇台曰巴拉圖曰色勒曰札哈烏里雅蘇台曰都呼岱曰哈達圖扎布曰圖們索和圖曰們都阿魯曰坡賴曰墨爾根精奇尼曰古爾班古爾班曰森吉圖曰布都哩曰珠爾噶岱曰哈朗桂曰和賚果爾曰搜吉曰崆果爾鄂博曰阿嚕布魯克曰巴顏莽喀曰沙爾當曰圖爾根伊昭爾凡六十餘所每歲車駕大獮或十八九圍多或二十圍蓋於講武中寓好生之德與成湯三面解網之意同一揆也

九月庚寅　諭諸王大臣等曰朕行圍回京之後恭讀　太宗皇帝實錄內載昔　太祖時我等聞明日出獵即豫爲調鷹蹴毬若不令往泣請隨行今之子弟惟務出外遊行閒居戲樂在昔時無論長幼爭相奮勵皆以行兵出獵爲喜爾時僕從甚少人各牧馬鞁鞍析薪自爨如此艱辛尚各爲主效力國勢之隆非由此勞瘁而致乎今子弟遇行兵出獵或言妻子有疾或以家事爲辭者多矣不思勇往奮發而惟躭戀室家偷安習玩國勢能無衰乎此等流弊有關於滿洲風氣是以蒙　太宗皇帝諄切訓諭朕此次行圍諸王大臣中竟有躭戀室家託故不願隨往者朕已爲姑容亦不必明指其人夫行圍出獵既以操演技藝練習勞苦尤足以奮發人之志氣乃滿

洲等應行勇往之事若惟事偷安不知愧恥則積習相沿實於國勢之隆替甚有關係嗣後倘有不知悛改仍蹈前轍者朕斷不輕爲寛宥可徧行傳諭諸王大臣及官兵等知之

七年三月庚辰　諭曰御史叢洞奏稱請停修理熱河一帶行宮以節帑金而昭聖德等語夫熱河等處行宮爲當年　皇祖巡幸駐蹕之所雍正年間　皇考未經出口行圍是以各處行宮皆置之閒曠然亦未嘗不略爲繕補以免傾圮今朕仰承　祖制欲舉臨邊講武之禮舊日所有行宮酌加修葺此亦事理之不得不然者我朝土木之工甚少偶有興作亦皆不煩編戶之差徭不動司農之經費斷不至於勞民傷財爲盛德之累但念人主一心于土木上多一分卽于政治上減一分此理甚明乃朕時用以省察者修葺不比營造雖難盡廢其工作有可緩者著該管官此時緩之

十二年七月更定隨圍蒙古王貝勒貝子公等賞賜之例凡親王郡王賞上用蟒緞一疋大緞二疋彭緞二疋貝勒貝子公賞官用蟒緞一疋大緞一疋官用緞二疋額駙賞官用蟒緞一疋官用緞二疋扎薩克台吉塔布囊等賞官用蟒緞一疋官用緞一疋　御製避暑山莊百韻詩勒石於永佑寺　御製避暑山莊百韻詩序云我皇祖建此山莊於塞外非爲一己之豫遊蓋貽萬世之締構也國家承　天命撫有中外於古未有之地盡入版圖未服之國皆受封爵而四十八旗諸部落屏蔽塞外恭順有加每歲入朝錫賚燕享厥有常典但其人有未出痘者以進塞爲懼延頸舉踵以望六御之臨覲光欽德之念有同然也我　皇祖俯從其願歲避暑於此鱗集仰流而來者無不滿志以歸且也三代以上無論矣三代以下享國最久者莫如漢唐宋明然四姓皆一再世而變亂生焉是豈　天心之怠眷亦人事之偷惰實致之我　皇祖有鑒於此故自三逆底定之後卽不敢以逸豫爲念巡狩之典或一歲而二三舉行耗財勞衆之論夫豈不慮然而稟　天戒鑒前車察民瘼備邊防合內外之心成鞏固之業習勞苦之役懲宴安之懷所全者大則其小者有不必恤矣使誠以遊冶是尚卽深居九重厭見百辟恣聲色怠政事誰其禁之而必往來沙塞風塵有所不避飲食或致不時以是爲樂固未見其樂也予小子自十二歲蒙　皇祖恩養育宮中侍奉左右扈蹕至此親見　皇祖高年鬚白允宜頤養尚且日理萬

幾暇則校射習網閱馬合圍雖 天心之健自強不息亦 聖度之恢與時偕行也故繼序以來敬惟
昔日時巡之意更值四方寧謐之時實不敢使文恬武嬉以隳 聖祖之家法而每駐蹕山莊羹牆
之見雲日之瞻惻然有不能自已者敬成百韻略識 皇祖眷阿之遺志并申孫臣孺慕之悃誠云爾

十六年十月甲辰 申諭各省陸路提督於冬月照例行圍 諭兵部曰四川提督岳鍾琪奏稱向來直省督撫提鎮苟有行圍之例擬於冬三月內農事已畢之時查照往例於成都附郭不近田園之地帶領官兵前往圍獵往返數日親加訓練等語直省營伍操演武藝不過拘泥成法於安營住宿之道馳驟奔走之勞無從肄習於行陣未有實濟惟行圍可使將弁士卒練習勤勞岳鍾琪所奏甚爲有益著通行各省陸路提鎮仍照舊例每歲冬季輪派標兵親身督率實力舉行務使嫻熟嚴整以裨實用但既令出圍若仍復按期操演兵丁未免過累著於行圍之時酌量停止操演日期以示體恤并嚴加約束不得蹂踐田園佔宿廬舍致滋騷擾並不可日久復致廢弛該部卽遵諭行

十七年七月 上幸木蘭行圍

二十年八月 上幸木蘭行圍時大兵平定準噶爾綽羅斯台吉噶爾藏多爾濟等入覲 賜觀圍

二十一年八月 上幸木蘭行圍時都爾伯特台吉伯什阿噶什來覲及土爾扈特台吉敦多卜達什之使臣吹札布入貢皆 賜觀圍

二十二年七月 上幸木蘭行圍時哈薩克汗阿布賴使臣肯集哈拉等入貢 賜觀圍

二十三年七月 上幸木蘭行圍時布魯特使臣車里克齊等入貢皆 賜觀圍 上以西域諸部降附來朝自乙亥丁丑戊寅三年皆適會於布呼圖口地靈佳兆若有神異改其地名曰伊綿峪伊綿者 國語會極歸極之義也

十二月癸丑朔副都御史孫灝奏請停止 巡幸索約爾濟 上諭曰孫灝奏請停止明年巡幸索約爾濟一摺朕初閱其辭以爲無知罔識事體付之不問而已繼思孫灝此奏其所關於本朝家法及我滿洲風俗人心者甚

大有不得不明白宣諭者我　皇祖聖祖仁皇帝臨御六十一年惟恐八旗之衆承平日久耽於安樂不知以講武習勞爲務是以省方問俗較獵行圍之典歲頻舉行　聖壽既高猶不肯稍自暇逸其所以爲萬世子孫計者意至深遠迨我　皇考世宗憲皇帝十三年中朕與和親王等日聆　庭訓每諄諄以　皇祖之定制貽謀示當效法而深以未遑舉行爲憾朕臨御以來思紹　前徽早夜兢兢罔敢少懈如比年來戡定準夷兩路用兵我滿洲大臣官兵等皆能踴躍奉命克奏膚功亦由躬親整率習之有素是以臨事赴機人思自效即此亦其明驗矣如徒以恭己養安藉口於文恬武嬉之說朕豈少御園別館足供覽憩而必親御鞍馬時勤弓矢轉以此爲自娛計耶朕今日適閱　聖祖仁皇帝實錄有天下雖太平武備斷不可廢如滿洲身歴行間隨圍行獵素習勤苦故能服勞若漢人則不能矣雖由風土不同亦由平日好自安逸所致之　諭恭讀之餘懍然悚惕豈敢一日忘之今孫灝摺內以爲索約爾濟地在京師直北遠與俄羅斯接界一似輕車前往不無意外之慮者此語尤爲笑柄今額駙色布騰巴勒珠爾及喀喇沁貝子呼圖靈阿扎拉豐阿俱在朕前試問索約爾濟非即伊等之部落家室耶伊等非國家教養之子孫臣僕耶知伊等恭誠望幸迎請猶恐不及而謂有意外之慮當亦夢囈所不應出此者矣摺內又稱索約爾濟非江浙勝地可觀等語其言更爲荒誕且南巡之舉豈僅爲山水觀覽之娛上年朕臨徐邳淮泗沮洳之地爲之相視求瘼疏洩修防次第興舉今歲農事倍收孫灝寧不聞之乎且果如孫灝所言南方爲勝覽之地則索約爾濟之習勞練武所爲固勝於彼益不可中止矣至稱隨從侍衛官員人等長途費重生計艱難則從前　皇祖時獮狩之典歲率二三舉行彼時大臣中或有外來之助至於侍衛兵丁何嘗不以爲苦然正所以教之節用知艱也且今預借俸餉額外賞給較昔實厚豈至苦累轉甚於前者若如孫灝之意將使旗人盡忘淳樸服勤之舊俗而惟漸染漢人陋習人人頹廢自安文既不文武亦不武如此而後快於孫灝之心則其心爲何心乎至近年來朕每秋獮木蘭恭奉　聖母皇太后安輿稱念　聖躬或致勞勩懇請駐蹕山莊猶未蒙　慈允且屢　垂懿訓示以大義謂　祖制不可少違安逸不可少圖惟恐朕之稍有廢弛此亦諸王大臣所共知者而孫灝顧以長途往返藉詞緣飾謂足聳動衆聽耶孫灝以上書房行走之

員而識見舛謬害事如此若侍諸皇子教讀耳濡目染豈獨貽悞養正之功而已哉副都御史職佐風紀斷非謬妄之人所可濫竽孫灝著以三品京堂改用將此旨通行曉諭知之

二十四年三月　諭今歲暫行停往索約爾濟　諭曰朕今歲將幸索約爾濟行圍已於上年降旨令所司預備馬匹牲畜事宜嗣因將軍兆惠等進勦逆回相持固守逆渠和卓木等尚未授首今年正當厚集兵力一舉勦滅方欲暫停巡幸專事軍儲乃當宵旰籌維未頒明旨而孫灝不知從何處得此信遂以停止巡幸索約爾濟瀆奏夫索約爾濟乃蒙古部落習勞講武之地朕躬巡幸亦為加恩眾蒙古及簡習兵丁竣閱材藝計耳孫灝不知大體妄謂勞民動眾往可畏之地朕轉定欲今歲前往者以此近據科爾沁親王阿拉布坦奏到該處圍場曾被野燒因遣額駙色布騰巴爾珠爾等前往看視今據奏稱圍場雖有被焚之處青草繁廡無恙蒙古等望幸甚殷惟圍場野獸不無因火逸出稀少等語往索約爾濟本為行圍今圍場牲畜既少則轉不如木蘭之可以肄習蒐獮矣今歲可停往索約爾濟俟一二年後酌量降旨秋時前往木蘭照例預備所省牲畜用濟軍需亦覺有益此非返顧卻慮依孫灝所奏也將此通行曉諭知之

建濟爾哈朗圖　行宮自波羅河屯入圍場有二道東道由崖口西道由濟爾哈朗圖每歲行圍多從崖口出入至是建　行宮於濟爾哈朗圖二十七年復於濟爾哈朗圖之北建阿穆呼朗圖　行宮制俱朴素取其道里適均往來駐頓不煩供億也嗣後　車駕行圍若由崖口入則　回鑾由濟爾哈朗圖若由濟爾哈朗圖入則　回鑾由崖口率以為例

二十五年八月　上幸木蘭行圍時哈薩克汗阿布賴使臣都勒特赫勒等入覲　賜觀圍

二十七年七月　上幸木蘭行圍是歲哈薩克汗阿布賚遣陪臣蘇爾統都勒特赫勒等入覲　賜觀圍

三十二年八月　上幸木蘭行圍時哈薩克臣公品級杜勒等克勒等入覲　上宣見　賜以櫜鞬裘服并令隨圍從觀

三十五年八月　上幸木蘭行圍時喀喇沁郡王喇特納錫第等於行營南門外設大氈廬進　上膳

三十七年八月　上幸木蘭行圍是年定圍場數爲十五

三十八年八月　上幸木蘭行圍　上自行營度齊爾伯庫嶺甫七里即停蹕傳膳因　賜扈從近臣及隨圍蒙古王公并入覲之土爾扈特等朝餐饔人調味　親爲指授劑和俾皆饜飫

四十年九月　上幸木蘭行圍凡近崖口處獸尙少是時　上初入崖口祇射一箭即中一鹿駐　行營後適將軍阿桂等奏至現已合圍勒烏圍指日可克旣　批答諭示即以所射之鹿　賜阿桂豐昇額明亮俾均懽慶是年　皇曾孫奕純九歲即隨圍

四十一年八月　上幸木蘭行圍

四十五年五月　諭曰今年係朕七旬萬壽辦理班禪額爾德尼前來熱河朝覲筵宴念經等事過朕萬壽後始念濟爾嚕經俟念完時再行進哨未免太遲今歲不必進哨將此曉諭各該處所有進哨俱著停止

四十六年八月　上幸木蘭行圍

軍禮十一

侯大射鄉射

通典曰黃帝有天下建萬國爰至夏商及於周氏雖更相吞滅而不改舊規周初諸侯尙千八百國所以崇三射之制立五善之目於茲選士由此封侯本在戢敵實寓大政周衰禮多亡失重以秦滅典墳天子之禮無聞諸侯一篇而已誠與今異此略存古制焉周制天子之大射天官司裘供武侯熊侯豹侯設其鵠夏官射人以射法理射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射犴侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王大射則以貍步張三侯冬官梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉上兩个與其身三下兩个半之上綱與下綱出舌尋縜寸焉凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕夏官司弓矢掌六弓四弩八矢之法仲春獻弓弩仲秋獻矢箙及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射犴侯鳥獸者唐弓大弓以授學

射者使者勞者其矢箙皆從其弓凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恆矢庳矢用諸散射天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓諸侯大射之儀君有命戒射前射三日司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯凡九十糝侯七十豻侯五十巾車張三侯大侯之崇見鵠於糝糝見鵠於豻豻不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革鄉射地官鄉大夫各掌其鄉之政正月之吉受敎法於司徒退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅於郊則閭中以旌獲於境則武中以龍旜大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲唯君子有射於國中其餘否箭籌八十長尺有握握素楚朴長如笴刊本尺福長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當

漢石渠議曰鄉請射告主人樂不告者何也戴聖曰請射告主人者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主人也宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏經曰鄉射合樂大射不樂何也戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮儀多故不合樂也聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者諸侯之禮也韋元成曰鄉射禮所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也君臣朝廷固當有之矣不必須合樂而後合故不云合樂也公卿以元成議是

晉咸康五年春征西庾亮行鄉射之禮依古周制親執其事洋洋然有洙泗之風

宋武帝爲宋公在彭城九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準

北齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂卽座皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驊騮令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官皆射五埒一品三十二發二品三品二十五發四品二十發五品十五發侍官御仗以上十發又季秋大射皇帝備大駕常服御七寶輦射七埒正三品以上第一埒一品五十從三品四品第二埒三品三十八發五品第三埒三十二發六品第四埒二十七發七品第五埒二十一發八品第六埒十六發九品第七埒十發大將射司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒士四人威

儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸侯下府參軍一人又各置令史掌士等員以司其事○

唐之制皇帝射於射宮則張熊侯射觀於射宮則張麋侯皆去殿九十步太樂令設宮懸之樂鼓吹令設十二案於殿之庭若遊宴射則不陳樂懸三月三日九月九日賜百僚射開元八年九月九日賜百官射給事中許景先駮奏曰近三九之辰頻賜宴射已著格令猶降綸音但古制雖在禮章多闕官員累倍帑藏未充水旱相仍繼之師旅既不以觀德又未足威邊耗國損人且爲不急夫古天子以射選諸侯以射飾禮樂以射觀容志故有騶虞貍首之奏采蘋采蘩之樂夫子則以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節皆審志固行德美事成陰陽克和暴亂不作故諸侯貢士亦試於射宮容體有虧則黜其地是以諸侯君臣皆盡志於射射之禮也其大矣哉今則不然衆官既多鳴鏑亂下以苟獲爲利以偶中爲能素無五善之容頗失三侯之禮凡今一箭偶中是費一丁庸調用之既無惻隱獲之固無慙色疏奏罷之至二十一年八月敕下大射展禮先王彝儀雖沿革或殊而遵習無曠往有陳奏遂從廢寢永鑒大典無忘舊章將射侯以觀德豈愛羊而去禮緬惟古訓罔不率由自我而闕何以示後其三九射禮卽宜依舊遵行以今年九月九日賜於安福樓下自此以後其禮又息其射侯儀具開元禮

說曰按易庖犧氏弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下射義曰男子生以桑弧蓬矢六射天地四方天地四方者男子之所有事也是故周制諸侯歲獻貢士於天子天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶益以地其容體不宜於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數不與祭而君有讓削以地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂天子將祭必先習射於澤澤者所以擇也又曰射之爲言者繹也繹者各繹己志也故心平體正持弓矢審固則射中矣射有三焉一曰大射天子將有郊廟之事與其來朝諸侯及畿內諸侯王之子弟卿大夫士及諸侯所貢之士行之三公將有宗廟之事與其卿大夫士及公之子弟卿大夫所選鄉中之俊者行之孤卿大夫將有己宗廟之事亦率其家臣而行之二曰賓射爲列國諸侯來朝於王或諸侯自相朝事或孤卿以下禮賓而射謂之賓禮皆行之於朝或行於廟三曰燕射天子諸侯無事之日燕息縱適或燕勞立朝聘使之賓或復自與己臣共相勞息若天子諸侯之射則先行燕禮以明君臣之義卿大夫則先行鄉飲之

禮以明長幼之序上六三射者貴其容體比於禮其節合於樂故謂之禮射其樂天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法度也采蘩者樂不失職也故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立無暴亂之禍而國家安故曰射者所以觀盛德也白虎通云天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步所以明尊者所服遠卑者所制近也按鄭元說射禮入嘉禮今按五帝三王之時天下萬國迭相征伐士之志藝以射爲首是以我國家開元中修五禮以射禮入軍禮焉古者天子之大射曰射侯者射中則能服諸侯以下中之則爲諸侯是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂而以流亡者未之有也孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子斯之謂歟

續通典唐制燕遊小射則服常服不陳樂懸不行會禮餘如大射之儀

宋太宗命有司定大射之禮儀注定制羣臣朝謁如元會酒三行有司言請賜王公以下射侍中稱制可皇帝改服武弁布七埒於殿下王公以次射開樂懸東西廂設熊虎等侯陳賞物於東階以賚能者設豐爵於西階以罰否者升圖其冠冕儀式表著埒埒之位以進帝覽而嘉之謂宰臣曰俟弭兵當與卿等行之凡遊幸池苑或命宗室武臣射每帝射中的從官再拜奉觴貢馬爲賀苑中皆有射棚畫暈的射則用招箭班三十人服緋紫繡衣帕首分立左右以唱中否節序賜宴則宗室禁軍大校牧伯諸司使副皆令習射遂爲定制外國使人朝亦令帥臣伴賜射於園苑政和宴射儀皇帝御射殿侍宴官公服繫鞵射官窄衣奏聖躬萬福再拜升殿酒三行引射官降階執弓矢謝恩再拜三公以下在右射官在左不射者依坐次分立皇帝初射中舍人贊拜凡左右祗應臣僚除內侍外並階上下再拜行門禁衞諸班親從諸司祗應人並自贊再拜招箭班殿上躬奏訖跪進椀射官先傳弓箭與殿侍側立內侍接椀訖就拜起降階再拜有司進御茶牀天武引進奉馬列射垜前員僚奏聖躬萬福東上閤門官詣御前躬奏班首姓名以下進酒班首以下橫行立贊再拜班首奉進酒樂作飲畢殿上臣僚再拜舍人贊各賜酒羣臣俱再拜贊各就坐羣臣皆立席後引進司官臨階宣進奉出天武奉馬出樂合復贊就坐飲訖揖與諸司收坐物等射官左側臨階取弓箭侍立皇帝再射中的或雙中如上儀臣僚射中引降階再拜訖殿下側立御前中招箭班進椀如上儀

舍人再引射中官當殿揖躬宣有敕賜窄衣金帶跪受箱過再拜過殿側服所賜訖再引當殿再拜更不射如宣再射或更賜箭令射如未退即就位再拜射訖進御茶牀諸司復陳坐物等羣臣各立席後贊就坐羣臣俱坐酒五行宣示醆宣勸如儀皆作樂宴畢內侍舉御茶牀三公以下降階再拜退孝宗乾道二年車駕幸玉津園皇帝射訖次命皇太子次慶王次恭王次管軍臣僚等射如是者三每射四發帝前後四中的淳熙元年車駕幸玉津園命從駕文武官行宴射之禮皇太子宰執以下酒三行樂作皇帝臨軒有司進弓矢皇帝中的皇太子進酒率宰執以下再拜稱賀宣皇太子射射中賜宣預射臣僚射使相鄭藻起居舍人王卿月環衛官蕭多囉倫射中各賜襲衣金帶其鄉射之儀於鄉飲酒前一日本州於射亭東西序量地之宜設提舉學事諸監司知州通判州學教授應赴鄉飲酒官貢士幕次本州兵馬教諭備弓矢應用物設樂其日初筵提舉學事知州軍通判帥應赴鄉飲酒官貢士詣射亭執弓矢揖人射乘矢若中則守帖者舉獲唱獲執算者以算投壺畢多算勝少算射畢贊者贊揖酬酢如儀畢揖退

遼制有射柳儀皇帝再射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又三月三日國俗刻木爲兔分朋走馬射之先中者勝負朋下馬列跪進酒勝朋馬上飲之

金制凡重五日拜天地畢插柳毬場爲兩行當射者以尊卑序各以帕識其枝去地約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳馬以無羽橫鏃箭射之既斷柳又以手接而馳去者爲上斷而不能接去者次之或斷其青處及中而不能斷與不能中者爲負每射必伐鼓以助其氣

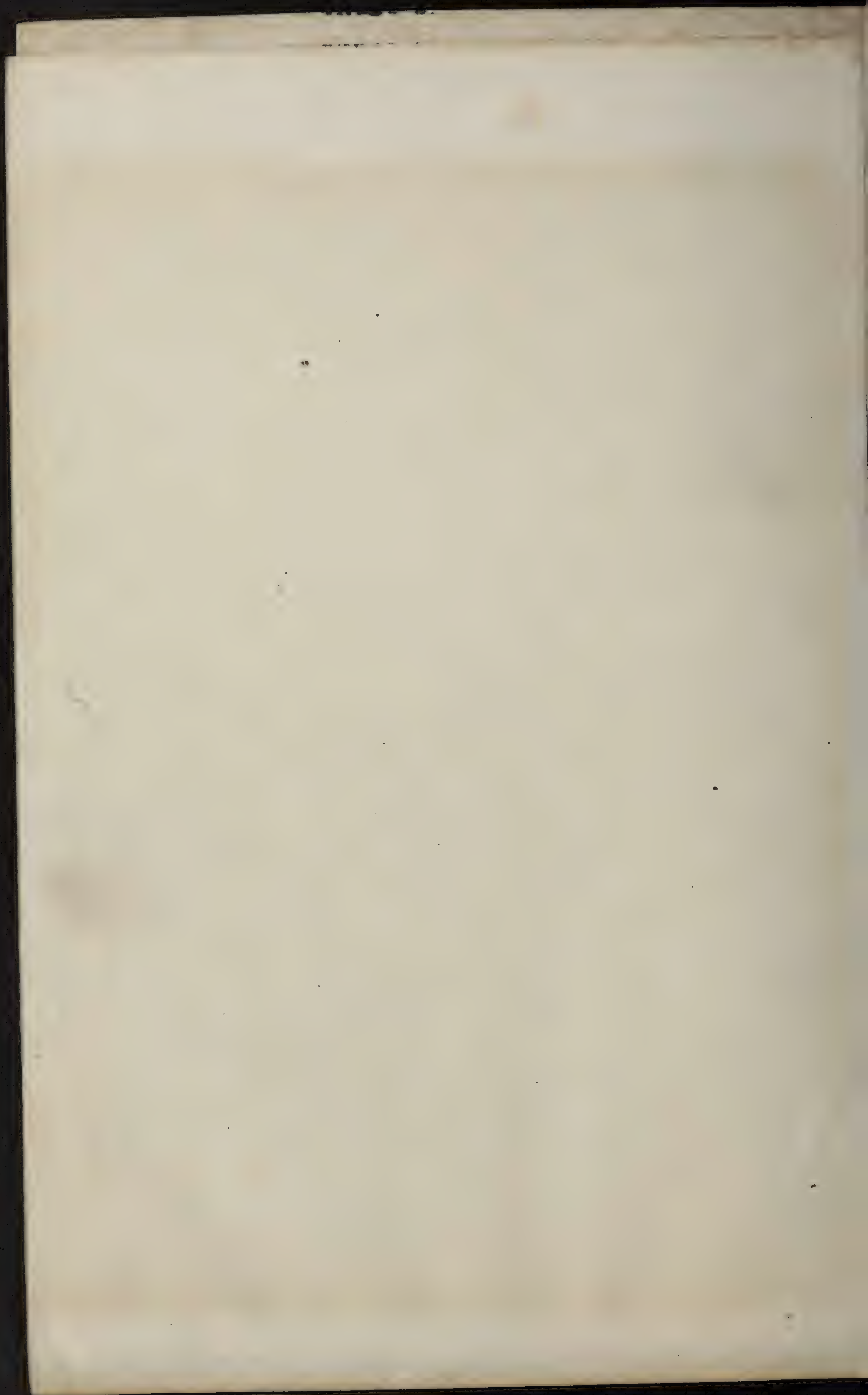
續通志元制自天子公卿至郡國將佐皆有射埰翦柳之法大抵循用國俗

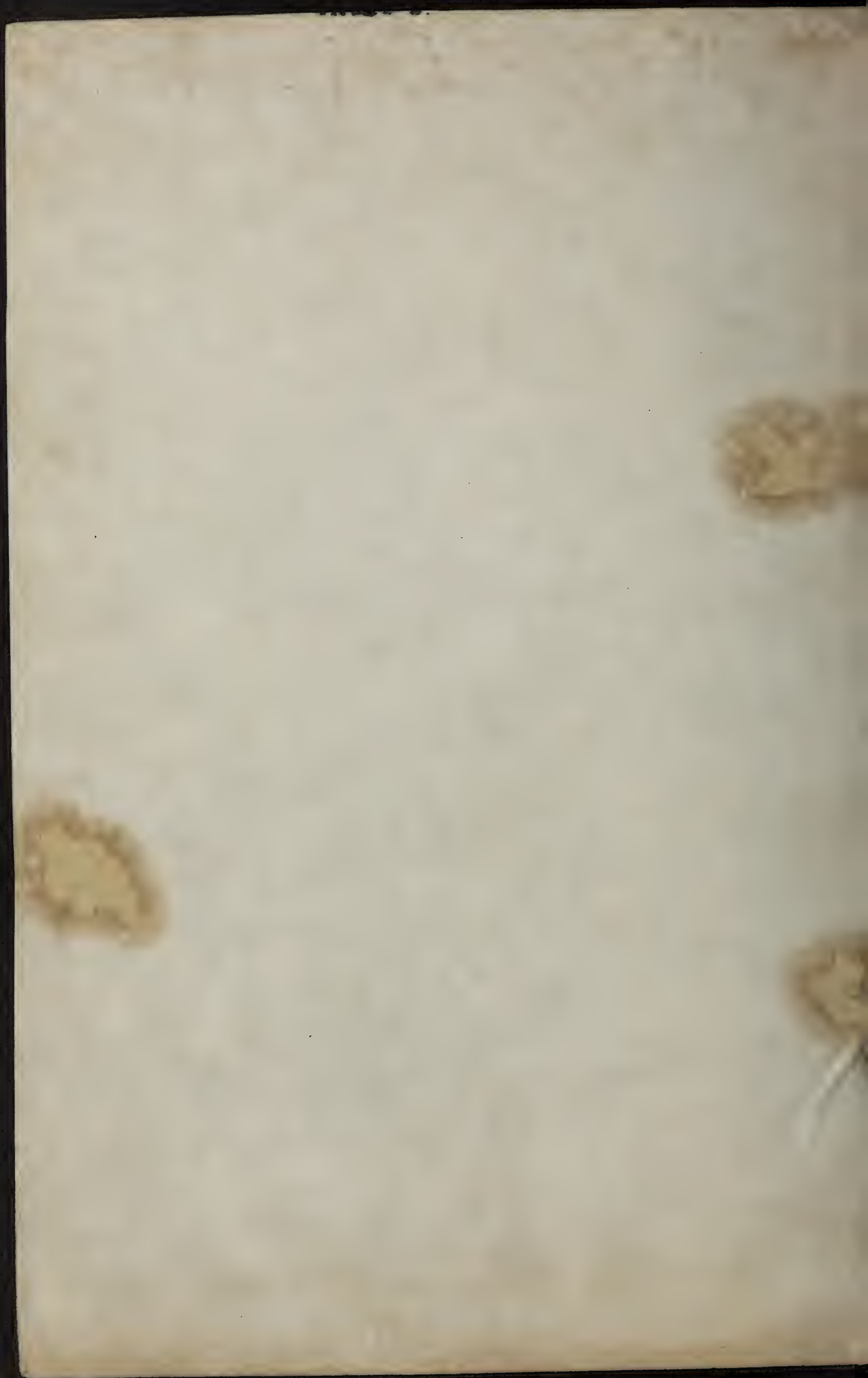
明太祖洪武三年五月詔行大射禮帝以先王射禮久廢弧矢惟習於武夫而文士多未解至是詔大學及郡縣學諸生皆令習射其儀前期戒射定耦選執事充司正副司正司射司射器請射舉爵收矢執旗樹鵠陳設如儀是日執事者入就位請射者引主射正官及各官員子弟士民俊秀者各就品位司射器者以弓矢置於各正官及司射前請射者詣正官前圓揖畢引詣司器前授弓矢畢引復本位司正執算入立於中後請射者引司射二人耦進各以三矢搢於腰帶之右以一矢挾於二指之間推年齒相讓士射先進詣射位向鵠正立發矢司正書中技算置於中舉旗者舉

旗如式上射射畢下射者詣位發矢如前請射者引復位次請士民俊秀射次請官員子弟射次請品卑至高品者射儀皆如式

冬夏至寢鼓兵議

通典易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方五經通議曰以冬至陽氣萌生陰陽交精始成萬物氣微在下不可動泄王者承天理物故率先天下靜而不擾也夏至陰氣始動而未達故亦寢兵鼓不設政事助微氣之養也晉劉遐議曰以爲陽實君道是以微陽初興慶其方盛寢鼓息兵不欲震蕩也禮尊無二若當助陰豈一之義何以明之彼月而蝕則惟其常此日而蝕于何不臧月蝕無救之道明矣何態以爲二節陰陽升降之極會通交代之日二氣旣接剛柔始分君子遠愼諸物近愼諸己在冬欲靜在夏無躁百官靜事無刑以定寢鼓息兵其宜合同張偡曰冬夏二至愼微不異左傳曰凡分至啟閉必書雲物爲備故也所重所愼於是在矣周禮太僕掌贊王鼓救日月亦如之左傳又曰月亦如之又曰非日月之眚不鼓皆正經也日長則賀君父道也下慶上會情交節也日短則不賀臣子道也鼓以動衆是以二至迎送同寢之也劉泓謂寢鼓不出經傳或以漢與日蝕陰盛擊鼓助陽則冬至助陽不應寢鼓也于瓚又云按漢制有冬至絕事不聽政之條而無夏至也以此推之夏至不應寢政事鄭瑤曰尋冬至寢鼓之義雖無正文恐有由耳夫天之德貴生惡殺冬至少陽初發萌芽之漸欲省事順動以應至道是以不省方事安能鳴鼓後代擬議寢之非爲助陽也夏至少陰肇起殺氣自興否剝將至大戚方來宜有鳴鼓鬪興兵駭旅施命四方詰其逆兆以過小人方長之害二至之義否泰道異休戚有殊寢鼓之教不宜同也若以夏至俗人所重文武可息之一日不可前三後三等於冬至也

九通分類總纂

卷九十五
之九十八

九通分類總纂卷九十五　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類五

凶禮一

國恤一

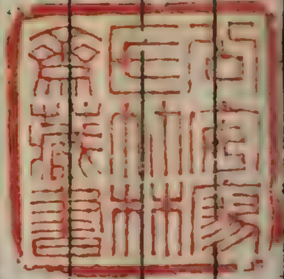
通考虞舜攝政二十有八載帝乃殂落姓如喪考妣百

殷太甲惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰

高宗王宅憂亮陰三祀傳

通志周制始崩太僕戒鼓傳達于四方內宗掌序哭者外宗敘外內朝暮哭者世婦掌比外內命婦之朝暮哭不敬者而呵罰之小宗伯縣衰冠之式于路門之外太僕掌縣喪首服之法于宮門三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服宮正掌授廬舍辨其親疏貴賤之居

通考成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮類水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用克達殷集大命在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗丁卯命作冊度越七日癸酉伯相命士須材狄設黼扆綴衣牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几東序西嚮敷重豐席畫純雕玉仍几西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几越玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階戺一人冕執劉

立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階王麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王冊命曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用荅揚文武之光訓王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王荅拜太保受同祭嚌宅授宗人同拜王荅拜太保降收諸侯出廟門俟康王旣尸天子遂誥諸侯作康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德荅拜太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首曰敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥昔君文武云云羣公旣皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服

漢高祖十二年夏四月甲辰帝崩於長樂宮丁未發喪大赦天下五月丙寅葬長陵已下皇太子羣臣皆反至太上皇廟羣臣曰帝起細微撥亂世反之正平定天下爲漢太祖功最高上尊號曰高皇帝丙寅太子即皇帝位卽葬日也賜給喪事者二千石錢二萬六百石以上萬五百石二百石以下至佐史五千視作斥上者將軍四十金二千石以下有差

漢舊制皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張綿絮以彰外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖中主居中央七日大斂棺椁以稻糲飯羊舌祭之牖中已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁埳中去地六尺一寸當祠則設座於埳中下祠之出主置簏蓋上立之牖中高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟作神主東園祕棺則梓棺素木長丈三尺崇廣四尺高皇帝崩含以珠纏以緹繒十二重以玉爲襦如鎧狀連縫之以黃金爲縷腰以下玉爲札長廣二寸半爲柙下至足亦縫以黃金爲縷請諸衣衾斂之凡乘輿衣服已御輒藏之崩皆以斂不制裁一尺新繒帛也

通典帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝風俗通云俗說易稱四海爲家雖都二京巡有方嶽文曰行在所由以行爲

辭天命有終往而不返故曰大行天子新崩梓宮在殯太子已卽位存亡有別不可但稱皇帝未及定諡故曰大
行皇帝宮車晏駕周康王一朝晏起詩人深刺如今崩殯則爲晏駕其喪葬儀無聞

〔通考〕魏孫毓曰大行之稱起於漢氏漢書曰大行在前殿又曰大行無遺詔諡法大行受大名小行受小名初
崩未諡而嗣帝已立臣下所稱辭宜有異故謂之大行言其有大德行必受大名若稱諡也

文帝後七年夏六月帝崩於未央宮遺詔曰朕聞之蓋天下萬物之萌生靡不有死死者天地之理物之自然奚
可甚哀當今之世咸嘉生而惡死厚葬以破業重服以傷生吾甚不取且朕既不德無以佐百姓今崩又使人重
服久臨以罹寒暑之數哀人父子傷長老之志損其飲食絕鬼神之祭祀以重吾不德謂天下何朕獲保宗廟以
眇眇之身託於天下君王之上二十有餘年矣賴天之靈社稷之福方內安寧靡有兵革朕既不敏常畏過行以
羞先帝之遺德惟年之久長懼於不終今乃幸以天年得復供養於高廟朕之不明與嘉之其奚哀念之有

按後之儒者皆以爲短喪自孝文遺詔始以爲深譏然愚考之三年之喪自春秋戰國以來未有能行者矣子
張問曰書云高宗諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然蓋時君未有行三年喪者故子張疑而
問之而夫子答以古禮皆然蓋亦歎今人之不能行也滕文公問喪禮於孟子欲行三年之喪父兄百官皆不
欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也魯最爲秉禮之國夫子稱其一變可以至道而尙不能行此
則他國可知漢初禮文大率皆承秦舊秦無禮義者也其喪禮固無可考然杜預言秦燔書籍率意而行亢上
抑下漢祖草創因而不革乃至率天下皆終重服旦夕哀臨經罹寒暑禁塞嫁娶飲酒食肉制不稱情是以孝
文遺詔斂畢便葬葬畢制紅禫之文以是觀之則孝文之意大概欲革秦之苛法耳蓋古人所謂方喪三年所
謂爲天王斬衰者亦以資於事父以事君其義當然然檀弓言天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男
女服三月天下服又言君之喪諸達官之長杖則亦未嘗不因其官之崇卑情之淺深而有所隆殺秦務欲尊
君卑臣而驅之以一切之酷法意其所以令其臣民者哭臨之期衰麻之制必有刻急而不近人情者是以帝
矯其敝釋其重服而爲大功小功纖釋其久臨而爲三十六日詔語忠厚懇惻與異時振貸勸課等詔皆仁人

之言豈可訾也帝之詔固不爲嗣君而設而景帝之短喪亦初不緣遺詔也何也蓋古者天子七月而葬諸侯五月而葬雖通喪必以三年然亦以葬後爲卽吉之漸宋桓公卒未葬而襄公會諸侯於葵邱故書曰宋子貶之也晉悼公卒既葬未終喪而平公會諸侯於溴梁則書以晉侯矣晉獻公卒奚齊未葬而遇殺則稱君之子卓既葬而遇弒則稱君明未葬則不可明其爲君也自春秋以來諸侯多不能守五月之制蓋欲急於從吉也至秦始皇以七月崩於沙邱九月葬漢高祖崩凡二十二日而葬葬之一日而惠帝卽位文帝崩凡七日而葬葬之三日而景帝卽位蓋葬期愈促矣必葬而卽位者可知其以吉禮卽位也必促葬期者可知其決不能諒陰三年也景帝之所遵者惠帝之法惠帝之所遵者春秋以來至亡秦之法耳豈孝文遺詔爲之乎劉公非言翟方進後母死葬後三十六日起視事以身備漢相不敢踰國家之制以爲明證然詳孝文之詔旣不爲嗣君而設亦未嘗以所謂三十六日者爲臣下居私喪之限制也俗吏薄孝敬而耽榮祿是以竝緣此詔之語遂立短喪之法以便其私至方進之時遂指爲漢家之法耳

平帝元始五年崩於未央宮大赦天下有司議曰禮臣不殤君皇帝年十有四歲宜以禮斂加玄服奏可

通志後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣祀竝禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林中署皆嚴宿衞宮府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啟手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃緜緹繒金縷玉柙如故事飯唅珠如禮盤冰如禮百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王竹使符制皆伏哭盡哀小斂如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞赤虡文畫日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣

陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮東園匠武士下釘衽截去牙太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀冊畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百僚罷入成喪服如禮三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日先葬二日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀佐吏以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬喪期依前漢制部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可

通考太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚事於祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度他皆如禮儀

光武中元二年二月戊戌帝崩於南宮前殿遺詔曰朕無益百姓皆如孝文皇帝制度務從省約刺史二千石長吏皆無離城郭無遣吏及因郵奏　光武崩趙熹為太尉受遺詔典喪禮時藩王皆在京師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等雜止同席熹乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩熹復典喪事再奉入行禮事脩奉

顯宗永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室

沖帝崩太后以揚徐盜賊強盛恐驚擾致亂欲須所徵諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之父今日崩亡人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦皇亡於沙邱胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國近北鄉侯薨閻后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫程手刃之事此天下大忌不可之甚也太后從之　趙典為廚亭侯帝崩時禁藩國諸侯不得奔弔典獨慨然解印綬符策赴縣而馳到京師州郡及大鴻臚並執處其罪公卿百僚嘉典之

義表請以祖自贖詔書許之

魏武王以禮送終之製襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏日有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送遺命百官當臨殿中者十五舉音葬畢便除

文帝黃初三年作終制帝崩國內服三日

通典明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尚書孫毓奏武宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后皆有謚未葬宜稱大行臣以爲古禮無稱大行之文按漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不返之稱也未葬永有謚不言大行則嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當如林議稱大行景初中明帝崩於建始殿殯於九龍殿尚書訪曰當以明皇帝謚告四祖祝文於高皇稱元孫之子云何王肅曰禮稱曾孫某謂國家也荀爽鄭元說皆云天子諸侯事曾祖以上皆稱曾孫

通考晉文帝之喪臣民皆從權制三日除服既葬武帝亦除之然猶素冠蔬食哀毀如居喪者秋八月帝將謁崇陽陵羣臣奏言秋暑未平恐帝悲感摧傷帝曰朕得奉瞻山陵體氣自佳耳又詔曰漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何心無服其議以縗絰從行羣臣自依舊制尚書令裴秀奏曰陛下既除而復服義無所依若君服而臣不服亦未之敢安也詔曰患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相違遂止中軍將軍羊祜謂傅玄曰三年之喪雖貴遂服禮也而漢文除之毀禮傷義今主上至孝雖奪其服實行喪禮若因此復先王之法不亦善乎玄曰以日易月已數百年一旦復古難行也祜曰不能使天下如禮且使主上遂服不猶愈乎玄曰主上不除而天下除之此爲但有父子無復君臣也乃止戊辰羣臣奏請易服復膳詔曰每感念幽冥而不得終苴絰之禮以爲沉痛況當食稻衣錦乎適足激切其心非所以相解也朕本諸生家傳禮來久何至一旦便易此情於所天相從已多可試省孔子答宰我之言無事紛紜也遂以疏素終三年

司馬公曰三年之喪自天子達於庶人此先王禮經百世不易者也漢文師心不學變古壞禮絕父子之恩虧君

臣之義後世帝王不能篤於哀戚之情而羣臣諂諛莫肯釐正至於晉武獨以天性矯而行之可謂不世之賢君而裴傅之徒固陋庸臣習常玩故不能將順其美惜哉

泰始四年皇太后崩有司奏前代故事倚廬中施白練帳蓐素牀以布巾裹革軺輦版轝細犢車皆施練裏詔不聽但令以布衣車而已其餘居喪之制不改禮文有司又奏大行皇太后當以四月二十五日安厝故事虞著衰服既虞而除其內外官僚皆就朝晡臨位御服訖各還所次除衰服詔曰夫三年之喪天下之達禮也受終身之愛而無數年之報柰何葬而便即吉情所不忍也有司又奏世有險易道有洿隆所遇之時異誠有由然非忽禮也方今戎馬未散王事至殷交須聽斷以熙庶績昔周康王始登翼室猶戴冕臨朝降於漢魏既葬除釋諒陰之禮自遠代而廢矣惟陛下割高宗之制從當時之宜詔曰夫三年之喪所以盡情致禮葬已便除所以不堪也當敘吾哀懷言用斷絕柰何柰何有司又固請詔曰不能篤孝勿以毀傷為憂也誠知衣服末事耳然今思存草土率當以吉物奪之乃所以重傷至心非見念也每代禮典質文皆不同耳何為限以近制使達喪闕然乎羣臣又固請帝流涕久之乃許然猶素冠蔬食以終三年如文帝之喪　十年武元楊皇后崩既葬帝及羣臣除喪即吉先是尚書祠部奏從博士張靖議皇太子亦從制俱釋服博士陳逵議以為今制所依蓋漢帝權制興於有事非禮之正皇太子無有國事自然終服有詔更詳議尚書杜預以為古者天子諸侯三年之喪始同齊斬既葬除喪服諒陰以居心喪終制不與士庶同禮漢氏承秦天下為天子脩服三年漢文帝見其下不可久行而不知古制更以意制祥禫除喪即吉魏氏直以訖葬為節嗣君皆不復諒陰終制學者非之久矣然竟不推究經傳考其行事專為王者三年之喪當以縗麻終二十五月嗣君苟若此則天子羣臣皆不得除喪雖志在居篤更逼而不行至今世主皆從漢文經典由處制者非制也今皇太子與尊同體宜復古典卒哭除縗麻以諒陰終制於義既不應不除又無取於漢文乃所以篤喪禮也於是尚書僕射盧欽尚書魏舒問杜預證據所依預云傳稱三年之喪自天子達此謂天子絕期惟有三年喪也非謂居喪縗服三年與士庶同也故后世子之喪而叔向稱有三年之喪二也周公不言高宗服喪三年而云諒陰三年此釋服心喪之文也叔向不譏景王除喪而譏其燕樂已早明

既葬應除而違諒陰之節也春秋晉侯享諸侯子產相鄭伯時簡公未葬請免喪以聽命君子謂之得禮宰咺來歸惠公仲子之賵傳曰弔生不及哀此皆葬除服諒陰之證先儒舊說往往亦見學者未之思耳喪服諸侯爲天子亦斬縗豈可謂終服三年邪上考七代未知王者君臣上下縗麻三年者謂下推將恐百世之主其理一也非必不能乃事勢不得故知聖人不虛設不行之制仲尼曰禮所損益雖百世可知此之謂也於是欽舒從之遂命預造議奏曰禮記三年之喪自天子達又云父母之喪無貴賤一也又云端縗喪車皆無等此通謂天子居喪衣服之節同於凡人心喪之禮終於三年亦無服喪三年之文然繼體之君猶多荒寧自從廢諒陰之制至令高宗擅名於往代子張致疑於當時此乃賢聖所以爲譏非譏天子不以服終喪也秦燔書籍率意而行亢上抑下漢祖草創因而不革乃至率天下皆終重服旦夕哀臨經罹寒暑禁塞嫁娶飲酒食肉制不稱情是以孝文遺詔斂畢便葬葬畢制紅禫之除雖不合高宗諒陰之義近於古典故傳之後嗣於時預脩陵廟故斂葬得在浹辰之內因以定制近至明帝存無陵寢五旬乃葬安在三十六日此當時經學疏略不師前聖之病也魏氏革命以既葬爲節合於古典然不垂心諒陰同譏前代自泰始開元陛下追遵諒陰之禮愼終居篤允臻古制超絕於殷宗天下歌德誠非靖等所能原本也天子諸侯之禮當以具矣諸侯惡其害已而削其籍今其存者惟士喪一篇戴聖之記雜錯其閒亦難以取正天子之位至尊萬幾之政至大羣臣之衆至廣不同之於凡人故大行既葬祔祭於廟則因疏而除之已不除則羣臣莫敢除故屈已以除之而諒陰以終制天下之人皆曰我王之仁也屈已以從宜皆曰我王之孝也既除而心喪我王猶若此之篤也凡臣子等亦焉得不自勉以崇禮此乃聖制移風易俗之本高宗所以致雍熙豈惟縗裳而已哉若如難者更以權制自居疑於屈伸厭（一葉反）降欲以職事斷則父在爲母期父卒三年此以至親屈於至尊之義也出母之喪以至親爲屬而長子不得有制體尊之義升降皆從不敢獨也況皇太子配貳之至尊與國爲體固宜遠遵古禮近同時制屈除以寬諸下協一代之成典君子之於禮有直而行曲而報有經而等有順而去之存諸內而已禮云非玉帛之謂喪云惟縗麻之謂乎此既臣等所謂經制大義且卽實近言亦有不安今皇太子至孝烝烝發於自然號咷之慕匍匐殯宮大行既奠往而不反必想像平故彷徨寢殿若不變從諒陰則東

宮臣僕義不釋服此爲永福宮屬當獨衰麻從事出入殿省亦難以繼今將更議蒙童二十五月之事宜至於大臣亦奪其制昔翟方進自以身爲漢相居喪三十六日不敢踰國典而况於皇太子臣等以爲皇太子宜如前奏除服諒陰制於是太子遂以厭降之議從國制除縗麻諒陰終制

通典晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博士卞㩁楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡孝敬之心今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯於西階既殯之後則奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具答㩁雍議按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問按景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬爲當在太極殿下諸王廬復應何所㩁雍議按尚書顧命成王崩康王居於翼室先儒云翼室於路寢今宜於太極殿上諸王宜各於其所居爲廬朝夕則就位哭臨

成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已

康帝建元元年正月晦承恭杜皇后周忌有司奏至尊朞年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊固非漢魏之典也

哀帝章皇太妃薨帝欲服重江彪啟先王制禮應在緦服詔欲降朞彪又啟厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月

孝武帝寧康二年七月簡文帝崩再周而遇閏博士謝攸孔粲議魯襄二十八年十二月乙未楚子卒實閏月而言十二月者附正於前月也喪事先遠則應用博士吳商之言以閏月祥謝安王邵鄭襲殷康袁宏殷茂車胤劉遵劉耽意皆同康曰過七月而未及八月豈可謂之踰朞必所不了則當從其重者宏曰假値閏十二月而不取者此則歲未終固不可得矣漢書以閏爲後九月明其同體也襲曰中宗肅祖皆以閏月崩祥除之變用閏之後月先朝尚用閏之後月今閏附七月取之何疑亦合遠日申情之言又閏是後七而非八也豈踰月之嫌乎尚書令王彪之侍中王混中丞譙王恬左丞戴謐等議異彪之曰吳商中才小官非名賢碩儒公輔重臣爲時所準則

者又取閏無證據直擧遠日之義越祥忌限外取不合卜遠之理又丞相桓公嘗論云禮二十五月大祥何緣越朞取閏乃二十六月乎於是啟曰或以閏附七月宜用閏月餘者或以閏名雖附七月而實以三旬別爲一月故應以七月除者臣等與中軍將軍沖參詳一代大禮宜準經典三年之喪十三月而練二十五月而畢禮之明文也陽秋之義閏在年內則略而不數明閏在年外則不應取之以越朞忌之重禮制祥除必正朞月故也己酉晦帝除縞卽吉　武帝以來國有大喪輒廢樂終三年惠帝太安元年太子喪未除及元會亦廢樂穆帝永和中爲中原山陵未脩復頻年元會廢樂是時太后臨朝后父褚裒薨元會又廢樂孝武太元六年爲皇后王氏喪亦廢樂孝武崩太傅錄尚書事會稽王道子議山陵之後通婚嫁不得作樂以一期爲斷

孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其服博士徐藻議以爲資父事君而敬同又禮其夫屬父道者其妻皆母道也則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資父之義會議逆祀以明尊尊今上躬奉康穆哀皇及靖后之禮致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂應服齊縗朞於是帝制朞服

孝武帝太元十五年淑媛陳氏卒皇太子所生也有司參詳母以子貴贈淑媛爲夫人置家令典喪事太子前衞率徐邈議喪服傳稱與尊卑者爲體則不服其私親又君父所不服子亦不敢服故王公妾子服其所生母練冠麻衣既喪而除非五服之常則謂之無服從之

安帝隆安四年孝武太皇太后李氏崩疑所服何證王雅車胤孔安國徐廣議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮彌申陽秋之義母以子貴既稱夫人禮服從政故成風顯夫人之號昭公服三年之喪子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制若嫌明文不存則疑斯從重謂應同於爲祖母後齊衰朞永安皇后無服但一舉哀百官亦一朞詔可

宋武帝永初元年黃門侍郎王準之議鄭玄喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫共月遂以爲制江左以來唯晉朝施用縉紳之士猶多遵鄭義宜使朝野一體詔可

永初三年武帝崩蕭太后制三年之服

文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事行劉溫持節監喪神武門設凶門柏歷至西上閤皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廨設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文代或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除即吉故其間服以縿縞也心喪已經十三月大祥十五月祥禫變除禮畢餘情一周不應復有再禫宜下以爲永制詔可

後魏自道武以來及諸帝悉依漢魏之制既葬公除

孝文帝太和十四年太皇太后馮氏殂帝勺飲不入口者五日哀毀過禮中部曹華陰楊椿諫曰陛下荷祖宗之業臨萬國之重豈可同匹夫之節以取僵仆羣下惶灼莫知所言且聖人之禮毀不滅性縱陛下欲自賢於萬代其若宗廟何帝感其言爲之一進粥於是諸王公等皆詣闕表請時定兆域及依漢魏故事並太皇太后終制既葬公除詔曰自遭禍罰慌惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞冬十月王公復上表固請詔曰山陵可依典冊哀服之宜情所未忍帝欲親至陵所戊辰詔諸常從之具悉可停之其武衞之官防侍如法癸酉葬文明太皇太后於永固陵甲戌帝謁陵王公固請公除詔曰比當別敘在心己卯又謁陵庚辰帝出至思賢門右與羣臣相慰勞太尉丕等進言曰臣等以老朽之年歷奉累聖國家舊事頗所知聞伏惟遠祖有大諱之日唯侍送梓宮者凶服左右皆盡從吉四祖三宗因而不改陛下以至孝之性哀毀過禮伏聞所御三食不滿半溢晝夜不釋經帶臣等叩心絕氣坐不安席願少抑至慕之情奉行先朝舊典帝曰哀毀常事豈足關言朝夕食粥粗可支任諸公何足憂　祖宗情專武略未脩文教朕今仰稟聖訓庶習古道論時此事又與先世不同朕且以所懷別問尚書游明根高閭等公可聽之帝因謂明根等曰聖人制卒哭之禮授服之變皆奪情而漸今則旬日之間言及即吉特成傷理對曰臣等伏尋金冊遺旨踰月而葬葬而即吉故於下葬之初奏練除之事帝曰朕惟中代所以不遂三年之喪蓋由君上違世繼主初立君德未流臣義不洽故身襲衮冕行即位之禮朕誠不德在位過紀足令億兆知有君矣於此之日而不遂哀慕之心使情禮俱失深可痛恨高閭曰杜預晉之碩學論自古天子無有行三年之喪者以爲漢文之制闇與古合雖叔世所行事可承踵是以臣等慺慺干請帝曰竊尋金冊之旨所

以尊臣子之心令早卽吉者慮廢絕政事故也羣公所請其志亦然朕今仰奉冊令俯順羣心不敢闇默不言以荒庶政唯欲衰麻廢言禮朔望盡哀誠情在可許故專欲行之如杜預之論於孺慕之君諒陰之主蓋亦誣矣祕書丞李彪曰漢明德馬后保養章帝母子之道無可閒然及后之崩葬不淹旬尋已從吉然漢章不受譏明德不損名顯陛下遵金冊遺令割哀從議帝曰朕所以眷戀衰絰不從所議者實情不能忍豈徒苟免嗤嫌而已哉今奉終儉素一已遵仰遺冊但痛慕之心事繫於予庶聖靈不奪至願耳高閭曰陛下既不除服於上臣等獨除服於下則爲臣之道不足又親御衰麻復聽朝政吉凶事雜臣竊爲疑帝曰朕今逼於遺冊唯望至朞雖不盡禮蘊結差申羣臣各以親疏貴賤遠近爲除服之差庶幾稍近於古易行於今羣臣又言春秋烝嘗事難廢闕帝曰自先朝以來恆有司行事朕賴蒙慈訓常親致敬今旻天降罰人神喪恃想宗廟之靈亦輟歆祀脫行饗薦恐乖冥旨羣臣又言古者葬而卽吉不必終禮此乃二漢所以經綸治道魏晉所以綱理庶政也帝曰既葬卽吉蓋季俗多亂權宜救世耳二漢之盛魏晉之興豈曰簡略喪禮遺忘仁孝哉平日之時公卿每稱當今四海晏安禮樂日新可以參美唐虞比盛夏商及至今日卽欲苦奪朕志使不踰於魏晉如此之意未解所由李彪曰今雖治化清晏然江南有未賓之吳漠北有不臣之虜是以臣等猶懷不虞之慮帝曰魯公帶絰從戎晉侯墨衰敗敵固聖賢所許如有不虞雖越紼無嫌而況衰麻乎豈可於晏安之辰豫念軍旅之事以廢喪紀哉則當亦有稱王者除衰而諒陰終喪者若不許朕衰服則當除衰拱默委政冢宰二事之中惟公卿所擇游明根曰淵默不言則大政將曠仰順聖心請從衰服太尉丕曰臣與尉元歷事五帝魏家故事尤諱之後三月必迎神於西禳惡於北具行吉禮自皇始以來未之或改帝曰若能以道事神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎朕在不言之地不應如此喋喋但公卿執奪朕情遂成往復追用悲絕遂號慟羣官亦哭而辭出

致堂胡氏曰孝文慕古力行尤著於喪禮其始終情文亦粲然可觀矣自漢以來未之有也後世孺慕之君可不景仰而先王是憲乎方孝文之欲三年也在廷之臣無一人能將順其美者莫不沮遏帝心所陳每下若非孝之王情先定幾何不爲邪說所惑邪禮曰百官備百物具不言而事行者扶而起齊衰之喪蓋對而不言也若夫

八事之權非經禮也今孝文百官備矣百物具矣是宜三日而殯三月而沐期三月而練冠三年而祥使禮廢而復起如古之高宗焉而羣臣狃於漢制雜以國俗使其君不得自由其初守禮違衆欲行通喪甚力其終也不能三年於是期而祥改月而禫是用古者父在爲母之服不中節矣無乃不得其本遂殺其末邪夫禮惟其當而已施之當則如被袞冕而執鎮圭施之不當是衣狐白裘而坐諸草莽也豈不惜哉

宣武帝延昌四年正月帝崩於式乾殿侍中中書監太子少傅崔光等奉迎太子於東宮入自萬歲門至顯陽殿哭踊久之欲待明乃行卽位之禮太尉崔光曰天位不可暫曠何待至明光等請太子止哭立於東序于忠元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽綬太子跪受服皇帝袞冕之服御太極殿前光等降自西階夜直羣臣立於庭中北面稽首稱萬歲後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝祖跣之陵所詔曰三年之喪達於天子但軍國務重須自聽朝縗麻之禮率遵前典百僚宜依遺令旣葬而除公卿固請依權制周主不許卒由三年之制五服之內亦令依禮

致堂胡氏曰自漢文短喪之後能斷然行三年者惟晉武帝魏孝文周高祖可謂難得矣然春秋之義責備賢者晉武旣爲裴杜所惑行禮不備魏孝文之禮若備矣而服非所服周高祖縗麻苫塊卒三年之制最爲賢行然推明通喪止於五服之內不及羣臣非所以敎天下著於君臣之義也而又在喪頻出遊幸無門庭之寇興師伐鄭此皆禮所不得爲者由高祖不學左右無稽古之臣以輔成之也使高祖至心如魏晉二君而講禮如孝文之詳訓臣下以大喪三年不出遊幸不動兵革以終禮制雖三代何以加諸

唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏敕到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其宮殿中者當朝夕各十五舉音皇帝三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服

續通志詔問宗子在外州府合赴京師否所司奏曰案禮五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告死必赴練祥則告不忘親也又曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣又傳云天子七月而葬同軌畢

至此則宗子五等以上不限遠近同赴山陵

通考禮樂志周禮五禮二曰凶禮唐初從其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜道去其國恤一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采綴比附以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑恤水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬縗麻哭泣則頗詳焉

後唐莊宗同光三年七月正飭皇太后遺令曰皇帝以萬機至重八表所尊勿衣麤縗勿居諒闇三年之制以日易月過三日便親朝政皇后諸妃及諸王公主並制齊縗本服以日易月十二日除中書門下翰林學士在朝文武百官內諸司使及諸道節度觀察防禦使刺史監軍及前資官并寮佐官吏士庶僧道百姓並準本朝故事降服施行勿使過制皇帝釋服不御八音勿廢羣祀勿斷屠宰勿禁晏遊園陵喪制皆從簡省故申遺令奉而行之

續通典其月太常禮院奏按故事中書門下翰林學士在朝文武官內諸司使供奉官以下從成服三日每日赴長壽宮朝臨自後不臨其服以日易月十三日除至小祥日合釋服每至月朔月望小祥大祥釋服日未除服者縗服臨已除服者則素服不臨並赴長壽宮先拜靈訖移班近東進名奉慰從之

宋太祖建隆二年六月皇太后杜氏崩於滋德殿三日百官入臨明日百姓成服羣臣服布斜巾四腳直領襴衫外命婦帕頭帔裙衫九日帝見百官於紫宸門太常禮院言皇后長公主皇弟合隨皇帝二十七日禫除畢服吉心喪終制從之

通考開寶九年十月太祖崩遺詔喪制以日易月皇帝三日而聽政十三日小祥二十七日大祥諸道節度觀察防禦團練使刺史知州等不得輒離任赴闕諸道州府臨三日釋服太宗奉遺詔即位就殿之東楹號泣以見羣臣服布四腳直領布襴腰經命婦布帕頭裙帔皇弟子文武二品以上加布冠斜巾帽首經大袖裙袴竹杖士民縞素婦人繐諸軍就屯營三日哭羣臣素服請聽政不許宰相懇請始御長春殿羣臣喪服就列上去杖經服斜巾垂帽卷簾視事小祥上改布服四腳直領布襴腰經布袴二品以上官亦如之大祥止服素紗軟腳折上巾淺黃衫黑銀帶羣臣及軍校以上皆本色慘服鐵帶鞾笏諸王入內服衰衣出則服慘

至道三年三月太宗崩皇太子散髮號擗奉遺詔即皇帝位於萬歲殿之東楹羣臣稱賀上慟哭四月羣臣三表請聽政戊戌御崇政殿之西序又三表始御正殿有司言山陵前朔望不視事羣臣詣閤奉慰詔羣臣朔望並詣萬歲殿哭奠退詣內東門奉慰

乾興元年二月眞宗崩有司言今月二十三日成服至二十五日羣臣朝夕臨二十六日至二十八日朝臨自後每大小祥逐七禫除朔望並入臨奉慰至山陵從之又令逐七於觀音啟聖院開寶寺塔院設大會齋令中書樞密院分往行香時上雖用以日易月之制改服臨朝宮中實行三年之喪

嘉祐八年三月仁宗崩英宗即位於東階是日小斂命衛士坐甲東門三日命武臣十六人各將甲士二百巡檢皇城新舊城輔臣宿資善堂宗室宿崇政門外至成服止遣使齎詔告哀契丹夏國及賜遺留物上欲命韓琦攝冢宰行亮陰三年禮執政以為不可三表乃聽政有司奏故事皇帝羣臣釋縗常服宗室出則常服居則縗麻終喪軍民至祔除朝臣祔廟許嫁娶三京諸路至卒哭東京至祔廟百官三年毋聽樂每七日羣臣朝臨四十九日止治平元年三月丁酉朔以小祥禁京師樂至四月十五日庚申不視事至四月四日禁屠十日二年詔京師自二月一日開封諸縣自三月一日禁樂自至四月十五日諸路禁前後各七日沿邊州軍勿禁三月朔望不御前後殿禮院奏近依國朝故事詳定大祥變除服制以三月二十九日大祥至五月二十九日禫六月二十九日禫除至七月一日從吉已蒙降敕謹按禮學王肅以二十五月為畢喪而鄭康成以二十七月通典用其說又加至二十七月終則是二十八月畢喪而二十九月始吉蓋失之也祖宗時據通典為正而未經講求故天聖中更定五服年月敕斷以二十七月今士庶所同遵用夫三年之喪自天子達不宜有異請以三月二十九日為大祥五月擇日而為禫六月一日而從吉於是大祥不御前後殿開封府停決大辟禁屠至四月五日待制觀察使以上及宗室管軍官日一奠二十八日而羣臣皆入奠

按自仁宗以來視朝則用易月之制而宮中實行三年之喪故於小祥大祥禫除之時旋行禁音樂及奠祭之禮蓋亦適禮之變云

治平四年正月英宗崩神宗卽位喪禮如舊制

元豐八年三月神宗崩哲宗卽位凡凶禮並如治平故事　祕書省正字范祖禹言先王制禮以君服同於父皆斬縗三年蓋恐為人臣者不以父事其君此所以管乎人情也自漢以來不唯人臣無服而人君遂亦不為三年之喪唯國朝自祖宗以來外廷雖用易月之制而宮中實行三年之喪且易月之制前世所以難改者以人君自不為服也今君上之服已如古典而臣下之禮猶依漢制是以百官有司皆已復其故常容貌衣服無異於行路之人豈人之性如此其薄哉由上不為之制禮也今羣臣易月人主實行三年之喪故十二日而小祥朞而又小祥二十四日大祥再朞而又大祥夫練祥不可以有二也既以日為之又以月為之此禮之無據者再朞而大祥中月而禫禫者祭之名也非服之色也今乃為之黲服三日然後禫此禮之不經者也既除服至葬而又服之蓋不可以無服也祔廟而後卽吉纔八月矣而遽純吉無所不佩此又禮之無漸者也易月之制因襲故事已行之禮不可追也臣愚以為宜令羣臣朝服止如今日而未除縗至朞而服之漸除其重者再朞而又服之乃釋縗其餘則君服斯服可也至於禫不必為之服惟未純吉以至於祥然後無所不佩三年之制略如今矣詔禮官詳議以聞其後禮部尚書韓忠彥等言朝廷典禮時異異宜不必循古若先王之制不可盡用則當以祖宗故事為法今言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去縗服庶協古之制緣先王恤典節文甚多必欲循古則又非特如臣僚所言故事而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制從之

元符三年正月哲宗崩徽宗卽位凡凶禮並如治平熙寧故事

高宗紹興元年隆祐皇太后孟氏崩詔以繼體之重當承重服

徽宗以紹興五年四月崩於五國城七年正月問安使何蘚等還始知凶問宰執入見上號慟擗踊終日不食宰臣張浚等力請方少進粥上成服於几筵殿文武百僚朝晡臨於行宮自聞喪至小祥百官朝晡臨自小祥至禫祭朝一臨太常等言舊制沿邊州軍不許舉哀緣諸大帥皆國家腹心爪牙之臣休戚一體至於將佐皆懷忠憤宜就所屯自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本營命徽猷閣待制王倫等為奉迎梓宮使　知邵州胡寅上

以禮用三年之喪自天子至於庶人一也及漢孝文自執謙德用日易月至今行之子以便身忘其親臣以便身亦其君心知其非而不肯改自常禮言之猶且不可況變故特異如今日者又當如何恭惟大行太上皇帝大行寧德皇后蒙犯胡塵永訣不復實由粘罕是有不共戴天之讐考之於禮讐不復則服不除寢苫枕戈無時而終所以然者天下雖大萬事雖眾皆無以加於父子之恩君臣之義也伏覩某月某日聖旨緣國朝故典以日易月臣切以爲非矣自常禮言之猶須大行有遺詔然後遵承今也大行詔旨不聞而陛下降旨行之是以日易月出陛下意也大行幽厄之中服御飲食人所不堪疾病粥藥必無供億崩殂之後衣衾斂藏豈得周備正棺卜兆知在何所茫茫沙漠瞻守爲誰伏惟陛下一念及此荼毒摧割倍難堪忍縱未能遵春秋復讐之義俟讐殄而後除服猶當革漢景之薄喪紀以三年爲斷不然以終身不可除之服二十七日而除之是薄之中又加薄焉必非聖人之所安也又曰雖宅憂三祀而軍旅之事皆當決於聖裁則諒闇之典有不可舉蓋非枕塊無聞之日是乃枕戈有事之辰故魯侯有周公之喪而徐夷並興東郊不開則是墨縗即戎孔子取其誓命今六師戒嚴誓將北討萬機之眾孰非軍務陛下聽斷平決得禮之變卒哭之後以墨縗臨朝合於孔子所取其可行無疑也又曰如合聖意便乞直降詔旨云恭惟太上皇帝寧德皇后誕育眇躬大恩難報欲酬罔極百未一伸鑾輿遠征遂至大故訃音所至痛貫五情想慕慈顏杳不復見怨讐有在朕敢忘之雖軍國多虞難以諒闇然縗麻枕戈非異人任以日易月情所不安興自朕躬致喪三年即戎衣墨況有權制布告中外昭示至懷其合行典禮令有司集議來上如敢沮格是使朕爲人子而忘孝之道當以大不恭論其罪陛下親御翰墨自中降出一新四方耳目以化天下天地神明亦必以佑助臣不勝大願

紹興三十一年五月金國人使報孝慈淵聖皇帝升遐詔朕當持斬縗三年之服以申哀慕是日文武百僚並常服黑帶去魚詣天章閣南空地立班聽詔旨舉哭畢次赴後殿門外進名奉慰次赴几筵殿焚香舉哭六月權禮部侍郎金安節等言孝慈淵聖皇帝升遐照國朝典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥後所有縗服請權留以待梓宮之還從之

孝宗淳熙十四年十月八月乙亥光堯太上皇帝崩上　號慟擗踊二日不進膳尋諭宰執王淮欲不用易月之制如晉武魏孝文實行三年喪自不妨聽政淮等奏通鑑載晉武帝雖有此意後來只是宮中深衣練冠上曰當時羣臣不能將順其美司馬光所以譏之後來武帝竟欲行淮曰記得亦不能行上曰自我作古何害淮曰御殿之時人主縗經羣臣吉服可乎上曰自有等降乃中批朕當縗經三年羣臣自行易月之令其合行儀制令有司討論詔百官於以日易月之內縗服治事二十日丁亥小祥上未改服王淮等乞俯從禮制上流涕曰大恩難報情所未忍二十一日車駕還內上縗經御輦設素杖軍民見者注注感泣詔今自五日一詣梓宮前焚香上欲縗服素幄引輔臣及班次而禮官奏謂苴麻三年難行於外庭奏入不出十一月戊戌朔禮官顏師魯尤袤等奏乞大祥禮畢改服小祥之服去杖經禫祭禮畢改服素紗軟腳折上巾淡黃袍黑銀帶神主祔廟畢改服幞頭黑鞋犀帶過過宮燒香則於宮中縗經行禮二十五月而除上批淡黃袍改服白袍二日巳亥大祥四日辛丑禫祭禮畢五日壬寅百官請聽政不允八日百官三上表引康誥被冕服出應門等語爲證九日詔可十五年正月十八日甲寅百日上過宮行焚香禮二十一日丁巳上諭輔臣昨內引洪邁見朕已過百日猶服縗麤因奏事應以漸今宜服如古人墨衰之義而巾則用繒或羅朕以羅絹非是若用細布則可王淮等言尋常士大夫丁憂過百日巾衫皆用細布出而見客則以黲布今陛下舉千古不能行之禮足爲萬世法上又曰晚間引宿直官之類如何淮曰布巾布褙子使是常服上不爲然自是每御延和殿止服白布折上巾布衫過宮則縗經而杖三月壬子啟攢上服初喪之服甲寅發引丙寅掩攢甲戌上親行第七虞祭大臣言虞祭乃吉禮合用靴袍上曰只用布折上巾黑帶布袍可也二十日丙戌神主祔廟是日詔曰朕昨降旨揮欲縗經三年緣羣臣屢請御殿易服故以布素視事內殿雖有俟過祔廟勉從所請之詔稽諸典禮心實未安行之終制乃爲近古宜體至意勿復有請於是大臣乃不敢言蓋三年之制斷自上心執政近臣皆主易月之說諫官謝鍔禮官尤袤心知其不可而不敢盡言惟敕令所刪定官沈清臣再上書願堅主聽大事於內殿之旨將來祔廟畢日預降御筆截然示以終喪之志杜絕輔臣方來之章勿令再有奏請力全聖孝以示百官以刑四海上納用焉

朱熹君臣服議曰淳熙丁未十月八日太上皇帝上僊遺誥至州縣有司莫識衣冠制度大率盡用令式斬縗之服哀臨既畢及被禮部所下符則止當用布四腳直領布襴衫麻絰而已此符當與遺誥同日俱下乃遲數日有司不虞或誤四方已如此而於布四腳之下註云係幞頭於直領布襴下註云上領不盤則雖閑有舉哀稍緩之處官吏傳觀亦多不曉四腳幞頭之說予記溫公書儀及後山談叢所記頗詳乃周武帝所製之常冠及布一方幅前兩角綴兩大帶後兩角綴兩小帶覆頂四垂因以前邊抹額而繫大帶於腦後復收後角而繫小帶於髻前以代古冠亦名幞頭亦名折上巾其後乃以漆紗爲之而專謂之幞頭其實本一物也今禮官以幞頭解四腳是矣而又不肯詳言其制則未知其若馬陳之所謂周武之所制者邪抑將以紙爲胎使之剛強踦立亦若今之漆紗所爲者邪至於直領布襴衫上領不盤之說則眾尤莫曉蓋既曰直領則非上領既曰上領則不容不盤兩言之中自相牴牾至於如此雖予亦莫識其所以然也乃有強爲之說者曰雖爲上領而不聯綴斜帛湊成盤曲之勢以就正圓但以長布直縫使足以遶項而已予謂禮官之意或是如此亦不可知但求之於古既無所考則亦何敢信而從之邪疑此特生於古今之禮不同禮官不能分別去取而欲依違其同是以生此同惑耳蓋直領者古禮也其制具於儀禮其像見於三禮圖上有衣而下有裳者是也上領有襴者今禮也今之公服上衣下襴相屬而弗殊者是也竊意國恤舊章之本文必有曰直領布衫者而又曰布襴者其服直領布衫則兼服布裙而加冠於首其服布襴衫則首加四腳而已蓋其初雖合古今之禮而猶各有所施則亦未爲失也今既不察其異矣又但見公服之上領而有襴遂解直領爲上領不盤而增襴字於衫字之上文若遷令以就古而不知其實之誤反至於廢古以循今也又前此州縣誤用之禮皆著菅屨而符乃無文承用之者遂履鞾以赴臨殊乖禮意獨無曰杖云者於禮爲粗合而亦有所未盡蓋禮君之喪諸達官之長杖所謂達官謂專達之官在今日則內之省曹寺監長官外之監司郡守凡一司之長若嘗任侍從以上得專奏事者是也故今不杖之制施於僚佐以下則得之矣至使其長官下而同之而雖故相領帥若家居者無異文豈不薄哉又後數日乃得邸吏所報朝廷冠服制度則云皇帝初喪服白羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟腳折上巾成服日服布斜巾四腳裙袴冠帽竹杖

腰經首經直領大袖布襴衫白綾襯衫視事日去杖首經小祥日改服布四腳直領布襴衫腰經布袴大祥日服素紗軟腳折上巾淺黃衫黑銀帶羣臣之服分為三等上等布頭冠布斜巾布四腳大袖襴衫裙袴首經腰經竹杖襯服中等布頭冠幞頭大袖襴衫袴腰經其下等則布幞頭襴衫腰經而已詳此帝服有冠有裙而衫曰直領則是古之喪服當自為一襲者又有四腳有襴衫則皆當世常服又當別為一襲者而今乃一之則果如予之所料矣然至於小祥之服則衫直領而下不裙宰臣之服則下雖有裙而衫非直領此又不可曉者其餘亦多重複繆誤如斜巾四腳冠帽乃四物不當一時並加於首直領上領古裙今襴亦四物不當一時並加於身冠當服以終喪不當小祥而釋四腳幞頭折上巾三名一物不當錯出而異名其曰銀帶絲鞋白綾襯衫者則尤非喪禮之所宜服亦不待辨而知其非矣大抵其失在於兼盡古今以為天子備物之孝而不知考其得失而去取之正天子議禮制度考文之事也然此等條目之多欲一一而正之則有不勝正者必循其本而有以大正焉則曰斬衰三年為父為君如儀禮喪服之說而已其服則布冠直領大袖布衫加布衰辟領負版掩衽布襯衫布裙麻腰經麻首經麻帶菅屨竹杖自天子至於庶人不以貴賤而有增損也但儀禮之冠三梁乃士禮今天子通天冠二十四梁當準之而去其半以為十二梁羣臣則如其本品進賢冠之數以為等大本既立然後益考禮經以修殯葬饋奠之禮參度人情以為居處飲食之節行之天下凡諸吉凶之禮有詭聖不經如上領胡服之類者一切革而去之則亦庶乎一王之制而無紛紛之惑矣而前此議者猶或慮其說之難行雖以元祐之盛時而不能行范祖禹之論蓋不知自漢以來所以不能復行君父三年之喪者一則以人主自無孝愛之誠心而不能力行以率於上二則慮夫臣民之衆冠婚祠享會聚之有期而不欲以是奪之也國家自祖宗以來三年通喪實行於內則其所以立極導民者無所難矣獨所以下為臣民之慮者未有折衷是以依違於此而未敢輕議此亦慮之過矣夫古之所謂方喪三年者蓋曰比方於父母之喪云爾蓋事親者親死而致喪三年情之至義之盡者也事師者師死而心喪三年謂之哀如父母之無服情之至而義有所不得盡者也事君者君死而方喪三年謂其服如父母而分有親疎此義之至而情或有不至於其盡者也然則所

謂方喪者豈曰必使天下之人寢苫枕塊飲水食粥泣血三年眞若居父母之喪哉今臣之服如前所陳則已有定說矣獨庶人軍吏之貧者則無責乎其全雖以白紙爲冠而但去紅紫華盛之飾其亦可也至如飲食起居之制則前所謂參度人情者正欲其斟酌古今之宜分別貴賤親疏之等以爲隆殺之節且以婚姻一事言之則宜自一月之外許軍民三月之外許士吏復土之後許選人祔廟之後許承議郎以下小祥之後許朝請大夫以下大祥之後許中大夫以下各借吉三日其大中大夫以上則並須禫祭然後行吉禮焉官卑而差遣職事高者從高遷官者從新貶官者從舊如此則亦不悖於古無害於今庶乎其可行矣或者又謂今之吉凶服上領之制相承已久而遽盡革之恐未爲允此不然也古今之制祭祀用冕服朝會用朝服皆用直領垂之而不加紳束則如今婦人之服交掩於前而束帶焉則如今男子之衣皆未嘗上領也今之上領公服乃夷狄之戎服自五胡之末流入中國至隋煬帝時巡遊無度乃令百官戎服從駕而以紫緋綠三色爲九品之別本非先王之法服亦非當時朝祭之正服也今雜用之亦以其便於事而不能改耳曷若準朝服祭服之法參取唐公服之制以爲便服而去之哉民私喪五服制度皆如此禮但以親疏分五等而衣服之制不殊温公書儀但斬縗用此制而大功以下從俗禮非是惟高氏送終禮其說甚詳當更討論訂正別爲公私通行喪服制度頒行民間令其遵守庶幾先王之禮大小由之上下交修可以久而不廢且使大義素定於臣民之家免至臨事紛錯疑惑衆聽

紹熙五年六月九日孝宗崩太皇太后有旨皇帝以疾聽在內成服太皇太后代皇帝行禮慶元二年六月九日大祥八月十六日禫祭時寧宗執孝宗之喪欲大祥畢更服禫兩月日但欲禮制全盡不較此兩月於是監察御史胡紘言孫爲祖服已過期矣議者欲更持禫兩月不知用何典禮若曰嫡孫承重則太上聖躬亦已康復於宮中自行二十七月之重服而陛下又行之是喪有二孤也自古孫爲祖服何嘗有此禮詔侍從臺諫給舍集議吏部尚書葉翥等言孝宗升遐之初太上聖體違豫就宮中行三年之喪皇帝受禪正宜倣古方喪之服以爲服昨來有司失於討論今胡紘所奏引古據經別嫌明微委是允當欲從所請參以典故六月六日大祥禮畢皇帝及

百姓並純吉服七月一日皇帝御正殿饗祖廟將來禫祭令禮官檢照累朝禮例施行四月庚戌詔羣臣所議雖合禮經然於朕追慕之意有所未安早來奏知太皇太后面奉聖旨以太上皇帝雖未康愈宮中亦行三年之制宜從所議朕躬奉慈訓敢不遵依 議狀可付外施行

建炎以來朝野雜記高宗之喪孝宗為三年服及孝宗之喪有司請於易月之外用漆紗淺黃之制蓋循紹興以前之舊朱文公後入不以為然奏言今已往之失不及追改惟有將來啓攢發引禮當復用初喪之服則其變除之節尚有可議望明詔禮官稽考禮律豫行指定其官吏軍民方喪之服亦宜稍為之制勿使肆為華靡其後詔中外百官皆以涼衫視事蓋用此也

慶元三年憲聖太皇太后崩時太上皇承重寧宗降服齊縗期

續通考寧宗嘉定十七年閏八月詔宮中自服三年喪明年改元寶慶七月禮部侍郎真德秀言三年之喪行於宮壼非獨衰麻在躬而已哀慕之存於心者不可頃刻忘憂戚之形於色者不可斯須已古者卒哭而廬居小祥而堊室今雖未能如昔然居處之制不可不極其樸素也古者服喪非有疾不飲酒食肉今者雖未能如昔然饔人大官之供不可不極其菲儉也古者終喪不處於內今雖未能如昔然防微謹獨屏遠聲色不可不極其嚴也食則見先帝於羹立則見先帝於牆庶不負罔極之恩昭純孝之實儻因移御之適凡所以自奉者稍異於居喪之儀則雖衰麻在躬猶不服也

理宗紹定五年十二月羣臣凡七表請聽政詔外朝大典不敢輕改宮中自服三年

按王圻續通考載寧宗恭聖仁烈楊皇后遺詔曰國事方殷毋痛過哀宜從權制皇帝成服三日聽政喪紀以日易月大臣更加開釋勿致摧傷百官入臨隨地之宜諸道州府長吏以下三日釋服在京禁音樂百日在外一月無禁祠祀嫁娶沿邊不用舉哀考紀志皆不載不知何所本也又云乙巳帝詣慈明殿行大祥祭奠禮不繫以月則更疏矣

景定五年十月宰執文武百官詣祥曦殿表請聽 政不允十一月凡七表始從之御後殿詔躬行三年喪

按宋史禮志自孝宗以降外庭雖用易月之制而宮中實行三年之喪云

遼太宗天顯八年十一月以太皇太后喪遣使告哀於唐及人皇王貝　大同元年四月次定州命天德朔古嘉哩等護梓宮先赴上京

世宗天祿五年九月遣劉家訓告哀於漢十一月漢周南唐各遣使來弔

聖宗統和元年正月朔以大行在殯不受朝二月以先帝遺物賜皇族及近臣　二十七年十二月以聖神定獻皇后崩遣使報哀於宋夏高麗詔免賀千齡節　二十八年正月辛亥朔不受朝賀癸酉奉安梓宮於乾州菆塗殿二月高麗遣使來弔祭即遣使饋遺物於宋仍遣使謝宋弔祭

興宗景福元年六月遣使告哀於宋夏高麗奉梓宮殯於承安山太平殿七月高麗遣使弔慰是月謁太平殿焚先帝所御弓矢八月遷梓宮於菆塗殿九月宋遣王隨等致祭王覿等來慰兩宮是月焚弧矢鞍勒於菆塗殿夏國遣使來慰以宋使弔慰喪服臨菆塗殿遣御史中丞耶律翰等謝宋弔慰十月遣工部尚書高德順等致先帝遺物於宋夏國遣使來賻閏十月謁菆塗殿閱元宮器十一月率百僚奠於菆塗殿出先帝服御玩好焚之

道宗清寧元年八月帝即位哀慟不聽政百僚上表固請許之遣使報哀於宋及夏高麗九月以先帝遺物遺宋遣使賜高麗夏國先帝遺物十一月冬至不受羣臣賀〇四年正月以太皇太后喪遣使報哀於宋夏四月宋遣使弔祭　太康二年三月以仁懿皇后崩遣使報哀於宋及高麗夏國以遺物遣使遺宋夏六月宋及高麗夏國各遣使弔祭

天祚帝乾統元年二月遣使告哀於宋及西夏高麗四月宋遣王潛等來弔祭高麗夏國各遣使慰奠

金太宗天會元年十二月遣貝勒李靖如宋告哀　二年四月宋遣使來弔喪以高珠巴克等充遺留國信使如宋　三年正月夏國遣使奠幣　十三年正月遣使告哀於齊高麗　王三月齊高麗使來弔祭詔諸國使賜宴不舉樂　十四年正月太皇太后赫舍哩氏崩三月高麗遣使來弔

熙宗皇統三年正月朔以皇太子濟安喪不御殿三月太皇太后唐古氏崩五月致祭太皇太后七月亦如之〇

四年正月祭欽仁皇后哭盡哀

海陵貞元元年九月有司言太后園陵未畢合停冬享及祫祭從之

金史后妃傳曰是年四月海陵母大氏崩詔尚書省應隨朝官至五月一日方治事中都自四月十九日為始禁樂一月外路自詔書到日後官司三日不治事禁樂一月聲鐘七晝夜二年大祥海陵率後宮奠哭於蔵宮

時將遷山陵於大房山故大氏猶在蔵宮也

世宗大定二十一年二月以元妃李氏之喪致祭興德宮　時過市肆不聞樂聲謂宰臣曰豈以妃故禁之耶細民日作而食若禁之是廢其生計也其勿禁朕前將詣興德宮有司請由蓟門朕恐妨市民生業特從他道顧見街衢門肆或有毀撤障以簾箔何必爾也自今勿復毀撤

二十五年六月遣左宣徽使唐古鼎詣京師致祭皇太子允恭命皇太子妃及諸皇孫執喪並用漢儀九月帝至自上京臨奠皇太子於熙春園　先是帝如上京皇太子守國留中都至是薨帝自上京還次天平山好水川訃聞為位臨奠於行宮之南大慟者久之親王百官皇族命婦及侍衛皆會哭帝號泣還宮比至中都為位奠哭者凡七太子在儲位久恩德在人者深每日三時哭臨侍衞軍士皆爭入為位慟哭臨伏哭於承華殿下聲殷如雷中都百姓市門巷端

二十九年正月以即位詔中外賜內外官覃恩兩重三品以上者一重免今歲租稅并自來懸欠係官等錢穀寡孤獨人絹一疋米二石遣大理卿王元德等報哀於宋高麗夏二月始聽政三月夏國遣使來弔四月遣使來祭宋遣使來弔祭六月高麗遣使來弔祭及會葬

章宗明昌元年正月朔改元不受朝賀九月朔天壽節亦如之　二年正月朔不受朝辛酉孝懿皇后圖克坦氏崩以左副都點檢面等報哀於宋高麗夏甲戌百官表請聽政不許二月壬午復如之壬辰始視朝三月宋高麗之各遣使來弔祭九月朔天壽節不受朝　是歲正月庚午太師尚書令淄王圖克坦克寧薨章宗欲親為燒飯而內宮在殯右諫議大夫兼禮部侍郎張暐奏仰惟聖慈追念勳臣恩禮隆厚孰不感勸太祖時享尚且權停若

爲大臣燒飯禮有未安今已降恩旨聖意至厚人皆知之乞俯從典禮則兩全矣從之

三年正月乙巳朔不受朝丙辰以孝懿皇后小祥從尚書省請依明昌元年世宗忌辰例諸王陪位服慘素去金玉之飾百官不視事禁音樂居宰九月庚午朔天壽節不受朝○四年正月朔以喪不受朝四月朔始舉樂

霍王從彝母早死溫妃舒穆嚕氏養之明昌六年溫妃薨章宗問從彝喪服於禮部尚書張暐暐奏慈母服齊衰三年桐杖布冠禮也從彝近親至尊厭降與臣下不同乞於未葬以前服白布衣絹巾既葬止用素服終制朝會從吉帝從其奏

泰和八年十二月詔路府州縣服七日

衛紹王至寧元年九月臨奠於衛紹王第有司奏舊禮當設座哭帝命撤座伏哭盡哀敕有司以禮改葬

宣宗貞祐三年正月皇太子守忠薨帝臨奠於殯所有司奏辰日不哭帝曰父子至親何可拘忌十二日皇太孫鏗薨以殤無祭享之制諭宣徽院免元日親王公主進酒禮官奏正旦宋遣來賀不宜輟朝朝不舉樂服色如常儀

哀宗正大元年正月戊戌朔詔改元庚子帝居廬百官始奏事戊午始視朝六月宰執請擊鞠以新喪不許

元仁宗延祐七年正月皇太子碩德巴拉哀毀過禮素服寢於地日歠一粥三月十一日庚寅即位於大明殿詔赦天下

英宗至治二年九月太皇太后崩十月享太廟以國哀迎香去樂

續通志元制凡帝后有疾危殆度不可愈移居外氊帳房有不諱則就殯殮其中棺用香楠木中分爲二刳肖人形其廣狹長短僅足容身殮用貂皮襖皮帽其韡韈繫盒鉢俱用白粉皮爲之殉以金壺瓶二盞一椀楪匙筯各一殮訖用黃金爲箍四條以束之輿車用白氊青緣納奇實爲簾覆棺亦以納奇實爲之前行用蒙古巫媼一人衣新衣騎馬牽馬一匹以黃金飾鞍轡籠以納奇實謂之金靈馬日三次用羊奠祭至所葬陵地其開穴所起之土成塊依次排列之棺既下復依次掩覆之其有剩土則遠置他所送葬官三員居五里外日一次燒飯致祭三年然後返

明太祖洪武十五年皇后馬氏崩禮部引宋制爲請於是命在京文武官及聽除官人給布一匹令自製服皆斬衰二十七日而除服素服百日凡在京官越三日素服至右順門外具喪服入臨畢素服行奉慰禮三日而止武五品文三品以上命婦亦於第四日素服至乾清宮入臨用麻布蓋頭麻布衫裙鞋去首飾脂粉其外官服制與京官同聞訃日於公廳成服命婦服亦與在京命婦同皆三日而除軍民男女素服三日禁屠宰在京四十九日在外三日停音樂祭祀百日嫁娶官停百日軍民一月將發引告太廟帝親祭於几筵百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子奠元纁玉璧行奉辭禮神主還宮百官素服迎於朝陽門外仍行奉慰禮帝以醴饌祭於几筵殿自再虞至九虞皆如之卒哭祔廟喪滿百日帝輟朝於几筵致欽不拜東宮以下奠帛爵百官素服行奉慰禮東宮親王妃主以牲醴祭孝陵公侯等從命婦祭几筵殿自後凡節序及忌日東宮親王祭几筵及陵小祥輟朝三日禁在京音樂屠宰設醮於靈谷寺朝天宮各三日帝率皇太子以下詣几筵殿祭百官素服詣宮門進香訖詣後右門奉慰外命婦詣几筵殿進香皇太子親王熟布練冠九襊皇孫七襊皆去首経負版辟領衰見帝及百官則素服烏紗帽烏犀帶妃主以下熟布蓋頭去腰経宗室駙馬練冠去首経內尚衣尚冠以所釋服於几筵殿前丙位焚之皇太子親王復詣陵行禮大祥奉安神主於奉先殿預期齋戒告廟百官陪祀畢行奉慰禮太祖崩禮部定儀京官二十一年閏五月惠帝即位詔行三年喪羣臣請以日易月諭曰朕非效古人亮陰不言也朝則麻冕裳退則齊衰杖経食則饘粥郊社宗廟如常禮遂命定儀以進

惠帝建文元年正月朔受朝不舉樂　四年六月後以遭革除喪葬之制皆不傳

按明法傳錄成祖爲惠帝發喪遣官致祭輟朝三日此可補正史所不載

成祖永樂二十二年七月帝北征至榆木川遺詔傳位皇太子喪禮一如高皇帝遺制　時太監馬雲密與大學士楊榮金幼孜謀以六軍在外祕不發喪鎔錫爲椑以殮載以龍轝所至朝夕上膳如常儀榮偕御馬監少監海壽馳訃皇太子八月至京師皇太子即日遣太孫奉迎至軍中發喪及郊迎入仁智殿加殮納梓宮

明史楊士奇傳曰服制二十七日期滿禮部尚書呂震請即吉大學士楊士奇不可震厲聲叱之吏部尚書蹇

義兼取二說進明日帝素冠麻衣絰而視朝廷臣惟士奇及英國公張輔服如之朝罷帝謂左右曰梓宮在殯易服豈臣子所忍言士奇所執是也

仁宗洪熙元年正月朔御奉天門受朝不舉樂

宣宗宣德十年正月英宗即位遵遺詔大事自太皇太后喪制如獻陵故事惟改命婦哭臨自三品以上

英宗天順八年正月遺詔罷宮妃殉葬　時帝諭處後事命內監牛玉執筆書之一日東宮即位百日成婚二日定后妃名分三日勿以嬪御殉葬四日殯殮器服從舊書畢命持付閣臣潤色大學士李賢等驚愴捧誦歎曰所言關大體非聖主英明不能及此而止殉一事尤爲高出古今眞盛德事也天順實錄

按英宗罷宮嬪殉葬李賢等歎爲高出古今眞盛德事伏讀　御批通鑑輯覽曰英宗失德處不可枚舉史臣乃稱其罷宮妃殉葬爲可法後世夫以宮人殉葬自是亂政罷之宜耳何足詡爲盛德哉考賢等當日捧手詔頌揚猶屬臣下之體而史臣據以爲誇美殊未考英宗之始末也

憲宗成化二十三年八月旣除服乃素翼善冠麻衣腰絰視朝不鳴鐘鼓百官素服朝參百日後如常元年正旦時未及小祥帝黃袍御殿受朝次日仍黑翼善冠淺淡服犀帶及大祥神主奉安太廟及奉先殿至禫祭免朝擇日遣官詣陵致祭

孝宗弘治十七年五月禮部言百日例應變服但梓宮未入山陵仍請素翼善冠麻布袍服腰絰御西角門視事不鳴鐘鼓百官仍素服朝參從之

武宗正德十六年三月興獻王世子厚熜未除服特命襲封帝無嗣遺詔迎王於興邸即位

世宗嘉靖四十五年十二月令旨免命婦哭臨

穆宗隆慶元年正月未及二十七日帝衰服御宣治門百官素服腰絰奉慰

神宗萬曆四十八年八月禮部言喪服列代皆有制度而斷自孝宗蓋孝宗篤於親喪禮詳且備故武世穆三廟皆宗之今遵舊制以衰服御文華門視事百官素服朝參候梓宮發引除從之

凶禮一

國恤二

皇朝通典我　朝以孝治天下　列聖以來愼終之典備極周詳所有禮儀具載　大清會典準今古之宜
揆情文之當包括靡遺分門恭紀伏維我　朝　列聖大事凡自初喪成服以至安奉　山陵一切禮儀
斟酌古今周詳賅備誠孝之至通乎神明自古以來未有盡禮盡哀如此者已禮經云三年之喪自天子達雖有其
說而歴代帝王無聞終制者我　世宗憲皇帝當　聖祖仁皇帝大喪欲終制三年諸王大臣固請再三
乃允所奏仍於　宮中　躬行素服三年之禮　聖諭有曰昔　世祖　聖祖皆以沖齡登極
一時禮制容有未備設踐阼之日若朕躬之年則盡禮盡制必有朕躬所萬不能逮者伏讀之下仰見　聖心
敬體　孝思善繼善述奠大平是洎　世宗憲皇帝大事　皇上定　親行三年喪禮實以仰承
貽緒用展哀思並　命諸臣詳議斷今昔之異宜昭　先　後之同揆仰見　聖朝孝治之隆超
軼萬古矣

天命十一年八月庚戌　太祖武皇帝崩是日恭奉　梓宮於　宮中正殿辛亥奉移於瀋陽城西北隅
天聰三年二月奉移於　山陵崇德元年四月尊曰　福陵恭上　尊謚　廟號　太祖

八年八月庚午　太宗文皇帝崩辛未奉安　梓宮於　崇政殿九月壬子奉　梓宮於
山陵寢殿

順治元年八月丙寅尊　太宗文皇帝陵曰　昭陵　十月辛酉恭上　尊謚　廟號
太宗

十八年正月丁巳　世祖章皇帝崩戊午恭奉　梓宮於　乾清宮設　几筵朝晡日中三設奠
聖祖仁皇帝親詣尙食哀慟不已　太皇太后揮淚撫慰左右無不感泣己未　聖祖仁皇帝諭朕
惟自古聖賢之君必有顯號徽稱用昭功德之隆垂於萬世此國家不易之鉅典也仰惟我　皇考大行皇帝

纘紹鴻緒統一寰區十有八年敬 天尊 祖勤政愛民奉侍 慈闈克諧孝道敦睦宗族攸敘
彝倫典學日新修身思永制禮作樂振武崇文敕法明刑立綱陳紀盛德之事不一而足朕方與天下臣民均切
怙戴不幸 龍馭上賓顧予冲人嗣膺大統仰承佑啟之恩敢後顯揚之禮謹考彝章宜升 尊謚該
部詳察典禮具奏
二月壬午奉移 梓宮於景山 壽皇殿設 几筵 聖祖仁皇帝三奠酒哀戀不已
太皇太后再三慰諭始 還宮 三月癸酉恭上 大行皇帝尊謚 廟號 世祖
康熙元年三月庚戌建 世祖章皇帝陵曰 孝陵 四月辛酉奉移 寶宮於 孝陵
六月壬寅行安葬 地宮禮
皇朝通考 六十一年十一月甲午 聖祖仁皇帝崩次日奉安 梓宮於 乾清宮 世宗憲皇帝
諭曰 皇考教養文武大小臣工六十餘年孰不躬沐深恩今一旦升遐衆心哀痛切至大殮時著令王貝勒
貝子公文武大臣皆入乾清門內令其瞻仰得盡哀戀之清又禮部奏儀注內公主福晉咸於 乾清宮丹墀齊集
奉 旨 皇考之女朕兄弟之福晉豈可遠列丹墀著仍入大內親近 梓宮使得盡哀朕之兄弟
子姪亦皆令入乾清門在丹墀上隨朕行禮是日諸王大臣奏請諒陰之次或 御昭仁殿或 御弘德殿
諭曰朕遭 皇考大事哀痛方深何忍安居內殿其以乾清宮東廡為倚廬自後 上居乾清宮
東廡晝必席地夜必寢苫每日上香奠禮凡五次 十二月甲寅奉移 梓宮暫安奉於 壽皇殿先
是十一月 命總理事務王大臣修理景山 壽皇殿 諭曰朕受 皇考深恩如天罔極忽
升 仙馭攀戀無從惟有朝夕瞻仰 梓宮稍盡哀慕之忱今王大臣等所議安奉之處或在南海子或
在鄭家莊此二處隔越郊外離宮禁甚遠朕心不忍緬惟 世祖章皇帝大事時曾安奉景山壽皇殿朕意亦
欲安奉於景山壽皇殿庶得朝夕前往親行奠獻 庚申行大祭禮始釋服先是十一月己亥 世宗憲皇帝
諭王大臣等曰朕凡事無不遵奉 皇考遺旨但持服乃人子之道 遺詔二十七日釋服朕斷然難從

若此事朕不得行其志必至懣恨無已爾等宜體朕意壬寅諸王大臣等以萬幾至重難以久曠請遵 遺詔
二十七日釋服奏 諭釋服之制以日易月雖始於漢文而高宗諒陰三年獨非古制乎朕不能上比高宗而思
慕之情何能自已揣爾等惟恐過勞朕躬殊不知有服朕尚可稍進饘粥暫眠苫塊若必強朕釋服必至寢食皆廢
矣 皇考遺命一句一字朕無不拳拳服膺止此二十七日釋服之 詔非敢故違而罔極深恩哀思迫
切雖蹈違 命之愆亦不恤也爾諸王大臣其諒之甲辰諸王大臣等復合詞奏言從來天子之孝與士庶人
不同孝經云天子以德教加於百姓施於四海爲孝書稱高宗諒陰晉臣杜預謂是釋服後心喪之文蓋以人君一
身爲郊廟社稷之主祭爲吉禮必於除服後舉行若二十七日不即除服則祀典不免有闕 大行皇帝聖學
淵深若易月之制可以更易豈肯於 遺詔中諄諄垂訓伏乞上思 郊 廟神靈之所倚賴下念
中外臣民之所托命勉遵 遺詔俛順輿情疏入復叩首固請始奉 旨朕覽諸王大臣所奏引據經書
義理明晰朕惟有嗚咽悲痛耳始知爲君之難祇此持服一節乃天子第一苦衷轉不如臣庶尚能各盡其心雖勉
從所請朕之哀思因茲愈切矣又 諭曰諸王大臣僉云二十七日後應居乾清宮朕思 皇考六十餘
年所御宮殿朕卽居住其中心甚不忍朕意欲居月華門外養心殿著將殿內向日一應陳設敬謹收徹葺改務令
至素以備朕居朕不敢謂遵古諒陰之禮然必如此守孝二十七月以盡朕心至是滿二十七未盡二三朕非強飾
以取孝名但朕受 皇考四十五載顧復教育深恩今一旦永訣中心悲痛何能自已目今尚有瞻仰
梓宮罔極哀思乘此猶可稍展至 梓宮暌隔之後何由得再瞻仰 皇考乎朕躬尚能自持朕亦儘力
強制諸王大臣所奏知道了 三月丙午恭移 聖祖仁皇帝梓宮於 景陵 二年九月禮部議奏元
旦元夕行慶賀禮及廷臣朝服日期得 旨俟朕素服三年後照所請行 三年二月庚辰以 聖祖仁
皇帝服制期滿祫祭 太廟釋服卽吉先是二年十二月吏部尚書朱軾奏雍正 三年二月十三日服制已
滿請祫祭 太廟頒示天下臣民卽吉釋哀得旨大祭禮成 世宗憲皇帝從倚廬移 御養心殿
齋居素服三年如一日

雍正元年二月己巳恭上　大行皇帝尊謚　廟號　聖祖　癸酉百日致祭　世宗憲皇帝諭　壽皇殿躬親奠獻哭泣盡哀諸王大臣等奏　皇上追念　先皇悲思篤切躬襄大事勞悴倍常伏懇强抑哀情仰慰先皇付托之命其諭　壽皇殿拜奠之處乞多隔數日得　旨朕因皇考付託鴻基之重故愛惜此身於臣子哀慕之道十分　皇考四十餘年顧復深恩罔極莫報諒陰三年秪以默盡一點私情非謂歷代帝王不能行之事朕能行之欲立法定制以垂令名也且如祭祀朝會大典不容久曠者朕亦强循諸王大臣之請照常舉行惟有齋居素服悲哀思慕盡一己之誠於宮禁之中古人云禮之至者無文哀之深者無節朕自嗣統以迄於今撫時生感觸物增悽僾見愾聞潸然出涕情不容以自禁心不能以自覺追論其合於古制否乎昔　世祖　聖祖皆以沖齡登極一時禮制容有未備設踐阼之日已若朕躬之年則盡禮盡制必有朕所萬不能逮者今朕抱歉之處尚多敢云盡禮乎至深山窮谷無不哀戀思慕過密八音此　皇考六十餘年深仁厚澤浹髓淪肌四海臣民哀痛迫切愈久不忘出於人心之自然非有所禁約而然也夫以薄海內外凡有知識之倫尚且哀慕不忘如此況躬為子臣欲報昊天罔極之德其終身哀慕復何能已耶至是祫祭禮成次日　諭順天府府尹直省督撫曰朕惟古昔帝王以孝治天下誠以孝者天之經地之義民之則也故魯論曰慎終追遠民德歸厚矣朕以眇躬纘承大統承維　皇考聖祖仁皇帝顧復洪慈恩德罔極中心哀痛什伯恒情以日易月實所不忍特以　郊　廟大祀朝會重典不容久曠時亦勉從諸王大臣之請遵禮奉行惟於宮庭內素服齋居默盡此心每撫時觸景輒增悽愴僾見愾聞之際哀發於中潸然出涕實非有所倣而行亦非欲以立法定制垂譽於天下後世也終身孺慕寧有已時今諸王據二十七月即吉之文合辭公請祫祭釋服朕以禮制情勉允所請於雍正三年二月十二日祫祭太廟釋服即吉伏念　皇考聖祖仁皇帝御極六十一年深仁厚澤普遍寰區　賓天之日凡京畿直省海澨山陬士農工商白叟黃童莫不呼號哀泣孺慕之誠三載以來有如一日今舉行吉禮應敷告天下朕嗣位以來惟日兢兢嚴恭寅畏不敢怠息庶幾克荷　皇考聖祖仁皇帝付托之重百姓受

考聖祖仁皇帝教育深恩當勉勵忠誠勤守職業言慈言孝克友克恭農夫盡力於南畝工商致精於器用毋尚奢侈毋事浮僞共期歸眞返樸比戶可封以無負皇考六十餘年培養漸摩之至德於朕奉先思孝之心實有賴焉爾該地方官遍行曉諭俾薄海黎民咸悉朕意

雍正十三年八月己丑世宗憲皇帝崩奉安梓宮於乾清宮上慟哭失聲擗踊不止竟日水漿不入口羣臣伏地請節哀上悲痛不能自已左右皆弗忍仰視以乾清宮南廡讀書處爲倚廬舊制未釋服內批本用藍筆各部院行文皆用藍印奏章俟十五日後再行具奏均用朱印得旨過十五日以後仍用藍筆又奉諭旨皇考前奠獻時閒散宗室覺羅亦令入乾清門瞻仰應每次以宗室三十人覺羅二十人輪流入內以伸哀慕甲午諸王大臣等奏請節哀不允是日和碩康親王巴爾圖等合詞奏言皇上至孝性成慕思誠篤每日三次供奠梓宮前盡禮盡哀悲慟迫至臣等瞻仰之下感動悚切伏祈皇上念大行皇帝付託之隆宗室臣民之重俯鑒愚悃稍抑哀情得旨朕受皇考顧復深恩遭此大故哀痛之情其何能已但念皇考付託之重非徒事哀痛所能盡孝朕亦不敢至於毀瘠有誤政務卽諸王大臣均荷皇考教養之恩亦無不思慕悲切者惟當各效公忠共勷國事君臣交勉使天下咸稱皇考付託得人庶幾上慰皇考在天之靈下盡臣子報效之誼此後不必再請節哀九月丁未恭移大行皇帝梓宮暫安奉於雍和宮癸丑定親行三年喪禮先是八月庚寅奉諭旨朕受皇考鞠育顧復深恩昊天罔極今忽遭大故龍馭上賓朕自念生平無纖毫之報答日夜哀泣痛入五中況我皇考仰體聖祖仁皇帝付託之重教養萬國臣民十三年來旰食宵衣苦心遠慮備極勞瘁此朕所親知親見者是以薄海內外共享昇平之福貽及子孫不獨朕心感切仰報無由也若服制一節仍遵定例朕心實爲不忍惟有行三年之喪稍盡思慕之情於萬一天下臣民仍照定例行著諸王大臣卽行會議具奏至九月庚子復奉諭旨諸王大臣奏稱三年之喪難以舉行請朕仍依舊制以二十七日釋服朕受皇考顧復深恩昊天罔極中心哀慕實不能自已所以欲行三年之喪稍盡子

臣之請朕承　皇考付託之重惟深負荷　貽謀紹述　先志使天下乂安永享昇平之福乃朕之孝非以持服三年遂爲盡孝也自古帝王亦有行三年之喪者今諸王大臣所引杜預心喪之說後人多議其非朕自幼讀書與未曾披覽典籍者有間此等議論豈可援以爲據耶若以　遺詔有二十七日釋服之旨此乃爲天下臣民而言非指朕一人也從前　皇祖聖祖仁皇帝沖齡踐阼未得舉行而我　皇考大行皇帝即位之時軍國重務速行辦理之處甚多是以俯准廷臣之請然素服齋居三年如一日也今經　皇考十三年宵旰勤勞致稱圖治舉凡大綱小紀莫不悉有章程朕今日遵守成規一如　皇考在日朕親承指授一一奉行而已輾轉思維三年之喪在朕今日實屬可行況昨日大學士等議稱十五日以後應照例送本辦事朕已允行豈行三年之喪遂不能辦一切事務乎至於　郊壇祭祀大典原可並行不悖諸王大臣所奏以日易月之說斷不准行朕意已定毋得再請其如何舉行三年之喪著詳查典禮確議具奏丁未諸王大臣等議三年喪禮具奏即召入面　諭曰諸王大臣所議三年喪禮援據經傳斟酌典章甚爲詳悉朕惟　皇考臨御十有三年居心行政念念出於至誠此諸王大臣所共知共見者也　皇考聰明天亶建極綏猷垂法萬世朕雖不能企仰萬一然誠之一字實欲身體力行黽勉效法以圖善繼善述至持服三年乃朕哀慕至情萬不能已豈非欲博行三年之喪之名也況持服三年亦何足以言孝所願吾君臣同德同心勤求治理使民物康阜海宇乂安令天下咸頌我　皇考付託得人此吾君臣所當共勉者今覽所奏諸王大臣深悉朕追切苦衷俾得稍展哀忱可謂能諒朕心矣但所議尚有一二宜酌者如元旦朝賀請朕吉服陞殿朝正固國家之吉典然羣臣實爲朕一人稱慶在二十七月之內吉服受賀朕心實爲不安又稱御門莅官聽政用素服冠綴纓緯等語朕縞素齋居凡一切引見官員奏事降旨俱可於便殿隨時舉行非必須御門方可辦理也至　郊　廟大祀朕自不敢因一己孺慕之私情有缺　天　祖禋嘗之鉅典所議朕詣行禮甚是但　先期齋戒所以潔齊心志對越　神明朕意遇齋之日即當素服冠綴纓緯其視　祝版亦當照例用　禮服以昭敬謹　朝日　夕月等祀雖係遣官行禮然誠敬之心默爲昭格陟降左右不啻親承朕意於遣

祭正日亦應素服冠綴纓緯方與禮意相合又所議朕躬及羣臣諸與制俱屬明備皇后妃嬪及皇子持服之處
尚未議及爾等一併詳查典禮再議具奏己酉復奏　諭旨今日將議定持服三年之處奏聞　皇太后
奉　皇太后懿旨皇帝欲行三年之喪諸王大臣遵旨議行悉遵古制予思帝王之孝非臣民可比蓋因國
家典禮重大政務殷繁實有至難舉行之處是以當年　大行皇帝屢經降旨欲持服三年比時諸臣奏懇
再三雖中心哀慕亦不得不俯從所請今皇帝必欲舉行諸王大臣自應勸阻且國朝服制自有典章亦不便輕
為改易在皇帝受　大行皇帝付託之重惟當善繼善述勤求上理豈可執意欲行　皇考所未行之
制諸王大臣亦惟當殫心輔佐俾海宇乂安庶政澄清始為克盡子臣忠孝之道至於持服三年不過盡孝之一
端況　大行皇帝十三年以來宵旰憂勤惟願四海昇平吉祥善慶為子臣者自應仰體　在天之靈
紹述纘承共享和平之福以成　先志若必欲重服三年以為盡孝上揆　大行皇帝聖心亦未必鑒
慰也欽此持服一節朕原不敢以為克盡繼述之大猷不過稍盡臣子之私情今　皇太后既有此旨且責
朕以行　皇考所未行朕何敢當之爾諸王大臣將　皇考未行之故并朕今日可行之故分晰開陳
俾　皇太后聞之而心安則朕意既遂而朕心亦慰矣即日諸王大臣等覆奏言臣等伏思喪禮古今異宜
斟酌務期至當欽奉　皇帝諭旨令臣等議行三年喪禮敬惟　聖祖仁皇帝沖齡御極未經舉行
大行皇帝臨御之初疊降　諭旨欲三年持服以展孝思因彼時軍國重務有急需整理之事是以廷臣
再三奏懇雖蒙　俞允二十七日釋服而　聖孝純篤素服三年有如一日今伏覩　皇帝至孝肫
誠哀思迫切屢蒙　訓諭以仰承　大行皇帝貽緒必行三年之喪於心始安伏念　皇帝為社
稷臣民之主羣生之所倚賴　皇帝純孝哀慕之心得安即海內臣民之心亦得少安是以遵　旨酌議具
奏又奉　諭旨元旦不應受賀聽政不必　御門臣等正在議覆間伏讀　皇太后懿旨以國家典禮
重大政務殷繁本朝服制舊章不便輕改　慈訓諄篤指示周詳臣等謹遵　懿旨再行定議謹議得
皇帝服制於百日之內用縞素二十七月之內俱用素服詣　几筵前仍用縞素過　郊

廟祀典應請　皇帝親詣行禮以承大典至　陞殿受賀所以肅萬國之觀瞻　御門聽政所以綜萬幾之體要俱應循照典禮以時舉行如此則　皇帝之孝思既得盡展　國朝之典制亦屬相符期以上慰皇太后諄切垂諭之聖心卽以副　皇帝遵奉　慈訓之至意而臣庶仰望之忱均慰矣奏入　上召見總理事務王大臣面傳　皇太后懿旨諸王大臣議奏持服之禮酌古準今情理允協知道了王是管理禮部事務多羅履郡王允祹等會議言　皇上大孝深純斷自　宸衷舉行三年喪制臣等謹考載籍詳愼酌議準古今之宜揆情文之當仰遵　皇太后之慈訓敬體　皇上之孝思　國朝之典制旣符臣庶之輿情均愜謹條列於左

一祭祀按禮記王制喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事註謂不敢以卑廢尊是天地社祭三年之內於古禮本當親行明呂坤謂祖宗不輕於父母奉祭不緩於居喪何可久廢誠以天祖一理宗廟之祭亦當並舉謹議凡遇　天　地　太廟　奉先殿　社稷大祀　皇上親詣行禮或遣官恭代俱禮服行禮作樂先期齋戒用素服冠綴纓緯視　祝版用禮服　朝日　夕月　歷代帝王先師孔子　先農等祀遣官行禮咸用禮服作樂正祭之日　皇上素服冠綴纓緯宮內祭　神俟百日後舉行凡報祀之日若　皇上親詣行禮具常服冠綴纓緯其承辦祭祀職事人員俱用常服至　經筵　臨雍　耕耤等禮俱俟二十七月釋服之後舉行

一朝會鉅典體制攸關元旦朝正共球畢集萬國瞻仰朝儀最重臣等謹議二十七月之內遇元旦朝賀應請皇上具吉服陞太和殿不宣表不作樂常朝　陞殿亦用吉服不作樂一　御門聽政典制至鉅昔宋仁宗行三年之喪臨朝改服孝宗於二十七日之後百官請聽政援書經被冕服出應門之禮固請乃許是持服三年不廢臨朝聽政稽之史冊自古爲然謹議尋常事件及引　見官員俱請於便殿辦理百日後恭請　皇上御乾清門聽政

一冠服按諒陰之制先儒謂上古本無可考史載魏孝文帝唐德宗釋服後仍以素服練巾聽政宋仁宗雖用以日

易月之制改服臨朝宮中實行三年之喪蓋縞素不可以臨朝前代行三年之喪者亦惟宮中素服而已朱子亦云
人主不免於視朝聽政豈可不酌輕重而爲之權制此不易之論也謹擬百日內　皇上服縞素百日外請薙髮
易素服詣　大行皇帝几筵前仍服縞素　御門涖百官聽政恭詣　皇太后宮俱素服冠綴纓緯遇
陞殿受朝俱用吉服祭祀並一切典禮俱用禮服至二十七月服滿照百日禮致祭禮畢　皇上釋服
一宮中服制帝后齊體服制不容有異　皇后持服自應遵照　皇上舉行伏惟　皇后朝夕侍奉　皇
太后兼有祭神報祀之禮應於二十七日後在宮中素服遇一切典禮日期俱禮服恭詣　大行皇帝几筵前
仍用縞素　妃　嬪於二十七日釋服二十七月之內俱素服遇一切典禮日期俱用禮服　皇子與諸王臣工同
一在京諸王公大臣文武官員二十七日釋服百日剃頭自釋服後各衙門有應行典禮及朝會坐班仍用禮服吉
服從事外凡入朝奏事在署辦事俱素服冠綴纓緯恭詣　大行皇帝几筵前則冠去纓緯二十七月服滿
皇上釋服後俱遵吉禮行
一二十七月內門神對聯除　太和殿　中和殿　保和殿　坤寧宮仍照常張掛外餘處俱釋服後張掛
一各衙門進呈本章於二十七日百官除服後俱用硃印
一在京王公大臣文武官員二十七日內不作樂不宴會一年之內不嫁娶其外省官員以及軍民人等仍照從前
定例行其門神對聯王公以下及有頂帶官員俱於二十七月後張掛軍民人等仍照常例行　制可
十一月丁未恭上　大行皇帝尊謚　廟號　世宗
乾隆元年正月丙申朔　上詣　雍和宮行禮先期王大臣議奏乾隆元年正月初一日　皇上若往
雍和宮行禮不便具禮服亦不便摘冠纓請於初二日再往行禮得　旨正月初一日朕躬若不往
雍和宮行禮朕心如何得安況有雍正元年正月初一日　皇考素服往　壽皇殿門下行禮之例明年
元旦朕往　壽皇殿行禮畢在　觀德殿更素服於　雍和門下行禮是日　雍和宮照常三次
奠獻停止舉哀　八月甲戌　皇上萬壽節　上詣　雍和宮行禮先期傳　諭本月十三日詣

雍和宮行禮據禮部奏稱請照今年元旦之例雍和門行禮朕思元旦乃天下臣民公共之大節只得勉從所請今朕一人誕辰非元年歲朝可比朕仍詣几筵前行禮　十月辛未奉移　世宗憲皇帝梓宮於　泰陵　十一月乙酉冬至祭　世宗憲皇帝几筵先期　諭曰據禮部奏稱本年冬至恭祭列祖陵寢　世宗憲皇帝梓宮尚未奉安地宮每日照常供獻應照例不行冬至致祭之禮等語朕思冬至祭祀關係大典若　皇考梓宮前不行冬至祭祀之禮於心不安於理亦屬未協著該部再議具奏禮部議言謹查各　陵大祭遇清明中元歲暮忌辰皆朝服行禮祭畢更素服舉哀冬至日惟朝服致祭不更素服舉哀是以會典喪儀內未載有冬至之祭今奉　旨以冬至祭祀關係大典請於　世宗憲皇帝几筵前供牲帛三獻請視致祭令贊禮官贊禮但　梓宮尚未安奉　地宮且在二十七月以內所有承祭執事各官應不綴冠纓素服行禮從之　二年十一月壬申　上躬詣　泰陵行釋服禮

援典禮　孝莊文皇后自　世祖章皇帝時正位慈寧　聖祖仁皇帝踐阼尊號太皇太后奉事二十餘年孝思純篤　太皇太后違豫　聖祖仁皇帝親侍左右衣不解帶者一月有餘禱于南郊　親製祝文願減己算以增　慈壽及遇　大事哀毀盡禮欲持服二十七月中外臣民陳奏再三始允所請而釋服以後　御偏殿衣布素如故洵所謂終身之慕也會典列爲　太皇太后喪儀今遵其例

康熙二十六年十二月己巳　太皇太后崩奉安　梓宮於宮中正殿　庚午諸王大臣合詞奏請節哀不允是時　上在　大行太皇太后梓宮前晝夜號痛不止水漿不入口　天顏癯瘠諸王貝勒貝子公等皆跪奏請節哀得　旨親在則竭心盡力以盡孝親殁則思報教育之恩終身不忘爲子孫者誼所當然　太皇太后高厚之恩可一刻忘乎　諭畢復大慟不已次日內閣翰林院九卿詹事科道等齊集　慈寧宮門奏請節哀得　旨朕忽遭大故五中憒迷非不知恪遵　遺誥守身爲重勉自抑哀强進飲食但悲從中來情實痛切莫由自主以至昏迷即欲少餐饘粥亦不能下咽非故卻不御覽奏具

見誠悃朕當強支自愛卿等無須過慮　二十七年正月乙亥朔　聖祖仁皇帝暫駐　慈寧宮前院幕次　令王以下輟哭一日先是諸王大臣等奏元旦乃吉祥之日今　聖躬不離喪次臣等甚爲不安請于除夕回宮停止哭泣得　旨數日以來朕心甚覺憒迷今據爾等所奏稍有關係元旦日　太皇太后梓宮前令宮人照常上食　慈寧宮前院內諸皇子所住幕次朕當于此暫居一日諸王大臣等復再三叩請　諭曰人主宮殿原多可以因時駐蹕若在庶民遭此大故所居止於一室又遷避何所回宮斷不可行諸王大臣等復叩首奏曰臣等焉敢求　皇上回宮休息但以元旦乃歲首之辰扃閉　乾清宮所係甚大得　旨朕不幸當此大故設　太皇太后之變恰遇於二十九三十日將若之何亦惟有聚集此處豈可他避也爾等再三奏勸止於元旦暫移少忍哀慟是亦從爾等之請矣諸臣敦請再四終不允是日聖駕暫移前院幕次次日仍居喪次哀慟如初　乙酉奉移　大行太皇太后梓宮暫安於朝陽門外殯宮先是欽天監擇二十六年十二月二十九日發引　聖祖仁皇帝令別擇吉日諸臣言舊制喪事不令踰年　上曰爾等念朕躬勞苦朕豈不自知但二十九日發引爲期太近兩皇后梓宮尚遲至多日若以太皇太后梓宮拘舊例謂踰年不便速行發引於大義不合舊例有可從者有不可從者朕意在正月十七十八日方可發引著另行選期具奏諸王大臣等又奏曰　本朝向行之例踰年爲忌似宜仍請於二十九日發引得　旨爾等所云忌諱祇爲朕躬朕殊不避忌朕前禱　天壇尚欲減朕年以增　太皇太后之壽豈以　梓宮踰年發引乃有避忌乎如有所忌朕躬當之否則忌諱之說虛誕不足信亦可以破後人之疑使皆以朕爲法乃改期於正月十一日發引　上居　大行太皇太后殯宮旁倚廬不還宮三日始設褥戊子諸王大臣屢請還宮　聖駕乃還幕居於　乾清門外之左諸王大臣百官懇請回宮調攝　諭曰朕遭　太皇太后崩逝欲持服二十七月立意甚堅諸王大臣及百官士民再三陳奏情辭懇切不得已勉從所請中心歉仄因幕居乾清門外今乃又請回宮不過以朕躬爲念身爲天子豈不自愛但人孰無祖父母父母爲子孫者皆當盡孝何分貴賤朕孝治天下思以表率臣民垂則後裔今距釋服之期爲時

甚近若從所言以致異日稍留遺憾恐非諸臣愛君之意鄉等其仰體朕心勿復言乙未行大祭禮釋服先是二
十六年十二月　諭諸王貝勒貝子公內大臣大學士九卿詹事科道等自漢以來帝王居喪持服以二十
七月易為二十七日惟魏孝文帝欲行三年之喪朕平日讀史至此常稱賛之今亦欲遵古賢君祇念朕八歲
世祖皇帝賓天十一歲　慈和皇太后崩逝全賴　聖祖母太皇太后鞠養教誨以至成立遵遭
大故實慟痛傷哀疚靡盡今定持服二十七月少慰罔極之思朕獨持於宮中凡發政毫無礙皆不令臣民持服一
切俱不禁止如此可以遂朕本懷諸王大臣等合詞奏稱帝王之孝與臣民不同願以禮節哀易月之典守而勿
更得　旨朕事　太皇太后三十餘年竭盡哀誠無稍違拂近者　聖體違豫三十餘日衣不解
帶必誠必敬朕之此志與在必遂者則貴為天子富有四海亦奚以為諸王大臣等聞諭皆感悚嗚咽復奏言祭
為吉禮必除服後舉行若使郊　廟神靈少有弗歆郎　太皇太后在天之靈亦必不安且君臣兆姓
本屬一體若皇上持服宮中聽臣民即吉甚非一體之義況　皇上奉　慈寧三十餘年晨昏侍養罔
不承順意旨今於　慈闈遺命若不曲遵恐必有虧　太皇太后惓惓之意臣等不揣愚賤敢以固請得
旨朕意已定不必更奏於是王公羣臣公疏屢奏於　慈寧門不聽諸王大臣往復數次固請　聖意
益堅內閣九卿翰林詹事科道或公疏或特奏力陳不可國子監官率太學生五百餘人伏　闕上書諸王大臣
復免冠叩首固請乃　諭曰朕以藐孤幼失　怙恃幸依　聖祖母膝下如見　皇考妣音
容今遭遐棄痛念　慈恩悲哀并集欲持服二十七月仰答　聖祖母鞠育深仁兼報　皇考妣
劬勞大德諸王大臣及各官等援引歷代成例堅請再三並稱　郊廟祀典不宜久輟升祔大禮及時舉行
且士民赴闕披瀝眾情謂國恤淹久有妨民業朕反覆思維不得已以禮抑情勉從眾請該部知道　己酉奉移
太皇太后梓宮於　暫安奉殿　十月乙卯恭上　大行太皇太后尊謚曰　孝莊仁宣
誠憲恭懿翊天啟聖文皇后　聖祖仁皇帝親詣　暫安奉殿行禮
順治六年四月乙巳　孝端文皇后崩奉安　梓宮於宮中正殿　七年二月丁亥恭上　大行

皇太后尊謚曰　孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后　戊子奉移　孝端文皇后梓宮於
昭陵
康熙二年二月庚戌　慈和皇太后崩是日恭奉　梓宮於宮中正殿　庚申奉移　梓宮於壩
上　饗殿　五月甲午恭上　慈和皇太后尊謚曰　孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后
乙未奉移　孝康章皇后梓宮於　孝陵
五十六年十二月丙戌　仁憲皇太后崩恭奉　梓宮於　寧壽宮正殿　丁酉奉移　梓
宮於朝陽門外殯宮　五十七年正月辛酉恭上　仁憲皇太后尊謚曰孝惠仁憲端懿純德順天翊聖章
皇后　壬申奉移　孝惠章皇后梓宮於　山陵
雍正元年五月辛丑　仁壽皇太后崩恭奉　梓宮於　寧壽宮正殿　甲辰恭移　梓宮
奉安於　壽皇殿　八月己未恭上　仁壽皇太后尊謚曰　孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁
皇后　乙丑奉移　孝恭仁皇后梓宮於　景陵　三年八月丙戌　孝恭仁皇后三年服闋
世宗憲皇帝詣　奉先殿祭告行釋服禮先是五月　聖祖仁皇帝服闋　世宗憲皇帝以
孝恭仁皇后服制未滿仍齋居　養心殿素服莅事總理事務王大臣等奏請遵制舉行吉禮得
旨國家大禮　皇考　皇妣雖有輕重之別而朕之私衷則不容分視外邊吉禮令照國家典制舉行
已有諭旨朕於宮中穖期獨盡人子之禮況今二十七月竝非勉强從事沽取美名以爲觀美祇求朕心之安耳
禮盡則朕心自安朕意已定諸王大臣毋得再奏七月內閣九卿詹事科道議奏八月二十三日爲　孝恭
仁皇后服闋之辰應照前　聖祖仁皇帝服闋典禮擇日行祫祭禮并行令順天府尹及直省各督撫出示
曉諭以慰輿情奉　旨朕疊遭　皇考　皇妣大事追念罔極恩深莫由仰報三年以來祇於宮
禁之中齋居素服默盡思慕哀戚之忱非敢自謂遵循古禮更不欲宣播於衆也父母之喪人子之心則一而帝
后之禮國家之制則殊今當　皇妣孝恭仁皇后釋服之期擇日於奉先殿祭告自行家禮至於頒諭中外

著不必行及是日祭畢　聖駕回宮諸王大臣齊集　乾清門　世宗憲皇帝召諸臣入　諭曰父母之恩鞠育顧復爲人子者終身仰報不盡而朕荷　皇考　皇妣之恩尤爲至深至厚誠所謂欲報之德昊天罔極也　三年之中如祭祀朝會國家大禮不可曠缺朕亦照例舉行不過於宮中持服默盡其心究未能盡此心於萬一也日月易邁已屆三載禮制有定而朕心無窮此一件素衣朕衣著三年今日更換不勝悽愴朕之一念豈但三年固結於中卽終身之久斷不能忘也　諭畢　天顏慘戚諸王大臣仰見　聖孝誠篤莫不感動涕零

乾隆四十二年正月庚寅　皇太后崩奉安　梓宮於　慈寧宮　上哀慟號呼擗踊無數摘冠纓易素服哀愴倍至　上至含靑齋苫次王公大臣懇請還宮　上不允是日　諭曰朕蒙　聖母皇太后鞠育恩慈情深罔極臨御四十二年承　歡奉養深荷　慈愉且見　聖母動履康强不須扶掖私心慶慰第　壽日益高萬年豈眞可祝欣喜之餘并不敢存孔子一則以懼之想惟有誠祈天祐益算延祺而朕愛日之悃忱實無能一刻稍置今春恭奉　皇太后幸御園初九日於九州淸晏侍　膳觀燈五世一堂同伸歡忭是日　慈顏康豫不減常年朕方慶幸以望七之齡得侍　望九聖母實從來史册所未有及十一日進宮齋戒十四日　祈穀禮成御園請　安知　聖母偶爾違和旋進參藥調治體亦稍安不意疾尋反復　聖母猶不欲令朕知　慈躬病劇恐朕憂煩然勢日以增急難平復朕兩次詣　寢宮問　安　聖母言笑如常惟氣力稍覺疲倦　諭朕云頤養數日可卽就痊朕亦冀可克副　慈諭詎意將及夜分痰忽上湧遂至大漸遽於二十二日丑時仙馭升遐奄棄朕躬一何迅速昨日未時請　安以後竟無由再仰　懿顏呼天搶地痛何能極至於孝服日期　皇太后遺誥令朕穿孝二十七日然追憶雍正十三年遭　皇考大故朕欲持服三年因奉　聖母慈諭止令穿孝百日朕卽遵從今値　皇太后之事朕仍當依　前諭穿孝百日其餘王公大臣官員等竝照例二十七日而除辛卯　諭曰朕自登極以來卽尊養　皇太后於暢春園迄

今四十二年視膳問安承　歡介景所以奉　懿娛而盡愛敬爲時最久今奄遭大故遵例於
慈寧宮辦理喪儀痛深罔極因念奉安　梓宮於　陵寢地宮諏吉鳩工尚需時日稽諸舊典理宜
殯宮移奉以展哀誠與其另擇　暫安奉殿自不若　暢春園爲　皇太后頤和娛志之地
神御所安最爲妥適業於　九經三事殿易蓋黃瓦敬設　几筵謹涓本月二十九日舉行奉移禮
所有應行事宜各該衙門即速敬謹豫備是日王公大臣奏竊惟　皇太后慈馭上賓我　皇上孝思罔
極呼號擗踊盡禮盡哀第朝夕居於苫次　聖壽已高恐或稍失調攝未免毀瘠過甚非所以仰答　皇太
后平素慈愛之忱即臣等意實難安況　妃嬪主位等均在　慈寧宮居住日夜不離　聖母几筵承
侍　左右　聖心亦可稍釋臣等不揣冒昧仰懇　皇上少節哀情暫請還居　養心殿稍加調攝以
副　天　地　祖宗眷顧之重以慰　皇太后在天之靈臣等無任哀悚待　命之至奉
諭曰知道了朕心不忍移居且過明日再定又奏竊臣等於本日奏請　皇上稍節哀情暫請還居　養
心殿奉　旨知道了朕心不忍移居且過明日再定欽此仰見　皇上孝思肫篤追慕無窮臣等何敢復行
瀆請但恭閱　實錄　世宗憲皇帝居　仁壽皇太后喪次因念　宗廟　社稷之重恐
失調攝曾在宮內居喪齋宿況　慈寧宮內素爲開空而今日天氣甚寒　皇上因哀毀深至偶患頭痛
若再居喪次非所以仰體　皇太后在天慈愛之心且　妃嬪主位均在　慈寧宮奉侍　皇太
后几筵則　皇上暫還　養心殿既可以略資調養而每日　駕至　慈寧宮奠醊亦足以伸不匱之
孝思臣等謹再行瀝誠合詞具奏仰懇　皇上即於今日暫還　養心殿實不勝哀切待　命之至又奉
諭曰朕猝遭　聖母大故哀慟方深不忍移居宮內今王公大臣等援據典禮再三懇籲勉從所請於今
日午奠後暫居養心殿　壬辰　上詣　大行皇太后梓宮前行殷奠禮悲傷號泣哀慟不止是日諭
曰朕於本月二十九日敬移　皇太后梓宮於　九經三事殿奉安朕即在　暢春園之無逸齋居
住以便朝夕侍奠　几筵用伸哀悃又奉　諭曰雍正十三年　皇考龍馭上賓朕欲持服三年羣

臣請循以日易月之制朕皆未允嗣奉　聖母慈諭令朕持服百日因卽遵行然百日釋服後仍素服滿二十七月今遵　聖母大故自應仍遵　懿旨持服百日昨已明降諭旨矣其素服二十七月亦照前例惟遇　壇　廟大祀行禮及致齋三日閱視　祝版先期詣　壇並視朝聽政諸事朕從前惟準理而行並未載在會典此時當詳議及之又如王公大臣官員持服二十七日而除素服則滿百日至百日後用何服色及陪祀齋戒常朝坐班並一切典禮應如何定制亦當酌定章程頃檢閱雍正十三年王大臣等條欵頗為該括著將原摺交軍機大臣會同辦理喪儀王大臣等悉心詳議具奏　癸巳　上詣　大行皇太后梓宮前行朝奠禮悲傷號泣哀慟不止是日王公大臣奏查滿洲向例奉移之日卽回原處居住伏思　圓明園係世宗憲皇帝　皇上久居之處與宮中無異仰懇於敬移禮成後卽回　圓明園居住奉　諭曰朕本意俟皇太后梓宮於　九經三事殿奉安禮成卽在暢春園之無逸齋居住以伸哀悃玆據王公大臣等合詞具奏滿洲舊例奉移之日應回原處居住且稱圓明園係　皇考及朕久居之處卽與宮中無異請於是日卽回圓明園等語旣舊例如此著照所請於二十九日奉安　皇太后梓宮禮成仍回圓明園居住至朕遭聖母大故理應於　皇祖　皇考前告哀但　壽皇殿在城內二十九日步送　梓宮後自揣實不能再行禮且應卽往暢春園恭候奉迎因思　安佑宮係　皇祖　皇考神御所在與壽皇殿相同擬於二月初一日躬詣祗告初二日仍至暢　春園之無逸齋設苫次居住以伸哀戀乙未王公大臣奏請　皇上於初二日詣　九經三事殿申奠後仍回　圓明園居住　聖躬可稍資調攝亦足以慰　聖母在天之靈且與滿洲向例相合　王公大臣所請不准丙申奉移　大行皇太后梓宮　上自　隆宗門至　慈寧門降輿入　詣　梓宮前奠酒呼搶擗踊痛哭盡哀左右皆哀泣不忍仰視梓宮啟行出　永康左門升大轝　上西向跪哭攀扳步送王公大臣等再四叩懇准於第二次昇夫換班時先赴　暢春園宮門外祗候午刻　梓宮至　上跪迎奉安於　九經三事殿號泣良久奠酒禮畢　上駐圓明園　二月丁酉　上詣　安佑宮　聖祖仁皇帝　世宗憲皇帝御前行告哀

禮是日　上居無逸齋苫次戊戌王公大臣等奏　無逸齋屋院無多且俱淺窄前後又無寢室止有小殿數
楹暫時　駐蹕尚覺非宜辦事久居實爲不便在　皇上誠孝肫篤盡禮盡哀苫凷之中固不肯自求安適
而臣等實因　聖壽已高寢興寒燠不可不加意調護以副　天　地　祖宗眷顧之重今初
二日已在　無逸齋居住　聖心亦可稍安若長此倚廬倘起居略有失調實非所以仰體　皇太后平
素慈愛之意臣等愚昧徬徨倍增憂懼爲此瀝誠合詞再請仰懇　皇上於初三日　朝奠行禮後仍回
圓明園居住　几筵甚近　聖駕常詣奠獻仍足以伸哀慕而展孝思與在　無逸齋無異伏惟
慈鑒奉　諭曰王公大臣等屢勸朕仰體　皇太后聖心善爲調攝朕不得不勉從所請於初三日
朝奠後仍回圓明園　甲辰　諭曰軍機大臣等查奏二十七月內御殿視朝儀注查乾隆元年元旦已
過百日後奉　聖母皇太后懿旨以御極之初應受百官朝賀且朕應恭詣　皇太后宮行禮是以陞
殿受賀至此後二十七月內均未經舉行茲乾隆四十三年四十四年元旦非元年可比又尚在二十七月內所
有陞殿受賀之處不必行至尋常御殿視朝恭查　皇考世宗憲皇帝時曾於二十七月內舉行數次蓋尋
常陞殿與御門聽政無異若隔至二十七月之久於體制似有未協自應遵照舉行所有百日後陞殿之處著該
衙門屆期奏請候朕降旨　三月壬午恭上　大行皇太后尊謚曰　孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖
憲皇后　上親詣　九經三事殿行禮先是正月辛卯　諭曰　大行皇太后坤元協德懋著徽
音四十二年母儀天下尊養兼隆福德備至實古今史册所未有今忽遭　仙馭升遐朕心哀痛不能稍釋
敬稽典禮宜隆　謚號以表尊崇第　至德難名實非臣下擬議所能切當朕欲親尊爲　孝聖
憲皇后其令大學士九卿公議可否如是及所有節次晉加　徽號其中或有按例應行酌減及應增加字
樣仍著敬謹詳議具奏尋復奏臣等謹查　孝莊文皇后徽號十二字　孝惠章皇后徽號十字於恭
上　尊謚時俱敬列十二字今　大行皇太后徽號係十八字臣等遵　旨詳議於　徽號擬
用六字又照例增加四字恭上　尊謚曰　孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖憲皇后以符禮制謹合詞

具奏伏候　欽定奉　旨是依議　四月戊申奉移　孝聖憲皇后梓宮於　泰東陵　四十四
年四月癸酉　孝聖憲皇后三年服闋　皇上詣　泰東陵行釋服大祭禮
康熙十三年五月丙寅　仁孝皇后崩奉安　梓宮於　乾清宮禮部題准現今三藩叛逆大兵致討
在外各官舉哀有礙觀聽移文直省免其齊集舉哀制服及遣官進香　戊辰奉移　梓宮於西華門外
殯宮庚寅奉移　梓宮暫安於都城北沙河鞏華城　殯宮　六月庚申　册謚　大
行皇后曰　仁孝皇后
十七年二月丁卯　孝昭皇后崩奉安　梓宮於宮中正殿己巳奉移　梓宮於　武英殿　三
月丙申奉移　梓宮於沙河鞏華城與　仁孝皇后同安於　殯殿　閏三月辛酉　册謚
大行皇后曰　孝昭皇后
二十年二月癸卯奉移　仁孝皇后梓宮同　孝昭皇后梓宮於　陵寢
二十八年七月甲辰　孝懿皇后崩奉安　梓宮於　承乾宮正殿　丁未奉移　梓宮於朝陽門外
殯宮　九月乙卯　册謚　大行皇后曰　孝懿皇后　十月甲戌奉移　孝懿皇
后梓宮於　陵寢
雍正九年九月己丑　孝敬皇后崩奉安　梓宮於　暢春園九經三事殿　十月丁酉奉移
梓宮暫安於田村　殯宮　十二月己亥　册謚　大行皇后曰　孝敬皇后　十三年八
月　皇上御極九月辛酉　上諭　孝敬皇后几筵前致祭克期　諭王大臣等曰九月二十五日
朕親詣　孝敬皇后几筵祭奠所有祭品應否加增之處著議奏尋議此次乃四周年之祭一切祭儀俱照
二周年三周年之例似無庸加添恭遇　皇上親詣行禮應加添冠一頂衣一襲以展孝思得　旨是
十一月丙辰恭上　皇妣孝敬皇后尊謚曰　孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后　乾隆二年二
月庚辰奉移　孝敬憲皇后梓宮於　泰陵

十三年三月乙未　孝賢皇后崩辛丑奉安　梓宮於　長春宮　是月丙申奉　諭旨　皇后同朕
奉　皇太后東巡諸禮已畢忽在濟南微感寒疾將息數天已覺漸愈誠恐久駐勞眾重廑　聖母之
念勸朕回鑾朕以遂其亦可將息因命車駕還京今至德州水程忽遭變故言念　大行皇后乃　皇考
恩命作配朕躬二十年以來誠敬　皇考孝奉　聖母事朕盡禮待下極仁此亦宮中府中所盡知者
今在舟行值此事故永失內佐痛何忍言一應典禮至京舉行布告天下咸使聞知嗣是每日　几筵前上
食三次　上皆親臨及至通州暫奉　大行皇后梓宮於蘆殿　靈駕至京由東華門入至　長春宮
奉安於正殿　皇上親臨視安奉　梓宮畢　皇子祭酒三爵眾隨行禮畢各退己酉奉移　梓宮暫
安於景山　觀德殿　頒敕諭於天下先是和碩履親王允祹等言謹按會典內載　孝誠仁皇后喪儀
禮部題準移文直省免其齊集舉哀制服蓋緣康熙十三年時值三藩叛逆大兵致討恐在外各衙門舉哀制服
有惑觀聽是以禮部題明免直省官民治喪原屬一時權宜嗣後相沿遂未更正考周禮為王后服齊衰注言諸
侯諸臣皆齊衰是內外臣無異也明會典載皇后喪儀十三布政使司及直隸禮部請敕差官訃告在外文武官
員軍民人等制服與京師同今　大行皇后崩逝欽奉　諭旨布告中外應由禮部謄黃遣官頒下直省令
在外文武各官於奉到　諭旨為始摘冠纓齊集公所哭臨三日持服通前二十七日而除三日後照常辦事
二十七日內文武各官不嫁娶不作樂軍民人等摘冠纓七日七日內不嫁娶不作樂其見在出征官軍悉免舉
哀制服督撫以下仍照舊例免其遣官進香從之　五月甲辰　冊諡　大行皇后曰　孝賢皇后　丙
午　諭今年尋常陞殿日鳴鐘鼓樂懸而不作是日大學士等奏帝后雖云儷體而遞道臣道天澤昭然陞殿
視朝事關典制非燕樂可比　孝賢皇后喪制應遵照　祖制百日後　皇上陞殿文武各官及外藩
使臣行禮羣臣朝服均如常儀其作樂之處並照常舉行　皇上兩月除沐後即應　御門聽政羣臣常服
不掛數珠禮畢仍素服百日後遇　御門之期羣臣常服掛數珠庶於禮制分義皆為允協再恭檢　孝
誠仁皇后喪儀案卷內載百日以後期年以內王公以下各官逢初五十五二十五等日咸朝服月朔初十二十

孝賢皇后百日以後期年等日補服皆掛數珠馬懸繁纓尋常入內奏事常服不掛數珠馬不懸繁纓等語今以前上朝坐班及入內奏事應悉遵此制至一切典禮應朝服采服之日仍如常儀所有原議入朝奏事用常服之處應通行改正得　旨　孝賢皇后大事一切典禮朕皆斟酌古今務協其宜蓋皇后坤寧正位體制原尊然以天子之禮視之則節文亦自有別縱令伉儷恩篤亦不可事事從而加厚以致失之太過即或情誼稍有未洽亦不宜事事從而貶抑以致失之不及蓋皇后自有皇后之體制不可以夫婦之私情為之增損于其閒也朕于孝賢皇后情誼隆重固天下臣民所共知而經紀喪儀從不肯以一毫私意稍紊典常考明代嘉靖七年孝潔陳皇后之喪閣臣張璁援據古禮以為喪服自期以下諸侯絕特為旁期言若妻喪本自三年報服殺為期年固未嘗絕上宜為后服期等語其折衷頗為允當今據大學士議奏禮儀內如陞殿作樂一節凡屬大朝祀典自當照例朕意今年內尋常陞殿但鳴鐘鼓樂懸而不作庶為合宜至來年正月將屆期年一切典禮著照康熙十四年之例如常儀餘依議　六月申明國恤百日內不剃頭之令是月奉　諭旨山東沂州府營都司姜興漢奉天錦州府知府金文淳皆于　孝賢皇后百日內剃頭經巡撫及副都統參奏已降旨交刑部問罪本朝定制遇有國恤百日以內皆不剃頭倘違例私犯　祖制立即處斬亦如進關時令漢人薙髮彼不薙髮者無不處斬之理此百餘年人所共遵不待傳諭而後曉是以會典律例皆無明文蓋以修會典時不過增損明季之舊章明朝原無此制也又以其事本理法所必當然不必載之簡冊即如子孫孝養父母當食進食當衣加衣豈待專立科條然後盡其子職亦豈得以律令不載遂為不孝者解免至謂漢人遂可不遵百日之制苟有此心即與不肯薙髮者同尤不容誅也伊等身為臣子豈有不遵國朝定制之理若謂出于不知豈不見他人尚未剃頭何以不推求其故安心違犯此即立行正法以彰憲典亦無可恕然自朕思之律例會典實無明文而部文究未傳諭其所以未經聲明者亦因其為眾所共知今既明正其違犯之罪又當曲體其愚昧犯法之情且或遠方僻陋拘于二十七日除服之文遂有陷于不知或見他人有剃頭者即謂事屬可行冒昧觸網此等情節又不得不格外矜原更恐外省見有此兩案諭旨處蹈徇隱之愆紛紛參奏國家亦無此體制可傳諭各督撫提鎮學政欽差各官等此旨未到之前或見在已經察出

之案自當參處不容廢法姑縱其餘未發覺者概不必再行飭參旗人本屬當知若有喪心之徒不在此寬免之例嗣後將國恤百日內不得剃頭違者立即處斬之處載入會典律例令人共知遵守朕惟率由 祖制欲使法在必行並無從寬從嚴之見存乎其間也 七月復 諭今日見江甯協領員缺保送之佐領尚未剃頭蓋伊等以旨到計日矣 皇后大事滿百日剃頭皆當以事出之日爲始若以旨到日計之則極遠省分益致遲久不齊從前會典未載入此條而禮部行文並未明白指示以致外省人員非失之不及則轉至矜持至于太過將此通行曉諭各省駐防處如有似此觀望未剃頭者皆令剃頭纂修會典時詳悉載入 十月戊子奉移

孝賢皇后梓宮於 靜安莊 十五年十二月定 孝賢皇后三周年後祭獻禮儀是月禮部奏恭查

孝誠仁皇后三周年後在沙河致祭之禮停止每日供獻及滿月致祭照 陵寢致祭例每月朔望供羊酒果品點香燭四時大祭陳俎豆牲帛醴齊點香燭讀祝文朝服致祭凡遇 典致祭供酒桌點香燭讀祝文致祭忌辰照周年禮供羹飯肴膳饌筵焚楮定讀文致祭雍正十一年 孝敬憲皇后几筵前致祭改用補服伏思 陵寢致祭是於神牌前與 几筵前致祭究屬有別三年後若仍照常供獻又與喪儀無殊謹擬

孝賢皇后三周年後停止滿月致祭及每日奠獻四時祭祀忌辰致祭不陳冠服不設楮錢惟供肴膳饌筵讀文行禮畢舉哀寒食進掛楮錢寶花一座除夕陳楮錢二萬金銀定二萬同寶花送燎祭酒於正中咸停齊集仍設儀駕祭日遣諸 皇子輪流祭酒恭遇 慶賀祭告仍照現今 靜安莊祭告禮行每月朔望供羊一饌筵一奠酒致祭停止舉哀庶三年後之禮儀與神牌前祭祀皆有分別從之 十七年十月庚子奉移 孝賢皇后梓宮於 陵寢

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類五

凶禮二

山陵一

通考太皞葬宛邱在陳州

女媧葬趙城縣東南在晉州

炎帝葬長沙在潭州

黃帝葬橋山

顓頊葬臨河縣

高辛葬濮陽頓邱城南

唐堯葬城陽穀林

虞舜葬九疑山

夏禹葬會稽

殷湯葬汾陰

自太皞至殷湯十冢宋太祖乾德四年詔各給守陵五戶蠲其他役仍令長吏春秋奉祀

太戊葬大名內黃縣東南　武丁葬陳州西華縣北

太戊武丁二墓宋乾德四年詔給陵三戶歲一享

周文王葬京兆咸陽縣　武王葬京兆咸陽縣

宋乾德四年二冢給陵戶祠祭如太昊

成王葬京兆咸陽縣　康王葬京兆咸陽縣

成王康王二冢宋乾德四年詔給守陵三戶歲一享

桓王葬河南澠池縣東北　靈王葬河南城西南桓亭西周山上　景王葬河南洛陽縣太倉中　威烈王葬河南洛陽城中西北隅

以上四墓宋乾德四年詔州縣常禁樵採

秦二世葬始皇驪山始皇初即位穿治驪山及并天下天下徒送詣七十餘萬人穿三泉下銅而致槨宮觀百官奇器珍怪徙藏滿之令匠作機弩矢有所穿近者輒射之以水銀為百川江河大海機相灌輸上具天文下具地理以人魚膏為燭度不滅者久之二世曰先帝後宮非有子者出焉不宜皆令從死死者甚眾葬既已下或言工匠為機藏皆知之藏重即泄大事畢已下外羨閉盡閉工匠藏者無復出者樹草木以象山

漢高祖十年秋七月癸卯太上皇帝崩葬萬年赦櫟陽囚死罪已下　十二年夏四月甲辰帝崩

惠帝七年八月戊寅崩九月辛丑葬安陵

文帝治霸陵皆瓦器不得以金銀銅錫為飾後七年六月己亥帝崩遺詔霸陵山川因其故無有所改令郎中令張武為復土將軍發近縣卒萬六千人發內史卒萬五千人藏槨穿復土屬將軍武乙巳葬霸陵

景帝五年春作陽陵邑夏募民徙陽陵後三年正月甲子帝崩二月癸酉葬陽陵

武帝建元二年初置茂陵邑

建元六年四月高園便殿火董仲舒言魯哀公時桓僖宮災亳社災天皆焚其不當立者以示魯今高園殿不當居陵旁於禮亦不當立與魯災同

後元二年二月丁卯帝崩三月甲申葬茂陵

漢元帝時貢禹奏言武帝棄天下昭帝幼弱霍光專事不知禮正妄多藏金錢財物鳥獸魚鼈牛馬虎豹生禽凡百九十物盡瘞藏之又皆以後宮女置於園陵大失禮逆天心又未必稱武帝意也昭帝晏駕光復行之至孝宣皇帝時陛下惡有所言羣臣亦隨故事甚可痛也唯陛下深察古道諸園陵女亡子者宜悉遣獨杜陵宮數百誠

可哀憐也漢法天子即位一年而爲陵天下貢賦三分之一供宗廟一供賓客一供山陵武帝歷年久長比崩陵中至不復容物由霍光暗於大體奢侈過度也

昭帝元平元年四月癸未帝崩六月壬申葬平陵

茂陵富人焦氏賈氏陰積貯炭葦諸下里物昭帝大行時方上事暴起用度未辦田延年奏商賈預收方上不祥器物冀其疾用欲以求利非民臣所當爲請沒入縣官從之

宣帝黃龍元年十二月甲戌帝崩初元元年正月辛丑葬杜陵元帝永光四年分諸陵屬三輔以渭城壽陵亭部原爲初陵詔曰安土重遷黎民之性骨肉相附人情所願也頃者有司緣臣子之義奏徙郡國民以奉園陵令百姓遠棄先祖墳墓破業失產親戚別離人懷思慕之心家有不自安之意是以東垂被虛耗之害關中有無聊之民非久長之策也詩不云虖民亦勞止迄可小康惠此中國以綏四方今所爲初陵者勿置縣邑使天下咸安土樂業亡有動搖之心布告天下令明知之

竟寧元年五月壬辰帝崩七月丙戌葬渭陵

有司言乘輿車牛馬禽獸皆非禮不宜以葬奏可

成帝永始元年七月詔曰朕執德不固謀不盡下過聽將作大匠萬年言昌陵三年可成作治五年中陵司馬殿門內尚未加功天下虛耗百姓罷勞客土疏惡終不可成朕惟其難怛然傷心夫過而不改是謂過矣其罷昌陵及故陵勿徙吏民令天下毋有動搖之心　二年詔曰前將作大匠萬年知昌陵卑下不可爲萬歲居奏請營作建置郭邑妄爲巧詐積土增高多賦斂繇役興卒暴之作卒徒蒙辜死者連屬百姓罷極天下匱竭常侍閎前爲大司農中丞數奏昌陵不可成侍中衛尉長數白宜早止徙家反故朕以長言下閎章公卿議皆合長計首建至策閎典主省大費民以康寧閎前賜爵關內侯黃金百斤其賜長爲關內侯食邑千戶閎五百戶萬年佞邪不忠毒流眾庶海內怨望至今不息雖蒙赦令不宜居京師其徙萬年敦煌郡

陳湯與將作大匠解萬年相善自元帝時渭陵不復徙民起邑成帝起初陵數年後樂霸陵曲亭南更營之萬年

與湯議以為武帝時工楊光以所作數可意自致將作大匠及大司農中丞景壽昌造杜陵賜爵關內侯將作大匠乘馬延年以勞苦秩中二千石今作初陵而營起邑居成大功萬年亦當蒙重賞子公妻家在長安兒子生長長安不樂東方宜求徙可得賜田宅俱善湯心利之即上封事言初陵京師之地最為肥美可立一縣天下民不徙諸陵三十餘歲矣關東富人益衆多規良田役使貧民可徙初陵以彊京師衰弱諸侯又使中家以下得均貧富湯願與妻子家屬徙初陵為天下先於是天子從其計果起昌陵邑後徙內郡國民萬年自詭三年可成後卒不就羣臣多言其不便者下有司議皆曰昌陵因卑為高積土為山度便房猶在平地上客土之中不保幽冥之靈淺外不固卒徒工庸以鉅萬數至燕脂火夜作取土東山且與穀同賈作治數年天下徧被其勞國家罷敝府藏空虛下至衆庶熬熬苦之故陵因天性據真土處埶高敞旁近祖考前又已有十年功緒宜遠復故陵勿徙民上迺下詔罷昌陵時營起昌陵數年不成復還歸延陵制度奢泰光祿大夫劉向上疏諫曰昔孝文皇帝居霸陵北臨廁意悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以北山石為槨用紵絮斮陳漆其閒豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無石槨又何慼焉夫死者無終極而國家有廢興故釋之之言為無窮計也孝文寤焉遂薄葬不起山墳易曰古之葬者厚衣以薪藏之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨棺槨之作自黃帝始黃帝葬於橋山堯葬濟陰邱壟皆小葬具甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其列殷湯無葬處文武周公葬於畢秦穆公葬於雍橐泉宮祈年館下樗里子葬於武庫皆無邱隴之處此聖帝明王賢君智士遠覽獨慮無窮之計也其賢臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也夫周公武王弟也葬兄甚微孔子葬母於防稱古墓而不墳曰丘東西南北之人也不可不識也為四尺墳遇雨而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓蓋非之也延陵季子適齊而反其子死於嬴博之閒穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱而號曰骨肉歸復於土命也魂氣則無不之也夫嬴博去吳千有餘里季子不歸葬孔子往觀曰延陵季子於禮合矣故仲尼孝子而延陵慈父舜禹忠臣周公弟弟其葬君親骨肉皆微薄也非苟為儉誠便於體也宋桓司馬石槨仲尼曰不如速朽秦相呂不韋集知略之士而造春秋亦言薄葬之義皆明於事者也逮至吳王闔閭違禮厚葬十有餘年越人發之及

秦惠文武昭嚴襄五王皆大作邱隴多其瘞藏咸盡發掘暴露甚足悲也秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈周回五里有餘石椁爲游館人魚膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧雁珍寶之藏機械之變棺椁之麗宮館之盛不可勝原又多殺宮人生薶工匠計以萬數天下苦其役而反之驪山之作未成而周章百萬之師至其下矣項籍燔其宮室營宇往者咸見發掘其後牧兒亡羊羊入其鑿牧者持火照求羊失火燒其藏椁自古至今葬未有盛如始皇者也數年之間外被項籍之災內離牧豎之禍豈不哀哉是故德彌厚者葬彌薄知愈深者葬愈微無德寡知其葬愈厚邱壟彌高宮室愈麗發掘必速由是觀之明暗之效葬之吉凶昭然可見矣周德既衰而奢侈宣王賢而中興更爲儉宮室小寢廟詩人美之斯干之詩是也上章道宮室之如制下章言子孫之衆多也及魯嚴公刻飾宗廟多築臺囿後嗣再絕春秋刺焉周宣如彼而昌魯秦如此而絕是則奢儉之得失也陛下即位躬親節儉始營初陵其制約小天下莫不稱賢明及徙昌陵增埤爲高積土爲山發民墳墓積以萬數營起邑居其日迫卒功費大萬百餘死者恨於下生者愁於上怨氣感動陰陽因之以饑饉物故流離以十萬數臣甚惽焉以死者爲有知發人之墓其害多矣若其無知又安用大謀之賢知則不說以示衆庶則苦之若苟以說愚夫淫侈之人又何爲哉陛下慈仁篤美甚厚聰明疏達蓋世宜弘漢家之德崇劉氏之美光昭五帝三王而顧與暴秦亂君競爲奢侈北方邱壟說愚夫之目隆一時之觀違賢知之心亡萬世之安臣竊爲陛下羞之惟陛下上覽明聖黃帝堯舜禹湯文武周公仲尼之制下觀賢知穆公延陵樗里張釋之之意孝文皇帝去墳薄葬以儉安神可以爲則秦始皇增山厚藏以侈生害足以爲戒初陵之橅宜從公卿大臣之議以息衆庶書奏上甚感向言而不能從其計

永始四年出杜陵諸未嘗御者歸家　綏和二年三月丙戌帝崩四月己卯葬延陵

哀帝元壽二年六月戊午帝崩八月壬寅葬義陵

平帝元始元年詔義陵民冢不妨殿中者勿發　六月乙未義陵寢神衣在柙中丙申旦衣在外牀上寢令以急變聞用太牢祠　五年十二月丙午帝崩葬康陵

通典東漢皇帝葬儀以木爲重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒皆布

褠幘太僕四輪輈爲賓車大練爲屋幙中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚楯立乘四馬先驅旂之制長三仞十有二斿曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬爲次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啟奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒卻行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面太史奉哀策謚進太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏於廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白絲參繆紼長三十丈大七寸爲輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞爲行首皆銜枚羽林孤兒巴渝擢歌者六十人爲六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯直九賓東北面西上皇帝白衣布幕素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策東園武士執事下明器筲八盛容三升黍一稷一麥一粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一黍飴載以木桁覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛彤弓一卮八牟八豆八籩八形方酒壺八槃匜一具杖几各一蓋一鍾十六無虡鎛四無虡磬十六無虡壎一簫四笙一篪一柷一敔一琴六瑟一竽一筑一坎侯一干戈各一笮一甲一冑一輓車九乘芻靈三十六四瓦竈二瓦釜二瓦甑一

瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒鐏二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以紫巾廣袤各三寸緹裏赤纁周緣贈幣元三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位容根車游載容衣司徒至便殿並葷騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻凡下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮返廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣於諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醳大紅服小紅十一升都布練冠醳小紅服纖醳纖服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皂每變服從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮

大皇太后皇太后崩司空以特牲告謚於祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度他皆如禮儀合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍受杖升車歸宮已下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋笥藏宮殿後閣室

通考世祖建武二年以皇祖考墓爲昌陵置陵令守視後改爲章陵因以春陵爲章陵縣

二十六年初作壽陵將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後世之人不知其處太宗識終始之義景帝能述遵孝道遭天下反覆而霸陵獨完受其福豈不美哉今所制地不過二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已

光武葬原陵山方三百二十三步高六丈六尺垣四出司馬門寢殿鐘虡皆在周垣內提封田十二頃五十七畝八十五步帝王世記曰在臨平亭之南西望平陰東南去雒陽十里

明帝葬顯節陵山方三百步高八丈無周垣爲行馬四出在殿北提封田七十四頃五畝帝王世記曰故富壽亭也西北去雒陽三十七里帝初作壽陵制令流水而已石椁廣一丈二尺長二丈五尺無得起墳萬年之後掃地而祭杅水脯糒而已過百日唯四時設奠置吏卒數人供給灑掃勿開修道敢有所興作者以擅議宗廟法從事章帝欲爲原陵顯節陵起縣邑東平王蒼上疏諫曰竊見光武皇帝躬履儉約之行營建陵地具稱古典詔曰無有山陵陂池裁令流水而已孝明皇帝奉承無違至於自所營創尤爲儉省古者邱壟且不欲其著明况築郭邑建都郛哉又以吉凶俗數言之亦不欲無故繕修邱墓帝從而止

章帝敬陵山方三百步高六丈二尺無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提封田二十五頃五十二畝帝王世紀曰在雒陽東南去雒陽三十九里

和帝愼陵山方三百八十步高十丈無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提封田三十一頃二十畝二百步帝王世紀曰在雒陽四十一里

殤帝康陵山周二百八步高五丈五尺行馬四出司馬門寢殿鐘虡在行馬中因寢殿爲廟園吏寺舍在殿北提封田十三頃十九畝二百五十步帝王世紀曰高五丈四尺去雒陽四十八里

安帝恭陵山周二百六十步高十五丈無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園吏寺舍在殿北提封田一十四頃五十六畝帝王世紀曰高十一丈在雒陽西北去雒陽十五里

順帝憲陵山方三百步高八丈四尺無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在司馬門內寢殿園省寺吏舍在殿東提封田十八頃十九畝三十步帝王世紀曰在雒陽西北去雒陽十五里

沖帝懷陵山方百八十三步高四丈六尺爲寢殿行馬四出門園寺吏舍在殿東提封田五頃八十畝帝王世紀曰西北去雒陽十五里　沖帝崩將北卜山陵李固議曰今處處寇賊軍興用費加倍新創憲陵賦發非一帝尚幼小可起陵於憲陵塋內依康陵制度其於役費三分減一乃從固議質帝靜陵山方百三十六步高五丈五尺爲行馬四出門寢殿鐘虡在行馬中園寺吏舍在殿北提封田十二頃五十四畝因寢爲廟帝王世紀曰在雒陽

東去雒陽三十二里

桓帝宣陵帝王世紀曰山方三百步高十二丈在雒陽東南去雒陽三十里

靈帝文陵帝王世紀曰山方三百步高十二丈在雒陽西北去雒陽二十里

獻帝禪陵帝王世紀曰在河內山陽之西南去雒陽三百一十里

魏武王崩遺令無藏金玉珍寶高陵

文帝黃初二年十月表首陽山東為壽陵　帝自作終制曰禮國君即位為椑存不忘亡也椑音扶歷反臣松之按禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰椑昔堯葬穀林通樹之禹葬會稽農不易畝故葬於山林則合乎山林封樹之制非上古也吾無取焉壽陵因山為體無為封樹無立寢殿造園邑通神道夫葬也者藏也欲使人之不得見也骨無痛癢之知冢非棲神之宅禮不墓祭欲存亡之不黷也為棺槨足以朽骨衣衾足以朽肉而已故吾營此邱墟不食之地欲使易代之後不知其處無施葦炭無藏金銀銅鐵一以瓦器合古塗車芻靈之義棺但漆際會三過飯含無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所為也季孫以璠璵斂孔子歷級而救之譬之暴骸中原宋公厚葬君子謂華元樂莒不臣以為棄君於惡漢文帝之不發霸陵無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原陵之掘罪在明帝而釋之忠以利君明帝孝以害親也忠臣孝子宜思仲尼邱明釋之之言鑒華元樂莒明帝之戒存其所以安君定親使魂靈萬載無危斯則賢聖之忠孝矣自古及今未有不亡之國亦無不掘之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉匣金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由乎厚葬封樹桑霍為我戒不亦明乎其皇后及貴人以下不隨王之國者有終沒皆葬澗西前又以表其處矣蓋舜葬蒼梧二妃不從延陵葬子遠在嬴博魂而有靈無不之也一澗之間不足為遠若違今詔妄有所變改造施吾為戮尸地下

按魏武父子遺令俱欲薄葬世傳曹公疑冢七十有餘其防患至矣秦始皇高齊神武俱厚葬且殺匠徒以滅口然易代之後不免發掘三人俱英雄而末著識達則曹為優云

七年帝崩葬首陽陵自殯及葬皆以終祭從事　明帝將送葬曹真陳羣王朗等以暑熱固諫乃止

孫盛曰夫窀穸之事孝子之極痛也人倫之道於斯爲重故天子七月而葬同軌畢至夫以義感之情猶盡臨隧之哀況乎天性發中敦禮者重之哉魏氏之德仍世不基矣昔華元厚葬君子以謂棄君於惡羣等之諫棄孰甚焉

明帝景初二年帝崩葬高平陵

武帝崩葬峻陽陵　惠帝崩葬太陽陵　元帝崩葬建平陵明帝徒跣至於陵所　明帝崩葬武平陵

成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇后陵所作凶門栢歷門號明陽端門詔曰門如所處凶門栢歷大爲繁費停之　是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中惟潔掃而已有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十八爲輓郎詔又停之

成帝崩葬興平陵　康帝徒行送葬至閶闔門乃升素輿至陵所　康帝崩葬崇平陵　穆帝永和八年峻平崇陽二陵崩帝臨三日遣　殿中都尉王惠如洛陽以衞五陵　穆帝崩葬永平陵哀帝崩葬安平陵　簡文帝崩葬高平陵　孝武帝崩葬隆平陵　安帝義熙十二年劉裕北伐秦將姚光以洛陽降兼司空高密王恢之修謁五陵　安帝崩葬休平陵　恭帝崩葬沖平陵

宋武帝崩葬丹陽建康縣蔣山初寧陵　武帝毋孝懿蕭皇后崩遺令漢世帝后陵皆異處今可於塋域之外别爲一壙一遵往式乃開别壙與興寧合墳　文帝崩葬長寧陵　孝武帝崩葬丹陽秣陵縣巖山景寧陵　明帝崩葬臨沙縣莫府山高寧陵齊高帝崩梓宮於東府前渚升龍舟葬於武進泰安陵於升龍舟卒哭內外反吉

武帝崩葬景安陵　明帝崩葬興安陵

梁武帝崩葬脩陵　簡文帝崩葬莊陵

武帝崩葬萬安陵　文帝崩葬永寧陵　宣帝崩葬顯寧陵　後魏道武帝崩葬盛樂金陵　明元帝崩葬雲中金陵　太武帝崩葬雲中金陵　文成帝崩葬雲中金陵　獻文帝崩葬雲中金陵

孝文太和十四年太皇太后馮氏崩帝哀毀過禮諸王公詣闕上表請時定兆域及依漢魏故事并太皇太后終

制既葬公除詔曰自遭禍罰慌惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞王公復上表固請詔曰山陵可依典冊喪服之宜情所未忍帝欲親至陵所詔諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法葬太后於永固陵帝謁陵王公固請公除不從

孝文帝崩葬長陵　初帝孝於文明太后乃於永固陵東北里餘營壽宮遂有終焉瞻望之志及遷洛陽乃自表瀍西以爲山陵之所而方山虛宮號曰萬年堂云

宣武帝崩葬景陵孝明帝崩葬定陵

齊神武帝葬於鄴西北漳水之西號義平陵

齊世子澄虛葬神武於漳水之西潛鑿成安鼓山石窟佛頂之旁爲穴納其柩而塞之殺其羣匠及齊之亡也一匠之子知之發石取金而逃

文宣帝崩葬武寧陵　孝昭帝崩葬文靜陵　武成帝崩葬永平陵

周文帝崩葬成陵　孝閔帝崩葬靜陵　明帝崩葬昭陵　武帝崩葬孝陵　宣帝崩葬定陵

隋文帝崩葬太陵與獨孤后同墳異穴士庶赴葬者皆聽入視陵內　煬帝初葬吳公臺下後改葬雷塘

唐高祖崩葬獻陵在京兆府三原縣界

貞觀九年高祖崩詔定山陵制度依漢長陵故事務存崇厚時限既促功役勞弊祕書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壠珍物必備此通爲親累非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以爲長久萬代之計割其常情以定之耳今爲邱壠如此其內雖不藏珍寶亦無益之萬代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以爲漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢卽平不可不起宜依白虎通所陳周制爲三仞之墳其方中制度事事減少事竟之日刻石於陵側書今封大小高下之式明器所須皆以瓦木合於禮文一不得用金銀銅鐵使後代子孫並皆遵奉一通藏之宗廟豈不美乎且臣下除服用三十六日已依霸陵今爲墳壠又以長陵爲法非所依也伏

願深覽古今爲長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家卽位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以數月之閒而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大郡五十萬戶卽日人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉太宗乃令中書侍郎岑文本謂曰朕欲一如遺詔朕臣子之心不忍頓爲儉素如欲稱朕崇厚之志復恐百代之後不免有廢毀之憂朕爲此不能自決任卿等平章必令得所勿置朕於不孝之地因出虞世南封事付所司詳議以聞司空房元齡等議曰謹按漢高祖長陵高九丈光武陵高六丈漢文魏文並不封不樹因山爲陵竊以長陵制度過爲宏侈二丈立規又傷矯俗光武中興明主多依典故遵爲成式實謂攸宜伏願仰遵故命俯順禮經詔曰朕既爲子卿等爲臣愛敬罔極義猶一體無容固陳節儉陷朕於不義也今便敬依來議於是山陵制度頗有減省

十八年帝謂侍臣曰昔漢家皆先造山陵既達始終身復親見又省子孫經營不煩費人功古者因山爲墳此誠便事九嵕山孤聳迴絕因而旁鑿可置山陵處朕有終焉之理乃詔營山陵於九嵕山之上足容一棺而已務從儉約又佐命功臣義深舟楫追念在昔何日忘之漢氏相將陪陵又給東園祕器篤終之義恩意深厚自今以後功臣密戚及德業佐時者如有薨亡賜塋地一所及賜以祕器使窀穸之時喪事無闕凡功臣密戚請陪陵葬者聽之以文武分爲左右而列若父祖陪陵子孫從葬者亦如之

獻陵陪葬名氏　楚國太妃萬氏館陶公主河閒王孝恭襄邑王神符清河王誕韓王元嘉彭王元則道王元慶鄭王元懿虢王元鳳鄧王元亨徐王元禮滕王元嬰鄧王元裕魯王元夔霍王元軌江王元祥密王元曉并州總管張綸榮國公樊興平原郡公王長楷譚國公邱和巢國公錢九龍刑部尙書劉德威刑部尙書沈叔安

十年十一月葬文德皇后長孫氏於昭陵帝爲文刻之石稱皇后節儉遺言薄葬以爲盜賊之心止求珍貨既無珍貨復何所求朕之本意亦復如此王者以天下爲家何必物在陵中乃爲己有今因九嵕山爲陵鑿石之工纔百餘人數十日而畢不藏金玉人馬器皿皆用土木形具而已庶幾姦盜息心存歿無累當使百世子孫奉以爲法

上念后不已於苑中作層觀望昭陵嘗引魏徵同登使視之徵熟視曰臣昏眊不能見上指示之徵曰以為陛下望獻陵若昭陵則臣固見之矣上泣為毀觀

太宗崩葬昭陵在京兆府醴泉縣因九嵕層峰鑿山南西深七十五尺為元宮山旁巖架梁為棧道懸絕百仞繞山二百三十步始達元宮門頂上亦起遊殿

文德皇后即元宮後有五重石門其門外於雙棧道上山起舍宮人供養如平常及太宗山陵畢宮人亦依故事留棧道準舊山陵使閻立德奏曰元宮棧道本留擬有今日今既始終永畢與前事不同謹按故事唯有寢宮安神供奉之法而無陵上侍衛之儀望除棧道固同山嶽上嗚咽不許長孫無忌等援引禮經重有表請乃依奏

上欲闡揚先帝徽烈乃令匠人琢石寫諸蕃君長貞觀中擒服者頡利等十四人列於北司馬門內

昭陵陪葬名氏　越國太妃燕氏趙國太妃楊氏紀國太妃韋氏賢妃鄭氏才人徐氏鄭國夫人彭城郡夫人[illegible]王愔趙王福紀王慎越王貞嗣紀王澄曹王明蔣王惲清河公主駙馬程知亮晉國公主駙馬韋思安豫章公主駙馬唐善識新興公主駙馬長孫曦蘭陵公主駙馬竇懷哲高密公主駙馬段綸長樂公主駙馬長孫沖遂安公主駙馬王大禮南平公主駙馬劉元懿衡陽公主駙馬阿史那杜爾新城公主駙馬韋政舉城陽公主駙馬薛瓘長廣公主駙馬楊師道襄城公主駙馬蕭銳長沙公主駙馬豆盧讓安康公主駙馬獨孤彥雲臨川公主駙馬周道務普安公主駙馬史仁表中書令馬周中書令岑文本并男方倩中書令崔敦禮英國公李勣衛國公李靖虞國公溫彥博宋國公蕭瑀申國公高士廉梁國公房元齡鄭國公魏徵高陽公許敬宗趙國公長孫無忌莒國公唐儉吏部侍郎馬載戶部尚書李大亮兵部尚書房仁裕禮部尚書張復允國子祭酒孔穎達禮部侍郎孔志約工部侍郎孔元惠太常卿褚亮禮部尚書虞世南工部尚書閻立德吏部侍郎姜晦太常卿姜皎殿中監唐嘉會學士姚思廉衛尉卿魏叔玉光祿卿姜遠祕書監岑景倩宗正卿李芝芳光祿卿房光義并男原州別駕暉咸陽縣丞曜衛尉卿房光敏并男閬州刺史誕清河郡主壻贈鴻臚卿竇庭蘭金州刺史虞正松淇州刺史吳黑闥晉

州刺史裴藝寍州刺史竇義節衞州刺史蕭鄴吏部郎中馬覬幽州都督長孫敞原州都督李政明臨淮公李規瑯琊公王珍常州公李倩千金公李俊中山王李琚汝州別駕房漸左清道率房恒江夏王道宗雍州長史李弼夔國公弘基觀國公楊仁恭原州都督史幼虔陝王府司馬史爲譙國公豆盧行業西平郡王李琛簡州刺史李震安南都督姜簡辯國公阿史那忠鄂國公尉遲敬德嘉國公周仁護丹陽公李客師雁門公梁建方虢國公張士貴胡國公秦叔寶周國公鄭仁泰大將軍薛咄摩大將軍蘇泥熟大將軍漢東公李孟嘗芮國公盧寬大將軍尉遲寶林大將軍阿史那道眞大將軍邱行恭大將軍賀蘭整大將軍張世師大將軍許洛仁大將軍張延師大將軍瑯琊王駢大將軍懷德公于伯億左金吾大將軍梁仁裕大將軍史大奈大將軍卞波利大將軍姜確大將軍可汗阿史那步眞大將軍史奕大將軍李森大將軍阿史那德昌大將軍公孫雅靖右監門將軍執失善左金吾將軍房先忠內侍張阿難橫野軍都督拔拽都督渾大寍于闐王尉遲光盧國公程知節將軍仇懷古將軍杜君綽將軍麻仁靖將軍賀拔儼將軍何道將軍楊思訓將軍元仲文將軍豆盧承基將軍斛思正貴將軍徐定成將軍康野將軍段志元將軍薛萬鈞將軍元思元將軍李承祖將軍薛承慶右衞郎將軍尉遲昱左衞郎將軍姜昕中郎將殷存爽天冊府記室薛收右衞大將軍李思摩薩寶王贊菩

高宗崩葬乾陵在京兆府奉天縣界

乾陵陪葬名氏　章懷太子賢懿德太子重潤澤王上金許王素節邠王守禮義陽公主新都公主永泰公主安興公主特進王及善中書令薛元超特進劉審禮尚書左僕射豆盧欽望左僕射楊再思右僕射劉仁軌左衞將軍李謹行左武衞將軍高侃

武后崩將合葬乾陵給事中嚴善思建言尊者先葬卑者不得入今啓乾陵是以卑動尊術家所忌且元闕石門冶金錮隙非攻鑿不能開神道幽靜多所驚瀆若別攻隧以入其中即往昔葬時神位前定更且有害曩營乾陵因有大難易姓建國二十餘年今又營之難且復生合葬非古也況事有不安豈足循據漢世皇后別起陵墓魏晉始合葬漢積祀四百魏晉祚卒不長亦其驗也今若更擇吉地附近乾陵取從葬之義使神有知無所不通若

其無知含亦何益山川精氣上爲列星葬得其所則神安而後嗣昌失其宜則神危而後嗣損願割私愛使延稷
久長中宗不納
中宗崩葬定陵在京兆府富平縣界
睿宗崩葬橋陵在京兆府奉天縣界
致堂讀史管見言明皇於睿宗孝養素薄故其崩也五月而遽葬以爲薄於其親然愚嘗考之自漢以來並未嘗守天子七月而葬之制如隋以前歷代葬期多只在一兩月之內蓋以預規山陵而嗣君又急於從吉故也雖至孝如晉武帝魏孝文亦迫於其臣下之請不免徇近代之制惟以禍亂不克葬者方有數月之淹如梁武帝父子是也至唐高宗崩五月而葬則以升遐之後方營山陵故少遲於前代虞世南諫疏可見及太宗預爲壽域則又不及五月高宗以後或遲或速大槩不越五六月雖少遲於近代而終未能復古禮明皇蓋亦循故事耳致堂豈未之考邪
橋陵陪葬名氏　節愍太子重俊宜城公主金城公主長寧公主城安公主定安公主郎國公主彭國公主駙馬李思訓
開元十七年元宗因拜橋陵至金粟出觀岡巒有龍盤鳳翔之勢謂左右曰吾千秋後宜葬於此後遂追先旨葬焉
元宗崩葬泰陵在京兆府奉天縣界
泰陵陪葬名氏　贈揚州大都督高力士
肅宗崩葬建陵在京兆府醴泉縣界
建陵陪葬名氏　尙父汾陽王郭子儀
寶歷二年二月太常奏追尊孝敬皇帝以下四陵宜停朝拜事
代宗崩葬元陵在京兆府富平縣界

文瀾書局石印

葬代宗時發引帝見輼輬車不當馳道移指丁未之間問其故有司曰陛下本命在午不敢衝也上哭曰安有
枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行
貞元十四年令有司修葺陵寢以昭陵舊宮先因火焚毀故詔百官詳議議者多云舊宮旣被焚爇請移就山下
或有議請修舊宮者上意亦不欲移由是復以山上爲定於是遣左諫議大夫平章事崔損完修八陵使及所司
計獻昭乾定泰五陵各造屋三百七十八閒橋陵一百四十閒元陵三十閒唯建陵不復創造但修葺而已所緣
陵寢中帷幄床薦一事已上並令制置上親閱焉
德宗崩葬崇陵在京兆府雲陽縣界　順宗崩葬豐陵在京兆府富平陽縣界　憲宗崩葬景陵在京兆府奉天
縣界
景陵陪葬名氏　惠昭太子寍孝明太后鄭氏懿安太后郭氏賢妃王氏
穆宗崩葬光陵在京兆府奉天縣界
光陵陪葬名氏　恭僖太后王氏正獻太后蕭氏
敬宗崩葬莊陵在京兆府三原縣界
莊陵陪葬名氏　悼懷太子普
文宗崩葬章陵在京兆府富平縣界　武宗崩葬端陵在京兆府三原縣界
端陵陪葬名氏　賢妃王氏
宣宗崩葬正陵在京兆府雲陽縣界
正陵陪葬名氏　婕妤柳氏
懿宗崩葬簡陵在京兆府富平縣界　僖宗崩葬靖陵在京兆府奉天縣界　昭宗崩葬和陵在河南府緱氏縣
界
梁太祖崩葬宣陵在洛京伊闕縣

後唐同光三年六月敕闕內諸陵頃因喪亂類遭穿發多未掩修其下宮殿宇法物等各令奉陵州府據所管陵園修製仍四時各依例薦饗逐陵各差近陵百姓二十戶放雜差役以備灑掃其壽陵等一十陵亦一例修掩量差陵戶仍授尚書工部郎中李途京兆少尹完修奉諸陵使

後唐莊宗崩葬雍陵在洛京新安縣　明宗崩葬徽陵在洛京洛陽縣　末帝泰清二年車駕北幸路當徽陵乃至陵所朝謁

晉高祖崩葬顯陵在洛京壽安縣

漢高祖崩葬睿陵在洛京都城縣　隱帝崩葬潁陵在許州陽翟縣

周太祖崩葬嵩陵在鄭州新鄭縣

先時帝屢戒晉王曰昔吾西征見唐十八陵無不發掘者此無他惟多藏金玉故也我死當衣以紙衣斂以瓦棺速營葬勿久留宮中壙中無用石以甓代之工人徒役皆和雇勿以煩民葬畢募近陵民三十戶蠲其雜徭使之守視勿修下宮勿置守陵宮人勿作石羊虎人馬惟刻石至陵前云周天子平生好儉約遺令用紙衣瓦棺嗣天子不敢違也汝或違吾吾不福汝

世宗顯德元年六月車駕征太原回拜嵩陵至陵所哀泣感左右祭奠而退賜奉陵將吏及近郊人金帛有差

世宗崩葬慶陵在鄭州管城縣　恭帝崩葬順陵在慶陵之側

宋宣祖安陵舊在京城東南隅太祖乾德元年改卜陵寢得地於河南府鞏縣南訾鄉鄧封村二年以宰相范質為改卜安陵使翰林學士竇儀等為儀仗使吏部尚書張昭為鹵簿使皇弟開封尹為橋道頓遞使未幾質罷相以開封尹代充改卜使兼總轄五使事奉新陵皇堂下深五十尺高三十九尺陵臺三層正方下層每面長九十尺南神門至乳臺乳臺至鵲臺皆九十五步乳臺高二十五尺鵲臺增四尺神墻高九尺五寸周回四百六十步各置神門角闕有司言改卜陵寢宣祖合有哀冊及文班官各撰挽歌二首吉仗用大駕鹵簿凶仗用大升輿龍輴鵝茸纛魂車香輿銘旌哀謚冊寶車方相買道車白幰弩素信幡錢山輿黃白紙帳暖帳夏帳千味臺盤衣輿

拂蘇明器與漆梓宮夷衾儀椁素翣包牲倉瓶五穀輿瓷甒瓦甒惡事詔曰特與少府同製凶器又言進元宮有鐵帳覆梓宮藉以樓櫚褥鐵盆鐵山以燃漆燈宣祖袞冕昭憲花釵翬衣贈玉十二神當壙當野祖明祖思地軸及留陵刻漏等並塑修製從之有司言按儀禮改葬緦注云服緦者臣為君也子為父也妻為夫也服緦者親尸柩不可無服緦三月而除之後魏孝明帝改葬文昭皇太后崔光上言請至尊皇太子羣臣並服緦麻既葬而除漢戴德云改葬無祖奠蓋祖奠設於柩車之前以謂為行始謂之祖爾至改葬在墓已久告遷而已今請皇帝服緦麻皇親及文武臣護送靈駕者皆服緦麻既葬而除不設祖奠陵所行一虞之祭宣祖謚冊謚寶在廟室中今遷置陵內其元宮內贈玉鎮圭劒佩旒冕玉寶並以珉玉藥玉製綬以青錦詔諸親羣臣先為孝明皇后制服當服以會葬安陵中玉圭劒佩玉寶等皆用于闐玉孝明孝惠陵內圭珉玉藥玉餘從其奏三月丙戌改命樞密直學士薛居正為鹵簿使啓故安陵奉安宣祖昭憲皇后孝惠皇后梓宮於幄殿癸卯靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并辭皆哭四月乙卯掩元宮自發引至是皆廢朝禁京城音樂

開寶九年十月太祖崩卜葬以翰林學士杜彥圭為山陵按行使齊王廷美為山陵使兼橋道頓遞又有禮儀鹵簿儀仗使皆以侍官為之次年三月奉冊寶告於南郊讀於靈座前四月啓攢宮上與羣臣皆服如初喪朝晡臨易常服出宮城發引上親啓奠祖奠出詣明德門外行遣奠之禮讀哀冊文詣大升輿前哭盡哀再拜奉辭釋縗還宮靈駕發至都城外百官奉辭訖凶仗如安陵進增轀輬車及神帛肩輿鹵簿三千五百三十九人乙卯葬永昌陵在河南鞏縣已未神主將至羣臣出都城奉迎安於大明殿自啓攢前三日至奉安神主皆廢朝五月己卯祔廟亦廢朝仍禁京城音樂

至道三年三月太宗崩以雍王元份為山陵使餘四使及按行使副如前制有司言大駕鹵簿萬八千九百三十六人全用其數慮山塗近隘車騎填委望加裁定詔用其半皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺置守陵戶五百人作殿以設聖容朝晡上食四時祭享十月丁酉靈駕發引以太宗好玩弓劒筆硯琴碁之屬列於仗內僧道威儀奉引繪聖容三冠服一常服設輦殿置仗中有司言發引畢皇帝當改御吉服上不忍止以縗服還

宮乙酉葬永熙陵甲寅神主至奉安於含光殿上服韡袍步出殿門迎拜嗚咽流涕前導神主至殿階下羣臣就列安神畢拜奠而退十一月祔廟上服韡袍前導神主由西上閤門出乾元門外奉辭餘如永昌陵之儀

元德皇后李氏太宗生母以至道三年十月追尊先殯於普安禪院咸平元年議改卜園陵二年命使按行園陵地議立陵名禮官言周顯德末都省集議故事帝后同陵謂之合葬同塋謂之附葬漢呂氏陵在長陵西百餘步以同塋兆而無名號又唐穆宗二后王氏生恭宗蕭氏生文宗並附葬完陵之側今園陵鵲臺在永熙陵封地之內恐不須別建陵號從之

景德三年皇太后李氏崩四月司天監言奉詔集衆官以諸家葬書選定園陵年月今歲甲辰年分未到宜用閏九月二十三日權攢於壬地其修陵至丙年始吉詔禮官詳定上奏曰伏以宗廟之儀享祀為大若三年不祭則闕孰甚焉再三詢問日官復有論列安敢以禮官博士之議拒馮相保章之說況事繫園陵理務便宜今參詳喪葬之議古有變禮合祔自乎姬旦始墨由乎晉襄書之簡編亦無譏議禮云葬者藏也欲人之不得見也既不欲穿壙動土則莫若就司天所擇之地依葬訖王后之殯居棺以龍輴櫕木題湊蒙槨上四注如屋以覆盡塗之如今埋重如不欲入土則至時焚之如此則是用攢禮而存葬名所冀粗合經典便可行虞祭升祔神主祭享宗廟宰相請依禮官之議詔可

乾興元年二月眞宗崩以宰相為山陵使餘如舊制六月參知政事王曾言奉詔按視山陵定皇堂之制深八十一尺上方百四十尺宰相等請以前後所降天書置陵中十月己酉葬永定陵自啓攢至祔廟如舊禮

內侍雷允恭為山陵都監司天邢中和為允恭言今山陵上百步法宜子孫類汝州秦王墳允恭曰如此何故不就中和曰恐下有石并水耳允恭曰先帝獨有上無他子若如秦王墳何故不用中和曰山陵事重踏行覆按動經日月恐不及七月之期耳允恭曰第移就上穴我走馬入見太后言之安有不從允恭素貴橫人不敢違卽改穿上穴及允恭入白太后太后曰此大事何輕易如此出與山陵使議可否允恭見丁謂言之謂亦知其非而重違允恭唯唯而已允恭乃入奏太后曰山陵使無異議矣既而上穴果有石石盡水出王曾以謂擅

易陵地意有不善密奏之太后大驚乃誅允恭謂貶崖州司戶始丁謂請名陵曰鎮陵及謂貶馮拯謂三陵皆有永字故易曰永定陵然永安乃永安縣名也宣祖陵止名安陵又不知翼祖已名定陵於是復追改翼祖陵爲靖陵議者譏拯不學當時無正之者

景祐四年減柏子戶安陵永昌永熙各留四戶永定五十戶會聖宮十戶

嘉祐八年三月晦仁宗崩發諸路卒四萬六千七百八十八修奉山陵學士王珪言古者賤不誄貴幼不誄長禮天子稱天以誄之近制惟詞臣撰議卽降詔命頗違稱天之義欲稽典禮集中書門下御史臺五品以上庶僚於南郊告天議定然後連奏以聞詔從之遂爲定制十月甲辰葬永昭陵庚子虞丙午祔初永安縣官月朔朝定陵望朝三陵韓琦言昭陵未有朝日乃令縣官朔望分朝諸陵

治平四年正月英宗崩遺詔山陵務從省約所歷郡縣無科率煩民八月癸酉葬永厚陵禮如舊制

元豐八年三月神宗崩十月乙酉葬永裕陵

紹聖元年四月太史請徙去永裕陵禁山民墳一千三百餘以便國音帝曰徙墓得無擾乎若無所害則勿令徙果不便國當給官錢以資葬費

元符三年春正月哲宗崩七月壬寅葬永泰陵

高宗建炎元年五月一日赦應永安軍祖宗陵寢西京應天禪院會聖宮影殿西墳可差西京留守及臺官一員日下前去躬親省視如合修奉去處一面措置仍密具奏聞南境委汝州守臣依此又詔河南府鎭撫使翟興團結本處義兵保護祖宗陵寢

紹興元年四月隆祐太后孟氏崩遺詔擇近地權殯俟息兵歸葬園陵棺取周身勿拘舊制以爲他日遷奉之便六月殯於越州會稽縣上亭鄉上許里謚曰昭慈獻烈攢宮方百步下宮深一丈五尺明器止用鉛錫置都監巡檢各一員衛卒百人生日忌辰旦望節序排辦如天章閣之儀以香火院爲泰寧寺虞主還溫州於溫州行祔廟之禮

二年知紹興府張守言頃嘗備位政府今叨領藩符伏覩昭慈獻烈皇后攢宮近在本府界望許臣攢宮朝謁從之自是守臣皆從其請

紹興七年正月道君皇帝寧德皇后凶問至上舉哀成服命王倫為奉迎梓宮使六月宰臣張浚等詣南郊請諡廟號徽宗閏十月戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢諡冊之禮不行請依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭而後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宮至宜遵用安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖未置皇堂若不先建陵名則春秋二仲有妨薦獻請先命宰臣上陵名宰臣秦檜等請上陵名曰永固詔恭依

十月禮部言永安軍等處今已收復委知軍詣諸陵逐位檢視除永定永昭永厚永裕永泰陵園內並無損動內永安永昌永熙陵神臺壍列損枳橘柏株木未敢一面擅行補飾合就差所委修飾官奏告行禮詔令河南府委官如法補飾不得滅裂

十二年四月禮部太常等言徽宗皇帝顯肅皇后梓宮至宜權設龍德宮以備安奉迎見梓宮皇帝及百官宜依永安陵改葬故事從之詔侍從臺諫禮官修奉陵寢或攢宮工部尚書莫將等請依景德元年明德皇后權攢故事修奉攢宮詔恭依八月車駕詣臨平鎮迎奉二梓宮九月發引十月掩攢在昭慈攢宮西北五十步用地二百五十畝十三年改陵名曰永祐

朝野雜記徽宗初葬五國城後七年虜人乃以梓宮還行在梓宮將至上服黃袍乘輦詣臨平奉迎登舟易緦服百官皆如之既至行在寓於龍德別宮以故待漏院為之行在宮南門外之東帝后異殿先是選人楊煒獻書於執政李光以梓宮可還眞偽未辨左宣義郎王之道亦貽書諫官曾統奏乞命大臣取神櫬之最下者斲而視之然後奉安既而禮官請用安陵故事梓宮入境即承之以槨有司預製袞冕翬衣以往至則納槨中不改斂　又日徽宗梓宮將還宰相秦檜白令侍從臺諫禮官赴尚書省集議靈駕既還當崇奉陵寢或稱攢宮

禮部員外郎眉山程敦厚希檜意獨上奏言仍攢宮之舊稱則莫能示通和之大信而用因山之正殿則若亡存本之後圖臣以爲宜勿徇虛名而當示大信於是議者工部尚書莫將等乃言太史稱歲中不利大葬請用明德皇后故事權攢許之議狀遠引明德而近捨昭慈似有所避也其後高宗遺詰亦稱攢迄今遂循故事

又曰永祐之權攢也宰相秦檜不欲行乃命信安孟王忠厚以樞密使爲之及營思陵備置五使遂命右相周益公掩攢宮從所請也時左相王季海以母老惡凶事故不欲行然陵成而王卒罷永阜之役既命左相留仲至未葬而仲至逐右相趙子直亦不欲行乃以少傅保寧軍節度使郭師禹爲總護使而命參知政事余處恭持節道梓宮既葬師禹封永寧郡王子直遂得罪慶元末永崇陵將復土右相謝子肅亦不行乃命平原王韓侂胄焉山陵非宰相護送遂爲故事

十三年十月禮部太常等言將來郊祀禮畢合奏謝諸陵昭慈聖獻皇后攢宮永祐陵攢宮已差官行禮內諸陵權於陵安府法惠寺設位望祭差南班宗室一員行禮從之

二十年正月臣僚言陵廟之祭月有薦新永祐諸陵缺而未議望令有司討論舉行其新物令逐宮預行關報紹興府排辦從之

顯仁皇太后韋氏崩祔於永祐陵攢宮詔兩攢宮禁地內有遷士庶墳冢屋宇及收買士庶田產山林地段專委守臣同檢察宮陵所攢置告諭先估實直倍數支還取人戶收領毋令人吏乞覓騷擾

孝宗乾道六年以起居郎范成大爲祈請使之虜請陵寢地　先時上賜宰臣陳俊卿手札曰朕痛念祖宗陵寢淪於腥羶四十餘年今欲特遣范使就彼祈請卿以爲如何可密奏來俊卿以爲未可坐罷相知福州乃遣成大行令學士院草國書以陵寢所在欲求河南地爲辭成大將行祕書少監李燾等皆不以爲然國子博士郎宗山輪對論其無益啓侮上不樂曰卿家祖先墳墓爲人占據莫亦須理會否答云臣但能訴之不能告之上赫怒成大既出疆使還其國書云和約再成界山河以如舊緘音遽至指鞏洛以爲言援釁時無用之文瀆今日既盟之好既云廢祀欲伸追遠之懷止可奉遷卽俟刻期之報至若未歸之旅柩亦當並發於行塗明年遣趙惟賀虜主生辰復附國書

略曰惟列聖久安之陵寢旣難一旦而驟遷則靖康未返之衣冠豈敢先期而獨請其後虜人從葬欽宗於鞏原

而荆襄諜報乃謂虜以十萬騎奉遷陵寢以來中外洶洶邊帥咸請增戍後卒無事

淳熙十四年高宗崩宰相王淮等上陵名曰永思詔攢宮遵遺誥務從儉約凡修營百費並從內庫及封樁錢物

毋侵有司經常之費諸路監司州軍府監止進慰表其餘禮並免仍不得以進奉攢宮爲名有所貢獻

按行使蕭燧等言相視到大行太上皇帝神穴地段係在徽宗皇帝攢殿籬闇之外正西北顯仁皇后攢殿近

上正西向南乞差官覆按施行詔戶部侍郎葉翥充覆按使

紹熙五年孝宗崩宰相趙汝愚等上陵名曰永阜詔於永思陵下宮之西修蓋攢宮

慶元六年光宗崩丞相謝深甫等上陵名曰永崇

按行使副韓邈黃鑑言判太史局荆大聲等相視得大行太上皇帝神穴係在永阜陵西永思陵下宮閑地段

委是國音王氣聚秀之地依得尊卑次序可以安建旣而差官覆按從之

開禧三年成肅太后崩於永阜陵正北祔殯

吏部尚書陸峻等言伏覩列聖在御閒有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵已卜之後無有

不從葬者其他諸后葬在山陵之前有神靈旣安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬時名位未正續行追冊

其成穆皇后孝宗登極卽行追冊改殯所爲攢宮典禮已備與章懿二后事體不同所以更不遷祔竊稽前件

典禮稱緣喪有前後勢所當然其於禮意卻無隆殺今來太皇太后上仙從葬阜陵依得上件典故從之

續通考理宗寶慶元年三月葬寧宗於會稽之永茂陵　三年九月加諡寧宗

紹定六年四月葬恭聖仁烈皇后於永茂陵

度宗咸淳元年三月葬理宗於永穆陵

恭帝德祐元年正月葬度宗於永紹陵

遼太祖天顯元年八月皇后奉梓宮自扶餘城西還九月至皇都權殯於子城西北上諡廟號太祖

二年八月葬太祖皇帝於祖陵置祖州天城軍節度使以奉陵寢

太宗天顯十年五月葬彰德皇后於奉陵

世宗天祿元年四月太宗梓宮次鎮陽帝卽位遣使先護赴上京九月朔葬於鳳山陵曰懷陵廟號太宗

穆宗應歷元年葬世宗於顯州西山陵曰顯陵　二年上尊謚廟號世宗　三年十月命太師唐古特治應天皇太后園陵十一月上尊謚葬祖陵　十九年三月如懷州獵近侍胥格等六人反遇害廟號穆宗後附葬懷陵

乾亨四年十二月景宗梓宮至自焦山行在奉安於菆塗殿

聖宗統和元年正月上景宗尊謚渤海馬撻嘉哩以受先帝厚恩乞殉葬不許賜物以旌之趙妃及公主和克丹奚王籌寧寄相安寧北大王普努寧特哩袞庫烈奚王稍寧王只設與橫帳國舅契丹漢官等並進助山陵費齊國公主率內外命婦進物如之　二月葬景宗於乾陵以近幸朗掌飲伶人達魯爲殉帝與皇太后因爲書附上大行皇太后謚陵置奠命繪近臣於御容殿賜山陵工人物有差以御容殿爲玉殿

二十八年正月如乾陵奉安神聖宣獻皇后梓宮於乾州菆塗殿三月宋高麗遣使來會葬四月葬於乾陵賜大丞相耶律德名曰隆運賜陪葬地

興宗景福元年七月朔皇太后率皇族大臨於太平殿建慶州於慶陵之南徙民實之以奉陵寢帝謁大行御容哀慟久之詔寫北府宰相蕭孝先南府宰相蕭孝穆像於御容殿帝謁神主帳九月躬祀慶陵十一月甲午葬文武大孝宣皇帝於慶陵丙申謁慶陵以遺物賜羣臣　重熙三年五月皇太后還政於帝躬守慶陵

道宗清寧元年十一月葬興宗於慶陵宋及高麗遣使來會

四年五月朔上太皇太后尊謚葬慶陵夏國高麗遣使來會

太康二年六月上皇太后尊謚曰仁懿皇后葬於慶陵　三年九月修乾陵廟

天祚帝乾統元年六月上道宗尊謚追謚懿德皇后同葬於慶陵

保大五年二月天祚帝爲金所獲後以疾終金熙宗皇統五年葬於廣寧府閭陽縣乾陵旁

金太宗天會元年九月太祖梓宮自部堵濼西行宮至上京葬宮殿西南建神殿　三年三月上太祖尊謚立原廟於西京

十三年二月改葬太祖於和陵　三月上太宗尊謚葬和陵　九月追尊皇考豐王爲皇帝廟號徽宗皇妣蒲察氏爲皇后又尊太祖后赫舍哩氏太宗后唐古氏皆爲太皇太后改葬皇考皇妣於興陵　十四年二月上太皇太后赫舍哩氏尊葬睿陵

熙宗皇統三年八月謚太皇太后唐古氏葬恭陵

海陵貞元三年三月命以大房山雲峰寺爲山陵建行宮其麓五月命判大宗正事京等如上京奉遷太祖太宗梓宮帝如大房山營山陵六月命右丞相布薩思恭大宗正丞哈布爾如上京奉遷山陵七月帝在大房山杖提舉營造官吏部尚書耶律安禮等八月如大房山啟土賜役夫人絹一疋遣平章政事蕭玉迎祭祖宗梓宮於廣寧九月戊申平章政事張暉迎祭梓宮於宗州丁卯帝親迎梓宮於沙流河庚午獵親射麞以薦梓宮十月戊寅權奉安太廟神主於延聖寺致奠梓宮於東郊舉哀己卯梓宮至中都以大安殿爲丕承殿安置壬午命省部諸司便服治事不奏死刑一月辛卯告於丕承殿丁酉大房山行宮成名曰磐寧十一月乙巳朔梓宮發丕承殿戊申山陵禮成甲寅詔內外大小職官覃遷一重明年租稅並與放免軍士久於屯戍不經替換者人賜絹三匹銀三兩羣臣稱賀丙辰燕百官於泰和殿丁卯奉安神主於太廟戊辰羣臣稱賀

正隆元年七月命太保昂如上京奉遷始祖以下梓宮八月如大房山行視山陵十月葬始祖以下十帝於大房山閏十月朔山陵禮成羣臣稱賀

世宗大定二年九月改葬睿宗皇帝奉遷睿宗皇帝梓宮於磐寧宮十月如山陵謁睿宗皇帝梓宮哭盡哀葬睿宗於景陵大赦

十九年十一月改葬昭德皇后皇太子徒行輓靈車遇大風雪左右進雨具卻之比至墳所衣盡霑溼

后妃傳曰昭德皇后烏凌阿氏世宗爲濟南尹時海陵召后后行至良鄉自殺世宗自濟南改西京留守過良鄉使魯國公主葬之宛平縣土魯原大定二年追冊爲昭德皇后勅有司改葬命皇太子致奠十二年五月車駕幸土魯原致奠十九年改卜於大房山十一月皇后梓宮至近郊百官奉迎車駕如楊村致祭翼日帝登車送哭之慟奉安於磐寧宮葬於坤厚陵諸妃祔焉世宗祔葬興陵　又曰二十一年二月元妃李氏薨於長春宮詔平章政事烏庫哩元忠監護葬事及啟菆帝輟朝皇太子親王宗戚百官送葬葬於海王莊帝如海王莊燒飯至二十八年九月與賢妃舒穆嚕氏德妃圖克坦氏柔妃大氏俱陪葬於坤厚陵

二十五年七月賜皇太子允恭謚宣孝比葬親臨者六十一月發引帝路祭於都城之西葬於大房山及章宗即位追上尊謚廟號顯宗祔太廟陵曰裕陵

二十九年正月世宗殯於大安殿三月朔上尊謚四月葬興陵九月詔增守山陵爲二十丁給地十頃十月朔謁奠諸陵十二月祭奠興陵

章宗明昌二年四月孝懿皇后圖克坦氏祔葬裕陵九月如大房山謁奠裕陵

衞紹王大安元年正月上章宗謚二月葬於道陵

哀宗正大元年正月以參知政事布薩烏錦充宣宗山陵使三月葬於德陵

八年九月明惠皇后遺詔園陵制度務從儉約十二月葬汴城迎朔門外五里莊獻太子墓之西

天興元年元兵攻汴城四月明惠皇后陵被發失柩所在遣中官往視之癸亥始得以兵護宮女十人出迎朔門奉柩至城下設御幄安置是夜復葬之

三年正月帝傳位東面元帥承麟元兵入城自縊於幽蘭軒末帝退保子城率羣臣入哭謚曰哀宗哭奠未畢城潰諸禁近舉火焚之奉御絳山收哀宗骨瘞之汝水上末帝爲亂兵所害

元世祖至元三年十月命平章政事趙璧等集議製先世尊謚廟號

按帝紀太祖葬起輦谷太宗定宗並如之惟憲宗不載葬地則史氏之闕也

三十一年正月靈駕發引葬起輦谷從諸帝陵

成宗大德十一年正月葬起輦谷　先是六月右丞相哈喇哈斯等言皇帝嗣登寶位詔追尊皇考爲皇帝今擬請謚皇帝及元妃鴻吉哩氏皇后祔成宗廟室制曰可至是請謚於南郊命右丞相塔喇海攝太尉行事奉玉冊玉寶上尊謚廟號如儀

武宗大德四年正月葬起輦谷

仁宗延祐七年正月葬起輦谷

英宗至治三年八月還自上都駐蹕南坡御史大夫特克實等謀逆遇害於行幄從葬諸帝陵

致和元年七月泰定帝葬起輦谷

文宗天歷二年正月明宗卽位於和寧之北二月追尊皇妣伊奇哩氏四月立文宗爲皇太子八月皇太子入見於行在明宗暴崩葬起輦谷從諸陵

至順三年十月明宗次子卽帝位是爲寧宗十一月崩葬起輦谷從諸陵

順帝至正二十八年八月帝北奔後殂於應昌府明太祖以帝知順天命特加號曰順帝

按王圻續通考元代山陵僅云元世七主皆葬起輦谷略見國恤下今以元史祭祀志考之靈柩至所葬陵地其開穴所起之土成塊依次排列之棺既下復依次掩覆之其有剩土則遠致他所送葬官三員居五里外日一次燒飯致祭三年然後返凡帝后有疾危殆度不可愈移居外氈帳房有不諱則就殯殮其中葬後每日用羊二次燒飯以爲祭至四十九日而後已其帳房以賜近臣此亦一代之典制也或引葉志奇草木子云旣爲棺置遺體其中送至直北園寢之地深埋之用萬馬蹴平俟草青方已使同平坡無復考誌遺跡疑係國俗如此非所語於帝王之葬儀也

文瀾書局石印

明太祖洪武三十一年閏五月葬孝陵上尊謚廟號太祖　孝陵設神宮監并孝陵衛及祠祭署

按明史禮志高皇帝即位追上四世帝號皇祖考熙祖墓在鳳陽府泗州螾城北薦號曰祖陵設祠祭署置奉祀一員陵戶二百九十三皇考仁祖墓在鳳陽府太平鄉帝至濠嘗議改葬不果因增土以培其封令陵旁故人汪文劉英等二十家守視洪武二年閏薦號曰英陵後改稱皇陵設皇陵衛并祠祭署奉祀一員祀丞三員俱勳舊世襲陵戶三千三百四十二直宿灑掃禮生二十四人十九年命皇太子往泗州修繕祖陵葬三祖帝后冠服

成祖永樂二十一年九月上尊謚廟號太宗葬長陵　是後世宗嘉靖十七年九月改上尊謚廟號成祖

仁宗洪熙元年七月上尊謚廟號仁宗葬獻陵　先是詔營獻陵帝召尚書蹇義夏原吉議曰國家以四海之富葬親豈惜勞費然古聖帝明王皆從儉制孝子思保其親體魄於永久亦不欲厚葬況皇考遺詔天下所共知宜遵先志於是建寢殿五楹左右廡神廚各五楹門樓三楹其制較長陵遠殺皆帝所規畫也吏部尚書蹇義等請祔廟後素服御西角門視事至孟冬歲暮行時饗禮鳴鐘鼓黃袍御奉天門視朝禫祭後始釋素服從之

宣宗宣德十年正月上尊謚廟號宣宗葬景陵

英宗天順元年上皇復位二月廢景帝爲郕王謚曰戾毁所營壽陵以親王禮葬西山給武成中衛軍二百戶守護　是後成化十一年十二月制曰朕叔郕王踐阼戡難保邦奠安宗社殆將八載彌留之際奸臣貪功妄興讒搆請削帝號先帝旋知其枉每用悔恨以次抵諸奸於法不幸上賓未及舉正朕篤念親親用成先志可仍皇帝之號其議謚以聞遂上尊謚勅有司繕陵寢祭饗視諸陵

八年正月三月上帝尊謚廟號英宗葬裕陵

憲宗成化二十三年九月上帝尊謚廟號憲宗葬茂陵

孝宗弘治十八年五月六月上帝尊謚廟號孝宗葬泰陵　時工部言先帝遺詔惓惓以節用愛民爲本乞敕內府諸司凡葬儀冥器并山陵殿宇務從減省從之自辭靈至虞祔榮王俱在陪列既而王以疾奏免禮部請以駙

馬等官捧帛朝祖帝曰朝祖捧帛朕自行發引親王止送大明門外其在途及至陵臨奠俱護喪行禮後遂爲例

武宗正德十六年五月上帝尊謚廟號武宗葬康陵

穆宗隆慶元年正月上先帝尊謚廟號世宗葬永陵　發引帝行遣奠禮至朝祖則遣官捧帛行禮梓宮至順天府皇親命婦及三品以上命婦祭餘如舊制

六年六月七月上帝尊謚廟號穆宗葬昭陵

神宗萬歷四十七年九月上帝尊謚廟號神宗十月葬定陵上光宗葬慶陵

禮志明自仁宗獻陵以來規制儉約世宗葬永陵其制始侈及神宗葬定陵給事中惠世揚御史薛貞巡視陵工費至八百餘萬云

熹宗天啟七年十月上帝尊謚葬德陵

莊烈崇禎十七年三月昌平人啟田貴妃墓以葬帝及皇后周氏五月　大清兵入京師以帝禮改葬加謚陵曰思陵

凶禮二

山陵二

皇朝通考按漢時始有山陵之名諸陵皆有園寢四時致祭後代因之我　朝尊　祖敬　宗之典超軼往古而於　山陵大禮尤爲隆備至於合葬之義昉自成周唐臣嚴善思又言尊者先葬卑者不得入以卑動尊術家所忌故合葬與不合葬惟義所在各因乎時我　朝　列聖山陵循古合祔之制而　昭西陵　孝康陵　泰東陵之建則仰承　先制憲古準今允堪垂法萬世者也

肇祖原皇帝　興祖直皇帝　景祖翼皇帝　顯祖宣皇帝陵曰　永陵　原皇后　直皇后　翼皇后　宣皇后各合葬在　興京西北十里啟運山自長白山西麓一幹綿亙層折至此層巒環拱衆水朝宗萬世鴻基實肇於此

天命九年四月建都 東京奉移 皇祖考 皇考 孝慈皇后陵於 東京是時遼陽既定
太祖高皇帝命族弟鐸弼王善貝和齊往至祖居呼蘭哈達之赫圖阿拉地謁 祖陵及 皇
后陵以太牢告祭畢乃奉 皇祖考 皇考 孝慈皇后梓宮舁以黃輿日祭以太牢將至
太祖率諸貝勒大臣軍士出城迎二十里外至皇華亭 太祖及諸貝勒大臣軍士悉備伏道左俟
皇祖考 皇考 孝慈皇后靈輿過乃起至 東京城東北四里之楊魯山預建 寢殿以安
葬焉設太牢焚楮幣 太祖親詣 二祖陵奠酒行禮祝文曰吾征明復 祖 父仇已得
遼東廣寧祇移 寢園永安斯土惟我 祖 考仰達 天地垂福祐焉
順治八年十一月乙丑封 肇祖原皇帝 興祖直皇帝陵山曰啟運山 景祖翼皇帝
顯祖宣皇帝陵山曰積慶山均從祀 方澤遣多羅貝勒吞齊固山貝子吳達海等祭告是日祭時日初出
啟運山有黃赤青三色雲見從 山陵直沖霄漢 十五年九月壬寅奉移 景祖翼皇帝 顯
祖宣皇帝陵於 興京罷積慶山祀典先是十三年六月議政大臣巴圖魯公鰲拜等言 興京 景祖翼
皇帝 顯祖宣皇帝陵自克取遼東後遷至 東京原以便展謁申祭享也今據欽天監地理官奏稱
興京 皇陵風水實係第一福地請仍遷 景祖 顯祖陵於 肇祖原皇帝 興祖
直皇帝陵傍庶與風水有合等語夫果旺氣所鍾福祥攸萃宜如所請將各 陵界內墳墓房屋俱應遷移
被圍地畝應交戶部撥補得 旨東京 二陵自 太祖 太宗時擇吉恭遷安奉已久展
謁致祭孝慕可申今以地理之言又議遷移恐未合理況本朝誕膺 天眷國運昌隆移 陵東京之
後鞏基一統垂裕萬年言乎福地允惟至善至於週圍界內臣民墳墓安集已久議令改遷亦屬未協其另議以
聞久之諸大臣等復言 陵寢風水所在今議將 東京 二祖陵遷祔 興京於理為協 詔
從之至是恭移 景祖 顯祖陵改祔 興京 祖陵安奉地宮 十六年九月辛巳尊 興京
祖陵曰 永陵 壬午以尊稱 四祖陵為 永陵遣官告祭 十八年尊稱 永陵

饗殿曰　啟運殿門曰　啟運門立　景祖翼皇帝　顯祖宣皇帝還祔　永陵廟碑
康熙元年奉安　四祖　四后神牌於　啟運殿　按　永陵寶城周十有五丈四尺前饗殿
三間曰　啟運殿東西配殿各三間外爲紅門繚垣四十二丈七尺　碑亭四　陵內
興祖直皇帝奉安龍脉正中　景祖翼皇帝　顯祖宣皇帝列昭穆左右　肇祖原皇
帝惟謹藏衣冠　佳城　皇上謁　陵時　御製神樹賦紀之
興祖寶鼎前生瑞榆一株輪囷盤鬱圓覆
太祖高皇帝陵曰　福陵　孝慈高皇后合葬在　盛京城東北二十里天柱山近則運河環於前輝山
興隆嶺峙於後遠則發源長白俯臨滄海洵王氣所鍾也
天聰三年二月丙申建　太祖高皇帝山陵工成遣官詣　東京奉遷　孝慈高皇后梓宮合葬初
太宗文皇帝命諸貝勒大臣敬卜吉壤建造　山陵奉遷　太祖高皇帝梓宮安葬至是定議卜吉於
瀋陽城東二十里渾河北石嘴頭山遣官詣　東京奉遷　孝慈高皇后梓宮合葬　已亥奉移　太
祖高皇帝　孝慈高皇后梓宮安奉　山陵是日清明節丑刻　太宗文皇帝率諸貝勒大臣詣
太祖高皇帝梓宮前行告祭禮奠酒舉哀焚楮幣讀祝畢　太宗與諸貝勒親奉　太祖高皇
帝梓宮出殿諸大臣奉安靈轝列鹵簿奏樂八旗諸臣以次恭舁　龍輴至　山陵奉　孝慈高
皇帝梓宮合葬葬畢焚楮幣以祭設官敬謹守護　陵東西兩傍立下馬坊　八年十月己丑建造
太祖山陵寢殿　崇德元年四月丙戌尊　太祖高皇帝陵曰　福陵　順治元年二月戊子以
太妃博爾濟錦氏祔葬　福陵　十二月庚午恭上　太祖武皇帝　孝慈武皇后冊寶於
福陵　八年十一月乙丑封　福陵山曰天柱山從祀　方澤　康熙二年九月癸酉改造　福
陵地宮十二月辛酉工成安奉　太祖高皇帝寶宮設殿　寶座　神牌於享殿　隆恩殿　太
內供奉　神牌及神龜寶牀衾褥帷幔禪椸均照　太祖成式製造　三年正月癸巳恭鐫　太
祖高皇帝尊謚於　福陵前石碑　二十七年十二月甲辰恭建　福陵神功聖德碑

太宗文皇帝陵曰　昭陵　孝端文皇后合葬在　崇德八年九月建　太宗文皇帝山陵工成壬子奉移　盛京城西十里隆業山自城東北疊巘層巒至此而寛平宏敞有包羅萬象統御八荒之勢遼水右回渾河左遶輪囷葱鬱洵永固之丕基也　太宗文皇帝梓宮安奉　山陵寢殿　順治元年八月丙寅尊　太宗文皇帝陵曰　昭陵恭奉　寶宮安葬　昭陵　十二月庚午恭上　太宗文皇帝册寶於　昭陵　七年二月戊子奉移　孝端文皇后梓宮合葬　昭陵　八年十二月乙丑封　昭陵山曰隆業山從祀　方澤　康熙二年九月癸酉改造　昭陵地宮十二月甲寅工成安奉　太宗文皇帝寶宮設　寶座　神牌於饗殿　三年正月癸巳恭鐫　太宗文皇帝尊諡於　昭陵前石碑　二十七年十二月甲辰恭建　昭陵神功聖德碑

孝莊文皇后陵曰　昭西陵在遵化州昌瑞山　孝陵之南

康熙二十七年四月己酉奉移　大行太皇太后梓宮於　暫安奉殿先是二十六年十二月壬申　聖祖仁皇帝諭大學士內務府總管等曰　太皇太后疾大漸時諭朕曰　太宗文皇帝梓宮安奉已久不可為我輕動況我心戀汝皇父及汝不忍遠去務於孝陵近地擇吉安厝則我心無憾矣諄諄降旨朕何敢違伏思　慈寧宮之東新建宮五間　太皇太后在日屢曾向朕稱善乃未及久居遽爾升遐今於　孝陵近地擇吉修建　暫安奉殿卽將此宮拆運所擇吉處毋致缺損著揀選部院賢能官員前往敬謹料理天氣甚寒務期基址堅固工程完備爾等卽傳諭行乃於　孝陵之東南建造饗殿後殿諏日安奉　太皇太后梓宮稱　暫安奉殿　辛酉奉安　太皇太后梓宮於　暫安奉殿　十月　上恭謁　暫安奉殿行禮舉哀　乙卯恭上　大行太皇太后尊諡　册　寶於　暫安奉殿　雍正二年二月恭定　孝莊文皇后暫安奉殿為　陵寢　十一月辛酉尊　孝莊文皇后陵曰　昭西陵　三年二月辛巳以　昭西陵興工遣官告祭　永陵　福陵　昭陵　孝陵　孝東陵　景陵　甲申恭移　孝莊文皇后梓宮安奉　昭西陵享殿遣官

致祭 十一月丙午 世宗憲皇帝詣 昭西陵躬奠舉哀 丁未復詣 昭西陵行安奉
地宮告祭禮 十二月癸酉奉安 孝莊文皇后梓宮於 昭西陵 孝康章皇后 端

世祖章皇帝陵曰 孝陵

敬皇后合葬在遵化州西北七十里昌瑞山本名豐臺嶺亦曰鳳臺山山脈自太行來重岡疊阜鳳翥龍蟠嵯峨數百仞前有金星峯後有分水嶺諸山聳峙環抱左有鮎魚關馬蘭峪右有寬佃峪黃花山千巖萬壑朝宗迴拱左右兩水分流夾繞俱滙於龍虎峪崇隆鞏固爲國家億萬年鍾祥福地

康熙元年二月庚戌朔建 世祖章皇帝陵稱曰 孝陵先是順治十八年 詔建 世祖章皇帝饗殿 地宮精選識地理人等令內院禮部工部都察院科道官員率往會議至是工成設內侍官員兵丁守護 二年四月辛酉奉移 世祖章皇帝寶宮至 孝陵 五月乙未奉移 孝康章皇后寶宮至 孝陵 六月壬寅奉安 世祖章皇帝 孝康章皇后 端敬皇后寶宮於 孝陵前一日遣輔臣文武三品以上官詣 陵致祭屆日恭奉 世祖章皇帝寶位安設 地宮石牀正中 孝康章皇后寶位安設於左 端敬皇后寶位安設於右畢輔臣跪祭酒裊隨行禮舉哀各退癸卯奉安 世祖章皇帝 孝康章皇后 端敬皇后神位於 饗殿致祭是時 饗殿告成稱曰 隆恩殿中一間寢室奉安 世祖章皇帝神位居左奉安 孝康章皇后神位居右右一間奉安 端敬皇后神位均南嚮門爲 隆恩門樓爲 明樓上懸 孝陵牌匾行奉安致祭禮 世祖章皇帝神位居正中 孝康章皇后神位居左 端敬皇后神位居右均南嚮讀祝奠獻一如時饗儀是年封 孝陵山曰昌瑞山從祀 方澤 七年正月庚戌恭建 孝陵神功聖德碑

孝惠章皇后陵曰 孝東陵在 孝陵之東

康熙五十七年三月壬申奉移 孝惠章皇后梓宮往 山陵 四月乙酉奉安 孝惠章皇后梓

宮於 寶城地宮是月奉安 孝惠章皇后神位於 饗殿時 孝惠章皇后山陵禮成並擇吉安葬 皇考諸妃及諸宮人於各墓 隆恩殿中寢室奉安 孝惠章皇后神位左室奉安悼妃 恭妃 恪妃 端順妃神位右室奉安 貞妃 淑惠妃 寧愨妃神位均南嚮祭日奉 孝惠章皇后神位居中南嚮 四妃神位居左西嚮 三妃神位居右東嚮奠獻行禮與孝陵同 諸妃奠獻咸用內監 十二月丙辰 聖祖仁皇帝詔 孝惠章皇后陵行期年致祭禮五十八年二月甲子尊 孝惠章皇后陵曰 孝東陵禮部等衙門言古來帝后有不合葬而自爲陵者俱就方位定名今 孝惠章皇后陵在 孝陵之東不必另立陵名臣等恭擬尊稱爲 孝東陵得 旨是

聖祖仁皇帝陵曰 景陵 孝誠仁皇后 孝昭仁皇后 孝懿仁皇后 孝恭仁皇后合葬 敬敏皇貴妃從葬在 孝東陵之東

康熙十五年二月壬戌建 仁孝皇后地宮興工 二十年二月 陵寢地宮成癸卯奉移 仁孝皇后 孝昭皇后梓宮於 陵寢 三月辛酉奉移 仁孝皇后 孝昭皇后梓宮於陵寢地宮 二十八年十月甲戌奉移 孝懿皇后梓宮於 陵寢 癸未奉安 孝懿皇后梓宮於 陵寢地宮 雍正元年二月丁卯尊 聖祖仁皇帝陵曰 景陵大學士等恭擬 聖祖仁皇帝陵名進呈 世宗憲皇帝哀慟不勝親刺指血圈出 景陵兩字 三月丙午奉移聖祖仁皇帝梓宮於 景陵先是正月總理事務王大臣等議言謹按宋明之禮梓宮至山陵嗣帝皆不親送宋時以親王宰相充之明時或以皇子親王主之祈 聖上思宋明定制之深意念 宗廟社稷之重任以慰臣民之心得 旨凡事當遵奉 祖考已行典禮方爲盡善前 曾祖母太皇太后發引時 皇考親自恭送至 祖母皇太后發引時 皇考聖躬違和並有足疾尚且親送梓宮啟行諸王大臣豈能勸止乎親送 皇考梓宮至 山陵朕意已定大臣等勿再强奏 四

月辛亥　聖祖仁皇帝梓宮至　景陵暫安奉　享殿　世宗憲皇帝諭扈從諸王大臣曰
朕親送　梓宮沿途於大禮雖獲克闕遺而思慕未有窮期朕欲留住　山陵數日然後回京諸王大
臣務體朕意王大臣等合辭奏言　聖駕奉　皇太后在此若不回鑾　皇太后亦必愈加哀慟所
關甚重懇請仍照原議於祭畢回京乃從之　八月乙丑奉移　孝恭仁皇后梓宮於　景陵　辛未
孝恭仁皇后梓宮至　景陵暫安奉　享殿是日　世宗憲皇帝詣　暫安奉殿
孝陵　孝東陵行禮舉哀畢遂詣　景陵望見　陵門卽長慟至　享殿祭酒行禮舉哀傳諭
諸王大臣悉至　聖祖仁皇帝梓宮前衆皆感慟良久乃出至黃幄內祗候孝恭仁皇后靈駕至　世宗
憲皇帝跪迎於碑亭前步從入奉安　梓宮於　饗殿之左蘆殿內列　几筵　世宗憲皇帝
祭酒行禮舉哀畢傳　九月丁丑朔奉安　聖祖仁皇帝　孝恭仁皇后梓宮於　景陵前期一日
行告祭禮　世宗憲皇帝詣　饗殿於　聖祖仁皇帝几筵前讀文致祭奠獻行禮次詣　孝
恭仁皇后几筵前讀文致祭奠獻行禮畢乃暫出至　隆恩門外幄次俟徹祭品少頃復入於　聖祖仁
皇帝梓宮前祭酒奉移時　聖駕前行至　明樓前　蘆殿恭奉　聖祖仁皇帝梓宮奉安於
龍輴畢復至　孝恭仁皇后梓宮前祭酒舉哀奉安於　聖祖仁皇帝梓宮之右均北嚮　冊
寶各設於　梓宮兩旁行奠獻禮　命凡　聖祖仁皇帝諸皇子皇孫及向日親近大小臣工皆
得入　蘆殿瞻仰　梓宮畢乃出至是日世宗憲皇帝詣景陵行奠獻禮　陵寢門外向北跪哭以俟
諸臣恭舁校尉先奉　聖祖仁皇帝龍輴入　地宮次奉　孝恭仁皇后龍輴入　地宮奉安
梓宮於寶牀陳　冊　寶於各石案次請　敬敏皇貴妃金棺從葬掩閉　元宮石門
世宗憲皇帝於祭臺前祭酒三爵行禮舉哀衆隨行禮舉哀畢乃出是日大學士等恭題　聖祖仁皇帝
孝恭仁皇后神主畢行虞祭禮　世宗憲皇帝恭奉　神主回京　八月乙亥升祔　太廟
屆期　命大學士嵩祝等恭奉　神主塡青　諭之曰塡青典禮所關最重古人必取名望素著德

行純粹學問淵深者以充此任今爾等位旣貴顯人品皆優是以特加簡命爾等當體朕敬恪之誠潔誠齋戒屏除
塵慮如　聖祖在　天之靈陟降上下誠意所孚洋洋如在方副朕一片孝思爾等不必有意於哀慟不
必有意於儀文祗以一誠感格爲是是月奉安　聖祖仁皇帝　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后
孝懿仁皇后　孝恭仁皇后神位於　隆恩殿禮部議　隆恩殿中一閒寢室奉安　聖祖
仁皇帝神位居中　孝誠仁皇后神位居左　孝昭仁皇后神位居右　孝懿仁皇后神位居左次
孝恭仁皇后神位居右次　敬敏皇貴妃神位於右一閒均南嚮　明樓上懸　景陵牌匾每
年清明孟秋望冬至歲暮行大饗禮恭請　帝　后神位南嚮　敬敏皇貴妃神位東嚮奠獻行禮均與
孝陵禮同　二年三月乙酉清明節　世宗憲皇帝恭詣　陵寢致祭行上士禮　五年閏三月丁
丑恭建　景陵聖德神功碑遣官告祭
世宗憲皇帝陵曰　泰陵　孝敬憲皇后合葬　敦肅皇貴妃從葬在易州西三十里永寧山
本名太平峪山勢自太行來巍峩聳拔脈秀力豐峻嶺崇山遠拱於外靈巖翠岫環衞其閒前則白澗河旋繞而清
漪沙滋諸水會之後則巨馬河瀠流而胡良琉璃大峪諸水會之信天設之吉地也先是雍正七年十二月壬寅
世宗憲皇帝諭大學士等曰朕之本意欲於　孝陵　景陵之旁卜擇將來吉地而堪輿之人俱以
爲無可營建之處後經選擇九鳳朝陽山吉壤具奏朕意此地近依孝陵　景陵與朕初意相合及精通堪輿
之臣工再加相度以爲規模雖大而形局未全穴中之土又帶砂石實不可用今據怡親王總督高其倬等奏稱相
度得易州境內泰寧山太平峪萬年吉地實乾坤聚秀之區爲陰陽和會之所龍穴砂水無美不收形勢理氣諸吉
咸備等語朕覽所奏其言山脚水法條理分明洵爲上吉之壤但於　孝陵　景陵相去數百里朕心不
忍且與古帝王規制典禮有無未合之處著大學士九卿詳悉會議具奏戊午大學士等會議言謹按帝王世紀及
通志通考諸書歷代帝王營建之地遠或千餘里近亦二三百里地脉之呈瑞關乎天運之發祥歷數千百里蟠結
之福區自非一方獨擅其靈秀今泰寧山太平峪　萬年吉地雖於　孝陵　景陵相去數百里然

易州及遵化州皆與京師密邇實未爲遙遠又泰寧山雄高羣巒抽脈自宣滹恒嶽而來襟帶百川分水以拒馬滹沱爲界相其形局既屬大地之凝麻楷之典章又合三代而同揆伏乞遵照定制敬謹辦理自集純嘏於萬年流嘉祉於奕葉矣得　旨大學士九卿等引據史冊典禮陳奏朕心始安一應所需工料等項俱著動用內庫銀兩辦理規模制度務從儉樸其石像等件需用石工浩繁頗勞人力不必建設著該部遵行

乾隆元年二月戊子尊　世宗憲皇帝陵曰　泰陵　十月戊辰恭懸　御書　泰陵匾額

辛未奉移　世宗憲皇帝梓宮於　泰陵先是八月丙戌禮部奏十月十一日　世宗憲皇帝梓宮發引儀注奉　諭旨奏內議稱奉移　梓宮發引時朕隨行出寰宇尊親牌樓門跪於街南恭候梓宮過後朕乘輿出西直門由別路前往恭候至於　泰陵三孔橋更換小轝時朕先至隆恩門恭候到　陵後安奉　梓宮之次日祭畢即行回京等語　雍和宮奉移　梓宮之日朕不忍於城內乘輿前往應步行送　梓宮出城後再乘輿由別路前往以便跪接至三孔橋更換小轝時朕仍在旁跪候不必先至　隆恩門　梓宮到陵之次日祭畢即回朕心實爲不安朕欲在彼居住數日以申哀戀之忱著總理事務王大臣議奏十月初九日行奉移　梓宮禮告祭畢朕即在　雍和宮居住恭候梓宮發引餘依議至九月癸巳總理事務王大臣議言謹按前代帝王親送梓宮者少無成憲可稽禮曰既葬反而卒哭又曰既反哭主人與有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞是安奉既畢原無復行居住之文恭查雍正元年三月二十七日　世宗憲皇帝親送　聖祖仁皇帝梓宮至　山陵屢降諭旨欲於安奉後在　陵居住數日羣臣再三勸請伏蒙　俞允於四月初三日祭畢回鑾臣等恭請　皇上遵照　世宗憲皇帝典禮於次日祭後回鑾實屬允協奉　諭旨王大臣援引禮經及皇考所行定例具奏朕謹遵此例行戊戌　諭曰十月十一日朕親送　皇考梓宮前往山陵朕躬縞素其隨往之王大臣官員等俱素服冠摘纓緯到　陵後回鑾時各宮冠綴纓緯俱服行衣又諭履親王允祹等曰爾等所議奉移　皇考梓宮送至　陵寢照從前　仁壽皇太后恭送

聖祖仁皇帝梓宮之例內稱　皇太后宮眷於每日早晨先行由另修道路豫至　享殿恭候駐次於
朕黃幔城之右稍後等語雖云天子行營宜居正中朕心實爲不安伏思　皇太后恭送　梓宮宜瞻望
梓宮起行稍間在後隨行駐次亦應於　梓宮營內至回京時　皇太后仍由原行路回京則既
與理相合亦不致勞民動衆修墊三道著總理事務王大臣會同再議具奏尋王大臣等議言奉移　世宗憲
皇帝梓宮日　皇帝於　梓宮前祭酒三爵　皇太后於　梓宮旁祭酒三爵　皇太后宮
眷　皇后宮眷瞻望　皇太后黃幔城每日早晨瞻望　梓宮過隨行駐次請於　蘆殿大營東邊稍
後建立行營設　梓宮起行後由阜城門出候　靈駕起行後稍間隨行晚間停止進謁至日由駐次
所修新路先至　隆恩門西所設黃幔恭候　回鑾時仍由去時所行道路還京從之　丙子　世宗憲
皇帝梓宮至　泰陵暫安奉　饗殿
二年二月庚辰奉移　孝敬憲皇后梓宮於　泰陵先是元年十二月戊辰　諭總理事務王大臣等
曰明年二月二十二日朕親送　孝敬憲皇后梓宮前往　泰陵前已頒發諭旨今因禮部奏進儀注奉
皇太后懿旨屆期亦欲親送朕思奉移之日距安奉　地宮之期尚遠　皇太后慈輿可以遲數
日啟行少節勞勤再三奏懇未蒙　俞允又降　懿旨　孝敬憲皇后梓宮奉移大事若不親送於
禮未盡於心未安　甲申　孝敬憲皇后梓宮至　泰陵暫安奉　蘆殿　三月庚寅奉安　世
宗憲皇帝　孝敬憲皇后梓宮於　泰陵地宮其日辰刻奉移　世宗憲皇帝　孝敬憲皇后
梓宮升龍輴由隧道入　地宮安奉　寶牀次請　敦肅皇貴妃金棺升太平車安於寶牀　皇上
親視安奉又　特命和親王弘晝隨入　上號痛不已諸臣再四叩請乃出是日大學士等恭題　世宗
憲皇帝　孝敬憲皇后神主畢行虞祭禮　上恭奉　神主回京升祔　太廟　甲午清明節
奉安　世宗憲皇帝　孝敬憲皇后神位於　隆恩殿禮部奏三月初六日清明節於　隆恩
殿奉安　神位　五月丁未封　泰陵山爲永寧山從祀　方澤　九月壬辰恭建　泰陵聖

德神功碑 十一月壬申 上恭詣 泰陵行釋服禮 三年二月己亥清明節 上恭詣 泰陵
致祭行上土禮 八月癸卯 上奉 皇太后恭謁 泰陵行三期致祭禮 諭曰 泰東陵爲
孝聖憲皇后陵曰 泰東陵在 泰陵之東北 乾隆四十二年正月辛卯 諭曰現在
皇太后萬年吉地典禮甚重著派誠郡王弘暢侍郎劉浩前往敬謹辦理丙申又奉 諭曰朕從前原欲於皇孫
泰東陵工程緊要著德成和爾經額前往會同誠郡王劉浩迅速辦理 二月戊戌 聖意不欲令其遠離
內遣派一人恭赴 泰陵承祀因仰體 皇太后年高以孫曾繞膝爲樂
是以未經辦及今遭 大行皇太后大事現在敬辦 泰東陵工程 山陵禮成著封綿德
爲鎭國公前往 泰陵 泰東陵侍奉 四月己酉 孝聖憲皇后梓宮發引 上躬親奠醊
哀慕切至奉 梓宮升大轝啟行哭泣步從里許由別路先至 蘆殿敬視陳設候 梓宮至跪迎
於黃布城北門外奉安 梓宮於 蘆殿行夕奠禮致祭盡哀是日儀仗全設壬寅 上詣 泰
東陵未至碑亭卽降輿舉哀至 隆恩殿 梓宮前行饗奠禮慟哭良久 甲辰 上詣 泰
東陵未至碑亭卽降輿舉哀至 陵恩殿 梓宮前行百日大祭禮慟哭良久丙午 上摘冠纓詣
泰東陵未至碑亭卽降輿舉哀至 隆恩殿 梓宮前行遣奠禮哀慟良久 戊申 上摘冠
纓詣 泰東陵未至碑亭卽降輿舉哀至 蘆殿內跪接 梓宮呼號哭泣哀慟良久辰刻恭奉
龍輴入 寶城安於 寶牀 上親 梓宮前奠酒行禮伏地慟哭呼號哀戀於將闔
元宮門時始出至幄次猶涕泣不止禮臣奏點 主吉時將屆 上冠纓更龍袍袞服王公大臣同恭
主大學士皆更朝服 上至 隆恩殿向上立王公大臣官員各於班次排立大學士于敏中書大
學士尚書永貴恭點 神主奉安 寶座 上就位行虞祭禮畢鑾儀衛官設安奉 神主黃輿
於丹陛 上詣 寶座前行禮畢恭舁 神牌奉安於 黃輿內步隨出 隆恩門外跪送
黃輿啟行 五月乙丑 上詣天安門外恭迎 孝聖憲皇后神牌入 太廟躬代行禮奉

神牌升座致祭畢詣　孝先殿行禮丙寅　孝聖憲皇后升祔禮成　頒詔天下　四十三年正月甲申　上恭謁　泰東陵行　初週年大祭禮　三月戊辰　上恭謁　泰陵　泰東陵禮成　己巳　上以清明節詣　泰東陵行添土禮　四十四年正月戊申　上恭詣　泰東陵行　二週年大祭禮　四月癸酉　上詣　泰東陵行釋服大祭禮

孝賢皇后陵　慧賢皇貴妃　哲憫皇貴妃　淑嘉皇貴妃從葬在遵化州昌瑞山　孝陵之西

乾隆十七年十月庚子奉移　孝賢皇后梓宮於　陵寢先是九月丙子諭曰本年十月二十七日行　孝賢皇后安奉地宮禮稽之國家舊典　皇祖聖祖仁皇帝於　孝誠仁皇后　孝昭仁皇后　孝懿仁皇后俱經親送自應謹遵　祖制但奉移梓宮距安奉地宮之期計逾旬日朕於十月十三日至靜安莊臨送後擬於二十三日自京起鑾恭詣　祖陵禮畢屆期詣　孝賢皇后陵寢親行祗奠　甲辰　孝賢皇后梓宮至　陵寢暫安奉　饗殿甲寅奉安　梓宮於　地宮是日　上親臨祭酒屆時奉移龍輴由隧道入　地宮奉安於寶牀次移　慧賢皇貴妃　哲憫皇貴妃金棺同葬　上親視奉安畢乃還　十一月癸酉奉安　孝賢皇后神位於　陵寢饗殿是日冬至行大祭禮畢乃奉安　孝賢皇后神牌於　殿中寢室　慧賢皇貴妃　哲憫皇貴妃神牌於西一室均南向每年清明孟秋望冬至歲暮大祭與各　陵寢同

二十二年十一月庚寅奉移　淑嘉皇貴妃金棺於　孝賢皇后陵安葬奉安　神牌於　饗殿西室　哲憫皇貴妃之次

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類五

凶禮二　五服降殺

總論喪期

通典曰易云古者喪期無數虞書稱三載四海遏密八音殷高宗諒闇三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰喪服四制曰王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之於書中而高之故謂之高宗周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯祝雍作頌又春秋在喪王曰小童公侯曰子既葬則無此稱此皆既葬除喪之證也漢文帝遺制革三年之喪其令天下吏民令到出臨三日皆釋服殿中當臨者皆以旦夕各十五舉音禮畢罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服他不在令中者皆以此令比類從事布告天下使明知朕意喪期之制自後遵之不改成帝時丞相翟方進母終既葬三十六日除服視事自以爲身備漢相不敢踰國典然而原涉行父喪三年名章天下河間惠王行母喪三年詔書褒稱以爲宗室儀表是以喪制三年能行者貴之矣及平帝崩王莽欲眩惑天下示忠孝使吏六百石已上皆服喪三年後漢鄭元云書云高宗諒闇三年不言又曰然而曰言不文者謂臣下也注引孝經說云言不文指士人也陳鑠問高宗諒闇三年不言言乃讙此則所言也又喪大記云既葬與人立君言王事不言國事大夫言公事不言家事此天子諸侯俱有言矣而獨謂臣下上句云不言而事行者杖而起注云謂卿大夫也孝經云言不文指士人也義似不同引之何明趙商答曰三年之喪天子諸侯不言而事成者冢宰存也雖亦有所言但希耳至於臣下須言而辦爲可謂言但不文耳各有所施不相妨也言臣下時所包者廣孝經云士人注引之者欲微見其小異

其大趣亦同也安帝初長吏多避事棄官乃令自非父母服不得去職是後吏又守職居官不行三年喪服矣建元元年尚書孟布奏宜復如建武永平故事絕刺史二千石告寧及父母喪服又從之至桓帝永興二年復令刺史二千石行三年服永壽二年又使中常侍已下行三年服至延熹元年又皆絕之

魏武帝遺詔百官當臨殿中者十五舉音葬畢便除文帝崩國內服三日

晉武帝泰始元年詔諸將吏二千石已下遭三年喪者聽歸終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服猶深衣素冠服降席徹膳太宰司馬孚等奏曰臣聞禮典豐殺隨時期於足以興化而已故未得皆返上古也陛下修遵漢魏素冠深衣降席徹膳雖武丁行之於殷代未足以踰方今荊蠻未殲萬幾事殷臣等以爲宜割哀情以康時俗敕御府太官易服改膳如舊詔曰每念幽冥不終苴經一朝便易此情於所天相違已多孚等重奏干戈未戢天下至眾陛下察愚衷款以慰皇太后之心又詔重覽奏議益以悲割三年之喪自古達禮不宜反覆重傷其心遂以此禮終三年後居太后之喪亦如之文帝之崩也羊祜謂傅元曰三年之喪雖貴遂服自天子達而漢文除之毀禮傷義今主上至孝有曾閔之性實行喪禮除服何爲若因此復先王之法不亦善乎元曰漢文以末代淺薄不能行國君之喪故因而除已數百年一旦復古恐難行也祜曰且使主上遂服不猶愈乎元曰若主上不除而天下除之此謂但有父子無復君臣三綱之道虧矣習鑿齒曰傅元知無君臣之傷教而不知無父子之爲重且漢廢君臣之喪不崇父子之服況四海黎庶莫不盡情於其親三綱之道二服恆用於私室而王者獨盡廢之豈所以孝理天下乎僕射盧欽尚書魏舒等奏謹按天子之與羣臣雖哀樂之情若一其所居之宜實異故禮不得同虞書曰三載遏密八音至周公乃稱殷之高宗諒闇三年不言周景王有后嗣子之喪既葬除喪而樂叔向譏之曰三年之喪雖貴遂服禮也王雖不遂燕樂已早亦非禮也稱高宗不云服喪三年此釋服心喪之文也譏景王不譏其喪而譏其燕樂已早明既葬應除而違諒闇之節也堯喪舜諒闇三年故稱遏密八音由此言之天子居喪齊斬之制既葬而除諒闇以終三年無改父道聽於冢宰喪服已除故更稱不言之美明不復寢苫枕凷以荒大政也摯虞以爲古者無事故喪三年非訖葬除心喪也後代一日萬幾故魏權制晉氏因以心喪并三

年也杜元凱以爲古者天子諸侯三年之喪始服齊斬既葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同廬漢氏承秦率天下爲天子終服三年漢文帝見其下不可久行而不知古制更以意制祥禫除喪即吉魏氏直以訖葬爲節嗣君皆不復諒闇終制學者非之久矣然竟不推究經傳考其行事專謂王者三年之喪當以縗麻終二十五月嗣君苟若此則天子羣臣皆不得除喪雖志在居篤更逼而不行至今世主皆從漢文經典由處制者非制也袁準曰周禮太祝祔練祥掌國事若無縗服焉得祥孔子曰三年之喪天下之通喪也禮記曰父母之喪無貴賤一也又云公之喪大夫俟練士卒哭而歸此終喪縗麻之言也春秋左傳曰三年之喪雖貴遂服禮也言雖貴不得與賤者有異也言服而不言喪縗麻可知也凡春秋傳諸稱職除喪皆因時宜耳高宗信默何以是心喪博士段暢重申杜元凱議曰尚書無逸云高宗亮陰三年不言諸儒皆云亮陰默也唯鄭元獨以諒闇爲凶廬今據諸儒爲正明高宗既卒哭即位之後除縗麻躬行信默聽於冢宰以終三年也言即位以明免喪之後素服心喪謂之諒闇故杜議曰天子居喪齊斬之情苴杖經帶當其遂服葬而除服諒闇以終三年也周語楚語及論語禮記坊記喪服四制皆說高宗之義大體無異唯尚書大傳以諒闇爲凶廬蕭東海伏生所說鄭元之所依傅而考之義既不通據經所言是唯天子居凶廬豈合禮制代俗皆謂大祥後禫時爲諒闇漢記稱和熹鄧皇后居母喪縞素不食肉亦曰諒闇此乃古今之通言信默者爲得之也范宣曰所以知諒闇爲凶廬者按禮葬後柱楣則梁也明葬後居廬所以爲義暢曰昔武王崩成王立周公攝政明年既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯此天子卒哭除喪之證也春秋在喪王曰小童公侯曰子既葬則無此稱此除服證也范宣難曰禮葬後飲食衣服皆有降殺設君臣之稱安得不異暢曰春秋文八年秋八月襄王崩九年春毛伯來求金傳曰不書王命未葬也范宣曰禮既葬王政入於國即君名有漸非一朝頓除除服之義多引益惑耳暢引僖王崩未再周惠王享晉虢失禮以名位不同不譏喪享而譏公侯同禮又享有籩豆之薦聘則陳幣太廟授玉兩楹此聞樂不樂食旨不甘除服證也范宣曰朝聘之禮國有喪皆有撤損不與平同也周禮掌客職賓客有喪唯芻稍之受是明主人設饗是譏有等級之品客受芻稍循情之事是以往往有享文耳且或有急尊王室或有安衛社稷事出無方歸於時宜事

訖反服於禮何傷於晬嚌示義而信以爲食旨亦其昏矣暢引春秋僖七年閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武以爲王喪再周少五月而猶事文武明王者卒哭除喪卽位而祭廟矣所謂烝嘗禘於廟也宣曰夫祭祀之禮有正有變所以然者或時有所施不必一也禱類祈禡豈一道乎武王出祔以燎豈是常郊耶天地猶然況宗廟乎禮不墓祭而尙祭乎畢又不於宗廟而祀在坍室且禮去祧爲壇去壇爲墠而周公請命告太王以下而三壇同墠此豈非變禮乎當襄王之時逼於王子帶不敢發喪潛使使告於齊常有憂懼之色故或爲權禮於文武告請之祀非其常典故云有事於文武而不稱禘祫於宗廟也能究變正之義始可與談春秋耳段暢引經傳以爲諸侯諒闇申杜議云按春秋僖公九年宋桓公卒未葬而襄公會諸侯故曰子凡在喪王曰小童公侯曰子傳發宋公而因釋王在喪未葬稱在喪葬訖卒哭已除縗麻故不復名在喪此諸侯除服之證也按禮記諸侯元子既葬見於天子曰類見將嗣父位除喪見王以受瑞命由嗣而見故曰類見於是天子禮之太廟賜以命服此諸侯不以麻終三年之證也雜記麻者不紳執玉不麻麻不加於采諸侯既卒哭卽位則有聘享朝會之禮既執玉服采不宜復以服麻故云縗麻服縞素縞素之制可以雜於吉也此除縗麻諒闇之文也喪大記云君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁經帶金革之事無避也然則大夫士皆以縗麻終三年故雖卒哭稱弁經帶以服金革之事諸侯以上卒哭除縗麻諒闇故特不言弁經此諸侯縗麻除之證也又春秋魯隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵左傳曰贈死不及尸弔生不及哀既卒哭除服諒闇此爲免喪之後來弔故曰弔主不及哀此諸侯卒哭除縗之證也文公元年天王使毛伯來錫公命公羊傳曰命者何加我服也賈逵以爲諸侯踰年卽位天子賜以命珪合瑞爲信也然則皆得行吉禮文公元年公孫敖如齊左傳曰穆伯如齊始聘焉禮也凡君卽位卿出並聘踐修舊好要結外援好事鄰國以衞社稷也僖公之喪未三年嫌於不可以接吉事故傳發明大義以正諸侯之禮也春秋襄公十五年冬十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公三月公會晉侯於溴梁左傳曰葬晉悼公平公卽位改服修官烝於曲沃與諸侯宴於溫使諸大夫舞曰歌詩必類諸侯五月而葬今晉悼三月便葬遂合諸侯燕會使大夫歌舞皆非喪禮也羊舌肸祁奚

韓襄皆晉之賢大夫也平公尚幼宰傅相之命諸賢傅幼君而若此者蓋繼好講信謀事補闕之大者故傳其行事也晉子墨縗絰征秦遂墨縗以葬書春秋時卒哭之後御軍甚多無縗墨文明其服也弁絰金革禮所權許皆爲救危亡者也哀公五年秋九月齊侯杵臼卒六年公羊傳曰除景公之喪諸大夫皆在朝又禮會於陳乞之家明其皆免喪無復所制也博士謝玩議杜元凱注春秋左傳云天子諸侯雖卒哭除喪至於當其練祥之日必設位而哭明不復禫也且先朝故事無有禫儀蓋君子行禮不求變俗而博士徐禪意欲以求六月二十二三大祥二十五六而禫三日之中衣服無異而立二節皆背先儀又非簡易之法也忌日舉哀如昔成制禮云除喪者卜其遠日避不懷也謂當擇月末以還大祥除四品縞冠受以白帢從月後吉不宜立異屢改也仲尼曰三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然服以是斷者豈不送死有已復生有節也哉又云天地已易四時已變是以象之而欲二十二三日除縞弁二十五六日禫哭禮玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也所謂大祥而素縞麻衣也釋禫之禮云禫祭則黃衣元冠矣既祭乃服禫朝服綅冠踰月元端以居復平常焉如士禮之條又無禫哭也且日時未改忌月未過便復常節恐非天王情禮大晉之典也今無受禫之服又無改易之祭三日之間哀樂不變而立無名之哭近背先帝畫一之美遠違仲尼殊月之說

議曰按前儀則禮經云三年之喪自天子達雖有其說無闋服制所引武王崩既葬成王冠襄王崩嗣王未再周賜齊侯胙皆可爲明徵當以萬幾至繁百度須理如同臣庶喪制唯祀與戎多闕漢文彌留之際不詳前代舊規深慮大政之廢遂施易月之令若候同軌畢至嗣君然後免喪俗薄風澆或生釁難執古道者則云齊斬三年適權宜者遂稱以日易月禮經雖云七月而葬漢魏以降多一兩月內山陵禮終窀穸之期不必七月除服之制止於反虞魯史足徵可無致惑庶情禮兩得政教無虧矣

東晉康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有司奏至尊周年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊非漢魏之典也興寧元年章皇太妃薨哀帝欲服重江霦啟先王制禮應在緦麻服詔欲降周霦又啟厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其服博

士徐藻議以爲資父事君而敬同又禮其夫屬父道者妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資母之義魯議逆祀以明尊尊今上躬奉康穆哀皇及靖后之禮致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂宜服齊縗期於是帝制周服安帝隆安四年太后李氏崩帝服齊縗三年百寮疑所服尚書左僕射何澄等議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮彌伸春秋之義母以子貴既稱夫人禮服從政故成風著夫人之號昭公服三年之喪子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制若嫌明文不存則疑從重應同爲祖母後齊縗周永安皇后無服但一舉哀百官亦一周制詔可於西堂設菰廬神武門施凶門柏歷

宋武帝永初九年黄門侍郎王準之議鄭云喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫共月遂以爲制江左以來唯晉朝施用之縉紳之士猶多遵鄭義宜使朝野一體詔可永初三年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門柏歷至西上閤皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者西廨設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文代或兩行禫禮皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除即吉故其間服以綅縞也心喪已經十三月大祥十五月祥禫變除禮畢餘情一周不應復有再禫宜下以爲永制詔可

後魏自道武及諸帝悉依漢魏既葬公除文帝太和十四年祖母文明馮太后崩將營山陵安定王休等率百寮詣闕表曰臣等聞先王制禮必隨代變三年之喪雖自上古中代以後未之能行陛下欲依上古萬幾事殷不可暫曠三代以下豈無至孝之君皆以義存百姓是以君喪即位踰月而葬葬而即吉詔曰自遭禍罰恍惚如昨山陵遷厝所未忍聞十月又表曰伏惟大行皇太后明誥垂於典冊陛下雖欲終上達之禮其如黎元何詔曰仰尋遺旨俯聞所奏山陵可依典冊縗服情所未忍又表曰天下之至尊莫尊於王業皇極之至重莫重於萬幾今山陵告終百禮咸畢願陛下愍億兆之心抑恩割哀遵奉終制謹依前式求定練日以備禫禮高閭曰君不除服於上臣則釋服於下從服之義有違爲臣之道縗麻朝政吉凶事雜詔曰公卿所議皆服終三旬釋縗襲吉情實未忍遂服三年重違旨告令將至周一經忌日情結差申按禮卒哭之後將授服於受日庶人及小官皆令即吉丙

職羽林中郎已下虎賁郎已上及外職五品以上無緦服者變從練禮宣三月除諸王三都尉及內職至來年三月朕之練也除而即吉侍臣君服斯服隨朕所降此雖奪式推情即理有貴賤之差遠近之別游明根曰聖慕深遠所奏已不蒙許願得踰年即吉既歷冬政又近遺詔詔曰若不許朕縗服則當除縗闇嘿委政冢宰二事之中惟公卿所擇東陽王丕曰臣與太尉光歷事五帝自聖代以來大諱之後三日必須迎神於西禳惡於北具行吉禮詔曰太尉國老誠如所陳恐是先朝舊得一失朕情未忍遂號慟羣官亦哭而辭出壬午又詔公卿屢上啟事依據金冊遺旨朕仰惟恩重不勝罔極之痛今依既虞卒哭剋此月二十日授服以葛易麻既表縗服在上公卿不得獨釋於下故於朕之授變從練以下復為節降斷度今古以情制哀但取遺旨速除之一節便及變禮也延昌四年正月宣武帝崩於式乾殿侍中中書監太子少傅崔光等奏迎太子於東宮入自萬歲門至昭陽殿哭踊久之欲待明乃行即位之禮太尉崔光曰天位不可暫曠何待至明光等請太子止哭立於東序于忠元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽綬太子跪受服皇帝衮冕之服御太極殿前光等降自西階夜直羣臣立於庭中北面稽首稱萬歲孝明帝神龜元年九月尼高皇太后崩於搖光寺詔曰崇憲皇太后德協坤儀徽符月景萬融一化奄至遐崩但朕幼集荼蓼夙憑德訓乃戡䟎定難是賴深謀夫禮沿情制義循事立可特為齊縗三月以伸追仰之心有司奏按舊事皇太后崩儀自復魂歛葬百官哭臨其禮甚多今尼太后既存委俗損尊遁居道法凶事簡速不依配極之典寺庭局狹非容百官之位但因葬日衢路奉接成義君臣始終情禮理無廢絕輒立儀如別內外羣臣權改常服單衣衮巾奉迎之墓列位哭拜事訖而除止在京師更不宣下詔可

後周武帝毋叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝袒跣陵所行三年之制五服內並依斯禮近古無儔天元帝宣政元年令天下遭父母喪許終制

隋制皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪帝不視事三日本服五服內百官正二品以上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功緦麻親百官三品以上喪不視事一日皇太后皇后為本服五服內親一舉哀皇太子為本服五服內親及東宮三師三少宮臣三品以上一舉哀

唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祭祀之禮亦從節儉其天下人吏敕到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祭酒肉其宮殿中當臨者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡三朝哭而止本服大功者晡哭而止本服小功以下一舉哀而止

續通典代宗大曆十四年崩德宗即位下詔曰朕聞禮貴緣情因心展孝高宗得說其代予言今朝有股肱濟為舟楫出納惟允足以保邦況荼蓼在懷日時猶淺欲遂權奪抑就公除攀號痛心實所未忍朕將從禫服以終喪制百辟卿士宜悉哀懷禮儀使禮部尚書顏真卿奏曰哀號在疚開闢所無誠懇尚違庶僚增懼伏見百辟並已釋除事既合權禮無獨異不可以吉凶兼制臣子殊儀伏乞奉顧命之文節因心之孝順時即吉屈己臨朝則萬姓心安四方事集又下詔欲以素服練巾聽政曰昔高宗諒陰三年舜為堯禹為舜亦服喪三年故禮曰三年之喪自天子達是知罔極之恩昊天難報朕虔奉遺詔又迫於羣議將欲從吉未忍割哀其百僚宜以今月十七日釋服朕以素服練巾銜哀聽政凡百在位知朕意焉禮儀使又奏曰臣伏守遺詔禮從易月祥禫變除儀注皆備若陛下未忍即吉更服練巾則遺詔不得奉行羣僚無以覲見伏乞俯順人望仰遵先旨實大孝不匱萬方幸

後唐貞簡皇太后遺令皇帝三年之制以日易月過三日便親朝政皇后諸妃及諸王公主服齊衰以日易月十三日除長興四年明宗崩於雍和殿宋王從厚自鄴都至是日發哀百僚縞素就位中書侍郎平章事劉昫宣遺制宋王從厚於柩前即位服紀以日易月一如舊制

漢乾祐元年正月高祖崩二月辛巳內降大行皇帝遺制云周王承祐可於柩前即皇帝位服紀日月一依舊制

周宣懿皇后崩議者以方用兵請殺喪禮於是百官朝臨於西宮三日而釋服帝亦七日而釋世宗崩遺制服紀日月一依舊制

宋乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十四日大斂成服三月一日小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服黲元豐八年三月五日神宗崩十三

日大斂帝成服十七日小祥四月一日禫除祕書省范祖禹言國朝自祖宗以來外廷雖用易月之制而宮中實行三年之喪且易月之制前世所以難改者以人君自不爲服也今君上之服已如古典而臣下之禮猶依漢制是以大行在殯而百官有司皆已復其故常豈人之情如此其薄哉由上不爲之制禮也今羣臣易月人主實行三年之喪故十二日而小祥期而又小祥二十四日大祥再期而又大祥既以日爲之又以月爲之此禮之無據者也再期而大祥中月而禫禫者祭之名也非服之色也今乃爲之黲服三日然後禫此禮之不經者也既除服至葬而又服之葢見梓宮不可以無服也祔廟後卽吉纔八月矣而遽純吉無所不佩此又禮之無漸者也詔禮官詳議以聞其後禮部尙書韓忠彥等言朝廷典禮時世異宜不必循古若先王之制不可盡用則當以祖宗故事爲法今言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去衰服庶協古之制緣先王恤典節文甚多必欲循古又非特如臣僚所言故事而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制從之孝宗淳熙十四年十月八日高宗崩孝宗號慟擗踊踰二日不進膳尋諭宰執王淮欲不用易月之制如晉武魏孝文實行三年之喪自不妨聽政淮等奏通鑑載晉武帝雖有此意後來只是宮中深衣練冠帝曰當時羣臣不能將順其美司馬光所以譏之後來武帝竟欲行之淮曰記得亦不能行帝曰自我作古何害淮曰御殿之時人主衰絰羣臣吉服可乎帝曰自有等降乃出內批朕當衰服三年羣臣自行易月之令其合行儀制令有司討論詔百官於以日易月之內衰服治事二十日丁亥小祥帝未改服王淮等乞俯從禮制帝流涕曰大恩難報情所未忍二十一日車駕還內帝衰絰御輦設素仗軍民見者往往感泣詔自今五日一詣梓宮前焚香帝欲衰服素幄引輔臣及班次而禮官奏謂苴麻三年難行於外庭奏入不出十一月戊戌朔禮官顏師魯尤袤等奏乞大祥禮畢改服小祥之服去杖絰禫祭禮畢改服素紗軟腳折上巾淡黃袍黑銀帶神主祔廟畢改服幞頭黑鞓犀帶遇過宮燒香則於宮中衰絰行禮二十五月而除帝批淡黃袍改服白袍二日己亥大祥四日辛丑禫祭禮畢五日壬寅百官請聽政不允八日三上表引康誥被冕服出應門等語爲證九日詔可十五年三月二十日丙戌神主祔廟是日詔曰朕昨降指揮欲衰絰三年緣羣臣屢請御殿易服故以布素視事雖有俟過祔廟勉從所請之詔稽諸典禮心實未安行之終制

乃爲近古宜體至意勿復有請於是徑行三年之喪焉

金世宗大定二十九年章宗卽位禮官言自大定二十七年十月祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮

按公羊傳閔公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也注禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月卽吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年倘未合食於祖宗若來冬遂行祫禮皇帝見居心喪喪中之吉春秋譏其速恐冬祫未可行乞依故事三年喪畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之

元英宗至治二年九月丙辰太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事

明成祖永樂二十二年崩禮部尚書兼太常卿呂震奏大行遺命喪服一如高皇帝倣漢制以日易月今已踰二十七日請上釋衰服服烏紗冠素服黑角帶臨朝仁宗不聽命六部都察院詳議以聞震與六部都察院奏上宜服素衣冠黑角帶羣臣從君服仁宗曰梓宮在殯朕何忍遽易自是臨朝素冠麻衣麻絰朝退仍衰服成化二十三年戊辰憲宗純皇帝之喪至是已百日上以梓宮在殯仍不釋服視事百官素服朝參如舊丙子監察御史曹璘上疏請梓宮發引之日上衰絰杖屨至大明門外率百官拜哭而別仍率宮中行三年之喪

凶禮二

斬縗三年

通典周制子爲父父至尊也諸侯爲天子天子至尊也　晉尚書問天子崩今臺書令史以上爲皆服斬縗之服不博士卞榷應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職天朝皆應服斬又問天子崩今司州及河南郡吏出入導從應易服制不榷又答禮庶人在官者服齊縗三月又近臣服斬導從出入皆應服又問從服隨君輕重今司隷服斬下吏服齊爲合禮意不榷又答凡從君服皆降一等今之牧守皆古諸侯以禮相況輕重宜矣又問禮義服不從今司隷爲君斬縗義服也下吏爲從不每降一等當爲君喪其親者耳古今行事復如何又答禮庶人爲

國君齊縗今則不服然吏若都官從事有職司於喪庭者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之

周制臣爲君君至尊也公士大夫之衆臣爲君公卿大夫家老士貴臣也其餘皆衆臣也君有采地者皆曰君也衆

依降一等者之差耳前稱導從指謂近臣不謂吏也

臣杖不以即位近臣君服斯服矣　魏尚書左丞王䀚除陳相未到國而王薨議者或以爲宜齊縗或以爲宜無

服王肅云王國相本王之丞相按漢景帝時貶爲相成帝時使理人王則國家所以封王相則國家使爲王臣但

王不與理人之事耳而云相專爲理人不純臣於王非其義也今䀚至許昌而聞王薨姓名未通恩紀未交君臣

未禮不責人之所不能於義未正服君臣之服傳曰策名委質貳乃辟也若夫未策名未委質不可以純君臣之

義也禮婦人入門未三月廟見死猶歸葬於其黨不得以六禮既備又以入室遂成其婦禮也則臣之未委質者

亦不得備其臣禮也曾子問曰娶女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊縗而弔既葬而除之夫死亦如之各以

其服如服斬縗斬縗而弔之既葬而除之也今䀚爲王相未入國而王薨義與女未入門未死同則䀚宜服輔縗

既葬而除之此禮之明文也禮曰與諸侯爲親者服斬雖有親爲臣則服斬縗也臣爲其君服之或曰宜齊縗不

亦遠於禮乎詔如肅議司空陳羣議諸王相國不應爲國王服斬縗古今異制損益不同古者諸侯專國子人至

漢初患諸王子强暴奪之權食租而已乃選賢能代王居國相王爲善否則彈糾國家置王以下之吏非陪臣之

謂也禮記雖有與諸侯爲親服斬者蓋謂異於國臣與有親於王斬耳雖陪臣不親猶不爲服豈專帝臣而爲藩

王服斬未有實不爲臣而名稱臣若欲假虛名以優王者欲崇君臣而服糾其罪名實既錯君臣義乖遺禮失敎

難以爲典近防輔小吏尚不稱臣况剖符帝臣而稱臣妾於藩王若使正名爲王臣則上書當稱陪臣既王正臣

不可不服則不宜還糾王罪若不稱陪臣俱言臣者此爲王與天子同臣也詔曰若正名實司空議是也且謂之

國相而不稱臣制服則亦名實有錯若去相之號除國之名則傷親親之恩也宜釋輕從重以彰優崇之大義也

喪葬令云王及郡公侯之國者薨其國相官屬長史及內史下令長丞尉皆服斬縗居倚廬妃夫人服齊縗朝晡

詣喪庭臨以喪服視事葬訖除服其非國下令長丞尉及不之國者相內史及令長丞尉其相內史吏皆素服三

日哭臨其雖非近官而親在喪庭執事者亦宜制服其相內史及以列侯爲吏令長者無服皆發哀三日　晉惠帝元康中秦王薨秦國郎中令始平李含因王葬訖除服被貶御史中丞傅咸表云秦王薨含悲慟之哀感於八心含俯就王制如令除服葬後十七日乃親中正職時議謂之背戚居榮奪其中正而復閡於天子之喪既葬而除便云天朝殊尊援以爲準非所宜言若王者之喪既葬不除藩國之喪既葬而除藩國欲同不除乃當云天朝除尊援以爲準非所宜言耳天朝釋乎上而欲藩國服乎下此謂藩國之義崇而天朝之禮薄未喻此旨又云諸公皆終喪禮寧盡乃敘明喪制宜崇務在敦重也夫寧盡乃敘以其哀慟異於天朝制使終喪未見斯文國制既葬而除既除而祔爰自漢魏迄乎聖晉皆所共行文皇帝升遐武帝崩殂陛下毀頓率土臣妾無攀慕遂服之心實以國制不可而逾天王之喪釋於上藩國之心獨遂於下甚不可安復秦王無後含應爲主既使含應爲喪主於今之制既葬應除而祔則應吉服以祭因曰王未有廟主無所還不應除服秦王始封無所連祔靈王所居即便爲廟不問制云何而以無廟爲必貶含也今按放勳之殂四海遏密八音至於三載太宗之崩曾不數旬釋然即吉引古繩今闔代皆應有貶但李含不應除服今也無貶王制故也前以含有王喪上請差代尚書敕王葬日在近葬訖含應攝職不聽差代葬訖含應躊躇不時攝職司徒屢摘罰訪問以催含含乃視事含承天臺之敕逼司徒之符然後攝職含之適職隨而擊之此爲臺敕府符陷含於惡也若謂臺敕府符爲傷教義則當據正不正符敕而含是貶含之困躓何足惜乎國制不可偏耳又含自以隴西之人雖戶屬始平非所綜悉初見使爲中正反覆言之司徒說非始國人不宜爲中正後爲郎中令自以選官引臺府爲比不應爲中正讓常山太守蘇紹辭旨懇切形於文墨含之固讓乃在王未薨之前中正龐騰便割含品臣見含爲騰所侮不勝其憤謹表以聞乞朝廷以時博議無令騰得濫行刀尺咸又言臣以國之大制不可而偏秦國郎中令李含承尚書之敕奉喪服之命既葬除服而中正龐騰無所據仗貶含品三等謂此未值漢魏以來施行之制具以表聞未嘗朝廷當云何騰等之論以秦王無後前又有詔以此請含不應除服愚謂諸侯之制不得異於天朝就秦王有嗣於制亦自應除且秦王無後乃前有詔朝野莫不聞知而尚書下敕葬訖含自應攝職不應差代尋舉爲臺郎又司徒摘罰訪問催

舍攝職如此臺府亦皆謂舍既葬應除也相是純臣羣臣之首奏令釋服亦無餘疑至於舍除便獨爲罪竊謂有負於情臣之在事小大欲盡使在優崇況國之大制當垂將來心所不安而不敢寫謹重以聞乞中書見諸猶百慮富一得也

周制妻爲夫夫至尊也妾爲君君至尊也女子子在室爲父子嫁反在父之室爲父三年

周制父爲長子正體在乎上又將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也　漢戴聖聞人通漢皆以爲父爲長子斬者以其爲五代之嫡也馬融注喪服經用之鄭元注小記則以爲已身繼禰便得爲長子斬自後諸儒皆用鄭說　晉虞喜廣林難譙周曰禮文三發二言繼祖一言連禰如但繼禰則應三年何緣須祖煩而失要合子於父舍徑就迂非事實也然則繼祖者必繼禰繼禰者不必繼祖今連禰於祖以已繼之是繼祖者得三年繼禰者不得也至於連禰於祖以別高祖之祖故因禰以繼祖別嫌也　宋庾蔚之云按禮鄭注曰用恩則父重用義則祖重父之與祖各有一重之義故聖人制禮服祖以至親之服而傳同謂之至尊也已承二重之後而長子正體於上將傳宗廟之重然後可報之以斬故傳記皆據祖而言也若繼禰便得爲長子斬則不應云不繼祖喪服傳及大傳皆云不繼祖以明庶子雖繼禰而不繼祖則不服長子斬也賀氏要記云庶子父雖歿猶不爲長子三年以已不繼祖也是亦明已身繼祖乃得爲長子斬也既義由於繼祖則不必須云及禰或者疑祖之言是道庶子之長故此記特言不繼祖與禰以明據庶子言之也

續通典唐律爲人後者爲所後父孫爲祖後承重婦爲舅皆斬衰　宋政和禮婦爲舅與唐律同　元典章爲人後者爲所後父與唐律同　明會典子爲父母爲人後者爲所後父母女在室爲父母女嫁反在室爲父母嫡孫爲祖父母承重及曾高祖父母承重者同婦爲舅姑爲人後者爲所後祖父母承重庶子爲所生母子爲繼母爲慈母爲養母夫爲人後則妻從服庶子之妻爲夫之所生母俱斬衰

孫爲祖持重議

通典周制爲人後者三年受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可

也爲所後者祖父母妻之父母昆弟昆弟之子若子　晉侍中庾純云古者所以重宗諸侯代爵士大夫代祿防其爭競故明其宗今無國土代祿者防無所施又古之嫡孫雖在仕位無代祿之士猶承祖考家業上供祭祀下正子孫旁理昆弟敘親合族是以宗人男女長幼皆爲之服齊縗今則不然諸侯無爵邑者嫡之子卒則其次長攝家主祭嫡孫以長幼齒無復殊制也又未聞今代爲宗子服齊縗者然則嫡孫於古則有殊制於今則無異等今王侯有爵土者其所防與古無異重嫡之制不得不同至於大夫以下既與古禮異矣吉不統家凶則統喪考之情理俱亦有違按律無嫡孫先諸父承財之文宜無承重之制劉智以爲此說非從古制也魏晉二代亦自行之劉寶以爲孫爲祖不三年喪服云孫爲祖周按小記爲祖後者爲祖母三年二文不同何以爲正答曰經無孫爲祖三年之文小記所云爲祖母三年自謂其後養人子以爲孫者耳喪服云爲人後者三年爲人後者或爲子或爲孫故經但稱爲人後不列所後者名所以通人無貴賤爲人後者用此禮也若荀太尉無子養兄孫以爲孫是小記所謂爲祖後者也夫人情不殊祖所養孫猶子而孫奉祖猶父古聖人稱情以定制爲人後者無復父祖之差同三年也喪服傳父卒然後爲祖後者斬此謂嫡孫爲祖喪主當服斬不解傳意小記與傳但解經意耳傳稱者此祖後爲父之長子祖之嫡孫也以上厭於父父亡然後乃下爲長子斬非孫所爲祖斬也王敞難劉寶曰喪服小記祖父卒爲祖母後者三年此謂孫爲祖後者喪服父亡爲母三年言爲祖母三年祖父三年可知也爲人後者以當收族而嚴宗廟也必以同宗支子擇其昭穆之倫而立之不得高祖無子而立元孫之序嚴宗廟者亦可以在繼養使鬼神有所享也按士二廟若立元孫則所嚴之祖不及曾祖而祖禰無鬼將何所饗乎荀太尉秩尊其統宜遠親廟有四孫之所得祭高祖也則於太尉爲祖子所得祭高祖也今立孫但得祭祖而使曾祖不食是則先人將恐於爲厲故知非立後之道也又臣從君服每降一等喪服爲君之祖服用制君服三年明之也若如論意謂小記所言是爲長子服者又當言父卒然後爲子三年不得言祖父卒而爲祖母後者三年又養人子爲己孫與己自有孫豈異哉國子博士吳商答劉寶議曰按禮貴嫡重正統所尊祖禰繼代之正也夫受重者不得以輕服服是以孫及曾元其爲後者皆服三年受重故也且絕屬之宗來爲人後者服之如今嫡孫爲後而

欲使爲祖服周與衆孫無異既非受重之義豈合聖人稱情之制耶且孫爲祖正服周祖爲孫正服九月嫡孫爲後則祖爲加服周孫亦當加祖三年此經之明據也今欲使祖以嫡加孫孫以庶服報祖豈經意耶又欲使絶屬之孫同於嫡孫豈合人情成洽論云使嫡孫傳重不服斬也夫服以三年爲至重故以至尊至親者處之自此以往上下降殺一等經之例也服父三年服祖宜周而傳云父卒爲祖後者服斬爲嫡孫者依此爲制若其必然越於常例後祖服異禮之重事宜見斬縗之經不應闕而不記也且子爲父三年父爲長子亦三年若嫡孫爲祖如子則祖爲嫡孫亦當如父爲長子不得爲之周也吳商曰凡人爲後者尚如父今孫爲祖後而欲使爲祖周與衆孫無異豈是爲後之謂乎且祖爲孫正服九月今嫡孫爲後祖加之周孫亦加祖三年經之明義也今使祖加孫服而孫不加祖服豈經義哉且經云臣爲君祖父母服周從服例降一等則君爲祖服斬矣此非經義耶何竟闕而不記也論又云孫爲祖如子爲父則記爲孫亦當如父爲長子者且孫爲後加一等服三年祖亦加孫一等服周如論之意欲使祖加孫二等而孫加祖一等此豈經例而云傳不通乎　試評曰庾純云古者重宗防其爭競今無所施矣又云律無嫡孫先諸父承財之文宜無承重之制也劉寶亦云經無爲祖三年之文王儆難曰小記云祖父卒而爲祖母後者三年則爲祖父三年可知也博士吳商云禮貴嫡重正其爲後者皆服三年夫人倫之道有本焉重本所以重正也重正所以明尊祖也尊祖所以統宗廟也豈獨爭競之防乎是以宗絶而繼之使其正宗百代不失也其繼宗者是曰受重受重者必以尊服服之若不三年豈爲尊重正祖者耶傳曰爲人後者同宗支子可也下云爲嫡孫言不敢降其正也是乃宗絶在嫡孫無孫則支子承重其所承重皆三年也而議者或云嫡子卒不以孫繼以其次長攝主祭者則昭穆亂矣又云今代無孫爲祖三年之文吉不統家凶則統喪禮有違也者是時失之非無其義也又云傳言父卒然後爲祖後者斬是父亡乃下爲長子斬非孫上爲祖斬也者亦非義也何者凡孫父在不得爲祖斬父亡則爲祖斬傳曰有嫡子者無嫡孫其文甚明而云下爲長子斬者則經不但言爲祖後者斬矣成洽云若嫡孫爲祖如父三年則祖亦爲孫如長子三年也且祖重嫡孫服加一等孫承重而服祖不加是爲報服何乃孫卑反嚴祖尊非禮意也以情求理博士吳商議之當矣

續通典宋神宗時知太常禮院蘇頌議承重法疏略曰古者貴賤不同禮諸侯大夫世有爵祿故有大宗小宗主祭傳重之義則喪服從而異制匹士庶人亦何預焉何以言之喪服傳曰父爲長子何以三年也正體於上又乃將所傳重也鄭康成曰重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也而經不言長孫爲祖者蓋有爵士則父歿次當傳已其承重可知也近代仕不世爵宗廟因而不立尊卑亦無所統其長子孫與衆子孫無以異也生而情禮則一死而喪服獨異恐非先王制禮之本意也而世俗之倫乃以三年之喪爲承重故爲當服者爲承重而不知爲承大宗之重也嘗聞慶曆中朝廷欲議臣僚應任子者長子長孫差優與官餘皆降等此亦近古立宗之法也然不果行慶曆末石中立卒未幾庶子從簡又卒嫡孫祖仁先服期不知後服禮官以謂宜別制斬衰嘉祐中劉煇祖母卒自言幼孤鞠於祖母雖有諸父亦乞解官行服禮官議煇長孫當承重臣謂祖仁官丞郎列近職世荷賞延是有重可承者也煇乃庶官世又非顯若云鞠於祖母報以三年可也有諸父在而今承長孫重非也故熙寧八年六月詔書嫡子死無衆子者然後嫡孫承重襲封爵雖有衆子猶承重此明宗子傳重正合古禮而未議無封爵者及庶人所以承重之意故學禮者猶以爲未盡也傳曰都邑之士則知尊禰大夫及學士則知尊祖是故諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出由此言之尊卑之禮有隆殺之異而喪服從而爲之制也明矣今服祖重者而無所以爲重之義又無大夫庶人之別是尊卑一統而貴賤同體也乞詔禮官博士參議禮律若以無封爵者無傳重之義即別立服制如在禮合承重亦參酌古今收族主祭之禮立爲宗子繼祖有以異於衆子孫之法及庶人與士大夫不當同用一律頒布天下使知尊祖不違禮教則州郡用法斷於不疑也建炎以來朝野雜記高宗之喪孝宗爲三年服及孝宗之喪有司請於易月之外用漆紗淺黃之制蓋循紹興以前之舊朱文公後入不以爲然奏言今已往之失不及追改惟有將來啟欑發引禮當復用初喪之服則其變除之節尚有可議望明詔禮官稽考禮律豫行詣定其宮吏軍民方喪之服亦宜稍爲之制勿使肆爲華靡其後詔中外百官皆以涼衫視事蓋用此也方文公上議時門人有疑者文公未有以折之後讀禮記正義喪服小記爲祖後者條因自識於本議之末其略云準五服年月格斬衰三年嫡孫爲祖法意甚明而禮經無文但傳云父歿而爲祖後者服斬然而不見本經未詳何據但小記云祖父歿

而爲祖母後者三年可以旁照至爲祖後者係下疏中所引鄭志乃有諸侯父有廢疾不任國政不任喪事之問而鄭答以天子諸侯之服皆斬之文方見父在而承國於祖服向來入此文字時無文字可檢又無朋友可問故大約且以禮律言之亦有疑父在不當承重者時無明白證驗但以禮律人情大意答之心常不安歸來稽考始見此說方得無疑

元典章本宗五服之圖孫爲祖父母齊衰不杖期若嫡孫承祖同父母斬衰齊衰三年

孫爲庶祖持重

通典晉劉智釋疑問者曰禮孫爲祖後三年者以其當正統也庶子之長孫旣不繼曾高祖此孫爲庶祖承重三年不答曰繼祖者不唯謂大宗也按喪服傳與小記皆云庶子不爲長子三年不繼祖與禰也兩舉之者明父之重長子以其當爲禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也父以已當繼祖故重其服則孫爲祖後者不得輕也然則孫爲祖後皆三年矣且甲眾子也生乙乙生丙而乙先卒丙爲長子孫而後甲甲亡丙爲甲三年則甲是庶子無嫡可傳若不三年則丙爲乙之嫡子而闕父卒爲祖後之義也博士杜琬云曾祖是庶而祖父是嫡又是嫡孫矣若庶祖無嫡可傳則非正體乎上傳重之義也旣無大夫士之位無嫡統之重孫爲庶人父雖亡而有諸父其孫生不主養祭非所及而所攝一家之重居諸父之右祖無重可傳而孫以重日居爲父長子而以嫡孫繼祖推情處禮於義爲乖凡祖是庶而父爲長宜服齊縗王儆議曰凡所重明是先祖之體蓋非爵土財計之謂至於庶子之子爲繼禰之宗則得爲其子三年矣父尊其禰而子替祖服不貴正體而必云爵土忽其故宗而重其財計承財計則爲之服斬縗無產業則廢三年此非義矣文經有爲君之祖服周是爲臣從君服從服例降一等此則君爲祖三年矣旣爲君而有父祖之喪謂父祖並有廢疾不得受國而已受位於曾祖者也祖不受國無重可傳而猶三年斯蓋正統貴體之義不必以爵土傳已也體存則就養無方亡則庶子不祭所以達孝明宗吉凶異制故知生不主養者無害死掌其祀也而云祭非所及乖乎周孔之意爾人無祖矣束晳議曰經云臣服君之祖周此君爲祖三年也是祖有廢疾不襲統也然則無爵可傳身不主祭與庶子何異而孫猶服斬義例昭然大宗之弟皆稱祖立廟而自爲其子孫所

奉郎所謂小宗之緒主其祖父之祀豈可自同衆孫一不服三年哉　宋庾蔚之謂祖庶父嫡已承父統而不謂之繼祖則祖誰當祭之所謂繼是承其後爲之祭故云傳重而服之斬若杜琬所言祖父俱嫡乃是繼曾祖耳祖雖非嫡而是已之所承執祭傳統豈得不以重服服之乎已服祖以斬故祖亦服已以周長子之服義則不同要須已身承祖禰之正乃得爲長子斬按小記云庶子不爲長子斬不繼祖與禰是明庶子不繼祖禰故不得爲長子斬非據子之身若據長子身不得云不繼禰也必須身承祖禰之正乃得服長子斬者以尊加卑異於卑加尊也劉智分此不繼祖與禰之言以爲庶子不繼禰故其長子不繼祖書記未有此連言之比且庶子不繼禰其子居然不繼祖矣

嫡孫亡無後次孫爲祖持重議

晉蔣萬問范宣嫡孫亡無後次子之後可得傳祖重不宣答曰禮爲祖後者三年不言嫡庶則通之矣無後猶取繼況見有孫而不承之邪庶孫之異於嫡者但父不爲之三年祖不爲之周而孫服父祖不得殊也

續通典宋神宗熙寧八年詔禮官立法自今承重者適子死無諸子即適孫承重無適孫適孫同母弟承重

嫡孫持重在喪而亡次孫代之議

通典晉或人問徐邈嫡孫承重在喪中亡其從弟已孤又未有子姪相繼疑於祭祀邈答今見有諸孫而祖無後甚非禮意禮宗子在外則庶子攝祭可依此使一孫攝主攝主則本服如故禮大功者主人之喪猶爲之練祥再祭況諸孫耶若周既除當以素服臨祭依心喪以終三年　宋江氏問甲兒先亡甲後亡甲嫡孫傳重未及中祥嫡孫又亡有次孫今當應服三年不何承天答曰甲既有孫不得無服三年者謂次孫宜持重也但次孫先以制齊縗今得便易服當須中祥乃服練居堊室者耳有問范宣云人有二兒大兒無子小兒有子疑於傳重宣答小兒之子應服三年亦粗可依裴松之答何承天書云禮嫡不傳重傳重非嫡皆不加服明嫡不可二也范宣所云次孫本無三年之道若應爲服後次孫宜爲喪主終竟三年而不得服三年之服也何承天與司馬操書論其事操云有孫見存而以疎親爲後則不通既不得立疎豈可遂無持重者此孫豈不得服三年邪嫡不傳重傳重非嫡自施於親服

嫡孫已服祖三年未竟而亡此重議已立正是不得卒其服耳猶父爲嫡居喪而亡孫不傳重也次孫攝祭如徐邈所答何承天司馬操並云接服三年未見其據

續通典宋仁宗皇祐元年博士宋敏求議承祖父重服曰自開元禮以前嫡孫卒則次孫承重或謂已服期不當接服斬而更爲重制案儀禮子嫁反在父之室爲父三年鄭康成註謂遭喪而出者始服齊衰期出而虞則以三年之喪杜佑通典引其義附前問答之次況徐邈范宣之說已爲司馬操駁之是服可再制明矣

凶禮三　五服降殺一

齊縗三年

通典周制父卒爲母繼母如母言繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也慈母如母謂妾之無子者妾子之無母者父命妾曰汝以爲子命子曰汝以爲母若是則生養之終身如母死則喪之三年如母貴父之命也子游問曰喪慈母如母禮歟孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮亂國法也若終行之則有司將書之以遺後代無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也周制母爲長子父之所不降母亦不敢降也妾爲女君之長子與女君同妾從女君而出則不爲女君之子服

漢戴德云父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母上至高祖母自天子達於士爲人後者爲所後之祖父母母爲長子妾爲君之長子繼母爲長子並與父卒爲母同

續通典宋政和禮家禮子爲母不分父存殁俱齊衰三年如唐律開元禮

後唐明宗長興中太常卿劉岳奉敕刪定鄭餘慶書儀定婦爲姑齊衰三年　太祖乾德三年從僕射魏仁浦等奏依後唐之制婦爲姑齊衰三年開寶禮養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子者與親母同神宗熙寧七年命官參酌舊例定爲新式父母及繼母慈母已所生母並三年

金章宗時霍王從彝母早死溫妃舒穆嚕氏養之明昌六年溫妃薨帝問從彝喪服諫議大夫張暐奏慈母服齊衰三年桐杖布冠禮也從彝近親至尊壓降乞於未葬以前服白布衣絹巾既葬止用素服終制朝會從吉帝從其奏

後妻子爲前母服議 前母卒在異國附

通典後漢末長沙人王毖上計至京師値吳魏分隔毖妻子在吳身留中國爲魏黃門郎更娶妻生昌及式毖卒後昌爲東平相至晉太康元年吳平時毖前妻已卒昌聞喪求去官行服東平王楙上臺評議博士謝衡云毖身不幸去父母遠妻子妻於其家執義守節奉宗祀養舅姑育稚子後得歸還則固爲己妻父既爲妻子豈不爲母昌宜追服三年博士許猛云絕有三道且夫絕妻如紀叔姬其逼以王法隔以殊域而更聘嫡室者亦爲絕矣是以禮有繼母服制無前母服制是以前母非沒則絕也以昌前母雖在猶不應服若昌父在則唯命矣依禮記昌唯宜追服其兄耳尚書都令史虞溥言臣以爲禮不二嫡重正也茍正嫡不可以二則昌父更娶之辰即前婦義絕之日固不待言而可知矣議者以昌父無絕遣之言尙爲正嫡恐犯禮虧教難以示後按昌父既冊名魏朝更納後室豈得懷舊君於江表存外妻於讐國乎非徒時政之所禁乃臣道所宜絕設使昌父尙存今始會同必不使兩妻專堂二嫡執祭以此驗之故知後嫡立宜前嫡廢也即使父有兩立之言猶將以禮正之況無遺命可以服乎溥以爲宜如猛議博士秦秀議云按議者以禮無前妻之名依名絕之不爲之服斯乃是也今兄弟不同居而各以路人相遇其母恐一體之愛從此絕矣古人之爲未必按文唯稱情耳以爲二母之子宜各相事皆如所生雖無成典期於相睦得禮意也若前妻之子不勝母之哀來言曰我母自盡禮於事夫爲夫先祖所歆享爲父志所嘉爲人倫所欽敬便迎父喪歸於舊塋以其母葬矣則後妻之子寧可以據儒者之言以距之邪禮二妾之子父命令相慈而三年之恩便同所生矣昌父何義不令二嫡依此禮乎然禮無明制非末學者所敢用心必不得已與其意而絕之不若意而事之故以爲昌宜追前母三年二母之祔以先後爲敘侍中程咸言諸侯無更娶致夫人之制大夫妻死改室不拘立嫡昌父前妻守德約身幸値開通而固絕之此禮不勝情而漸入於薄也昌母後聘本非庶賤橫加抑黜復不然矣若令二母之子交相爲報則並尊兩嫡禮之大禁昔舜不告而娶婚禮蓋闕傳記以二妃夫人稱之明不足立正后也

聖人之弘猶權事而變而諸儒欲聽立兩嫡並未前聞且趙姬讓叔隗以爲內子黃昌之告新妻使避正堂皆欲以正家統而分嫡妾也昌父已亡無正之者若追服前母則自黜其親交相爲報則固非嫡就使未達追爲之服猶宜刑貶以匡失謬況可報牀施行正爲通例則兩嫡之禮始於今矣開爭長亂不可以訓臣以爲昌等當各服其母者著作郎陳壽等議春秋之義不以得寵而忘舊是以趙姬請逆叔隗而已下之若昌父及二母於今並存則前母不廢有明徵足設使昌父昔持前婦所生之子來入國中而尚在者恐不謂母已黜遣從出母之服苟昌父無棄前妻之命昌兄有服明矣則昌無疑於不服司馬李苞議禮重統所以正家猶國不可二君雖禮文殘缺大事可知昌父遇難與妻隔絕夫得更娶妻當還家此通理也今之不去此自執節之婦不爲理所絕矣適可嘉異其意不得以私善羈縻已絕之夫議者以趙姬爲比愚以爲不同也重耳適齊志在必還五年之間未爲離絕衰納新寵於禮爲廢嫡於義爲棄舊姬氏固讓得禮之正是以春秋善之明不得並也古無二嫡宜如溥駿中書監荀勗議曰昔鄭子羣娶陳司空從妹後隔呂布之亂不知存亡更娶蔡氏女徐州平後陳氏得還遂二妃並存蔡氏之子元疊爲陳氏服嫡母之服族兄宗伯曾責元疊謂抑其親鄉里先達以元疊爲合宜

續通典晉初吳國朱某娶妻陳氏生子東伯入晉晉賜妻某氏生子綏伯太康中某已亡綏伯將母以歸邦族兄弟交愛敬之道二母篤先後之序雍雍人無間言及其終也二子交相爲服君子以爲賢安豐太守程諒先已有妻後又娶遂立二適前妻亡後妻子勳疑所服中書令張華造甲乙之問曰甲娶乙爲妻後又娶丙居家如二適無有貴賤之差乙亡丙之子當何服本實並列適庶不殊雖二適非正此失在先人人子何得專制析其親也若爲庶母服又不成爲庶進退不知所從太傅鄭沖議曰甲失禮於家二適並在誠非人子所得正則乙丙之子並當三年禮疑從重車騎賈充侍中少傅任愷議略與鄭同太尉荀顗議曰春秋並后匹適古之明典也今不可以犯禮並立二妻不別尊卑而遂其失也故當斷之以禮先至爲適後至爲庶丙子宜以適母服乙乙子宜以庶母事丙

前妻被掠沒賊後得還後妻之子爲服議

通典晉成帝咸康中零陵李繁姊先適南平郡陳詵爲妻產四子而遭賊姊投身於賊請活姑命賊將姊去詵更娶

嚴氏生子暉等三人繫後得姊歸詵求迎李氏還更育一女子詵藉母張在上以妻李次之嚴次之李亡詵疑暉服以其事言於征西大將軍庾亮府評議司馬王愆期議曰按禮不二嫡故惠公元妃孟子卒繼室以聲子諸侯猶然況庶人乎士喪禮曰繼母本實繼室稱繼母者事之如嫡故曰如母也詵不能遠慮避難以亡其妻李氏非犯七出見絕終又見逆養姑於堂子爲首嫡列名黃籍則詵之妻也爲詵也妻則爲暉也母暉之制服無所疑矣詵雖不應娶娶要以嚴爲妻妻則繼室本非嫡也若能下之則趙姬之義若云不能官當有制先嫡後繼有自來矣倉曹參軍王羣議李氏投身於賊則名義絕矣辱身汚行喪禮違義雖有救母之功宜以路人之恩相報不可以奉承宗廟嚴子不宜以母服服之李子宜以出母居之倉曹參軍虞聆議庶人兩妻不合典制裁之法則應以先婦爲主服無所疑漢時黃司農爲蜀郡太守得所失婦便爲正室使後婦下之載在風俗通今雖貴賤不同猶可依准行參軍諸葛瑒議詵既不能庇其伉儷又未審李之吉凶無慼離之慘便歡會納妻悖禮傷教皆此之由又詵協嚴迎李籍注二妻李亡之日乃復疑服若小人無知不應有疑及其有疑明知妻不可二生亂其名沒疑其服喪亂以來多有此比宜齊之以法戶曹掾談劇等白奉教博議互有不同按禮無二嫡之文李爲正嫡應服居然有定

爲高曾祖母及祖母持重服議

周制祖父卒而後爲祖母後者三年 後漢荊州牧劉表云父亡在祖後則不得爲祖母三年以爲婦人之服不可踰夫孫爲祖服周父亡之後爲祖母不得踰祖也 晉或問曰若祖父先卒父自爲之三年已爲之服周矣而父卒祖母後卒當服三年不乎劉智答云嫡孫服祖三年誠以父卒則己不敢不以子道盡孝於祖爲是服三年也謂之受重於祖者父卒則祖當爲己服周此則受重也己雖不得受重於祖然祖母今當服己周己不得不爲祖母三年也小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年特爲此發也侍中成粲云禮有嫡子則無嫡孫然則己受重於父不受重於祖不得爲祖母三年禮舅沒則姑老爲傳家事於長婦也亦爲祖沒則己父受重於祖父已不受之於祖父母故無祖父母三年之理也賀循又引小記自釋爲祖父母後者服之如母不爲祖父母後不得爲祖母三年未見其驗但以父在無二嫡父沒祖存己位則正不得爲祖父後乃爲祖母嫡也宋崔凱云時人或有祖父亡而後已母亡孫

奉養祖母祖母卒則爲之齊縗三年者凱以爲祖母三年自謂己父母早亡受重於祖故爲祖斬縗三年祖母齊縗三年今己父後亡則受重於父不受重於祖孫雖奉養祖母固自當如禮齊縗周耳庾蔚之謂劉景升以婦人之不可踰夫既已乖矣按成粲云己自受重於父不受於祖爲祖母不應三年亦可謂殊途而同謬者矣又劉智釋疑答問云高曾祖母與祖母俱存其卑者先亡則當厭屈不昔魯穆姜在而成公夫人薨春秋書曰葬我小君齊姜舊說云妻隨夫而成尊姑不厭婦婦人不主祭己承先君之正體無疑故服重也 宋庾蔚之謂婦從夫嫡曾高祖母正體所傳竝有重何疑其亡先後 後魏永平四年尚書都令史陳終德祖母之喪欲服齊縗三年以無代爵之重不可上陵諸叔若下同衆孫恐違後祖之義請求詳正國子博士孫景邕等議嫡孫後祖持重三年終德宜先諸父太常劉芳議按喪服乃士之正體有天子諸侯卿大夫士其中時復下同庶人者皆別標明至嫡孫傳重自士以上古者卿士咸多繼位又士以上乃有宗廟先儒多云嫡孫之傳重下通庶人以爲差謬何以明之傳重專主宗廟非謂庶人祭於寢也兼累代承嫡方得爲嫡子嫡孫耳不爾者不得繼祖也按鄭元云爲三代長子服斬也魏晉以來不復行此禮按喪服經無嫡孫爲祖持重三年正文唯有爲長子三年嫡孫周故傳及注同說嫡子服斬卑位之嫡孫不附諸叔而持重則可知也且唯終德資階方之於古未登士秩庶人在官復無斬禮考之舊典驗之於今則茲範罕行且諸叔見存喪主有寄宜依諸孫服周爲允景邕等又議云喪服雖以士主而必下包庶人何以論之自大夫以上每條標列逮於庶人合而不述此同士制不復疑也唯有庶人之爲國君此則明義服之輕重不涉於孫祖且受國於曾祖廢疾之祖父亦無重可傳而猶三年不必由重也喪服經雖無嫡孫爲祖三年正文而有祖爲嫡孫周豈祖以嫡服己己與庶孫同爲祖周其義可服祖三年此則近代未嘗變也准古士官不過二百石也終德郎古之士也且官族者謂有其功食舊德者謂德繼於位興滅繼絕謂諸侯卿大夫無罪誅絕者耳金貂七珥楊氏四公雖以位相承豈得言代祿乎按晉太康中令史殷遂以父朔不及所繼求還爲祖母三年時政以禮無代父追服之文亦無不許三年之制此則晉之成規也尚書邢巒奏依芳詔曰嫡孫爲祖母禮令有據士人通行勞芳致疑請也可如國子博士孫景邕所議

續通典宋仁宗天聖四年大理評事杜杞言祖母潁川郡君鍾沒並無服重子婦餘孤孫七人臣最居長今已服斬衰卽未審解官與否禮院言案禮喪服小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年正義曰此論適孫承重之服祖父卒者謂適孫無父而爲祖後祖父已卒今遭祖母喪故云爲祖母後也父卒爲母故三年若祖父卒時父已先亡亦爲祖父三年若祖卒時父在已雖爲祖期今父歿祖母亡時已亦爲祖母三年也又案令文爲祖後者父卒爲祖斬祖父歿適孫爲祖母承重者齊衰三年並解官合依禮令　二程全書州從事有既孤而遭祖母喪者身爲適孫未果承重先生爲推典法意告之甚悉其人從之至今遂爲定令而天下搢紳始習爲常　朱子語類祖在父亡祖母死亦承重家禮適孫父卒爲祖母若高曾祖母承重皆齊衰三年　明季適孫爲祖父母承重及曾高祖父母承重者改爲斬衰三年

父卒母嫁復還及庶子爲嫡母繼母改嫁服議

通典周制父卒繼母嫁從爲之服報貴終也　魏王肅云從乎繼而寄育則爲服不從則不服　晉束晳問曰繼母嫁從服當立廬不步熊答曰父卒繼母嫁如母居應倚廬皇密云經稱繼母如母者蓋謂配父之義恩與母同故孝子之心不敢殊也傳云繼母何以如母明其不同也是以出母服周而繼母無制不同之驗也夫一與之齊則終身不改故死則同穴無再醮之義然則禮許其嫁謂大功之親已稚子幼不能自存故攜其孤孩與之適人上使祖宗無曠祀之闕下令弱嗣無窮屈之難故曰貴終也若偏喪之日志存爽貳不遵恭姜靡他之節而襲夏姬無厭之欲輕忽先亡棄己如遺無顧我之恩何貴終之有也如禮之旨則子無不從且非禮而嫁則義之所黜何服之有哉　宋庾蔚之云母子至親本無絕道禮所親者屬也出母得罪於父猶追服周若父卒母嫁而反不服則是子自絕其母豈天理邪宜於出母同制按晉制寍假二十五月是終其心喪耳　唐龍朔二年所司奏同文正卿蕭嗣業嫡繼母改嫁身亡請伸心制據令繼母改嫁不解官既而有敕雖云嫡母終是繼親據禮緣情須有定制付所司議定奏聞司禮太常伯隴西郡王博乂等奏稱緬尋喪服唯出母制特言出妻之子明非生己則皆無服是以令云母嫁又云出妻之子言其子以著所生嫁則言母通包養嫡俱當解任並合心喪其不解者唯有繼母之

嫁繼母爲名止據前妻之子嫡於諸孽禮無繼母之文甲令今既見行嗣業理伸心制竊以嫡繼慈養皆非所生並同行路嫁雖比出稍輕於父終爲義絕繼母之嫁既殊親母慈嫡義絕豈合心喪今請凡非所生父卒而嫁爲父後者無服非承重者杖周並不心喪一同繼母有符情禮無黜舊章又心喪之制唯施服屈杖周之服不悉解官而令文三年齊斬亦入心喪之例杖周解官交有妻服之舛又依禮庶子爲其母緦麻三月既是所生母服准例亦合解官令文漏而不言於是終須條附既與嫡母等嫁同一令條總議請改理謂允愜者依集文武官九品以上議得司衛正卿房仁裕等七百三十六人議請一依司禮狀嗣業不解官詔從之也

續通典　案杜典載喪服父卒繼母嫁從爲之服報並註鄭王諸說疏以從爲之服爲句從鄭康成義也後儒於從字絕句用王肅說蓋以義斷之當以王說爲正蓋繼母本非屬毛離裏之親又改嫁與父絕族乃令前妻之子之自居其室者亦皆會其宗廟祭祀而爲之服此於情爲不稱而揆之理亦未順唯從繼母而嫁者則爲之服以其有撫育之恩故也此不別爲其父後與否者以從乎繼母而嫁必有幼弱不能自存者也受恩既同持服豈得異故無分乎適庶也從母嫁則繼父同居者尚有服況繼母乎況親母乎傳云貴終貴繼母之嫁而能終撫字之恩也鄭以嘗爲母子言非也

父在爲出母服議

通典　晉賀循云父在爲母厭尊故屈而從周出母服不減者以本既降義無再厭故也父在爲母既已杖矣若父在母去宜重降者則宜在不杖條今在杖條明不再降杖者必居廬居廬者必禫

續通典　元典章八母服圖父在而母離棄或出者齊衰杖期

父卒爲嫁母服

通典　漢石渠議問父卒母嫁爲之何服蕭太傅云當服周爲父後則不服韋元成以爲父殁則母無出義王者不爲無義制禮若服周則是子貶母也故不制服也宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絕也故聖人不爲制服明子無出母之義元成議是也石渠禮議又問夫死妻稚子幼與之適人子後何服韋元成對與出妻子同

服周或議以爲子無絕母應三年

續通典宋仁宗景祐二年禮官宋祁言前祠部員外郎集賢校理郭稹幼孤母邊氏更嫁有子稹無伯叔兄弟獨承郭氏之祭今邊氏不幸訃聞稹解官行服臣深用爲疑按五服制度敕齊衰杖期降服之條曰父卒母嫁及出妻之子爲母其左方注曰謂不爲父後者若爲父後者則爲嫁母無服詔議之侍御史劉夔曰按天聖六年敕開元五服制度開寶正禮並載齊衰降服條例雖與祁言不異然假寧令諸喪斬衰三年並解官齊衰杖期及爲人後者爲其父母若庶子爲後爲其母亦解官申心喪母出及嫁爲父後者雖不服亦申心喪注云皆爲生己者律疏云心喪者爲妾子及出妻之子合降其服二十五月内爲心喪載詳格令子爲嫁母雖爲父後者不服亦當申心喪又稱居心喪者釋服從吉及忘哀作樂冒哀求仕者並同父母正服今龍圖閣學士王博文御史中丞杜衍嘗爲出嫁母解官行喪若使生爲母子沒爲路人則必虧損名教上玷孝治且杖期降服之制本出開元禮文逮乎天寶降敕俾終三年然則當時已悟失禮晉袁準謂爲父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭行服知父後應服嫁母劉智釋疑云雖爲父後猶爲嫁母齊衰譙周云非父所絕爲之服周可也昔孔鯉之妻爲子思之母鯉卒而嫁於衛故檀弓曰子思之母死柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子盍愼諸子思曰吾何愼哉喪之禮如乎云子聖人之後即父後也石苞問淳于睿爲父後者不爲出母服嫁母猶出母也或者以爲嫁與出不異不達禮意雖執從重之義而以廢祭見譏君爲詳正睿引子思之義爲答且言聖人之後服嫁母明矣稹之行服是不爲過詔兩制御史臺禮院再議曰按儀禮父卒繼母嫁爲之服期謂非生己者故父卒改嫁降不爲己母唐上元元年敕父在爲母尚許服三年今母嫁既是父終得申本服唐紹議曰爲父後者爲嫁母杖周不爲父後者請不降服至天寶六載敕五服之紀所宜企及三年之數以報免懷其嫁母亡宜終三年又唐八坐議吉凶加減禮云凡父卒親母嫁齊衰杖期爲父後者亦不服不以私親廢祭祀惟素服居堊室心喪三年免役解官母亦心喪之母子無絕道也按通禮五服制度父卒母嫁及出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周除仍心喪三年侍講學士馮元言儀禮禮記正義古之正禮開寶通禮五服年月敕國朝見行典制爲父後者爲出母無服惟通禮義纂引唐天寶六年制出母嫁母並終服三

年又引劉智釋疑雖爲父後猶爲出母嫁母齊衰卒哭乃除蓋天寶之制言諸子爲出母嫁母故云並終服三年劉智言爲父後者爲出母嫁母故云猶爲齊衰卒哭乃除各有所謂故無疑也況天聖五服年月敕父卒母嫁及出妻之子爲母降杖期則天寶之制已不可行又但言母出及嫁爲父後者雖不服亦申心喪即不言解官若專用禮經則是全無服式若依同諸子杖期又於條制相戾請凡子爲父後無人可奉祭祀者依通禮義纂劉智釋疑服齊衰卒哭乃除踰月乃祭仍申心喪則與儀禮禮記正義通典通禮五服年月敕爲父後爲出母嫁母無服之言不遠如諸子非爲父後者爲出母嫁母依五服年月敕降服齊衰杖期亦解官申心喪則與通禮五服制度言雖周除仍心喪三年及刑統言出妻之子合降其服皆二十五月內爲心喪其義一也郭稹應得子爲父後之條緣其解官行服已過期年難於追改爲當依此施行詔自今並聽解官以申心喪　金世宗大定八年二月甲午朔制子爲改嫁母服喪三年　元典章八母服圖父亡母改嫁適人齊衰杖期　明太祖洪武二十三年進士王希曾言其母任氏之喪願終三年之制帝命禮部議之尚書李原名奏曰不喪出母古之制也希曾之母既已失節難渝定制詔從之

凶禮三　五服降殺二

齊縗杖周

通典周制父在爲母周屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也　唐前上元元年武太后上表曰父在爲母服止一周雖心喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深所以禽獸之情猶能知母三年在懷理宜崇報今請父在爲母終三年之服詔依行焉開元五年右補闕盧履冰上言准禮父在爲母一周除靈三年心喪太后請同父沒之服三年然始除靈雖則權行有紊彝倫今請仍舊章庶叶通禮於是下制令百官羣議刑部郎中田再思建議云降殺之喪貴賤無隔以報免懷之德思酬罔極之恩稽之上古喪期無數暨乎中葉方有歲年自周公制禮之後孔父刊經以來方殊厭降之儀以標服紀之節重輕從俗斟酌隨時子思不聽其子服出母子游爲同母異父之昆弟服大功子夏謂合從齊縗之制此等並四科之數十哲之人高步孔門親承聖訓及遇喪事猶此致疑卽明自古以來升降不一今去聖漸遠殘缺彌多會禮之家名爲聚訟寧有定哉而父在爲母三年傳之已踰二

紀出自高宗大帝之代不從則天皇后之朝大帝御極之辰中宮獻書之日往時參議將可施行編之於格服之已久前主所是疏而為律後主所是著而為令何必乖先帝之旨阻人子之情與伯叔母姑姊妹同焉若以庶事朝儀一依周制則古臣之見君也公卿大夫贄羔鴈珪璧今何故不依乎周之用刑也墨劓宮刖今何故不行乎周制侯甸男衛朝聘有數今何故不行乎周制井邑邱甸以立征稅今何故不行乎周制分土五等父死子及今何故不行乎周制冠冕衣裘乘車而戰今何故不行乎周制三老五更膠序養老今何故不行乎諸如此例不可勝述何獨孝思之事愛一年之服於其母乎可謂痛心可謂慟哭者也詩云哀哀父母生我劬勞阮嗣宗晉代之英才方外之高士以為母重於父據齊縗升數麤細已降何忍服之節制減至於周豈後代之士盡慙於枯骨循古未必是依今未必非也履冰又上疏曰上元中武太后上表請同父沒之服初亦未有行用垂拱初始編入格錫氏之後俗乃通行臣於開元五年頻請仍舊恩敕并嫂叔舅婦之服諸司所議同異相參臣竊見新修之格猶依垂拱之僞至有祖父母安存子孫之妻亡歿下房几筵亦立再周甚無謂也據在家從父出嫁從夫夫死從子則喪服四制云天無二日國無二君家無二尊以一治之也所以父在為母服周者避二尊也臣恐後代復有婦奪政之敗者疏奏未報履冰又上表曰臣聞夫婦之道人倫之始自家刑國牝雞無晨四德之禮不愆三從之義斯在故父在為母服周者見無二尊也准舊儀父在為母一周立靈再周心喪父必三年而後娶者達子之志焉豈先聖無情於所生固有意於家國者矣原夫上元肇年天后請升慈愛之喪以抗尊嚴之禮雖齊斬之儀不改而几筵之制遂同數年之間尚未通用垂拱之初始編入格臣謹尋禮意防杜實深若不早圖刊正何以垂於後戒且臣所獻者蓋請正夫婦之綱豈忘母子之道復云母屬所謂與伯叔姑姊服同者伯叔姑姊豈有筵杖之制三年心喪乎齊斬足為升降者母齊父斬不易之禮故父加至再周父在為母加三年心喪今者同父歿之制則尊厭之律安施臣前狀單略議者未識臣之懇誠左散騎常侍元行沖奏議古之聖人徵性識本緣情制服有伸有厭天父天夫故斬縗三年情禮俱盡者因心極也生則齊體死則同穴比陰陽而配合同兩儀之化成妻喪杖周情理俱殺者蓋遠嫌疑尊乾道也父為嫡子三年斬縗而不去職者蓋尊祖重嫡崇禮殺情也資於事父以事君孝莫大於嚴父故父在為母罷職縗周而心喪三

年謂之尊厭者則情伸而禮殺也斯制也可以異於飛走別於夷狄羲農堯舜莫之易也文武周孔所同尊也今若捨尊厭之重虧嚴父之義略純素之嫌貽非聖之責則事不師古有傷名教矣謹詳前者之疑並請依古爲當自是百僚議竟不決至七年下敕曰惟周公制禮當歷代不刊況子夏爲傳乃孔門所受格條之內有父在爲母齊縗三年此有爲而爲非尊厭之義與其改作不如師古諸服紀宜一依喪服文自是卿士之家父在爲母行服不同或有既周而禫禫服終三年者或有依上元之制齊縗三年者議者是非紛然元行沖謂人曰聖人制厭降之禮豈不知母恩之深也但尊祖貴禰欲其遠別禽獸近異夷狄故也人情易搖淺俗者衆一紊其文度其可正乎二十年中書令蕭嵩與學士改修五禮又議請依元敕父在爲母齊縗三年爲定遂爲成典

周制爲妻妻至親也出妻之子爲母出妻之子爲母周則爲外祖父母無服也絕族無施服親者屬也出妻之子爲父後者則爲出母無服與尊者爲體不敢服其私親　晉東晳問嫡子爲出母無服母爲子有何服步熊答但爲父後故不得服耳母爲之服周嫡子雖不服外祖猶爲服緦麻也袁準正論爲父後者爲出母無服喪者不祭故也其以出不得不降安有母子至親而無服乎釋服而祭可也　唐神龍元年五月皇后表請天下出母終者全制服三年至天寶六載正月敕文五服之紀所宜企及三年之數以報免懷斬縗之文雖存出母之制顧復之慕何伸孝子之心其出嫁之母宜終服三年

齊縗不杖周

周制爲祖父母周至尊也爲伯父母叔父母周與尊者一體也爲兄弟之子亦周旁尊不足以加尊焉故報之也父子一體也夫婦一體也昆弟一體也故父子首足夫婦胖合昆弟四體故昆弟之義無分然而有分者則避子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之於宗不足則資之於宗爲伯母叔母亦周以名服也大夫之嫡子爲妻周父之所不降子亦不敢降也父在則爲妻不杖以父爲之主也爲昆弟士爲衆子爲昆弟之子周報之也大夫之庶子爲嫡昆弟周父之所不降子亦不敢降爲嫡孫周不敢降其嫡有嫡子者無嫡孫孫婦亦如之爲人後者爲其父母報何以周不貳斬也持重於大宗者降其小宗也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者周婦人不貳斬也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者周婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服周繼父同居者周夫死妻稚子幼無大功之親與之倶適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊縗周異居則服齊縗三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居也爲夫之君周從服也爲姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報無主者謂其無祭主故周也爲君之父母妻長子祖父母周從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬妾爲女君周妾事女君與婦之事舅姑等也婦爲舅姑周從服也爲夫之昆弟之子周報之也公妾大夫之妾爲其子周妾不得體君爲其子得遂也女子子爲祖父母周不敢降其祖也大夫之子爲伯父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子適人無主者爲大夫命婦者唯子不報大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母周故言不報也何以周也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣大夫爲祖父母嫡孫爲士者周大夫不敢降其祖與嫡也公妾以及士妾爲其父母周妾不得體君得爲其父母遂也

續通典宋開寶禮爲父所生庶母政和禮嫁母出母爲其子繼母嫁爲前夫之子從巳者

明會典父母爲適長子及衆子妾爲家長父母

凶禮三　五服降殺二

齊縗三月

通典周制寄公爲所寓服齊縗三月言與衆人同也丈夫婦人爲宗子宗子之母妻齊縗三月尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服爲舊君君之母妻舊君者仕焉而已者也服齊縗三月者言與人同也君之母妻則小君也　晉虞喜議云或問曰喪服經傳爲舊君謂仕焉而已者鄭注曰仕焉而已謂老若廢疾而致仕者也今致仕與廢疾理得同不喜正之曰廢疾沉淪罔同人伍不論臣道齊縗三月可也老而致仕臣

禮既全恩旣無替自應三年不得三月傳言仕焉而已者謂旣仕而去義同人伍耳咸康末殷泉源問天子諸侯臣致仕服有同異范宣答云夫禮制殘缺天子之典多不全具唯國君之禮往往有之臣之致仕則爲舊君齊縗三月天子之臣則亦然矣天子之與國君雖名號差異至於臣子奉之與主者無殊矣何以明之公羊傳曰以諸侯踰年稱卽位亦知天子之踰年稱卽位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子比例如此則臣服之制同矣穆帝崩前尚書郎曹耽等奔赴皆服齊縗治書侍御史喻希表彈其失禮博士孔恢等議云禮無解職厭降之文今有去官從本官之品典律並愆軌訓有違按耽等並以凡才荷蒙榮飾或濯纓清波不能仰遵王度自同隸人愆義違則虧黷王猷請以見事免耽等所覆除官曹耽上表自理曰臣聞居喪之禮貴賤不同禮臣爲君斬縗仕焉而已爲舊君齊縗爵祿旣絕朝見旣替蓋以疎賤於親貴故降其制也又國喪儀注居職者朝夕臨去職者朔望臨禮哭泣之節各稱其服哭輕則服不得重據令去職之臣朔望哭宜爲舊君服齊縗是以臣前率而行之不敢有加臣服齊縗哭臨殿庭踰月歷旬外內監司莫之或譏及至梓宮將幸山陵諸官來赴服斬者多此皆意存於重而不原於制遂使親疎貴賤無有等差曾參欲勿除父母之喪仲尼患其過制今去官者服在官者之服固爲過制非聖哲所許而不推古今正禮難臣若難者有證臣對無據甘受違制

周制庶人爲國君大夫在外其妻長子爲舊國君齊縗三月妻言與人同也長子言未去也　漢石渠禮議戴聖曰大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子爲文蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者爲文宣帝制曰以在故言長子　晉賀循按鄭注喪服云凡妻從夫降一等夫合三月則妻宜無服而猶三月者古者大夫不外娶其妻則本國之女也雖從夫而出婦人歸宗往來猶人故從人服也長子有服謂未去者也循以爲以道去君非罪之重其子尚可以留値君薨則服也戴逵謂鄭元注喪服不通何者婦人義無二尊故出嫁則降服夫何至爲人去國乃兼服二君乎若果宜兩服夫經記應見將謂大夫於君之母妻本有齊斬之殊乃仕焉而已則俱在三月蓋其義也鄭昕答曰按禮妻爲周而長子三月今夫雖在外妻尚未去恐或者嫌猶宜周故言與人同則出國無服可知也所以別言之者明夫旣去位妻便同

於人耳宗氏問曰齊縗三月大夫在外其妻長子爲舊君大夫去適他國便爲其所適國君服於本國絕矣妻從夫當爲後君服舊盌以爲人乎以爲宜與長子未去者同耳湻于睿答若妻未去自若人也不爲舊君也

周制繼父不同居者　唐聖歷元年太子左庶子王方慶嘗書問太子文學徐堅曰女子年幼而早孤其母貧窶不能守志攜以適人爲後夫之鞠養及長出嫁不復同居今母後夫亡欲制繼父服不知可不人間此例甚衆至於服紀有何等差前代通儒若爲議論堅答曰儀禮喪服經繼父同居齊縗周謂子無大功之親與之適人所適亦無大功之親而所適者以財貨爲之築宮廟歲時使之祀焉者也鄭元曰大功之親同財者也築宮廟於家門之外者神不歆非族也以恩服耳未嘗同居則不服也小戴禮記繼父服並有明文斯禮經之正說也至於馬融王肅賀循等並稱大儒達禮更無異文唯傳元著書以爲父無可繼之理不當制服此禮焚書之後俗儒妄造也袁準作論亦以爲此則自制父也亂名之大者竊以父猶天也愛敬斯極豈宜醜貌繼以他人哉然而藐爾窮孤不能自立既隨其母託命他宗本族無養之人因託得存其繼嗣在生也實賴其長育及其死也頓同之行路重其生而輕其死篤其始而薄其終稱情立文豈應如是故袁傅之駮不可爲同居者施焉昔朋友之死同爨之喪並制緦麻詳諸經典比之於此蓋亦何嫌繼父之服宜依正禮今女子母攜重適人寄養他門所適慈流情均膝下長而出嫁始不同居此則笄總之儀無不畢備與築宮立廟無異焉蓋有繼父之道也戴德喪服記曰女子子適人者爲繼父服齊縗三月不分別同居異居梁氏集說亦云女子子適人者服繼父與不同居者服同今爲服齊縗三月竊爲折衷

周制曾祖父母何以齊縗三月小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也　晉袁準正論按禮喪服云爲曾祖父母齊縗三月自天子至於士一也祖周則曾祖大功高祖小功而云三月者此通遠祖之言也今有彭祖之壽無名之祖存焉爾雅有來孫雲孫仍孫昆孫有相及者故也十代之祖在堂則不可以無服也鄒子曰我高祖少皡摯之立也非五代祖也蒯聵禱康叔自稱曾孫非四代之曾孫然則高遠也無名之祖希及之矣故不復分別而重言之也故三月以著遠祖之服故齊縗以見高祖以上之服遠祖尊故以重服服之恩殺故減其月數故舉三月則知其遠祖稱曾高其服同也儒者或以爲高祖無服五屬之文而云無服乎族祖祖父緦麻而曾祖三月乎　唐貞

觀十四年侍中魏徵奏謹按曾祖高祖父母舊服齊縗三月請加爲齊縗五月

續通典　沈括曰喪服但有曾祖齊衰三月曾孫緦麻三月而無高祖玄孫服先儒皆謂同曾祖曾孫故不言可推而知或曰經之所不言則不服皆不然也曾重也由祖而上者皆曾祖也由孫而下者皆曾孫也苟有相逮者則必爲之服喪三月朱子語類沈存中說喪服中曾祖齊衰服曾祖以上皆謂之曾祖恐是如此如此則皆合有齊衰三月服看來高祖死豈有不爲服之理須合行齊衰三月也存中又云高祖齊衰三月不特四世祖爲然自四世以上凡逮事皆當服衰麻三月高祖蓋通稱爾

周制大夫爲宗子不敢降其宗也

周制大夫爲舊君大夫去君掃其宗廟故服齊縗三月言與人同也何大夫之謂乎言以道去其君而猶未絕　晉崇氏問循于睿曰凡大夫待放於郊三月君賜環則還賜玦則去不知此服已賜環玦未答曰其待郊已三月未得環玦未適異國而君掃其宗廟故服齊縗三月或難曰今去官從故官之品則同在官之制也故應爲其君服斬王肅賀循皆言老疾三諫去者爲舊君服齊則明今以老疾三諫去者不得從故官之品可知矣今論者欲使解職歸者從老疾三諫去者例爲君服齊失之遠矣釋曰按今諸去官者從故官之品其除名不得從例今但言諸去從故官之品不分別老疾三諫去者則三諫去得從故官之例王賀要記猶自使老疾三諫去者爲舊君服齊然則去官從故官之例其見臣服斬去官皆應服齊明矣夫除名伏罪不得從故官之例以有罪故耳老疾三諫去者豈同除名者乎又解職者嘗在於朝今歸家門與老疾三諫去者豈異而難者殊其服例哉又難曰按禮及先儒說爲君服齊唯年老廢疾與待放之臣而已老歸者無復爲臣之道放退者終身不復入君之朝臣之義絕宜降而服齊縗解職者從將復仕無離絕之事固應服斬二者各異豈得相准釋曰古者年老廢疾乃得致仕閔子騫曰古之道不即人心退而致仕孔子善之此非老而致仕之例禮亦當爲舊君服齊縗不唯年老廢疾待放而已也夫君退臣苟非墜諸淵之虐臣雖去此仕彼亦無絕道況以老疾歸家不出國內而可絕乎禮臣三諫不從不得已而去若君能悔過納諫聞命驟奔何爲終身不入君朝乎君爲人父母人於君有子道尊君之義臣人一耳而禮臣爲君服斬云爲

君服齊者別親疏明貴賤也老疾待放之臣與人同服者亦以疏賤故也而難者不察疏賤厭降乃云絕其舊君悖於禮矣解職者旣已疏賤與老疾去者無異寧可必已後可還仕與自同於見臣爲其君服斬乎如令後可還仕便得同見臣之制三諫去者一時罷退後可還仕方於解職未始有殊二臣之服例皆應齊而難者偏許三諫去者服齊使去職者服斬難以言通論矣又難曰王者無外天子之臣雖致仕歸家與在朝無異不得稱君爲舊而服齊縗也釋曰京師方千里之地謂之畿其餘以封諸侯畿內之人服天子齊縗畿外之人則不能以爲天子有內外之差王者以天下爲家夷狄之士亦莫不統故曰無外之義非所以論服也書曰臣爲朕股肱耳目宜力四方言君臣相與共政事有一體之義親而貴故君臣之名生焉致仕者疏賤不得復託體至尊故謂之舊君凡在職稱君而俱服斬去職亦宜稱舊而俱服齊左丞鄭襲曰君非天子之稱博士答曰天生蒸人而樹之君天子非君君將焉在

周制諸侯大夫之臣爲舊君服記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服　晉武帝泰始中尚書令史㘬本文姓闕等是故少府鮑融故吏假詣喪所行服散騎常侍何遵駁以爲禮云違大夫之諸侯不反服則知天子亦不反服矣㘬等已登天朝反服舊主典禮相違荀顗表云禮臣爲君斬縗三年與子爲父同以進登天朝絕無舊君之心尚書何偵議以爲禮爲貴臣貴妾緦麻三月夫貴之施賤猶論恩紀以制服況嘗爲臣吏禮遇恩紀優劣不同爲可廢反服之禮非所以敦風崇教令使仕者反服舊君於義爲弘詔曰可重下禮官許考尙書吳奮議以爲皆不應服同之一例今以爲辟舉正職之吏宜依古爲舊君服不論違適之異皆齊縗三月其餘郡吏聞喪盡哀而已衡陽內史曾瓌議以爲古者失地之君託身造次感一時之惠猶齊縗以爲報嘗爲臣吏禮待優備故依禮託情而弘教訓矣國子祭酒孔愉議應從弟子服師之制昔夫子旣喪門人若喪父而無服弔服加麻今縱不能爾自宜三月加以環絰未聞深衣之制白袷布衣是今之吉服君弔其臣猶錫縗況臨故君而可奪情服乎范汪議當今刺史郡守幕府事任皆重與古諸侯不異也按漢魏名臣爲州郡吏者雖違適不同多爲舊君齊縗三月范甯議云弔服加麻輕末之服臣爲君服斬縗舊君齊縗三月此古今所以得異甯謂臣有貴賤禮有隆殺州郡綱紀察舉辟命之吏聞舊君喪應即奔赴在官之人亦宜棄職而去雖不皆與禮合稱情立文也或曰州郡守牧喪官吏爲之齊縗以終喪故

服舊君緦麻所以爲輕重之殺也臣爲君服斬三代之達禮秦罷侯置守雖不繼位皆有吏臣不得准古諸侯也虞道恭問曰舊君齊縗三月今見爲人吏舊君喪今同在此未知禮猶得服不徐邈答曰若更仕一君便絕前君足下疑於今爲人吏是也吾謂仕者豈以後絕前邪正使仕於此君之朝而追前君亦何不可況爲前君服舊君之服也

周制曾祖父母爲士者如衆人服齊縗三月大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也服齊縗三月者不敢降其祖也

凶禮三　五服降殺四

大功殤服九月七月 不爲殤議附

周制喪服大功之殤中從上小功之殤中從下又曰齊縗之殤中從上大功之殤中從下年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤齊魯戰於郎公叔禺人遇負杖入保者歎曰君子不能爲謀也士不能死也不可我則既言矣與其鄰童汪踦往皆死焉魯人欲勿殤童汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤不亦可乎凡臣不殤君子不殤父妻不殤夫　漢戴德云七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之朝夕即位哭葬於園既葬止哭不飲酒食肉畢喪各如其日月此獨謂父母爲子與昆弟相爲耳　晉袁準喪服傳曰按孔子家語曰男子十六而成童女子十四而化育此成人之大例也人成有早晚又按左氏傳曰國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以爲成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之大例也以是而處殤之義則七歲至九歲宜爲下殤十歲至十二宜爲中殤十三至十五宜爲長殤合古十六成人十五生子之義十九以下四歲之差傳所記言非經典也二十而冠三十而娶是無不冠不娶之限耳若必三十則舜適爲得禮矣奚爲稱鰥哉崇氏問云舊以日易月謂生一月哭之一日又學者云以日易月者易服之月殤之周親者則以十三日爲之制二義不同何以正之湻于睿答云按傳之發正於周年之親而見服之殤者以周親之重雖未成殤應有哭日之差大功以下及於緦麻未成殤者無復哭日也何以明之按長殤中殤俱在大功下殤小功無服之殤無容有

子緦麻以其幼稚不在服章隨月多少而制哭日也大功之長殤俱在小功下殤緦麻無服之殤則已過絕無復服名不應制哭故傳據周親以明之且緦麻之長殤服名已絕不應制哭豈有生三月而更制哭乎范甯與戴逵書問馬鄭二義逵答曰夫易者當使用日則廢月可得言易耳鄭以哭日准平生之月而謂之易且無服之殤非唯周親七歲以下也他親長中降而不服故傳曰不滿八歲以下皆爲無服之殤也如馬義則以此文悉關諸服降之殤者若如鄭義諸降之殤當作何哭邪若復哭其生月則緦麻之長殤決不可二百餘日哭鄭必推之於不哭則小功之親以志學之年成童而夭無哭泣之位恐非有情者之所允也甯又難逵曰傳云不滿八歲爲無服則八歲已上不當引此也尋制名之本意父之於子下殤小功猶有緦麻一階非爲五服已盡而不以緦麻服之者以未及八歲耳長史姜輯議安平嗣孫服曰諸侯體國嗣孫至重欲其允嗣早繼者文王之爲世子在於王季之時亦猶凡諸侯之世子耳而十五便生武王推此而言則禮許世子以早冠禮男子冠而不爲殤旣冠婚姻不復得以殤服服之謂以爲嗣孫年已十八備禮冠娶當從成人之例　宋庾蔚之謂漢戴德云獨謂父母爲子昆弟相爲當不如鄭以周親爲斷周親七歲以下容有緦麻之服而不以緦麻服服之者以其未及於禮故有哭日之差耳他親有三殤之年而降在無服者此是服所不及豈得先以日易月之例邪戴逵雖欲申馬難鄭而彌覺其躓范甯難之可謂當矣按束晳通論無服之殤云禮緦麻不服長殤小功不服中殤大功不爲易月哭唯齊縗乃備四殤焉凡云男二十而冠三十而娶女十五許嫁而笄二十而出並禮之大斷至於形智夙成早堪冠娶亦不限之二十矣笄冠有成人之容婚嫁有成人之事鄭元曰殤年爲大夫乃不爲殤爲士猶殤之今代則不然受命出官便同成人也

續通典　案儀禮有三殤之服漢晉迄元皆相沿不廢朱子爲家禮則略之而贅其例於末云凡爲殤服者降一等明初編集禮及令皆仍古制至改制孝慈錄盡去殤服不載又案禮無七月之服惟殤有之殤之中又惟中殤有之葢長殤降一等下殤降二等中殤則無定其在大功之殤則中從上而降一等在小功之殤則中從下而降一等降二等者固與小功之服同其降一等者不可卽與大功之服同故特設七月以處之誠先王盡倫之善制也

大功成人九月

又案宋政和禮司馬氏書儀朱子家禮明集禮會典多與唐律同惟元典章爲嫡孫婦緦麻而爲衆孫婦大功此議禮者之誤也

通典周制子女子子之長殤中殤叔父姑姊妹昆弟夫之昆弟之子女子子嫡孫大夫之庶子爲嫡昆弟公爲嫡子大夫爲嫡子以上並長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

大功成人九月

周制爲姑姊妹女子子適人者大功出也爲從父昆弟爲人後者爲昆弟何以大功爲人後者降其昆弟爲庶孫爲嫡婦大功不降其嫡也　唐貞觀十四年侍中魏徵奏嫡子婦舊服大功請加爲周

周制女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦人報謂吾姑者吾謂之姪也爲夫之祖父母伯父母叔父母大功從服也大夫爲伯父母叔父母子昆弟之子爲士者大功尊不同也尊同則得服其親服也公之庶昆弟大夫之庶子爲其母妻昆弟大功以先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從大夫而降之矣父之所不降子亦不敢降皆爲其從父昆弟之爲大夫者爲夫之昆弟之婦人子適人者大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則代代祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲伯父母叔父母姑姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲伯父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也　魏王肅云大夫之妾爲他妾之子大功九月自諸侯以上不服　晉孫略議以爲伯叔父母姑姊妹皆夫家也妻體夫尊降其夫伯叔父母姑姊妹小功妾賤不敢降也張祖高難以爲妻爲夫之黨服降夫一等夫之姑姊妹宜小功妾服君之黨得與女君同豈以貴賤之故而異之縱妻之貴而可以略君之姑姊妹者則應妾服每當與君同也君之爲父母三年妾何以無其制乎按孫略云妾賤不可以恩輕從略故

宜在大功耳又不敢與君同服何三年之制乎又有公子之妻服其皇姑不嫌過夫者以各其義故也

周制同母異父昆弟相爲服檀弓云公叔木有同母異父之昆弟死問於子游子游曰其大功乎狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊縗狄儀行齊縗今之齊縗狄儀之問也　魏明帝景初中尚書祠部問同母異父昆弟服應幾月太常曹毗述博士趙怡據子游鄭注大功九月高堂崇云聖人制禮外親正服不過緦麻異外內之明理也外祖父母以尊加從母以名加皆小功舅緦服而已外兄弟異族無屬疏於外家遠矣故於禮序不得有服若以同居從同爨服無緣即云大功乃重於外祖父母此實先賢之過也王肅聖證論云孔子但說宜服與不未說服之輕重故子游處以大功也所執如前注又引孔子家語曰邾人有同母異父之昆弟死將爲之服因顏亥而問禮於孔子曰繼父同居者則異父昆弟從爲之服不同居者否繼父且猶不服況其子乎　晉淳于睿以游夏文學之俊也游習於禮者曰大功夏廣學者曰齊縗二者推之明非無服與緦可知也繼父無親立廟祭祀尚爲之周以比夫共胞豈有絕道而欲絕之謂其無親據繼父同居異居有輕重同母昆弟蓋亦宜矣異居大功同居有相長養之恩服齊縗似近人情矣按魏尚書郎武竺有同母異父昆弟之喪以訪王肅肅據子思書曰言氏之子達於禮乎繼父同居服周則子宜大功也　宋庾蔚之謂自以同生成親繼父同居由有功而致服二服之來其禮乖殊以爲因繼父而有服者失之遠矣馬昭曰異父昆弟恩繫於母不於繼父繼父絕族者也母同生故爲親者屬雖不同居猶相爲服王肅以爲從於繼父而服又言同居乃失之遠矣子游狄儀或言齊縗或言大功趨於輕重不疑於有無也家語之言固所未信子游古之習禮者也從之不亦可乎　齊張融云與己同母故服大功而肅云從繼父而降豈人情哉

爲衆子婦

唐貞觀十四年加與兄弟子婦爲大功九月

續通典宋黃幹曰魏徵以兄弟子之婦同於衆子婦先師朱文公曰禮經嚴適故儀禮適婦大功庶婦小功此固無可疑者但兄弟子之婦則正經無文而舊制爲之大功乃更重於衆子之婦雖以報服使然然於親疏輕重之閒亦

可謂不倫矣故魏公因太宗之問而正之然不敢易其報服大功之重而但升適婦爲期乃正得嚴適之義升庶婦爲大功亦未害於降殺之差也

元典章爲嫡婦杖期爲衆婦大功

小功殤服五月

通典周制爲叔父嫡孫昆弟大夫之庶子爲嫡昆弟爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤爲夫之叔父之長殤爲昆弟之子女子子爲夫之昆弟之子女子子之下殤爲姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤

續通典喪服從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下

小功成人服五月

通典周制爲從祖祖父母從祖父母報爲從祖昆弟從父姊妹孫適人者爲人後者爲其姊妹適人者爲外祖父母小功以尊加也爲從母丈夫婦人報小功者以名加也外親之服皆緦也爲夫之姑姊妹娣姒婦服傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉　晉徐邈答范甯問以爲報服在娣姒下則知姑姊之服亦是出自恩紀非從夫之服報也所發在於姑姊耳　宋庾蔚之謂傳以同居爲義蓋從夫謂之同室以明親近非謂當須共居設夫之從父昆弟少長異鄉二婦亦有同室之義聞而服之緦也今人謂從父昆弟爲同堂取於此也婦從夫服降夫一等故爲夫之伯叔父大功則知夫姑姊妹皆是從服夫之昆弟無服自別有義耳非如徐邈之言出自恩紀者

周制大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者大夫之妾爲君之庶子女子子適人者庶婦　唐貞觀十四年侍中魏徵奏衆子婦舊服小功今請與兄弟子婦同爲服大功九月

周制君母之父母從母小功從服也君母在則不敢不從服君母不在則不服君子子爲庶母慈己者君子子者貴人之子也爲庶母小功以慈己加也　漢石渠禮議戴聖對曰君子子爲庶母慈己者大夫之嫡妻之子養於貴妾

大夫不服賤妾慈己則緦服也其不言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也　後漢陳鑠問汜閣爲庶母慈己鄭注引內則國君之子有子師慈母保母又曰大夫之子有食母庶母慈己此之謂也內則人君養子之法禮人君之庶母尚無服何以爲慈母服乎若欲施大夫大夫無此禮但有食母耳汜閣答曰內則實總國君及大夫養子之禮按內則云大夫見子之禮入門升阼階也遂左旋授師

續通典唐律爲舅爲從母顯慶禮爲甥

宋政和禮女適人者爲其兄弟姪之爲人後者爲人後者爲其從父兄弟

嫂叔服

通典周制嫂叔不相爲服夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人理之大者也可無愼乎無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻

魏太尉蔣濟萬機論以禮記嫂叔無服誤據小功章娣姒婦此三字嫂叔之文也古者有省文互體言弟及兄并嫂矣娣姒者兄弟之妻相名也蓋云夫之昆弟昆弟之妻相與皆小功者尚書何晏太常夏侯泰初難曰夫嫂叔宜服誠自有形然以小功章娣姒婦爲嫂叔文則恐未是也禮之正名母婦異義今取弟於姒婦之句以爲夫之昆弟雖省文互體恐未有及此者也凡男女之相服也非有骨肉之親則有尊卑之敬受重之報今嫂叔同班並列無父子之降則非所謂尊卑也他族之女則非所謂骨肉也是以古人謂之無名者豈謂其無嫂叔之字或無所與爲體也夫有名者皆禮與至尊爲體而交與正名同接也有其體有其交故以其名名之故服之可也苟無斯義其服焉依夫嫂叔之交有男女之別故絕其親授禁其通問家人之中男女宜別未有若嫂叔之至者也彼無尊卑之至敬故交接不可不疎彼無骨肉之不殊故交疎而無服情亦微矣蔣答曰記云小功無位是委巷之禮也子思哭嫂有位蓋謂知禮制禮者小功當有位也然則嫂叔服文統見於經而明之可謂微而著婉而成章也中領軍曹羲申蔣濟議以爲敵體可服不必尊卑緣情制禮不必同族兄弟親而伯叔疎周服者何以尊服也伯叔母無有骨肉之親有緣尊之義故亦服周何獨不可緣親而服嫂乎苟以交報數然後服則妻母異域交亦疎矣緣愛制服恩亦微矣

豈若嫂叔共在一門之內同統先人之祀有相奉養之義而無服紀之制豈不詭哉且防嫌之道推而遠之孰與制服引而重之推之則同他人引之則親親者矣　晉傅元云先王之制禮也使疎戚有倫貴賤有等上下九代別為五族骨肉者天屬也正服之所經也義立者人紀也名服之所緯也正服者本於親親名服者成於尊尊親尊者服重親殺者轉輕此近遠之理也尊崇者服厚尊降者轉薄此高下之敘也記曰其夫屬乎父道者妻皆母道也夫屬乎子道者妻皆婦道也人紀準之兄不可以比父弟不可以為子嫂之與叔異族之人本之天屬嫂非姊叔非弟也則不可以親親理矣校之人紀嫂非母也叔非子也稽之五服體無正統定其名分不知所附袁準正論云或人云嫂親者也長嫂少弟有生長之恩而云無服者近非古也殆秦燔詩書之所失也太常成粲云嫂應有服作傳者橫曰無服蔣濟引娣姒婦證非其義論云喪服云夫為兄弟服妻降一等則專服夫之兄弟固已明矣尊卑相倂服無不報由此論之嫂叔大功可得而從　宋庾蔚之云蔣濟成粲排棄聖賢經傳而苟處樹己說可謂誣於禮矣　唐貞觀十四年太宗謂侍臣曰同爨尚有緦麻之恩而嫂叔無服宜集學者詳議侍中魏徵等議曰嫂叔之不服蓋推而遠之也禮繼父同居則為之周未嘗同居則不為服又從母之夫舅之妻二人不相為服或曰同爨緦然則繼父之徒並非骨肉服重由乎同爨恩輕在乎異居故知制服雖係於名亦緣恩之厚薄也或有長年之嫂遇孩童之叔劬勞鞠養情若所生分饑共寒契闊偕老譬同居之繼父方他人之同爨情義之深淺寧可同日哉在其生也愛之同於骨肉及其死也則推而遠之求之本源深所未喻若推而遠之為是不可生而共居死同行路重其生而輕其死厚其始而薄其終稱情立文其義安在且事嫂見稱載籍非一鄭仲虞則其見必冠孔伋則哭之為位此躬踐教義仁深孝友察其所行之旨豈非先覺者歟但於時上無哲王禮非下之所議遂使深情鬱乎千載至理藏於萬古今屬欽明在辰聖人有作五禮詳洽一物無遺詳求厥中申明聖旨謹按嫂叔舊無服今請小功五月報制可開元五年刑部郎中田再思議同爨之服緦禮經明義嫂叔遠別同諸路人引而進之觸類而長猶子咸依苴枲季父不服緦麻推遠之情有餘睦親之義未足左常侍元行沖議曰嫂叔不服避嫌疑也若引同爨之緦以忘推遠之跡既乖前聖亦謂難從至二十年中書令蕭嵩奏依貞觀禮為定

續通典唐顏師古嫂叔服議原夫服紀之制異統同歸或本恩情或申教義所以愼終追遠敦風厲俗輕重各順其適名實不可相違喪過乎哀易象之明訓其易寧戚聖道之遺旨所議兩條實爲舛駁特降絲綸俾革遺謬歷代之所不寤儒者於是未詳超然遠覽獨照深致竊以舊館脫驂尚云出涕鄰里有殯且輟巷歌況乎昆弟之妻嚴親自奉夫之昆弟貲業本同遂乃均諸百姓絕於五服當其喪沒閨門縞素已獨晏然玄黃莫改靜言至理殊非宏通無益關坊實開偷薄相爲制服孰謂非宜在昔子思仲尼之胄爲位哭嫂事著禮文哭既施位明其慘怛苟避凶服豈曰稱情愚謂昆弟之妻服當五月夫之昆弟咸亦如之則親疏中節名數有倫帷簿之制更嚴內外之序增睦　後唐末帝清泰三年刑部侍郎權判太常卿馬縞言衰麻喪紀所以別親疏辨嫌疑禮叔嫂無服推而遠之也唐太宗時有司議爲兄之妻服小功五月今有司給假爲大功九月非是廢帝下其議太常博士段顒議嫂服給假以大功者令文也令與禮異者非一而喪服之不同者五禮姨舅皆服小功令皆大功妻父母壻外甥皆服緦令皆小功禮令之不可同如此右贊善大夫趙咸乂議曰喪與其易也寧戚儀禮五服或以名加或因尊制推恩引義各有所當據禮爲兄之子妻服小功是輕重失倫也以名則兄子之妻疏因尊則嫂非卑嫂服大功其來已久令國之典不可減也司封郎中曹琛請下其議幷以禮令之違者定議詔尚書省集百官議左僕射劉昫等議曰伏以嫂叔服小功五月開元禮會要同其式令於喪服無正文而嫂服給大功假乃假寧附令而敕無年月臣等集議嫂叔服幷諸服紀請以開元禮爲定下太常具五服制度附於令從之　宋仁宗天聖五年侍講學士孫奭言伏見禮院及刑法司外州執守服制詞旨俚淺如外祖卑於舅姨大功加於嫂叔顚倒謬妄難可遵言臣於開寶正禮錄出五服年月竝見行喪服制度編附假寧令請下兩制禮院詳定從之程氏遺書云問嫂叔古無服今有之何也曰古之所以無服者只爲無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則己之屬也難以妻道屬其嫂此叔嫂所以無服之義今之有服亦是豈有同居之親而無服者又問既是同居之親古卻無服豈有兄弟之妻死而已恝然無事乎曰古者雖無服若哀戚之心自在且如鄰里之喪尚不相舂不巷歌衛

㝵救之況至戚乎又云嫂叔無服先王之權後聖有作雖復制服可矣張子全書云韓退之以少孤養於嫂故爲嫂服加等大抵族屬之喪不可有加若爲嫂養便以有恩而加服則是待兄之恩至薄大抵無母不養於嫂更無處可養若爲族屬之親有恩而加等則待己無恩者可不服乎哉昔有士人少養於嫂生事之如母死自處以齊衰或告之非先王之禮聞而遂除之惟持心喪遂不復應舉人以爲得體朱子語類云問嫂叔無服而程先生云後聖有作須爲制服答曰看推而遠之便是合有服但安排不得故推而遠之若有鞠養恩義如何無服眞卿曰當如同爨緦今法從小功元典章本宗五服之圖兄弟妻小功明制叙服曰小功五月者爲兄弟之妻婦人爲夫之兄弟

凶禮三　五服降殺五

緦麻殤服三月

通典周制爲庶孫之中殤從祖昆弟之長殤從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤從母之長殤報從父昆弟之子昆弟之孫長殤夫之姑姊妹之長殤

緦麻成人服三月

周制爲族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟爲從祖祖父從祖姑姊妹適人者報庶孫之婦外孫庶子爲父後者爲母緦以其與尊者爲體不敢服其私親也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也士爲庶母緦以名服也大夫以上庶母無服　晉賀循云庶母士父之妾也服緦麻大夫以上無服按馬融引喪服云大夫以上庶母無服　宋袁悠問雷次宗曰喪服大夫爲貴臣貴妾緦何以便爲庶母無服又按檀弓云悼公之母死哀公爲之齊繐有若曰諸侯爲妾齊繐禮歟鄭注云妾之貴者爲之緦耳左傳云晉少姜卒明年正月既葬齊使晏平仲請繼室叔向對曰寡君以在縗絰之中按此諸侯爲妾便有服也次宗答曰大夫爲貴妾緦按注貴妾姪娣也夫姪娣貴而大夫尊輕故不得不服至於餘妾出自凡庶故不服又天子諸侯一降旁親豈容媵妾更爲服也鄭注喪服無服是也又注檀弓哀公爲悼公母齊繐云妾之貴者爲之緦耳此注謂諸侯爲貴妾緦旣與所注喪服相連且諸侯庶子母卒無服皆以父所不服亦不敢服未喻檀弓注云何以服言諸侯爲貴妾緦邪左傳所言云少姜之卒有縗絰之

言者是春秋之時諸侯淫侈至於甚者乃爲齊縗此蓋當時之弊事非周公之明典也　唐顯慶二年修禮官長孫無忌等奏庶母古禮緦麻新禮無服謹按庶母之子卽是己之昆弟爲之不杖齊縗而已與之無服同氣之內凶吉頓殊求之禮情深非至理請依典故爲服緦麻制從之具開元禮

周制貴臣貴妾緦以其貴也爲乳母緦以名服也大夫之子有食母　漢石渠禮議問曰大夫降乳母邪聞人通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不降也則始封之君及大夫皆降乳母　魏劉德問田瓊曰乳母緦注云養子者有他故賤者代之慈己今時婢生口使爲乳母得無甚賤不應服也瓊答曰婢生口故不服也　晉袁準云保母者當爲保姆春秋宋伯姬侍姆是也非母之名也母者因父得稱且保傅婦人輔相婢之貴者耳而爲之服不亦重乎先儒欲使公之庶子爲母無服而服乳母乎此時俗之名記者集以爲禮非聖人之制賀循云爲乳母緦三月士與大夫皆同不以尊卑降功服故也梁氏云服乳母緦者謂母死莫養親取乳養之者故服之報功也

周制從祖昆弟之子爲曾孫爲父之姑爲從母昆弟皆緦以名服也爲壻緦報之也爲妻之父母緦從服也爲姑之子緦報之也爲舅緦從服也　晉袁準論曰從母小功五月舅緦麻三月禮非也從母緦時俗所謂姨母者也舅之與姨俱母之姊妹兄弟焉得異服從母者從其母而爲庶母者也親益重故小功也凡稱父母者皆同乎父母之例者也舅非父列姨非母列故舅不稱父姨不稱母也可稱姨不應稱母謂姨母爲從母者此時俗之亂名書之所由誤也春秋傳蔡哀侯娶於陳息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡蔡侯曰吾姨也止而享之爾雅曰妻之姊妹同出爲姨此本名者也左傳臧宣叔娶於鑄生賈及爲而卒繼室以其姪穆姜之姨子也以蔡侯爾雅言之穆姜焉得言姨此緣妻姊妹之姨因相謂爲姨也姊妹相謂爲姨故其子謂之姨子其母謂之姨母從其母而來故謂之從母從母姨母爲親一也因復謂之從母此因假轉亂而遂爲名者也又左傳宋景曹卒季康子使冉有弔且會葬曰以肥之得備彌甥先儒曰彌遠也姊妹之孫爲彌甥此臨時說事而遂可爲名乎亦猶從母轉相假也或曰按準以經云從母是其母姊妹從其母來爲己庶母其親益重故服小功非通謂母之姊妹也宣舒曰二女相與行有同車之道坐有同席之禮其情親而比其恩曲而至由此觀之姊妹通斯同矣兄妹別斯異矣同者親之本異者疏之源也然則二女

之服何其不重邪兄妹之服何其不輕邪曰同父而生父之所不降子亦不敢降故二女不敢相與重然則舅何故三月邪從母何故小功邪曰故母取其愛是以外王父之尊禮無厭降之道爲人子者順母之情親乎母之類斯盡孝之道也是以從母重而舅輕也曰姑與父異德異名叔父與父同德同名何無輕重之降邪曰姑與叔父斯王父愛之所同也父之所不降子亦不敢降此叔父與姑所以服同而無降也　宋庾蔚之謂傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名尋名則義自見矣外親以緦斷者抑異姓以敦己族也緦服既不足以申外甥外孫之情故聖人因其有伸之義而許其加也外祖以尊加從母以名加者男女異長伯季不同由母於姊妹有相親之近情故許其因母名以加服兄弟姊妹同氣之懷不異故其服不得殊由若同在他鄉小功加一等而大功以上則不加也　唐貞觀十四年太宗謂侍臣曰舅之與姨親疎相似而服紀有殊理未爲得集學者詳議於是侍中魏徵等議曰禮所以決嫌疑別同異隨恩以薄厚稱情以立文然舅與姨雖爲同氣然則舅爲母族之本姨乃外戚他姓求之母族姨不與焉考之經文舅誠爲重故周王念齊稱舅甥之國秦伯懷晉切渭陽之思在舅服止一時爲姨居喪五月徇名求實逐末棄本蓋古人或有未達謹按舅服緦麻請與從母同小功制可具開元禮

周制爲甥甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦報之也　唐貞觀年中八座議奏令舅服同姨小功五月而律疏舅報於甥服猶三月謹按旁尊之服禮無不報己非正尊不敢降也故甥爲從母五月從母報甥小功甥爲舅緦麻舅亦報甥三月是其義矣今甥爲舅使同從母之喪則舅宜進甥以同從母之報修律疏人不知禮意舅報甥服尙循緦麻於例不通理須改正今請修改律疏舅報甥亦小功制可具開元禮

周制爲舅之子緦報從服也爲夫之諸祖父母報爲君母之昆弟緦從服也爲夫之從父昆弟之妻緦以爲相與同室則生緦之親焉

續通典宋政和禮爲兄弟之曾孫爲夫兄弟之曾孫爲同堂兄弟之孫爲夫同堂兄弟之孫女適人者爲兄弟之孫爲夫之兄弟之孫女適人者女適人者爲從祖祖母爲從祖祖姑爲從祖姑

明制以庶子爲父後者爲其母改入斬衰生母條以士爲庶母改入杖期庶母條其嫁女爲同堂姊妹之出嫁者增

入緦麻三月

舅之妻及堂姨舅

通典唐開元二十三年制曰朕以爲親姨舅既服小功五月則舅母於舅有三年之服是受我而厚以服制情則舅母之服不得全降於舅也宜服緦麻堂姨舅今古未制服朕思敦睦九族引而親之宜服袒免又鄭元注禮記云同爨緦若比堂姨舅於同爨親則厚矣又喪服傳云外親之服皆緦是亦不隔於堂姨舅也侍中裴耀卿中書令張九齡等奏曰臣等謹按大唐新禮親舅加至小功與從母同服此蓋當時特命不以輕重遞增蓋不欲參於本宗愼於變禮者也今聖制親姨舅小功更制舅母緦麻堂姨舅袒免等服取類新禮垂示將來通於物情自我作則羣儒夙議徒有稽留並望准制施行制從之

續通典玄宗制曰服紀之制或有所未通宜令禮官學士詳議聞奏太常卿韋縚奏曰謹案儀禮喪服舅緦麻三月從母小功五月傳曰何以小功以名加也堂姨舅舅母恩所不及外祖父母小功五月傳曰何以小功以尊加也舅緦麻三月並是情親而服屬疏者也外祖正尊同於從母之服姨舅一等服則輕重有殊堂姨舅親即未疏恩絕不相爲服親舅母來承外族同爨之禮不加竊以古意猶有所未暢者也且爲外祖小功此則正尊情甚親而服屬疏者也請加至大功九月姨舅同膺親既無別服宜齊等請爲舅加小功五月堂姨舅疏降一等親舅母從服之例先無制服之文並望加至袒免臣聞禮以飾情服從義制或有沿革損益可明事體既大理資詳審望付尚書省集衆官吏詳議務從折衷永爲典則於是太子賓客崔沔建議曰竊聞大道既隱天下爲家聖人因之然後制禮禮教之設本爲正家家道正而天下定矣正家之道不可以貳總一定議理歸本宗父有尊崇母以厭降豈忘愛敬宜在倫序是以內有齊斬外服皆緦麻尊名所加不過一等此先王不易之道也前聖所志後賢所傳其來久矣貞觀修禮時改舊章漸廣渭陽之恩不遵洙泗之典及弘道之後唐元之間國命再移於外族矣禮亡徵兆儻或斯見天人之際可不誠哉開元初補闕盧履冰嘗進狀論喪服輕重敕令僉議於時羣議紛拏各安積習太常禮部奏依舊定陛下運稽古之思發獨斷之明至開元八年特降別敕一依古禮事符故實人知向方式固宗盟社稷之福更圖異議

竊所未詳顯守八年明旨以爲萬代程法職方郎中韋述議曰夫生萬物惟人最靈所以尊尊親親別生分類存則盡其愛敬殁則盡其哀戚緣情而制服考事而立言往聖討論亦已勤矣上自高祖下至玄孫以及其身謂之九族由近而及遠稱情而立文差其輕重遂爲五服雖則或以義降或以名加教有所從理不踰等百王不易三代可知日月同懸成所仰也自微言既絶大義復乖雖文質有遷而必遵此制謹案儀禮喪服傳曰外親之服皆緦麻鄭康成謂外親異姓正服不過緦麻外祖父母小功五月以尊加也從母小功五月以名加也舅甥外孫中外昆弟依本服緦麻三月若以匹敵外祖則祖也舅則伯叔父之別也姨舅伯叔則父母之恩不殊而獨殺於外氏聖人之心良有以也且家無二尊喪無二斬人之所本不可貳也特重於大宗者降其小宗爲人後者減其父母之服女子出嫁殺其本家之喪蓋所存者遠所抑者私也今若外祖及舅更加服一等堂舅及姨列於服紀之內則中外之制相去幾何廢禮徇情所務者末古之制作者知人情之易搖恐失禮之將漸別其同異輕重相懸欲使後來之人永不相雜微旨所在豈徒然哉且五服有上殺之義必循源本方及條流伯叔父母本服大功九月從父兄弟亦大功九月並以上出於祖其服不得過於祖也族祖祖父母族祖父母族祖昆弟皆緦麻三月以其出於高祖其服不得過於高祖也堂舅姨既出於外曾祖若爲之制服則外曾祖父母及外伯叔祖父母亦宜制服矣外祖加至大功九月則外曾祖合至小功外高祖合至緦麻若舉此而舍彼事則不均棄親而錄疏理則不順推而廣之是與本族無異矣聖人豈薄其骨肉背其恩愛情之親者服制乃輕然本於公者薄於私存其大者略其細義有所斷不得不然苟可加也亦可減也往聖可得而非則禮經可得而隳矣先王之制謂之彝倫奉以周旋猶恐失墜一紊其敘庸可正乎且舊章淪胥爲日已久矣所存者無幾又欲棄之雖曰未達不知其可請依儀禮喪服爲定禮部員外郎楊仲昌議曰謹案儀禮曰外服皆緦又曰外祖父母以尊加從母以名加並爲小功五月其爲舅緦鄭文貞公魏徵已議同從母例加至小功五月迄今之所加豈異前旨雖文貞賢也而周孔聖也以賢改聖後學何從堂舅堂姨舅母並升爲袒免則何以祖述禮經乎如以外祖父母加至大功則豈無加報於外孫乎如外孫爲報服大功則本宗庶孫何同等而相淺乎儻必如是深所不便竊恐內外乖序親疏奪倫情之所沿何所不至理必然也昔子路有姊之喪而不

除孔子問之子路對曰吾寡兄弟而不忍也子曰先王制禮行道之人皆不忍也子路聞而除之此則聖人因言以立訓援事抑情之明例也禮不云乎無輕議禮明其播於天地並彼日月賢者由之安敢小有損益也況夫喪服之紀先王大猷奉以周旋以匡人道一辭寧措千載是遵涉於異端豈曰宏教伏望各依正禮以厚儒風太常所謂增加愚見以爲不可又戶部郎中楊百成左監門錄事參軍劉秩並同是議與洒等略同　宋黃榦曰本朝乾德三年左僕射魏仁浦等奏云唐明皇增舅母服緦麻又堂姨舅服袒免迄今遵行遂爲定制及案今服制令與温公書儀等書並不見有舅母服緦麻及堂姨舅袒免之文　元典章外族服圖母兄弟妻小功母姊妹小功而不及堂姨舅

兩妾相爲服

通典晉祕書監謝靖問兩妾相爲服否徐邈答云禮無兩妾相爲服之文然妾有從服之制士妾有子則爲之服緦也妾可得從服緦麻又有同室之恩則爲緦服義也

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類五

凶禮四　喪禮制度一

初喪 終稱附

通典周制國君大夫疾病外內皆埽徹懸寢東首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人男女改服屬纊以俟絕男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手士死於適室幠用斂衾君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死死寇曰兵

漢石渠議聞人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿者諱辭也孝子諱死曰卒五經通義云春秋說題辭曰大夫曰卒精耀終也卒之爲言終於國也士曰不祿不祿爲身消名章也白虎通曰天子稱崩何別尊卑異生死也崩之爲言憪然僵天下也庶人曰死魂魄去心死之爲言澌精氣窮也又曰人死謂之喪何言其喪亡不得見不直言死稱喪者孝子之心不忍言也

魏明帝詔亭侯以上稱薨夫爵命等級貴賤之序非待偏制蓋禮闕存亡故諸侯大夫既終之稱以薨卒爲別今縣鄉亭侯不幸稱卒非也禮大夫雖食采不加爵鄉縣亭侯既受符策茅土名曰列侯非徒食采之比也於通存亡之制豈得同稱卒耶其亭侯以上當改卒稱薨三府上事博士張敷等進議諸王公大將軍縣亭侯以上有爵土者依諸侯禮皆稱薨關外侯無土銅印當古稱不祿千石六百石下至二百石皆詣臺拜受與古士受命同依禮稱不祿高堂崇議諸侯曰薨亦取隕墜之聲也禮王者之後公及王之上公九命爲二伯者侯伯皆執珪子男及王之公皆執璧其卒皆曰薨今可使二王後公及諸國王執珪大將軍縣亭侯有爵土者車騎衛將軍辟召掾屬與

三公俱執璧者卒皆稱薨禮大夫曰卒者言陳力展志功成事卒無遺恨也今大中大夫秩千石諫議中散大夫秩皆六百石此正天子之大夫也而使下與二百石同列稱不祿爲大夫死貶從士殆非先聖制禮之意也士不祿者言士業未卒不終其祿也尙書曹訪云官僚終卒依禮各有制至於其閒令長以下通言物故不知物故之名本何所出高堂崇曰聞之先師物無也故事也言無復能於事者也

續通典宋司馬光書儀疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手既絕諸子啼兄弟親戚侍者皆哭各盡哀止哭朱子家禮疾病遷居正寢既絕乃哭明邱濬補儀節云遷居正寢戒內外書遺言加新衣屬纊廢牀寢地楔齒舉哀

元制凡有疾危殆移居外帳房死則殯殮其中明品官喪屬纊以俟氣絕乃廢牀寢於地

復始卒事位及奠訃告等附○

通典周制司服供服隸僕復於小寢大寢夏采掌大喪以冕服復於太廟以乘車建綏復於四郊復曰天子復矣告喪曰天王登遐諸侯大夫復其有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階諸侯小臣復復者朝服君以袞夫人以闕狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣復者以簪裳於衣左荷之扱領於帶皆升自前東榮中屋履危北面招以衣三號曰皐某復捲衣投於前司服受之用篋升自阼階以衣尸復者降自後西榮其爲賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復凡復衣不以衣尸不以斂婦人服不以袡凡復男子稱名婦稱字復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也唯哭先復復而後行死事始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊既遷尸於牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几校在南御者坐持之奠脯醢醴酒升自阼階奠於尸東卽牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶檀弓云始死之奠其餘閣也與帷堂乃訃於君主人西階東南面訃者拜送曰君之臣某死父母妻長子則曰君之臣某之某死君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某不祿使某至訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某至士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國

之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死既正尸諸侯之喪子入坐於東方卿大夫父兄子姓立於東方有司庶士哭於堂下北面夫人坐於西方內命婦姑姊妹子姓立於西方外命婦率外宗哭於堂上北面大夫之喪主人坐於東方主婦坐於西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人坐於牀東衆主人在其後西面婦人夾牀東面親者在堂室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

唐元陵儀注將復於太極殿內高品五人皆常服以大行皇帝袞冕服左荷之外自前東霤當屋履危北面西上三呼而止以衣投於前承之以篋自阼階入以覆大行皇帝之上復者徹殿西北扉降自後西霤其復衣不以襲斂浴則去之既復乃設御牀於殿內楹閒去腳舒單簟置枕遷大行皇帝於牀南首以衣覆體去死衣楔齒用角柶綴足以燕几校在南其殿內東西哭位嗣皇帝以下舒草薦焉奠用酒脯醢器用吉器如常儀其告喪之禮使至所在集州縣官及僧道將吏百姓等於州府門外並素服各以其方向京師重行序立百姓在左僧道在右男子居前婦人居後立訖使者立於官長之右告云上天降禍大行皇帝今月某日奄棄萬國刺史以下撫膺哭踊盡哀止哭使者又告云大行皇帝有遺詔遂宣詔刺史以下又哭十五舉聲使者又告皇帝伏準遺詔以今月某日即位刺史以下再拜稱萬歲者三百姓及州縣佐史朝夕巷哭各十五舉聲三日釋服節度觀察團練使刺史並斬縗絰杖諸文武官吏服斬縗無絰杖大小祥釋服並準遺詔其有敕書使者宣告如常禮

續通典宋政和五禮新儀品官喪位皆以服精麤爲序復於正寢復者三人皆常服以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履危北面西上左執領右執腰招以左每招曰皐某復三呼而止投衣於前受以箱升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂設牀第於室戶內之西去腳舒簟設枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用夷衾去死衣即牀而奠贊者以脯醢酒用吉器升自東階設於尸東當腢既奠贊者降出帷堂司馬光書儀侍者一人以死者之上服左執領右執腰就寢庭之南北面招以衣呼曰某人復凡三呼畢卷衣入覆於尸上然後行死事立喪主主婦護喪司書司貨易服訃告護喪司書爲之發書訃告於親戚及僚友朱子家禮復立喪主主婦護喪司書司貨乃易服

不食治棺訃告於親戚僚友

明品官喪復於正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履棟北面西上左執領右執要招以左每招曰某人復三呼而止以衣投於前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主主婦護喪司書司貨執事者設牀於室戶內之西去腳舒簟設枕施幄遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣卽牀而奠奠者以酒饌升自東階設於尸東當腢既奠贊者降出帷堂

沐浴

通典周制大喪肆師大湖以鬯築鬻小宗伯掌大肆以秬鬯渳尸君沐粱大夫沐稷士沐粱士喪始卒甸人掘坎於階間少西爲坚於西牆下東鄉南順廣尺輪二尺深三尺南其壤新盆盤瓶廢敦重鬲皆濯造於西階下沐巾一浴巾二皆用綌實於笲櫛於簞浴衣於篋皆饌於西序下南上管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴主人皆出戶外北面小臣四人抗衾御者二人浴禮第浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄於坎婦人喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御者差沐於堂上士則祝淅米於堂南面用盆管人盡階不升堂授潘煮於坚陶人出重鬲甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之祝盛米於敦奠於貝北管人授御者沐乃沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎君大夫鬐爪及斂實於角中土埋之鬐用組乃笄設明衣裳主人入卽位

唐元陵儀注將沐浴內有司爲坚於殿西廊下累塊爲竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下掘埳於西階之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以盤幷沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾挋用浴衣設牀於大行東袵下莞席上簟浴者舉大行易牀設枕埋其鬊鬢斷爪盛於小囊大斂卽內於棺中也書明衣裳以方巾覆面以大斂之衾覆之內外入就位哭其五品以上沐用稷四人浴六品以下沐用粱二人浴

續通典宋政和五禮新儀品官喪將沐掌事者淅稷米取潘煮之又汲爲湯以俟浴以盆承潘及沐盤升自西階以授沐者沐者執潘及盤入主人以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組浴則四人抗衾二人浴拭用巾揺用浴衣濡濯棄於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪盛以小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭士庶人喪同惟淅粱米及浴不云四人與無抗衾二人爲異耳司馬光書儀將沐浴則以帷障臥內侍者設牀於尸所臥牀前縱置之施簀席簟枕不施 氈褥遷尸於牀 上南首覆之以衾侍者掘坎於屏處潔地陳襲衣裳於堂前東北藉以席西領南上幅巾一充耳二用白纊幎目一用帛方尺二寸握手用帛長尺二寸廣五寸深衣大帶屨又陳沐浴之具於堂前西壁下南上沐巾一浴巾二設於篚櫛置於桌子上侍者以沐浴湯入主人以下皆出立於帷外北面侍者沐髮櫛之晞之以巾撮爲髻舉衾而浴拭之以二巾翦爪如平時其沐浴餘衣及巾櫛皆棄於坎遂築而實之侍者別設襲牀施薦席氈褥枕如平時先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣屨移至堂中間卑幼則各於其室中間執事者置脯醢酒於桌升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當腢巾之明邱濬家禮補有沐浴之具幃掘坎爲坌盆瓶沐巾浴巾櫛組

明制品官喪沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上陳襲衣於房中掌事者爲湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以授沐者沐者入喪主以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水棄於坎設牀於尸東下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛於小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭庶人喪侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾翦爪併沐浴餘水巾櫛棄於坎而埋之

含

通典周制典瑞大喪供飯玉含玉含人供飯米諸侯以璧大夫以珠士以貝實於筭米君以粱大夫稷士粱一豆實於筐士喪將含商祝襲祭服祿衣次主人出南面左袒扱諸面之右盥於盆上洗貝執以入宰洗柶建於米執以從

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠於尸西主人由足西牀上坐東面主人左扱米實於右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位商祝掩瑱設幎目夏祝徹餘乃襲凡諸侯有相含之禮含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命主人拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既委含降出反位宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如是也左傳諸侯伐秦曹宣公卒於會諸侯請含

魏文帝黃初四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔者季孫以璵璠斂孔丘譬之暴骸中原○

唐元陵儀注內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實筭執以入西面坐發巾徹枕奠玉貝於中之右大臣一人親納粱飯次含玉既含訖嗣皇帝復位執服者陳襲衣十二稱實以箱篚承以席去巾加面衣訖設充耳著握手及手衣納舄乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷內外俱入復位哭其三品以上用粱及璧四品五品用稷與碧六品以下用粱與貝其儀具開元禮

續通典宋政和禮品官喪贊者奉盤水及筭飯用稷含用璧升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗稷璧實於筭執以入贊者從入北面徹枕奠筭於尸東含者坐於牀東西面發巾實飯含於尸口訖主人復位庶人喪贊者舉奉盤以及筭飯用粱含用貝升堂主人出盥手於戶外洗粱貝實於筭執以入徹枕奠筭於尸東主人坐於牀東西面發巾實飯含於尸口訖主人復位司馬光書儀侍者陳飯含之具於堂前西壁下南上錢三實於小箱米二升實於盌明邱濬家禮補有含具錢箱米椀匙盥盆

明制品官喪贊者奉盤水及筭升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗飯玉實於筭執以入贊者從入北面徹枕奠筭於尸東含者坐於牀東西面發巾實飯含於尸口訖喪主復位庶人喪喪主盥手執錢箱以入侍者一人插匙於米碗執以從置於尸西以幎巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口併實以錢侍者加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾明史喪葬之制飯含五品以上飯稷含珠九品以上飯粱含小珠

襲

通典周制天子十二稱上公九稱諸侯七稱大夫五稱士三稱上公袞衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁一玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上率帶諸侯大夫皆五采士二采士爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐竹笏夏葛屨冬皮屨皆繶緇絇純組綦繫於踵庶襚繼陳不用旣含乃襲三稱君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺士喪將沐浴陳襲事於房中西領南上不綪明衣裳用布鬠笄用桑長四寸纋中掩練帛廣終幅長五尺析其末瑱用白纊布巾環幅不鑿幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸樓中旁寸著組繫決用正王棘若檡棘組繫纊極二設韐帶搢笏設決麗於擘自飯持之設握乃連擘設冒櫜之幠用衾巾柶鬊蚤埋於坎設明衣婦人則設中帶明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓綼緆緇純設握裏親膚繫鉤中指結於擘旣襲宵為燎於中庭

唐之制五品以上襲三稱六品以下襲一稱

續通典宋政和五禮新儀品官喪飯含後襲者以牀升入設於戶東布枕席如初執服者陳襲衣於席遷尸於席上而衣之說去巾加面衣設充耳著握手納屨若舄覆以夷衾內外皆就位哭如初

明集禮品官喪與宋政和禮同

設冰

通典周制大喪凌人供夷盤冰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也士有冰用夷盤

續通典左傳昭公四年申豐曰大夫命婦喪浴用冰禮記疏浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也入若仲春則用冰卿大夫以下三日以後得用冰旣襲謂大夫也旣小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰在襲斂之前也

通典唐之制諸職事官三品以上散官二品以上暑月薨者給冰

設銘

殷制復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲

周制大喪司常供銘旌士喪爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於宇西階上

續通典檀弓銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳

通典魏皇后崩繆襲議銘旌曰自殷以前復與銘旌皆書姓男名女字無書國者周之復天王稱天子諸侯某甫卒漢皇帝皇后太后復書銘置之柩也舊禮書銘皆不書國號后亦不書氏魏爲天下之號無所復別臣子所以稱魏故某侯某者皆以自別耳明太后不宜復稱魏按左氏云天王崩不言周劉邵議主生稱魏不稱姓據漢律使節稱漢今魏使節亦稱魏及二千石諸竹使符皆稱魏以類推之其義宜同今太后之旌宜稱魏趙怡奏祖號所以稱廟不宜以題旌禮未有主作重既葬而埋之故銘旌宜與重俱埋廟門外之左尚書奏祖宗之號所以表德題旌古今殊義今列祖之號宜改施新銘旌故旌故杠所埋如怡等議與重俱埋於廟門之左

晉杜元凱云諸侯建大旂杠七仞旒至地徐宣瑜議云王之上公八命出爲二伯加一等謂九命作伯建九旒按上公之上服遠遊冠佩山玄玉宜與三公同建八旒諸侯從公者三公八命應建旂八旒侯伯同七命建旂七旒元凱又云卿建旃六旒至軫宣瑜云王之卿六命建旃六旒王之上大夫五命建旃五旒

宋孝武帝大明二年太子妃薨建九旒

齊王儉議旒本是命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例別立凶旒大明舊事不經率爾便行耳今宜考以禮典吉部自有旂輅凶部別有銘旌詔從之

北齊制旐一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品以下達於庶人唯旐而已其建三品以上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至九品至較勳品達於庶人不過七尺

唐元陵儀注大斂訖所司設太常畫日月十有二旒杠九仞旒委地大斂之後分置殿庭之西階又設銘旌以絳廣充幅長二丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下其三品以上長九尺五品以上八尺六品以下七尺皆書某官封姓君之柩具開元禮

續通典宋政和禮品官設銘以絳廣充幅韜杠書曰某官封之柩庶人設銘於西階下銘以絳廣充幅韜杠書云某人之柩

明品官喪設銘旌倚於靈座之右庶人喪亦立銘旌

案銘旌制度宋政和五禮新儀注四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺宋史禮志詔葬禮院例三品以上長九尺五品以上八尺六品以上七尺明制喪葬之制四品以上銘旌絳帛長九尺諸說不一各因時以定制耳

懸重

通典周制士喪重木刊鑿之甸人置重於中庭三分庭一在南士三尺差而上之卿大夫五尺諸侯七尺夏祝鬻餘飯用二鬲於西牆下大夫四鬲諸侯六鬲冪用疏布久之繫用靲懸於重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結於後祝取銘置於重重主道也殷主綴重焉周主重徹焉將遣奠甸人抗重出自道道左倚之重既虞而埋之

宋崔凱云鑿木為重形如札有簨設於中庭近南以懸之上重高三尺差而上之天子當九尺矣高以葦席南向橫覆之辟屈兩端於南面以蔑之今喪家帳門其遺象也古者喪家無幕簷是倚廬棟耳今人倚廬於喪側因是為帳焉按蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其遺象也禮既虞而作主未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形如凶門後人出門外以表喪俗遂行之簿帳弔幕之類也

隋文帝開皇初定典禮太常卿牛弘奏曰諸重一品懸鬲五六品以上四六品以下二

唐元陵儀注設重於殿庭近西南其制先刊鑿木長丈二尺橫者半之取沐之米為粥盛以八鬲冪以疏布懸於重

內橫木上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾其三品以上至六品以下懸重降殺如開元禮

續通典宋品官喪爲重長八尺橫者半之置於中庭參分庭一在南掌事者以沐之米爲粥實於二鬲冪用疏布繫以竹簃垂於重覆用葦席北向屈兩端交於後兩端在上綴以竹簃視取銘置於重又於殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭厥明乃斂庶人喪爲重置於庭厥明乃小斂

始死服變

通典周制親始死笄纚徒跣扱上衽

漢戴德喪服變除云斬縗三年之服始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇孫爲祖父後者上通於高祖自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於士不笄纚不徒跣不食粥妻爲夫妾爲君笄纚不徒跣扱上衽既襲三稱白布深衣素總白麻屨齊縗三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母服上至高祖母自天子達於士爲人後者所後之祖母母妻爲長子妾爲母君之長子繼母爲長子皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒爲母始死笄纚不徒跣不扱上衽既襲三稱素總齊縗杖周者父在始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻屨無絇爲出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁及繼母報繼子夫爲妻始死素冠深衣不笄纚不徒跣女子子在室爲母不徒跣不扱上衽既襲三稱素總齊縗不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數既襲無變其齊縗三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇女子子適人者爲曾祖父母素總大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士爲從父昆弟相爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔父母子昆弟之子爲士者哭泣飲食思慕以上並猶周也天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟爲姑姊妹女子

子嫁於卿大夫者與士之爲姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者爲昆弟其異於男子者始死素總小功五月無受之服者如有叔父下殤之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇天子諸侯大夫爲嫡子嫡孫嫡玄孫不爲次飲食衎爾爲姑姊妹女子子之昆弟之子夫昆弟之子下殤爲人後者爲其昆弟姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子爲從父昆弟從父姊妹祖父母爲孫與叔父之下殤同姑姊妹適人者爲昆弟姪之殤與爲從父昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父母之喪與下殤小功服同餘應服者並同緦麻三月之服者族祖父母始死朝服素冠吉屨無絇婦爲夫曾祖父母異於男子者以素總也

後漢鄭玄云子爲父斬縗始死笄纚如故既襲三稱衣十五升布深衣扱上衽徒跣交手哭諸侯爲天子父爲長子不徒跣爲次於內不歠粥臣爲君不笄纚不徒跣餘與爲父同女子子嫁及在父室者及妻爲夫妾爲君不徒跣不扱上衽發胷擗心哭泣無數鞶帶如故餘與男子同劉表云母爲長子齊縗三年始死不徒跣擗心哭泣女子已嫁而反在室父卒爲母與母爲長子同齊縗杖周者父在爲母不徒跣哭踊無數凡四不食之爲曾祖父母不敢以輕服服至尊減其月則當大功九月但三日耳始死哭泣三日爲舊君之母妻爲曾祖父母同

晉杜元凱云父在爲母冠縗裳絰帶皆疏縗三年者始死之制如不杖周

宋崔凱云禮孝子始有親喪悲哀至甚充充如有窮未可以節哭踊無數三日既殯瞿瞿如有求而不得賓客弔及祭祀皆三踊君來弔則九踊躍皆有儐相詔導之者童子始有親喪去首飾服十五升白布深衣以至成服女子子許嫁成人在室父卒爲母始死去首飾而骨笄纚不徒跣不扱上衽不踊哭擗心無數素總髽以麻母爲長子繼母爲長子妾爲君之長子與在室女子子父卒爲同母伯叔父母爲女子子長中殤始死骨笄纚

續通典宋品官儀初終男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然齊衰期以下丈夫素布巾婦人去首飾主人坐於牀東餘在其後啼踊無算士庶人喪禮初終男子易以白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒女子子亦然期親以下丈夫素巾婦人去首飾主人坐於牀東餘次之啼踊無算

明品官喪禮初終男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於牀東餘在其後啼踊無算庶人喪男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有服者皆去華飾王廷相喪未斂服說崔氏云凡親死將三年者皆去冠而笄纚如故著十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭婦人去笄而纚如故不徒跣不扱衽亦著白布深衣齊衰以下男子著素冠婦人骨笄而纚皆吉屨無約其服皆白布深衣此未小斂時所服也小斂畢斬衰男子以麻括髮女子以麻爲髽齊衰男子於主人括髮之時皆去冠纚以布爲免婦人皆去笄纚以布爲髽大功以下男子皆免而婦人不髽但素笄爾其服自斂畢至成服皆白布深衣不改此小斂以後成服以前之服也古今冠異宜今用其意可也其未斂也男子去冠巾婦人去假髻然喪不可無飾也仍各以白布一幅裹其首其既小斂也男子則去布以麻繩括其髮仍帶白布巾而加環絰於其上腰絰散垂其末而加絞帶婦人亦去布以麻繩纏其髮爲髽齊衰男女免而髽大功以下免而素笄皆如其制可也今之白布長衫衣與裳連古深衣之變也男子初喪至成服不改可也婦人白布衫裙不改亦可也

始死襚 大斂襚附

通典周制大喪少宰受其襚諸侯相襚以後輅與冕服先輅與褒衣不以襚士喪將襲君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升委衣於牀其襚於室戶西北面致命曰君使某襚主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送於外門外唯君命出升降自西階遂拜賓親者襚不將命以卽陳庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位委衣於尸東牀上將命曰某使某襚拜於位朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如襚以適房既小斂將大斂有襚者則將命儐者出請入告主人待於位儐者出告須矣以賓入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出於足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

續通典漢劉向說苑衣衾曰襚知死者贈襚所以送死也白虎通曰襚之爲言遺也衣被曰襚以上杜典不載今補纂

通典唐王公以下之喪贈襚衣服出當時恩制不著於令典

續通典宋司馬光書儀其所賻襚者則先遣人以書致之然後往弔既弔而致之亦可也

小斂

通典周制大喪大斂小斂小宗伯帥異族而佐斂司服供斂衣服典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂屍諸侯大夫士喪將小斂皆厥明陳衣於序東大夫士陳衣於房中衣皆十有九稱袍必有表不單衣必有裳謂之一稱皆左衽結絞不紐三日小斂於戶內君以簟席絞布錦衾大夫以蒲席縞衾士葦席緇衾陳衣於房南領西上精絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用士盥二人以並東面立於西階下布席於戶內下莞上簟商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中士舉遷尸反位設牀第於兩楹之閒衽如初有枕卒斂徹帷主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之士則男女奉尸侇於堂幠用夷衾男女如室位踊無算主人出於足降自西階眾主人東面卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲絰於序東復位乃奠凡斂者袒遷尸者襲君之喪太祝是斂眾祝佐之大夫之喪太祝爲侍眾祝是斂士之喪小祝爲侍士是斂凡斂者六人斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之一不食卿牛弘奏著喪紀令正一品薨則鴻臚卿隋開皇初太常監護喪事司儀令示禮制二品以上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品以上薨卒及三品以上有周親以上喪並掌儀一人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未有官者白祫單衣婦人有官品者亦以其服斂內不得置金銀珠玉

唐元陵儀注內外各隨職備辦尚食先具太牢之饌厥明而小斂於殿前三刻侍中版奏請中嚴御府令設小斂牀於大行西南首枕席備焉加以幄帷周以素帷主衣先卒所司陳小斂之衣十九稱及絞衾於殿中閒之東席上南領西上小斂前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部仗衛如常式設百官位位次及三王後三恪等位又設內外命婦等拜哭位小斂前一刻侍中奏外辦禮儀使引嗣皇帝及皇子等扶引各卽位從臨者哭內謁者引諸王等進就位百官亦入就位執禮者稱哭在位者皆哭侍御小臣升殿先布衣於絞上乃遷於衣上舉衾而斂以次加衣十九稱畢乃結絞而衾焉近侍扶嗣皇帝哭進跪馮大行與哭踊無數扶引還次其百官以理去職而薨卒者聽斂以本官

之服無官者介幘單衣婦人有官品亦以其服斂餘如開元禮

續通典宋品官喪儀小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣九稱於東房西領南上非正色不入絺綌不入饌於堂東階下具牀席於堂西斂者盥訖執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀於兩楹閒衽下莞上簟設枕卒斂開帷主人以下西面憑哭踊無算主婦以下東面憑亦如之庶人禮斂衣一稱司馬光書儀注古者死之明日小斂又明日大斂顛倒衣裳使之正方束以絞衾韜以衾冒皆所以保肌體也今世俗有襲而無大小斂所闕多矣朱子家禮厥明執事者陳小斂衣衾設小斂牀布絞衾衣遂小斂

明品官喪小斂之禮以喪之明日陳其斂衣於東序饌於堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見其面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭擗斂者舉尸男女從奉之遷於堂中哭位如室內庶人喪死之明日厥明執事者陳小斂衣衾於堂東北壁下設桌子於阼階東南置奠饌及盃注於其上巾之設盥盆帨巾各二於饌東設小斂牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於牀上先去枕而舒絹疊衣藉其首乃卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面斂畢覆以衾喪主主婦憑尸哭擗乃遷尸牀於堂中

既小斂斂髮服變

通典周制士喪將小斂斬縗者以苴絰大鬲下本在左腰絰小焉散帶垂長三尺齊縗牡麻絰右本在上亦散帶垂皆巽於東方婦人亦如之巽於房中既小斂主人髻髮袒眾主人免於東房婦人髽於室卒斂主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻於房中既徹帷男女奉尸夷於堂降拜主人即位襲帶絰踊斬縗括髮以麻爲母括髮以麻免而以布齊縗惡笄以終喪男子冠而婦人笄男子免婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽

唐之制男子斂髮布巾帕頭女子斂髮而髽餘如開元禮

續通典宋政和禮品官喪斂訖男子括髮衰巾帕頭婦人括髮而髽斂者舉尸男女從奉之遷於堂覆以夷衾哭位如室中踊無算庶人喪儀男子衰巾束髮婦人束髮而髽司馬光書儀小斂具括髮麻免布及髽麻古者主人素冠環絰視小斂既而男子括髮婦人髽皆有首絰腰絰始死去冠二日去笄纚括髮男子括髮以麻婦人髽帶麻髽者去纚爲紒也今恐倉卒未能具冠絰故於小斂訖男子婦人皆收髮爲髻先用麻繩撮髻又以布爲頭𢃄斬衰者括髮紐麻爲繩齊衰以下至同五世祖者皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布絹爲免皆如幧頭之制自頂向前交於額上卻遶髻如著幧頭也爲母雖齊衰亦用麻婦人惡笄當用鏫釵或竹木骨角爲簪至於環釧之類用金銀者居喪盡當去之陳祥道禮書婦人之髽猶男子之括髮免故括髮以麻則髽以麻矣免以布則髽以布矣以麻則斬衰也以布則齊衰也小斂之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽孔子言髽而繼之以榛笄則成服之髽有笄矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪矣男子之袒免及於五世婦人之髽不及於大功者以髽不特對免而上同於括髮故也禿者不髽以疾也然則髽雖麻與布之不同其爲露紒一也楊復曰小斂變服斬衰者袒括髮今人無袒括髮一節何也緣世俗以襲爲小斂故失此變服一節在禮奔喪入門詣柩前再拜哭盡哀乃就東方去冠及上服被髮徒跣如始喪之儀詣殯東面坐哭盡哀乃就東方袒括髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒括髮至第四日乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而況處禮之常可欠小斂一節又無袒括髮乎此則孝子知禮所當謹而不可忽也

明品官喪斂畢喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自頂向前交於額上卻繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髽庶人禮斂畢喪主主婦憑尸哭擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用麻繩髻

小斂奠 代哭附

通典周制諸侯大夫士喪將小斂陳衣訖陳饌於東堂下諸侯少牢上大夫特牲下大夫士特豚皆有脯醢醴酒冪

尊用功布實於簞在饌東設盆盥於饌東有巾牀第夷衾饌於西坫南西方盥如東方陳一鼎及素俎於寢門外當東塾將小斂辟奠不出室無踊節既斂舉者盥右執朼左執俎入阼階前西面錯乃朼載載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階大夫踊甸人徹鼎巾待於阼階下奠於尸東執醴酒北面西上祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出主人拜送於門外弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊賓出徹帷大喪挈壺氏懸壺以代哭皆以水火守之分以日夜諸侯喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬懸之乃官代哭大夫官代哭不懸壺士代哭不以官燎堂上下皆有燭哭尸於堂上主人宵爲在東方由外來者在西方諸婦南面婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭其無女主則男主拜女賓於寢門內其無男主則女主拜男賓於阼階下子幼則以縗抱之人爲之拜

唐元陵儀注尚食奉饌入列於殿東太常博士引司徒省饌省訖奉饌升設於大行東齋郎取爵於篚受酒爵跪奠興嗣皇帝以下哭踊如初諸行事者應退者降退奉禮郎稱止謁者引諸王還內省禮使奏嗣皇帝哭止近侍扶引退便次內外侍臨者代哭不絕聲百官退位如常式

續通典宋品官喪贊者盥手奉饌至階升奠於尸東徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎爲之代哭宵爲燎於庭厥明滅燎乃大斂庶人喪贊者奉饌至階升奠於尸東徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎爲之代哭宵爲燎於庭厥明滅燎乃大斂

明品官喪執事者盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絕聲宵爲燎於庭厥明滅燎乃大斂庶人禮執事者舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絕聲

棺槨制

通典有虞氏瓦棺

夏后氏堲周

殷人棺槨

周制天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周國君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束天子柏槨長六尺諸侯松槨大夫柏槨士雜木槨虞人致百祀之木可以爲棺槨者斬之

唐制諸葬不得以石爲棺槨及石室其棺槨皆不得雕鏤彩畫施戶牖欄檻棺內又不得有金寶珠玉

續通典宋朱子語類云二棺共槨蓋古者之槨乃合衆材爲之故大小隨人所爲今用全木則無許大木可以爲槨故合葬者只同穴而各用槨也

明制諸王公主喪工部造棺槨其官民喪葬棺槨之制品官棺用油杉朱漆槨用土杉士庶喪棺用堅木油杉爲上柏次之土杉松又次之用黑漆金漆不得用朱紅

大斂

通典周制諸侯大夫士喪大斂厥明國君陳衣於庭百稱北領西上大斂於阼以簟席布絞縮者三橫者五布紟二衾絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞子一人弁絰即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上公兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥於盤上士舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之大夫陳衣於序東五十稱西領南上君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳斂用蒲席士陳衣於房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用棺入主人不哭升棺用軸蓋在下帷堂婦人尸西東面主人及親者升自西階出於足西面袒士盥位如初布席如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒士舉遷尸於服上復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之主人奉尸斂於棺踊如初乃

唐元陵儀注其日大斂前三刻侍中版奏請中嚴內外皆哭御府先設大斂牀於大行皇帝西南首枕席幃帳如初

所司先陳大斂衣百二十稱及絞紟衾幷六玉於殿兩楹之東席上南領西上衣必朝祭及五時正服前二刻開宮殿諸門諸衞各勒所部陳設如常儀設皇帝位於殿東間西向前一刻引諸王以下就位皇弟於皇帝位東稍北西向南上皇子於皇弟之東亦南上皇叔在皇帝位北稍西南向西上皇叔祖次皇叔之東皇從父兄弟在皇子北稍東南上諸公主長公主大長公主以下並於西間北牖下西上通事舍人引百僚並入依班序立侍中版奏外辦內高品扶皇帝就位立定典儀曰再拜禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜在位者皆哭踊再拜十五舉聲禮儀使奏請止哭內外皆止哭內高品扶皇帝就次諸王公主以下百僚各就次中官內官掌事者皆盥訖升斂如小斂次加衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜六玉而加焉所司以梓宮龍輴紼等入陳於殿西階下至時司空引梓宮升自西階置於大行皇帝西南首加七星版於梓宮內其合施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黃帛裹施仰甍畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖中官掌事者奉大行皇帝即梓宮內所由先以白素版書應入梓宮內一物以上稱名進入梓宮然後加蓋事畢覆以夷衾百官儀制具開元禮

續通典宋品官喪大斂禮以小斂之明日夙興陳衣於東序十稱西領南上內喪則具花釵饌於堂東階下如初掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於殯所升訖內外皆哭熬黍稷六箱皆加魚腊燭俟於饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭如初退復位諸親以次憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初庶人大斂禮以小斂之明日夙興陳衣三稱於東序西領南上饌於堂東階下掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於殯所升訖內外皆哭熬黍稷二箱加魚腊燭俟於饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初

元武宗至大元年十二月涂金周星署觀聖經有曰葬也者藏也藏也者欲人之勿得見也衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁又觀漢史則曰仲尼孝子延陵慈父其葬骨肉皆微薄矣非苟為儉誠便於體德彌厚者葬彌薄

如愈深者葬愈微切見江南流俗以侈靡爲孝凡有喪葬大其棺槨厚其衣衾有將寶鈔藉尸斂葬習以成風非惟甚失古制於法似有未應今後喪葬之家除衣衾棺槨依禮舉葬外不許輒用金銀寶玉器玩裝斂違者以不孝坐罪以塞無起盜心少全孝道惜生者有用之貲免死者無益之禍奉旨盡行禁斷

明品官喪大斂之禮以小斂之明日夙興陳衣於東序饌於堂東階下如小斂之儀舉棺以入置於堂中少西侍者先置衾於棺中與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納於棺中實生時所落髮齒及所翦爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣庶人喪禮略同

國君視大夫士喪之大斂

通典周制王弔喪視則與巫前大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止於門外君釋菜祝先入升堂君即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之士喪將大斂君若有賜焉則視斂既布衣君至矣主人出迎於門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止於廟門外祝代之小臣二人執戈先二人君釋菜入門主人避君升自阼階西向祝負墉南面主人中庭後君哭主人哭拜稽顙成踊出 君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出 君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出君反之復初位衆主人避於東壁南面君降西向命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂於棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階卒奠主人出哭者止 君出門廟中哭主人不哭貳車畢乘主人哭拜送襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出拜

大斂奠

周制大喪豆人供其薦羞士喪將大斂陳奠事設棜於東堂下南順齊於坫饌於其上兩瓦甒其實醴酒酒在南篚

在東南順實角觶四木柶二素杓二毼豆兩其實葵菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡奠席在饌北斂席在其東陳三鼎於門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初燭俟於饌東祝徹盥於門外入升自阼階丈夫踊祝徹巾授執事者以待徹饌降自西階婦人踊設於序西南當西榮如設於堂既殯乃奠燭升自阼階祝執巾席從設於奧東面祝反降及執事執饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎奠由楹內入於室既錯者出立於戶西西上巾奠執燭者滅燭出降自阼階祝闔戶降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊 賓出婦人踊主人拜送於門外入及兄弟北面哭既殯兄弟出主人拜送於門外衆主人出門哭止皆西面於東方闔門主人揖就次既殯 主人說髦 說曰凡喪大斂於阼卽遷尸於棺而殯殯訖乃於室中設大斂奠天子諸侯喪斬縗者奠大夫齊縗者奠士朋友奠主人不親奠以孝子悲哀思慕不暇執事也牲牢如小斂之奠布席而未有几人君禮奠則有几按周成王乙丑崩癸酉牖間南向西序東向東序西向皆仍几卽殯前已有几之文也而諸侯雖無文當與天子同大夫士葬前下室無几降於人君也司几筵云凡喪事設葦席右素几其椁席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几凡喪事仍几奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也

唐元陵儀注皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵進奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止哭太祝跪讀文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告於考大行皇帝日月過速奄及大斂攀號擗踊五內屠裂謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊尚饗讀訖皇帝再拜哭踊在位者皆再拜哭踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右高品扶皇帝還次諸王公主以下各還次百僚序出其百官儀制具開元禮

續通典宋司馬光書儀大斂祝帥執事者盥手舉新饌自阼階升置於靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼再拜哭皆如小斂奠之儀朱子家禮大斂設靈牀於柩東乃設奠

明品官喪大斂畢設靈牀於柩東贊者以饌升入室西向奠於席前內外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次庶人禮大斂畢設靈牀於柩東乃奠喪主以下各歸喪次

通典夏后氏殯於東階之上

殷人殯於兩楹之間

周制殯於西階之上天子柏槨以端方長六尺題湊四注合上如屋盡塗之君殯用輴欑至於上畢塗屋大夫殯以幬欑至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之太祝設熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉乃塗卒塗幕人張帟王三重諸侯再重孤卿大夫不重祝取銘置於殯主人復位踊襲燭俟於饌東乃奠

唐元陵儀注既大斂內所由執龍輴左右紼引梓宮就西閒將監引所由井柏塹等升自西階所由設熬黍稷盛以八筐加魚腊等於龍輴側南北各一筐東西各三筐設訖於西面壘之先以繡黼覆梓宮又張帟三重更以柏木方尺長六尺題湊爲四阿屋以白泥四面塗之欑事訖所司設靈幄於欑宮東東向施几案服御如常儀侍臣捧纊裳冠絰杖盛以箱就次進皇帝服訖諸王公主以下及百僚亦各服其服光祿卿率齋郎捧饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奏引皇帝至位哭內外皆就位哭其百官以下儀如開元禮

續通典宋品官喪掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於殯所設熬首足各一箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟於殯上祝取銘置於殯贊者盥手以饌升入室西面設於殯前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於下室西閒東向施牀案屏幛服飾以時上飲膳及湯沐如平生大功以下異門者各歸其家庶人禮設熬穀首足各一箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟贊者以饌入設於殯前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於殯東施牀案屏幛服飾以時上飲食及湯沐如平生大功以下異門者各歸其家

明王廷相答趙生家禮疑問問有若喪次之居殯側之居二者不知居孰爲宜三日而斂斂而即殯殯於堂中少西蓋疾病遷居正寢已在堂中記曰尸未設飾故帷堂觀此則喪次與殯側一而已矣自喪者言之謂之喪次自死者言之謂之殯側

將葬筮宅卜日附

通典周制大喪小宗伯卜葬兆士喪將葬筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤既朝哭主人皆往兆南北面免絰命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱右還北面指中封而筮卒筮告於命筮者與主人占之曰從主人絰哭不踊若不從筮擇如初儀歸殯前北面哭不踊既備器用卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜於西塾上族長涖卜及宗人吉服立於門西東面南上占者三人在其南闑東扉主婦立於其內席於闑西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位於門東西面卜人抱龜燋宗人受命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾卜人坐作龜興宗人受龜告於涖卜與主人占曰某日從告於主婦主婦哭使人告於衆賓宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀大夫卜宅與葬日有司麻衣布縗布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服使者

唐元陵儀注既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜吉服掌事者先設使以下次於陵地東南使者至陵地待於次太常卿涖卜服祭服祝及卜師筮師凡行事者皆吉服掌事者布筮席於元宮位南北向西上贊者引涖卜者及太祝立於筮席西南東向南上卜師立於太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步許當元宮位北向立贊者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進東面稱事具退復位涖卜者進立於使者東北西面卜師抱龜筮師開韇出策兼執之執韇以擊策進立涖卜者前東面南上涖卜者命曰維某年月朔日子哀子嗣皇帝某謹遣某官某乙奉爲考大行皇帝度茲陵兆無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命於右旋就席北坐命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假爾泰筮有常遂卜筮訖興各以龜筮東面占曰從還本位贊者進使者左東面稱禮畢贊者遂引使者退立東南隅西面若不從又擇地卜筮如初儀其百官儀制具開元禮

續通典　案開元禮有卜宅卜日之儀而政和禮無之但云墓兆葬日皆前期擇之不知其所擇者用何法也若用龜蓍必備詳其儀如開元禮矣今但曰擇之而不載其儀則用地師之術可知也蓋唐之世相地擇日之書雖已行於時而儒臣之議禮猶知依仿古人至宋則并此虛文而亡之矣

宋司馬光書儀卜宅兆葬日既殯以謀葬事既擇地得數處執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤涖卜或命筮者

及祝執事者皆吉冠素服執事者布卜筮席於兆南北向主人既朝哭適兆所立於席南當中壤北向免首經左遣
之涖卜筮者立於主人之右北向卜筮者東向執龜筴進南面受命於主人涖卜者從旁命之曰孤子姓名爲父某官
度茲幽宅無有後艱卜筮者許諾右旋就席北面坐述命指中封而卜筮占既得吉則執龜筴東向進告於涖卜筮者
及主人曰從主人經哭若不從更卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標
祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左南向置倚卓盥盆帨架盞注脯醢皆如常日祭神之儀告者與執事者
皆入序立於神位東南重行西向北上立定再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹於神座前俯伏興少退北向立搢笏
執詞進於神座之右東面跪念之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告於后土氏之神今爲某官姓名營建宅兆神
其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦於神尙饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向再拜徹饌出主人歸
殯前北面哭卜筮葬日於三月之初主人先與賓議定可葬日三日執事者布卜筮席於殯門外闑西北向主人既
朝哭與衆主人出立於殯門外之東壁下西向南上闔東扉主婦立於其內主人進立於門南北向免首經左擁之
涖卜筮者立主人東北西向卜筮者執龜筴東向進受命於涖卜筮者命之曰孤子某將以今月某日卜葬其父某
官考降無有近悔卜筮者許諾右旋就席西向坐述命卜筮不吉則又與受命述命再卜占既得吉與告於涖卜者
及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告於主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告
於親戚僚友應會葬者

明會典載品官禮三月而葬前期擇地之可葬者蓋地有美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則
反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犂所及即所
謂美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家禍福之說也既得地喪主帥執事者於所得地掘兆
四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標庶人禮三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即
爲美地又須愼五患使他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犂所及乃可世人多徇俗師陰
陽之說既擇年月日時又擇山水形勢以爲子孫貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬者悖禮傷義撫過

於此既得地乃擇日開塋域

啟殯朝廟

殷朝而殯於祖

周朝而遂葬喪祝及朝御柩乃奠士喪既夕哭請啟期告於賓夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之夷牀饌於階間如小斂奠乃啟二燭俟於殯門外丈夫髽散帶垂即位如初婦人不哭商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭燭入夏祝取銘置於重踊無算商祝拂柩用功布幠用夷衾遷於祖用軸重先奠從燭從柩從主人從升自西階奠俟於西階下東面北上正柩於兩楹之間用夷牀主人從升柩東西面眾主人東即位婦人從升東面置重如初席升設於柩西奠設如初巾之升降自西階燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初祝及執事舉奠巾席從降柩從序從如初適祖喪之朝也順死者之孝心哀離其室故至於祖考之廟而後行也

唐元陵儀注啟前十日皇帝不坐以過山陵前啟一日門下省奏某日某時啟太極殿攢宮啟日之晨奉禮郎設御位於太極殿之東閤當帷門西向諸王位在後以南為上典儀設酅公介公皇親諸親文武九品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿東庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承天門外之東並以北為上左右金吾與諸軍討會量抽隊仗隨便設禁其日質明皇帝服初縗經杖入就位晨哭諸王具縗經去杖入就位哭酅公介公皇親諸親等及文武九品以上各服初喪服去杖入就位哭大長公主長公主公主郡縣主等亦縗服入就內位哭中官皆布巾喪服侍衛晨哭並再拜退位通事舍人引蕃客酋長及僧道分位於承天門外之位啟前二刻內所由設奠席及香燭於帷門之外奉禮郎設罍洗於東階下西南北面罍水在洗東篚在洗西南肆設太尉版位於東南西向設司空位於太尉位之南少退禮生一人執拂梓宮之巾陪其後設禮儀使位於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮儀使之下光祿卿具太牢之饌俟於東階下又於饌上設罇坫位於奠席東南北向加勺冪禮儀使立於罇坫東御史立於罇坫西太祝奉禮郎立於罇坫南為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版奏外辦

臚官贊執事官入就階下位禮儀使等橫行以西爲上再拜訖升就位禮官省饌訖贊光祿卿引饌升自東階入幄門外席上近侍引皇帝具縗絰入就位哭踊禮儀使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並各就位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就位禮官贊太尉再拜又一人贊羣官再拜哭十五舉聲禮官各贊止哭禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵升自東階詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿內皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進醴齊皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉及禮儀使降復階下位所由徹饌執事官序降訖皇帝退就次禮生引司空執巾升自東階於欑宮南北向立司空跪啟曰謹以吉辰啟欑塗告訖太尉哭羣官皆哭通事舍人分引羣官序出掌事者升徹欑塗徹訖司空以巾拂拭梓宮覆以夷衾綃幕內所由周迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮官陪後皇帝縗絰就位哭通事舍人分引羣官入就位皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀使跪奏請止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外北向重行立班奉慰如常儀退其百官儀制具開元禮

續通典宋司馬光書儀啟殯之日執事者遷靈座及椸於旁側祝凶服執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀止婦人退避於他所主人及眾主人輯杖立視啟殯祝取銘旌置靈座之側役者入徹殯塗及墼塼地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾役者出婦人出就位立哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之儀朝祖役者入婦人退避主人立視如啟殯役者舉柩詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之柩次之主人以下皆從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼爲序侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與主人主婦並行婦人皆蓋頭至影堂前置柩於席北首役者出祝帥執事者設靈座及奠於柩西東向主人以下就位立哭盡哀止役者入婦人避退祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事置席上南首設靈座及奠於柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐於柩側

藉以薦席如在殯宮乃代哭如未殯之前朱子家禮發引前一日因朝奠以遷柩告奉柩朝於祖又語類問朝祖時有遷祖奠恐在祖廟之前祖無奠而亡者雖獨享否曰不須如此理會禮説有奠處便是合有奠無奠處便合無奠更何用疑

凶禮四　喪禮制度二

薦車馬明器及飾棺

通典周制大喪及祖喪祝飾棺乃載遂御之諸侯大夫士喪柩既朝乃薦車直東榮北輈薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旃載皮弁服纓轡貝勒懸於衡道車載朝服稾車載簑笠薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立於馬後哭成踊右還出賓出主人送於門外有司請祖期主人入袒乃載踊無算卒束襲降奠當前束商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝縫人縫棺飾衣翣柳之材飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴珪魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁設披屬引陳明器於乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇剪有幅亦縮二橫三器西南上綪茵苞二筲三黍稷麥甕三醯醢屑冪用疏布甒二醴酒冪用功布皆木桁久之用器弓矢耒耜兩敦杅盤匜匜實於盤中南流無祭器有燕樂器可也役器甲冑干笮燕器杖笠翣徹奠巾席竢於西方主人要節而踊既殯旬而布材與明器　説曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示人無知也殷人用祭器示人有知也周人兼用之示人疑也曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不智而不可爲也是故竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴其曰明器神明之也孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉塗車芻靈自古有之明器之道也陳器之道多陳而省納之可也省陳而盡納之不可也

後漢制諸侯王列侯㯋棺黑漆中二千石以下坎侯漆載飾以蓋龍首魚尾華布牆纁上周交絡前後雲氣畫帷裳中二千石以上有輜左龍右武公侯以上加倚鹿伏熊千石以下緇布蓋牆龍首魚尾而已黃綬以下至於處士皆以簟席爲牆蓋其正妃夫人妻皆如之○

晉賀循云飾棺衣以布元上纁下畫帷荒雲氣不爲龍箬帷易布以紺縉池以象承霤以竹爲龍如今車箬帷以靑絹代布紐元纁二其明器憑几一酒壺二漆屏風一三穀三器瓦唾壺一脯一箧履一瓦罇一展一瓦杯盤杓杖一瓦燭盤一箸百副瓦奩一瓦竈一瓦香爐一釜二枕一瓦甑一手巾贈幣元三纁二博充幅長尺瓦爐一瓦盥盤一

北齊制三品以上喪者借白鼓一面喪畢進輸三品以上及五等通用方相四品以下達庶人以魌頭

隋文帝初定禮轜車三品以上油幰朱絲絡網施襈兩箱畫龍幰竿諸末垂六旒蘇七品以上油幰施襈兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品以下達於庶人鼈甲車無幰襈旒蘇畫飾

唐元陵儀注前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又設帳殿庭帳內設吉幄幄內設神座南向又設龍輴素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上葦障及階下凶庭井板城少府所由移旐附於輴北未正後一刻典儀設郡官夜哭版位如晨夕哭儀又設挽歌席位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左右序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外晝漏未盡三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引羣官就版位立定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作盡二點止嚴警次發盡五點止二更羣官皆哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其三更四更五更並准此其一日前二刻奉禮郎設御座所由設奠席奉禮設罍洗及禮儀使太尉版位於東階下光祿卿具太牢饌並如啓奠之儀前一刻侍中進外辦禮官省饌光祿卿引饌禮生引太尉禮儀使等橫陳再拜訖升殿通事舍人分引羣官入就位亦如啓奠之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭殿內止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使

跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷帳唯南北施素帷於舊帳座所以爲障蔽前設常食少府監進輴車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寳龍輴奏訖降出近侍扶皇帝就龍輴前哭踊盡哀退復位執事者以纛旐及重先導禮官一人朝服贊尙輦奉御帥腰輿繖扇至神座前侍奉如常儀內侍捧凡置輿上繖扇侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中官設香案於座前繖扇侍奉如儀禮官一人引符寳郎一人主寳二人以赤黃褥案進取謚寳又禮生二人亦以赤黃褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寳冊准次取置於車侍中當龍輴南跪奏請龍輴降殿太常卿帥執翣者升以翣障梓宮中官高品等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輴降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧宮梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登於龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主內官等周以行帷皆哭踊而從羣臣立哭於庭中位以俟祖奠其百官之制將監甄官令掌凡喪葬供明器之屬三品以上九十事五品以上七十事九品以上四十事當野祖明地軸𩨂馬偶人其高各一尺其餘音聲隊與僮僕之屬威儀服翫各視生之品秩太極元年六月右司郎中唐紹上疏曰孔子曰明器者備物而不可用也謂芻靈者善謂爲俑者不仁傳曰俑偶人也有面目機發似於生人以此而葬殆將於用人故曰不仁也王公百官競爲厚葬偶人像馬雕飾如生徒以眩曜路人本不因心致禮更相扇慕破產傾資風俗流行下兼士庶若無禁制奢侈日增望請王公以下送葬明器皆依令式並陳於墓所不得於衢路舁行開元二十九年正月敕古之送終所尙乎儉其明器墓田等令於舊數內減三品以上明器先是九十事減至七十事七十事減至四十事四十事減至二十事庶人先無文限十五事皆以素瓦爲之不得用木及金銀銅錫其衣不得用羅繡畫其下帳不得有珍禽奇獸魚龍化生其園宅不得廣作院宇多列侍從其轜車不得用金銅花結綵爲龍鳳及旒蘇畫雲氣其別敕優厚官供者准本品數十分加三分不得別爲華飾餘具開元禮

續通典五代喪葬制三品以上輀車用開轍車油幰朱絲絡網兩廂畫龍虎庶人喪車用合轍車工商諸色人吏無官者諸人無職掌者無合轍車三品以上明器九十事四神十二時在內不得過二尺五寸餘五品以上明器六十

事四神十二時在內九品以上明器四十事四神十二時在內不得過一尺餘同光三年敕斷轝用錦繡祇使常式素車不定人數使素紫白絹帶額遮幰轝上使白粉塌木珠節子上使白絲五品六品升朝官使二十人舁轝車竿高七尺長一丈三尺闊五尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹爲帶額並畫雲氣周迴遮蔽上安白粉塌木珠節子二十道七品八品升朝官使一十六人舁轝車竿高七尺長一丈三尺闊五尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹全幅爲帶額周迴遮蔽上安白粉塌木珠節子二十道六品至九品不升朝官使一十二人舁轝車竿高六尺長一丈一尺闊四尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹爲帶額周迴遮蔽上安白粉塌木爲珠節子一十六道周太祖廣順元年葬故樞密使楊邠等楯車魂車儀椁車買道車誌石車各一

宋太常因革禮諸輀車三品以上油幰朱絲絡網施襈兩廂畫龍幰竿諸末垂六旒蘇七品以上油幰施襈兩廂畫雲氣垂四旒蘇九品下無旒蘇司馬光書儀明器刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小多少之數依官品下帳既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉檀弓曰國君七个遣車七乘雜記曰遣車視牢具或問曾子曰君子既食則裹其餘乎曾子曰大享既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以爲哀也晉賀循用脯一篋以代所苞牲體今遣奠既無牲體又生肉經宿則臭敗不若用循禮得事之宜然遣奠之時亦當設脯既奠苞以蒲篋或箱或竹掩耳或席簟之類包之可也既夕禮筲三黍稷麥今但以竹器或小罌貯五穀各五升可也既夕禮甕三醯醢屑鄭注屑薑桂之屑也今但以小罌二貯醯醢

元順帝至元七年十二月尚書刑部奉尚書省札付該准中書省咨十一月十八日奏民間喪葬多有無益破費略舉一節紙房方相等近年起置有每家費鈔一兩定鈔底至甚無益其餘似此多端奉旨紙房子無疑禁了其餘商量行都省議得除紙錢外據紙糊房子金錢人馬并綵帛衣服帳幙等物欽依聖旨盡行禁斷咨請照驗施行定喪事體例棺上貼畫靈馬走唱孝車前承應合用的依體例行

明喪葬之制太祖洪武五年定牆翣公侯六三品以上四五品以上二明器公侯九十事一品二品八十事三品四品七十事五品六十事六品七品三十事八品九品二十事引者引車之紼也披者以纁爲之繫於輀車四柱在旁

執之以備傾覆者也五品以下二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用功布品官用之長三尺方相四品以上四目七品以上兩目八品以下不用柳車上用竹格以綵結之旁施帷幔四角垂流蘇初洪武二年敕葬開平王常遇春於鍾山之陰給明器九十事納之墓中鉦二鼓四紅旗拂子各二紅羅蓋鞍籠各一弓二箭三竈釜火爐各一俱以本色為之水罐甲頭盥臺盞杓壺瓶酒甕唾壺水盆香爐各一燭臺二香盒香匙各一香筯二香匙筯瓶茶鍾茶盞各一筯二匙一匙筯瓶一椀二楪十二槖二俱以錫造金裹之班劒牙仗各一金裹立瓜骨朵戟響節各二交椅脚踏馬杌各一鞍馬六槍劒斧弩食卓牀屏風柱杖箱交牀香卓各一槃二俱以木為之樂工十六執儀仗二十四控士六女使十青龍白虎朱雀元武神四門神二武士十并以木造各高一尺雜物翣六璧一筐笥榫椸衿鞶各一苞二筲二糧漿瓶二油瓶一紗廚煖帳各一束帛青三段纁二段每段長一丈八尺後定制公侯九十事者准此行之餘以次減殺

祖奠

通典周制士之喪柩既朝廟送賓有司請祖期日日側將載祝及執事舉奠戸西南面東上卒束前而降奠席於柩西巾奠乃主人入袒迺載踊無算卒束襲牆降奠當前束商祝飾柩設披屬引陳明器商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降即位於階間祖還車不還器祝取銘置於茵二人還重左還布席乃奠如初主人要節而踊

晉賀循云載柩於輴未明而行還於禰廟者乃將告辭於先君也登自西階正柩於兩楹間北首納輴車於階下載之以適墓啟奠從設於西方質明滅燭更設遷奠如啟奠○

唐元陵儀注祖前一刻奉　郎設御位於龍輴幄之東南西向所由設奠席於龍輴幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設太尉位於罇坫東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設罍洗篚於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟於橫街之次北面西上禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊羣官哭又各贊止哭禮儀使導皇帝立於龍輴之東南西向禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官

承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持跪版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及羣官在位者皆哭再拜皇帝哭十五舉聲訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輴後位禮官各贊羣官止哭通事舍人分引出就承天門外位以俟光祿卿帥齋郎徹饌以出禮官一人朝服贊尙輦奉御帥所由以腰輿繖扇詣神座前各以序立內謁者中官舁香出內侍捧几置輿上內所由舉繖扇侍奉以出中官帥其屬舁衣箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立贊登車內所由進輿常輅後繖扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其腰輿亦進居輅前中官以衣箱授尙衣奉御置玉輅及副車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輴南跪奏稱請龍輴進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太常先建之於車纛次之公主內官以下應合乘車者並先升車竢以扈從其百官以下儀制具開元禮

續通典 宋司馬光書儀祖奠執事者具祖奠酒饌如殷奠其日晡時主人以下卑幼皆立哭祝帥執事者設酒饌於靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引

明品官禮啟之夕發引祝帥執饌者設祖奠於柩東祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尙饗少頃徹之庶人禮日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興厥明輿夫納大輿於中庭執事者徹祖奠祝北面跪告曰今遷柩就輿敢告遂遷靈座置旁側

賵賻

通典 周制諸侯大夫士之喪賵賻之禮者所以知死者賵知生者賻公賵元纁束馬兩儐者出請入告主人釋杖迎於廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒馬入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊賓奠幣於棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送於外門外拜襲入復位杖賓賵者將命儐者出請入告出告須馬入設賓奉幣儐者先入賓從致命如初主人拜於位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初儐者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬上介賵執珪將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大

輅於中庭北輈執珪將命客使自下由輅西主人拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面坐委之宰舉璧與珪宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執紼相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上宗人納賓升受命於君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子復位客三辭不得命遂立於門西介立於門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三客出送於門外拜稽顙若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位贈者將命儐者出請納賓如初賓奠幣如初凡將禮必請而後拜送兄弟賵奠可也所知則賵而不奠賵馬入廟門賻馬與其幣大帛兵車不入廟門賻者既致命坐委之儐者舉之主人無親受也書賵於方若九若七若五書遣於策乃代哭如初宵爲燎於門內之右

唐制諸職事官薨卒文武一品賻物二百段粟二百石二品物一百五十段粟一百五十石三品物百段粟百石正四品物七十段粟七十石從四品物六十段粟六十石正五品物五十段粟五十石從五品物四十段粟四十石正六品物三十段從六品物二十六段正七品物二十二段從七品物十八段正八品物十六段從八品物十四段正九品物十二段從九品物十段王及二王後若散官及以理去官三品以上全給五品以上給半若身沒王事並依職事品給其別敕賜者不在折限諸賻物應兩合給者從多給諸賻物及粟皆出所在倉庫服終則不給

續通典後唐明宗長興元年敕太常禮院例凡賻匹帛言段不言端匹每二丈爲段四丈爲匹五丈爲端近日三司支遣多每段全支端匹此後凡支賻贈匹帛祗言合支多少段庫司臨時併計丈尺給付不得剩有支破二年中書門下復奏尚書都官員外郎知制誥張昭遠丁毋憂伏以大臣枕凷有弔祭之恩羣寮寢苫無慰問之例高下之位君臣之事無偏況爲卿士者甚多有父母者極少固於孝道上軫聖懷張昭遠望量與恩賜自此朝臣或有丁憂亦乞頒賚其狀尋已印出令具官員等第所定支給數目文班左右常侍諫議給事舍人諸部尚書太子賓客諸寺大卿御史中丞國子祭酒詹事左右丞諸部侍郎絹三十匹布二十匹粟麥各二十五石起居補闕拾遺侍御史

殿中監察御史左右庶子諸寺少卿國子監司業河南少尹左右諭德諸部郎中員外郎太常博士絹二十匹布一十五匹粟麥各一十五石國子博士五經博士兩縣令著作郎太常宗正殿中丞諸局奉御大理寺太子中允洗馬左右贊善太子中舍司天五官正絹布各一十五匹粟麥各一十石左右諸衛大將軍左右諸衛將軍絹二十匹布一十五匹粟麥各一十五石左右率府副帥絹布各一十五匹粟麥一十石奉敕宜依其張昭遠所支絹布粟麥仍依所定官資領給

宋制賻贈凡近臣及帶職事官薨非詔葬者如有喪訃及遷葬皆賜賻贈鴻臚寺與入內內侍省以舊例取旨其嘗踐兩府或任近侍者多增其數絹自五百匹至五十匹錢自五十萬至五萬又賜羊酒有差其優者仍給米麥香燭自中書樞密而下至兩省五品三司三館職事內職軍校并執事禁近者亡歿及父母近親喪皆有贈賜宗室期功袒免乳母殤子及女出適者各有常數其特恩加賜者各以輕重為隆殺焉太祖建隆元年十月詔有死於矢石者人給絹三匹仍復其家三年長吏存撫之仁宗慶歷二年詔陣亡軍校無子孫者賜其家錢指揮使七萬副指揮使六萬軍使都頭副兵馬使副都頭五萬神宗熙寧七年參酌舊制著為新式諸臣喪兩人以上各該支賜孝贈只就數多者給官與職各該賻贈者從多給諸兩府使相宣徽使并前任宰臣問疾或澆奠已賜不願敕葬者并宗室不經澆奠支賜雖不係敕葬並支賻贈餘但經問疾或澆奠支賜或敕葬者更不支賻贈前兩府如澆奠只支賻贈仍如絹一百布一百羊酒米麪各一十諸支賜孝贈在京羊每口支錢一貫以折第二等絹每匹折錢一貫三百文餘支本色在外米支白秔米麪每石支小麥五斗酒支細色餘依價錢諸文臣卿監以上武臣元係諸司使以上分司致仕身亡者其賻贈並依見任官三分中給二

明太祖洪武二十六年定優給例凡陣亡失陷傷故淪沒者全支邊遠守禦出征并出海運糧病故者減半一品米六十石麻布六十匹二品米五十石麻布五十匹三品四品米四十石麻布四十匹五品六品米三十石麻布三十匹凡公侯不分病故陣亡止給麻布一百匹嘉靖六年定凡在京文武官員及夫人病故者止與應得祭葬其齋糧麻布一體裁革

遣奠

【通典】周制大喪巾車氏飾遣車遂廞之行之喪祝御柩出宮乃代遣車視牢具疏布輤四面有障置於四隅凡包牲取下體國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘君之嫡長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之嫡長殤車一乘士喪祖奠之明日厥明陳鼎五於門外如初東方之饌兩豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒陳器滅燎執燭俠輅北面賓入者拜之徹者入丈夫踊設於西北婦人踊鼎入乃奠奠者出主人要節而踊徹者出踊如初主人之史請讀賵執算從柩東當前束西面不命無哭哭者相止也唯主人主婦哭公史自西方東面命無哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎大夫饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以為哀

晉賀循曰祖奠竟厥明又大奠大奠者加於常一等士以少牢大夫太牢盛葬禮也是謂遣奠奠畢包牲下體以為藏備大夫包五士包三遂行如墓初設遣奠士陳五鼎用少牢庶物備包之以葬今雖不能備禮宜加於常奠以盛送終也其以葬日晨而設之○

宋崔凱云朝於祖廟一宿明日載柩將至墓柩將還南向少牢之奠於車西名曰用薦遣奠尚饗大夫以上太牢其祝辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣用薦此遣奠者也

唐元陵儀注前三日所司設皇帝奉辭次於承天門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉輅於承天門外東偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進轀輬車當承天門中稍南凶儀明器序列於轀輬車前奠前一刻奉禮郎布文武羣官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光祿卿具遣奠之饌以俟執事官位並先俟於門外之東龍輴至承天門外禮官贊止哭侍中進龍輴前跪奏稱請升轀輬車俛伏興司徒帥昇 梓宮及所由奉梓宮升轀輬車所司設奠席於轀輬車東西向奉禮郎設罇坫於席東南設罍洗於其南又設太尉版位於東西向禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧俎隨列於席上禮生引太尉就位禮官贊哭在位者皆哭又贊止哭在位者皆止哭禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊禮儀使

就次奏請皇帝出就次皇帝出次立於奠東西向太祝以醴齊授太尉訖禮儀使奏請皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進西北向跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位羣官等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少退於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮官引冊案進舉冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮官贊太尉及羣官止哭中官承傳諸王妃主等皆止哭禮官引中書令進跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以授祕書監祕書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請皇帝再拜太尉羣官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖禮儀使跪奏稱轀輬車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭俛伏興皇帝稽顙哭踊再拜轀輬車發禮儀使跪奏請皇帝還宮俛伏興近侍扶引皇帝入次太尉以下於次南橫行進名再拜奉次訖各就本職如諸王有故不赴山陵者俟皇帝奉辭入次後諸王進至轀輬之左以南爲上哭盡哀再拜辭妃主內官不去者於轀輬車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於轀輬車前跪請進發訖俛伏興百官以下儀制如開元禮

續通典宋開寶九年十月太祖崩明年四月十三日祖奠徹設次明德門外行遣奠禮司馬光書儀祖奠厥明執事者具遣奠如殷奠轝夫納大轝於聽事前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁祝北面告曰今遷柩就輿敢告婦人避退召轝夫遷柩乃載男子從柩哭降視載婦人猶哭於帷中載畢祝帥執事遷靈座於柩前南向乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所奠脯置舁牀上執事者徹遣奠祝奉魂帛升靈舁焚香婦人蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭於柩前盡哀而歸卑幼則再拜辭楊復曰喪奠之禮有三變始死奠於尸東小斂奠亦如之既殯奠於奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入廟席設於柩西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設於柩東爲異

明品官禮柩動旌次之翣次之喪主以下從哭於柩後婦人次之遂升柩就輿內外哭位如初在庭之儀乃設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上別以箱盛主置帛後靈車動從者如常庶人禮召

役夫遷柩就輿喪主從柩哭視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事者遷靈座於柩前南向乃設遣奠奠畢執事者徹

奠

器行序

通典周制大喪大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引小司徒帥邦役治其政教遂人帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼及窆陳役遂師帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨共邱籠及蜃車之役士喪既遣奠行器茵苞器序從車從　商祝　功布以御柩執披諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅弔非從主人也四十者執紼主人袒迺行踊無算出宮踊襲至於邦門公使宰夫贈元纁束主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙賓升實幣於蓋降主人拜送復位杖迺行

晉賀循云喪車前後四引引十八人合四十八人十人一帳合四十四人皆素服白幍帳手執綀幡以部五所主禁譁呼嬉戲四帳一吏主之也

唐制鴻臚寺司儀署令掌凡引披鐸翣挽歌靈帳之屬三品以上四引四披六鐸六翣六品以上二引二披四鐸四翣九品以上二鐸二翣凡執引披者皆布幘布深衣其下帳五品以上用素繒六品以下用綀婦人用綵至邦門三品以上贈以束帛一品加乘馬既引又遣使贈於郭門外皆以束帛一品加璧餘具開元禮

續通典宋朱子家禮柩行方相等前導如陳器之序明邱濬補儀節云先方相次明器牀次銘旌次靈車次大轝夾以功布及翣今世俗送葬有食案從俗用之亦可

元世祖至元二十一年九月行御史臺咨據陝西漢東道按察司申所轄城郭內值喪之家往往盡皆使用祗候人等掌打茶褐傘蓋儀仗等物送殯權勢之家官為差撥士庶之戶用錢僱倩詳此一端實違國家置備儀從之禮擬合禁斷呈奉中書札付送禮部議得若品官遇有婚喪止依品職合得儀從送迎外禁斷無官百姓人等不得僭越似為中禮都省准呈施行武宗至大三年禁止用樂出殯

明品官禮靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車次明器輿次下帳輿次米輿次酒脯輿次食輿次銘旌次轝次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱絰杖衰服徒跣哭從餘各依服精麤為序庶人禮柩行明器銘旌等前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之

葬儀

通典周制冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾大喪先柩及墓入壙以戈擊四隅毆方良旅賁氏縗葛執戈盾夾王車左八人右八人車止則持輪巾車執蓋從車持旌喪祝掌勸防之事及辟令啓小祝設道齎之奠分禱五祀及壙喪祀脫載除飾司几筵設葦席右素几其椁席用萑黼純掌蜃掌斂互物蜃物以供闉壙之蜃遂入藏凶器既葬小宗伯詔相喪祭之禮成葬而祭墓為位又冢人云凡諸侯及諸臣葬於王墓授之兆凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死於兵者不入兆域凡有功者居前以爵等為邱封之度與其樹數柩行至於壙陳器於道東西北上茵先入屬引君葬用輇車四綍二碑御棺用羽葆大夫用輇車二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭乃窆主人哭踊無算襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送藏器於旁加見藏苞筲於旁加折卻之加抗席覆之加抗木天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣實土三主人拜鄉人即位踊襲如初乃反哭檀弓云合葬非古也自周以來季武子曰周公蓋祔孔子曰衛人之祔也離之魯人之祔也合之善夫孔子合葬於防說曰記云葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人冔而葬凡殉葬非禮也陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而後陳子亢至曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也於是弗果用陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我既死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其

歡斯之謂孝歛手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉又曰吾聞之曰生有益於人死不害於人吾縱生無益於人可以死害於人乎我死則擇不食之地而葬我焉夫子居於宋見桓司馬自爲石槨三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也子游問喪具夫子曰稱家之有無子游曰有無惡乎齊夫子曰有毋過禮苟亡矣歛手足形還葬懸棺而窆人豈有非之者哉孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉曾子問葬引至於堩日有食之則有變乎且不乎孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也反葬而丘問之曰夫柩不不以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍夫柩不蚤出不莫宿春秋左氏傳曰魯成公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備槨有四阿棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之爲魯昭公十二年左傳曰鄭簡公卒將爲葬除及游氏之廟將毀焉子太叔使其除徒執用以立而無庸毀曰子產過女而問何故不毀廼曰不忍廟也諾將毀矣既如是子產廼使避之司墓之室有當道者毀之則朝而堋弗毀則日中而堋子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不爲遂弗毀日中而葬君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也曾子問曰下殤土周葬於園遂輿機而往塗邇故也今墓遠則其葬也如之何孔子曰吾問諸老聃曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺歛於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可史佚行之下殤用棺衣棺自史佚始也曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於殯遂脩葬事其虞也先重而後輕禮也

續通典云晉葬儀据漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕鹵簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹摯虞以爲祥車曠左則今之容車也宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之南渡後淮南小中正王式繼母前夫終更適式父式父終喪服訖議還前夫家前夫家亦有繼子奉養至終遂合葬於前夫式自云父臨終母求去父許諾於是制出母齊衰期卞壼奏曰就如式父臨終許諾必也正名依禮爲無所據若夫有命須顯七出之責當存時棄之無緣以絕義之妻留家制服若式父臨困謬亂使去留自由者此必爲相要以非禮則存亡無所得從式宜正之以禮式母於夫生事奉終非爲既絕之妻夫亡制服不爲無義之婦自云守節非爲更嫁離絕之斷在夫歿之後夫之既歿是其從子之日而式以爲出母此母以子出也致使存無所容居歿無所托地寄命於他人之門埋尸於無名之冢閨門之內犯禮違義開闢未有於父則無追亡之善於母則無孝敬之道存則去留自由亡則合葬路人可謂生事不以禮死葬不以禮者也虧損世教不可以居人倫詮正之任疏奏式遂廢棄終身（案合葬前夫此所僅見使死而有知何以見前）

通典賀循葬禮云至墓之位男子西向婦人東向先施幔屋於埏道北南向柩車既至當坐而住遂下衣几及奠祭哭畢柩進即壙中神位既空乃下器壙中薦棺以席緣以紺繒植翣於墻左右挾棺如在道儀○

續通典唐中宗時韋庶人請妃公主命婦以上葬給鼓吹詔可左臺侍御史唐紹言鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衛故曲有靈夔吼雕鶚爭石墜崖壯士怒之類惟功臣詔葬得兼用之男子有四方功所以加寵雖郊祀天地不參設容得接閨閫哉在令五官婚葬無給鼓吹者惟京官五品則假四品蓋班秩在夫若子請遵前詔用舊典不省

通典元陵儀注山陵日依時刻吉凶二駕循備列訖尚輦帥腰輿繖扇入諸神座前內侍捧几內謁者捧香爐各置輿上中官帥其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後內常侍捧几置輅中尚輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御置於玉輅及副車中神駕動警蹕如常千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬訖夾侍於神禮生在侯奉官內諸侍衛之官各督其屬左右翊神駕動鹵簿官以黃麾麾之鼓吹振作警蹕如常當陵門以赤麾麾之鼓吹不作侍臣下馬步導於前神駕至吉帷宮迴車南向尚輦帥腰輿繖扇至輅後內常侍奉几置輿上繖

屬侍奉至帳殿下內侍捧几置座上內謁者捧香爐置座前輿等退就列玉輅及鹵簿侍衛之官停列於帷宮門外吉駕引禮官贊侍中進轀輬車引駕前奏請引駕發引俛伏興退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽以進內外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷帳殿下迴駕南向公主及內官以下並降車障以行帷哭於凶帳殿之西東向北上羣官皇親哭者序立於帷門外東西相向北上哭十五舉聲止各退就次前三刻奉禮郎於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於其南設應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六品以下奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎位於其北禮生二人立於其南差退內謁者於隧道西南稍北帷內設公主王妃及內官以下奉辭位東向北上前一刻所司設奠席於轀輬車前設罍洗於東南罍在洗西篚在洗東於是羣官列位序立光祿卿帥其屬以饌奠於席上禮官引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫所太祝酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版進太尉之左跪讀文訖奠版俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南神門將作監進龍輴於靈駕之後禮官贊侍中進轀輬靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輴俛伏興退舁梓宮所由迺奉遷梓宮至龍輴舁梓宮官左右捧從司空以巾拭梓宮并紼夷衾少府屬紼於龍輴禮官贊侍中進龍輴前跪奏稱請引龍輴郎元宮俛伏興退挽郎執紼奉引龍輴左迴北首禮官贊司徒前導白幰弩素信幡大旒及翣皆依次而引近伏近侍夾進如禮官導通事舍人引太尉先導於龍輴之左主節官帥持節者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序於門外之西重行東向押官排比以竢皇親諸親羣官等哭從公主王妃及內官等障以行帷龍輴至羨道停於帷下南首以竢時妃主內官以下於羨道西南帷內就位東向哭通事舍人分引羣官皇親諸親各就奉辭位所由各贊哭在位者皆哭其吉鹵簿侍奉官少前序立於門外之東西向北上哭皆二十舉聲止再拜奉辭至時內官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接安於御榻褥上北首覆以御衾龍輴退出其押吉鹵簿官並服白布巾衫就哭將掩元宮並依前服吉服初梓宮降自羨道奉禮郎設太尉進寶冊贈玉幣位於羨道東南西向設禮儀使奉寶冊玉幣位於太尉之南又設祕書監位於其南禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節衣引太尉之前禮部侍郎奉寶綬案謚冊案哀冊案每案四人對舉立於太尉之西南少府監奉贈玉置於匣帥其

屬捧立於禮部侍郎之西太府卿奉幣元三纁二置於篚師其屬捧立少府監之西俱北面各立於寶冊玉幣之後立定禮官導通事舍人引禮部侍郎取寶綬於案進授太尉又禮生一人引祕書監取謚冊哀冊進授禮儀使又引少府監取玉於匣并薦巾又引太府卿取幣進授禮儀使以幣承巾玉禮部侍郎以下並退龍輴既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降自羨道至元宮太尉奉寶綬入跪奠於寶帳內神座之西俛伏興禮儀使以謚冊跪奠於寶綬之西又以哀冊跪奠於謚冊之西又奉玉幣跪奠於神座之東並退出復位禮生引將作監少府監入陳明器白幰弩素信幡翣等分樹倚於牆大幡置於戶內陳布訖并內官以下並出羨道就位所由贊內外哭羣官皇親諸親并吉儀使奉官皆哭三十舉聲再拜又再拜奉辭訖引退以出中官贊公主王妃並退出周以行帷至門乘車以扈從禮生導主節官帥持節者引太尉及司空山陵使將作監御史一人監鏁閉元宮司空復土九鍤其先除服者並改服凶儀鹵簿解嚴退散轀輬車龍輴之屬於柏城內庚地焚之其通人臣用者則不焚神龍元年十二月將合葬則天皇后於乾陵給事中嚴善思上表曰臣謹按天元房錄葬法云尊者先葬卑者不合於後開入臣伏聞則天大聖皇后欲開乾陵合葬然以則天皇后卑於天皇大帝若欲開陵合葬即是以卑動尊事既違經恐非安穩臣又聞乾陵元宮其門以石閉塞其石縫鑄鐵以固其中今若開陵其門必須鐫鑿然以神明之道體尚幽元今乃動衆加功誠恐多所驚黷又若別開門道以入元宮即往者葬時神位先定今更改作爲害益深伏以漢時諸陵皇后多不合葬魏晉以降始有合者然以西漢積年尚餘四百魏晉以後祚皆不長伏望依漢朝之故事改魏晉之頹綱於乾陵之旁更擇吉地取生墓之法別起一陵既得從葬之儀又成固本之業伏以合葬者緣人私情不合葬者前循故事若以神道有知幽途自得通會若以死者無知合之復有何益伏望少迴天眷俯覽臣言行古昔之明規割私情之愛欲使社稷長享天下乂安疏奏令百官詳議尋有敕令準遺詔合葬開元二十一年二月定安公主初降王同皎後降韋濯又降博陵崔銑銑復先卒及是公主薨其子駙馬王繇請其父合葬敕旨依給事中夏侯銛駁之曰公主自昔降婚梧桐半死逮乎再醮琴瑟兩亡則生存之時已與前夫義絕殂謝之日合從後夫禮葬今若依繇所請卻祔舊姻恐魂而有知王皎不納於幽壤死而可作崔銑必訴於元天國

有典章事難逾越原繇此意雖申罔極之情本禮而行或致不稽之誚銛謬膺駮正敢瀆司存請太移禮官并求指定下太常寺請議貞觀十一年十月詔曰諸侯列葬周文創陳其禮大臣陪陵魏武重申其制去病佐漢還奉茂陵之塋夷吾相齊終託牛山之墓斯蓋往聖垂範前賢遺則在曩昔之宿心篤始終之大義也皇運之初時逢交喪謀臣武將等蒙先朝待遇者自今以後身薨之日所司宜卽以聞並於獻陵左側賜墓地并給東園祕器喪葬今凡五品以上薨卒及葬祭者應須布深衣幘素幕鞶皆官借之其內外命婦應得鹵簿者亦如之其墓田之制一品塋先方九十步今減至七十步墳先高丈八尺減至丈六尺二品先方八十步今減至六十步墳先高丈六尺減至丈四尺三品先方七十步減至五十步墳先高丈四尺減至丈二尺其四品先方六十步減至五十步墳先高丈二尺減至丈一尺五品先方五十步減至四十步墳高一丈減至九尺六品以下先方二十步減至十五步墳高八尺減至七尺其庶人先無文其地七步墳高四尺其送葬祭盤不許作假花果及樓閣數不得過一牙盤其百官葬儀具開元禮

續通典 宋太祖乾德六年孟昶薨詔令用本品鹵簿鼓吹儀仗侯導引至城外分半導至西京墳下太宗太平興國七年正月命翰林學士李昉等重定士庶喪葬制度昉等奏議曰唐大曆七年詔喪葬之家送葬祭盤只得於喪家及塋所置祭不得於街衢張設又長慶二年令百姓喪葬祭奠不得以金銀錦繡爲飾及陳設音樂葬物稍涉僭越並勒毀除臣等參詳子孫之葬父祖卑幼之葬尊親全尚樸素卽有傷孝道其所用錦繡伏請不加禁斷其用音樂及攔街設祭身無官而葬用方相者望嚴禁之其詔葬設祭者不在此限寧宗開禧三年成肅皇后夏氏崩殯於永阜陵正北吏部尚書陸峻言伏睹列聖在御閒有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵已卜之後無有不從葬者其他諸后葬在山陵之前神靈既安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬時名位未正續行追冊其成穆皇后孝宗登極卽行追冊改殯所爲攢宮典禮已備與元德章懿事體不同所以更不遷祔竊稽典禮祇緣喪有前後勢所當然其於禮意卻無隆殺今從葬阜陵爲合典故從之司馬光書儀柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從如從柩朝祖之序出門以白幕夾障之尊長乘車馬在其後無服之親又在其後賓客又在其後皆乘車馬出郭不送者至墓

者皆辭於柩前卑幼亦乘車馬途中遇哀則哭無常準掌事者先張靈幄於墓道西設倚卓又設親戚賓客之次男女各異又於羨道之西設婦人幄蔽以簾帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈幄前祝奉祠版箱及魂帛置倚上設酒果脯醢之奠於其前巾之大舉至墓道舉夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設席於羨道南舉夫置柩於席上北首乃退掌事者陳明器下帳上服苞筲醯醢酒用飯牀於壙東南北上銘旌施於柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸主人拜賓客賓客答拜主人及諸丈夫立於埏道東西向主婦及諸婦人立於埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼為序立哭舉夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌於柩上愼勿以金玉珍玩入壙中為亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀匠以甎塞壙門在位者皆還次掌事設誌石藏明器下帳苞筲醯醢酒於便房以版塞其門遂實土親戚一人監視之至於成墳

遼景宗乾亨五年二月神柩升轀輬車具鹵簿儀衛

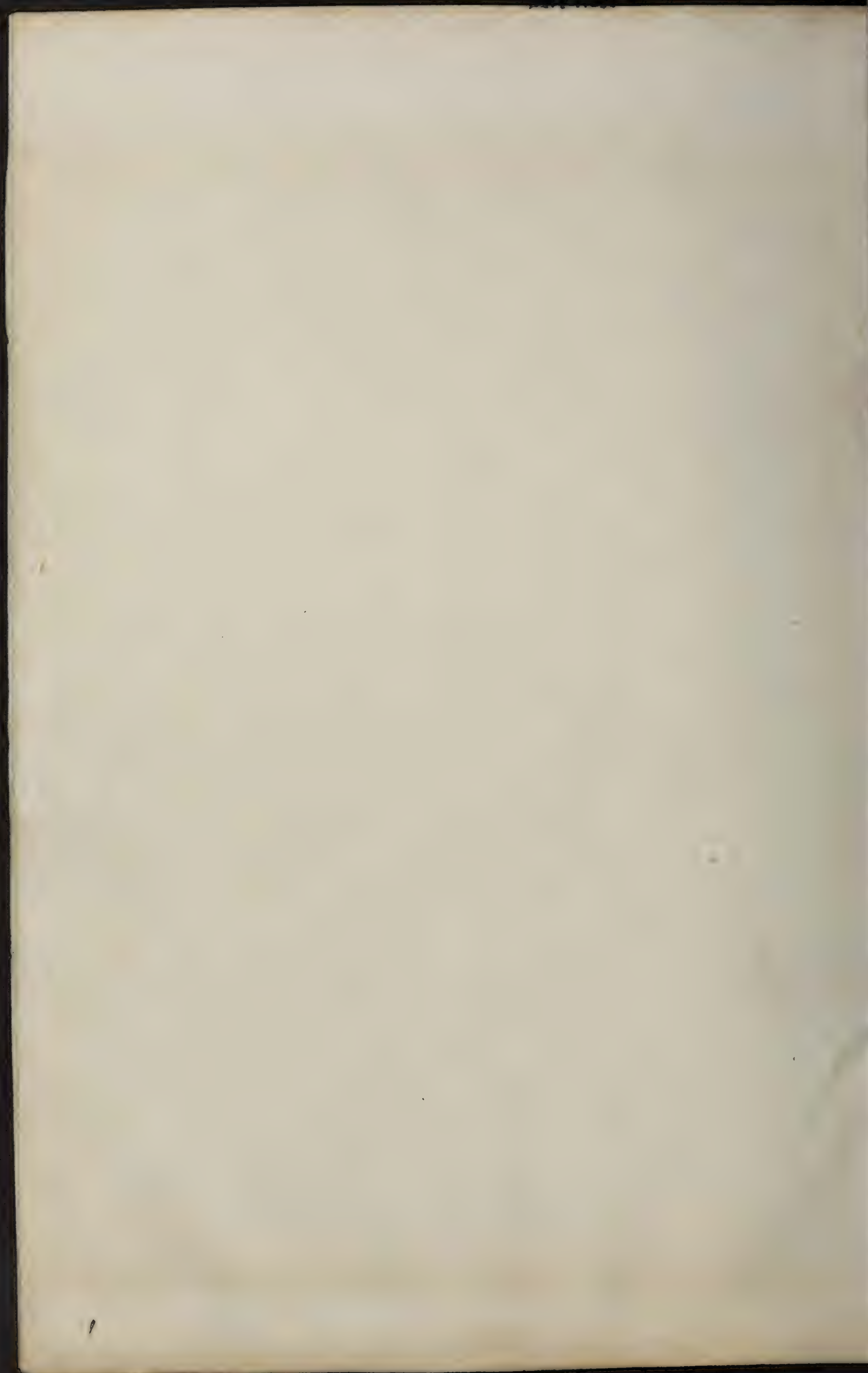
金纂修雜錄圖吉凶二儀鹵簿十三節以備大葬金石例金制諸葬儀一品官石人四事石虎石羊石柱各二事

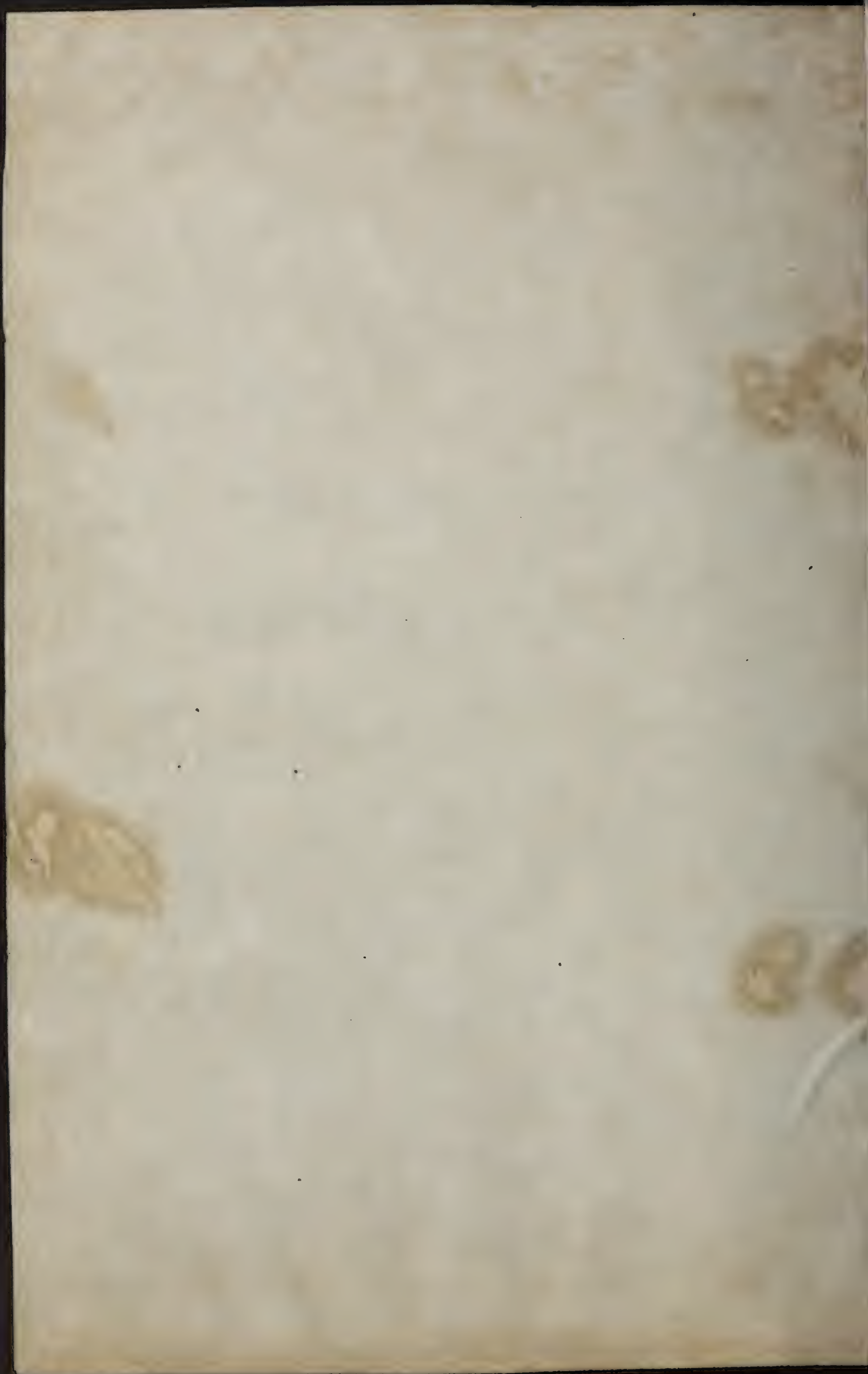
元墓地禁步之圖一品九十步二品八十步三品七十步四品六十步五品五十步六品四十步七品以下二十步庶人九步

明制品官葬禮柩車出郭門親賓還者權停柩車乘者皆下哭贊者引親賓以次俱向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初若墓遠其病不堪步者出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門外迴南向遂薦食於靈座前少頃徹之柩車至入凶帷南向祝設席於柩車之東初至宿次內外皆就柩車所分東西如常並哭遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭位如在庭之儀掌事者陳明器於壙東南西向北上乃下柩於席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外卑者哭再拜辭訣贊者引喪主以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下哭於羨道西東面北上哭踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席於壙內遂下柩於壙內席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯陳於帳東北食器設於帳前醯醢設於食器南藉以版明器設於壙內之左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉以置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌

石於壙內乃掩壙覆土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土於墓左庶人禮柩未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄在靈幄後壙西明器等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先布席於壙內柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置其上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀乃實土而漸築之詞后土於墓左至於墳塋之制定自

太祖洪武三年一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺二品八十步高一丈四尺三品七十步高一丈二尺以上石獸各六四品四十步七品以下二十步高六尺五年重定功臣沒後封王塋地周圍一百步墳高二丈圍牆高一丈石人四文武各二石虎羊馬石望柱各二一品至六品塋地如舊制七品加十步一品墳高一丈八尺二品至七品遞殺二尺一品墳牆高九尺二品至四品遞殺一尺五品四尺一品二品石人二文武各一虎羊馬望柱各二三品四品無石人五品無石虎六品以下無當太祖時盱眙楊王墳置守戶二百一十宿州徐王墳置墳戶九十三滁州滁陽王墳亦置墳戶

九通分類總纂

卷九十九
之一百一

禮類五

凶禮四　喪禮制度三

虞祭

通典周制士喪既葬實士三主人拜鄉人即位踊襲迺反哭有司修虞事特豕饋食側亨於廟門之右東面設洗於西階西南水在洗西篚在東奠於室中北墉下當戶素几葦蓆在西序下陳三鼎於門外之右主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位於門外之左如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之祝免澡葛絰帶布席於室中東面右几降出及宗人即位於門西東面南上宗人請拜賓主人即位於堂眾主人及兄弟賓即位於西方如反哭位祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮主人倚杖入祝從贊薦菹醢鼎入設西階前俎豆敦鉶入設祝酌醴祝奠觶於鉶南復位主人再拜稽首祝饗曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣薌合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗命佐食祭祝取奠觶祭亦如之主人再拜祝祝卒主人拜如初哭出復位祝迎尸尸入門丈夫踊婦人踊婦人入於房尸卒食主人洗廢爵酌酒酳尸祝酌授尸尸以酢主人主人拜受爵尸答拜主人獻祝獻佐食主婦洗足爵於房中酌亞獻尸如主人儀兩籩棗栗設於會南賓長洗繶爵三獻燔從如初儀婦人復位祝出戶西面告利成主人哭皆哭祝入尸謖祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之祝反入徹設於西北隅几在南厞用席贊闔牖戶主人降賓出主人出門哭止皆復位宗人告事畢賓出主人送拜稽顙無尸則禮及薦饌皆如初既饗祝祝卒不綏祭無泰羹湆胾從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位於門西男女拾踊三如食閒祝升止哭聲三啓戶主人入祝從啓牖饗卒徹祝佐食降復位始虞用柔日再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事凡虞天子九諸侯七大夫五士三　說曰孔子曰既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠將虞沐浴不櫛男則男尸女則女尸必使異姓不使賤者尸服卒者之上服報葬者報

虞三月而後卒哭既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆絻遠葬者比反哭者皆冠及郊而後絻反哭曾子問曰竝有喪何先何後孔子曰葬先輕而後重其虞也先重而後輕禮也

後漢鄭元云子爲父三月而葬腰絰散垂如始時也葬日日中而虞反哭升自西階虞祭於堂杖不入室凡葬以平明日中反虞者安也棺柩已去恐父母精神彷徨無所依故祭以安之也

宋崔凱云子爲父三月而葬將啓出棺皆絻散帶垂既啓袒哭踊無數日中虞絕無時之哭矣

唐元陵儀注將啓太祝捧主匱置於座啓匱於前捧出神主置於座上東向諸侍奉官各退就位與繖等亦退通事舍人引羣官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由陳杖衞加式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前少南又少南設典儀位俱西向典儀帥禮生二人先就次立禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之東太祝帥齋郎捧祝版立於饌東立定禮生迺引太尉司徒以下入就位通事舍人分引羣官皇親諸親皆素服各入就位侍中版奏中嚴皇帝素服就次光祿卿帥其屬捧饌入俟於東階之前太祝帥齋郎捧祝版立於其南光祿卿帥其屬升設醴甒酒罇於帷門外前楹中閒之東北西向上設篚於罇西實觶一杓一皆有羃設罍洗於東階之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆實爵二巾一有羃執罍洗者立於其後侍中版奏外辦近侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊羣官在內外位者哭拜禮生引禮儀使省饌訖升就位禮官升位後光祿卿帥進饌奉饌司捧俎光祿卿引饌及諸執事官竝升自東階設於帷東門外席上訖降復位太尉捧祝版升立於罇所執罇篚者各立於罇篚之後禮儀使導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠承傳內外皆止哭太祝以觶酌醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興太祝持版進神座之南北面跪讀祝文訖奠版俛伏興禮儀使導皇帝復位跪奏請再拜皇帝哭再拜禮生引太尉亞獻終獻訖降復位如常儀通事舍人分贊內外哭再拜禮儀使又跪奏請再拜俛伏興皇帝哭再拜奉禮郎傳贊內外再拜禮儀使跪奏禮畢俛伏興近侍扶皇帝還閤羣官等俱退太祝乃跪匱神主遂閉帷門降出內侍之屬及行事者皆出祝版焚於左延明門外百僚乃於太極門外奉

慰如常儀每虞日朝哭禮官準此

續通典宋神宗元豐二年仁宗慈聖太皇太后崩祕閣校理何洵直言按禮既葬日中還虞於正寢蓋古者之葬近在國城之北故可以平旦而往至日中卽虞於寢所謂葬日虞弗忍一日離也後世之葬其地既遠則禮有不能盡如古者今大行太皇太后葬日至第六虞自當行之於外邸舊儀其七虞及九虞卒哭還宮行之於慶壽殿又按春秋公羊傳曰虞主用桑士虞禮曰桑主不文伏請罷題虞主太常言洵直所引乃士及諸侯之禮況嘉祐治平並虞於集英殿宜如故事又嘉祐治平虞主已不書諡當依所請而未及更通議第一虞至第六虞祭太常卿奉行掩櫝還宮之禮並如遷奠之儀奉迎虞主依例用細仗五百人太常鼓吹一百三十人山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎第七至第九虞祭並皇帝親行禮間日而祭其日有司設牙牀牲牢醴饌行禮前御史臺閤門太常寺先引文武百官詣几筵殿裏外立班定次禮直官引讀文官詣殿上東向立進幣爵酒官詣殿上西向立酌酒官於殿上酒罇之後北向立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行虞祭之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以羅巾覆之訖奏請皇帝再拜在位官皆再拜內侍進盥匜沃內侍奏請皇帝帨手內侍進爵又奏請皇帝洗爵內侍進巾又奏請皇帝拭爵訖前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官搢笏跪先進幣次進爵酒又奏請皇帝受幣奠執爵三祭酒於茅苴奠爵訖俛伏興又奏請少立讀祝文官搢笏跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖內侍啟虞主巾捧匱覆虞主訖前導官導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰第八第九虞並如上儀司馬光書儀虞祭主人以下皆沐浴執事者設盥盆帨巾各二酒一瓶注子及盞一蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐主人及諸子與有服之親皆入尊長坐哭如反哭位卑幼立哭於靈座前斬衰爲一列最在前齊衰以下以次各爲一列無服之親又爲一列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼爲序皆北向頓之祝止哭者主人降自西階盥

手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升取盞斟酒西向酹之祝帥餘執事者奉
饌設於靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取酒盞立於主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置
靈座前主人進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者受盞俛伏興少退立祝執辭出主人之右西向
跪讀祝興主人哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女終獻不焚香不讀祝餘皆如初獻之儀畢主人
以下皆出祝闔門主人立於門左卑幼丈夫在其後皆西向主婦立於門右卑幼婦人在其後皆東向尊長休於他
所如食間祝告啟門三乃啟門主人以下皆入就位祝西向告利成斂祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜
者再拜盡哀止出就次執事者徹饌祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地遇柔日再虞遇剛日三虞朱子家禮虞祭
主人以下皆沐浴執事者陳器具饌祝出神主於座主人以下皆入哭降神祝進饌初獻亞獻終獻侑食主人以下
皆出祝闔門祝啟門主人以下入哭辭神祝埋魂帛罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

明成祖永樂二十二年文皇帝喪禮葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京
皇帝親行禮虞祭內侍陳醴饌拜位於几筵前如常祭儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰服各
就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀與哀止望瘞至於品官葬禮柩既入壙掌事者先歸
修虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾二於西階西南上酒瓶并架
一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬
果盤盞於靈座前卓上匕箸居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案於堂中炷火
於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門之東祝出神主於座喪主及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入
哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以
長幼為序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實
於注西面跪以注授喪主喪主跪受一人捧卓上盤盞東向跪於喪主之左喪主斟酒於盞以注授執事者左手取
盤右手執盞酹於茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻進詣注

子卓前執注北面立執事者一人取靈座前盤盞立於喪主之左喪主斟酒反注於卓上與執事者俱詣靈座前北面立喪主跪執事者亦跪進盤盞三祭於茅束上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於喪主之右西向跪讀之云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦爲亞獻禮如初不讀祝親賓一人爲終獻禮如亞獻乃侑食執事者執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北面噫歆告啓門三乃啓門喪主以下入就位祝立於喪主之右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就位執事者徹饌祝取魂帛埋之屛處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初虞遇剛日三虞禮如再虞庶人禮葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩既入壙掌事者先歸修虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下內外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室戶外內外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前降出贊者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興西向立內外哭止祝進立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈日月遄邁奄及初虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尙享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌祝取魂帛帥執事者埋於屛處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞剛日三虞

既虞餞尸及卒哭祭

通典周制士喪三虞獻畢未徹乃餞尊兩無於廟門外之右饌籩豆脯四脡有乾肉折俎尸出執几從席從尸出門右南面席設於尊西北東面几在南賓出復位主人出卽位於門東少南婦人出卽位於主人之北皆西面哭不止尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎於薦東朐在南主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻尸如主人儀踊如初賓長洗繶爵三獻踊如初佐食取俎實於篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初尸出門哭者止賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓丈夫說絰帶於廟門外婦人說首絰不說帶無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三哭止告事畢賓出凡喪天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月

而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭將明旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔爾於爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦於皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日以其班祔父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納君既卒哭而復王事大夫既卒哭弁經帶金革之事無避也

續通典南宋大喪通儀卒哭其日有司設牙牀牲牢醴饌行事陪位官就位立班皇帝入御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以白羅巾覆之奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內侍捧盤匜帨手巾酒爵以進奏請皇帝盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠幣執爵酒三祭酒於苞苴奠爵俛伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立內侍啟虞主巾捧匱覆虞主前導官導皇帝歸御幄簾降禮畢高宗紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元豐二年慈聖光獻皇太后上仙太常禮院言按禮葬而後虞虞而後卒哭卒哭而後祔景德中明德皇后以百日爲卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭爲百日司馬光書儀卒哭祭其日夙興執事者具饌如時祭陳之於盥帨之東用卓子蔬果各五品膾炙羹殽軒脯醢庶羞麪食米食共不過十五品器用平生飲食器設玄酒一瓶於酒瓶之西主人既焚香帥眾丈夫降自西階眾丈夫盥手帨手以次奉肉食升設靈座前主婦帥眾婦女降自西階盥手帨手以次奉麪食米食設於肉食之北主人既初獻祝東向跪讀祝辭既啟門告利成餘皆如二虞之儀朱子家禮三虞後遇剛日卒哭設蔬果酒饌祝出主主人以下皆入哭降神主人主婦進饌三獻侑食闔門啟門辭神自是朝夕之閒哀至不哭

明會典品官禮三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌其日厥明夙興設蔬果酒饌質明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉麪米食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻亞獻終獻侑食闔門啟門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之閒哀至不哭其朝夕哭猶故喪主兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木庶人禮三月而卒哭

其日夙興掌事者具饌於堂東內外各衰服贊者引喪主以下俱杖升立哭於靈座東西向南上婦人升詣靈座西東面南上內外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升設於靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興少退西面祝入立於靈座南北面內外哭止跪讀祝文曰維某年某月朔日辰孤子某敢昭告於考某人日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尙饗祝興喪主再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀喪主以下各還次自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱名喪主疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔祭

通典 殷人練而祔孔子善之

周制卒哭而祔士喪既卒哭之明日沐浴櫛搔翦用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食用嗣尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尙饗 說曰卒哭明日祔於祖父其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔之祔必以昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者其妻爲大夫而卒而後其夫不爲大夫而祔其妻則不易牲妻卒而後夫爲大夫而祔其妻則以大夫牲又云大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟之爲士者無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾婦祔於妾祖姑無妾祖姑則從其昭穆之妾公子祔於公子男子祔於王父則配天子祔於王母則不配婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅祖之王父死未練祥而孫又死由是祔於王父也父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬縗有父母之喪尙功縗而祔兄弟之殤則練冠祔於殤稱陽童某父不名神也主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室上大夫祔太牢下大夫少牢朋友之喪虞祔而已

晉賀循云卒哭祭之明日以其班祔於祖廟各以昭穆之次各有牲牢所用卒哭今無廟其儀於客堂設亡者祖

坐東向又爲亡者坐於北少退平明持饌具設及主人之節皆如卒哭儀先向祖座拜次向祔座拜訖西面南上伏哭主人進酌祖座祝曰曾孫某敢用潔牲嘉薦於曾祖某君以隮祔其君之孫某又酌亡者座祝曰哀子某夙興夜處不寧敢用潔牲嘉薦祔事於皇祖某君適明祖某君尚饗皆起再拜伏哭盡哀復各再拜以次出妻妾婦女以次向神座再拜訖南向東上異等少退哭盡哀各再拜還房遂徹之自祔之後唯朔日月半殷奠而已其饌如來時儀即日徹之

宋崔凱云祔祭於祖廟祭於祖父以合亡者祔祀之也以卒哭明日其辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣普淖普薦醴酒用薦祔事適爾皇祖某甫以隮祔女子祔於祖姑此皆於今亡者爲祖姑也今代皆無廟堂於客堂設其祖座東面令亡者在其北亦東面而共此饌也若祖父母生存無亡祖可祔者當中一以上祔高祖父母姑也

唐元陵儀注祔廟前二日告遷其禮如常告之儀所由先備腰輿等并舁入告訖太祝先擴代祖神主奉遷於西夾室祏中鐍閉如式次腰輿遷第三室神主入第二室宮闈令捧后主先置於祏室太祝捧帝主復置於祏室俱東向次遷第四室入第三室次遷第五室入第四室次遷第六室入第五室次遷第七室入第六室次遷第八室入第七室次遷第九室入第八室皆如上儀入祏室皆鐍閉訖次所司移幄帳等物依次各遷入本室訖其九室應緣幄帳香案斧扆席褥等所司先造其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物並移於西夾室中虛設鐍閉如式將遷代宗睿文孝武皇帝所司先擇日奏定散下所由各供其職應用法駕鹵簿黃麾大仗前一日陳設及太廟四門量設方色兵仗如上儀將作監先清掃廟之內外京兆府修路從承天門向南至太府寺南街向東入太廟三門又向南又向東至廟南門宗正具祔饗料差三公及應行事官齋戒如常饗儀又申太極殿告靈座料如前式太樂一設登歌於太廟殿上並如常式尚舍於廟南門道西設神主幄座東向幄內設牀席褥黼扆香案如式內中尚先造栗木主并匱及趺祔前一日盛以箱覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳中太祝捧置於座上迺下簾帷內侍省量差中官侍衛禮儀使奏請差題神主官即以饗前一日尚舍具香湯并題神主席褥內中尚具浴神主盆并白羅巾光漆筆墨等皆於幄帳中禮儀使與題神主官等其日質明詣幄下太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題主官盥洗捧栗主立就

褥題云代宗睿文孝武皇帝神主墨書訖以光㮕重模之遂捧授太祝受詣帳座置於匱中所在侍衛如式前一日尙舍於西內使計會鴻臚除太極殿上白幕並以吉幕代之殿中省除版城太僕進玉輅於承天門外當中南向及諸鹵輅羽儀仗衞繖扇陳設於玉輅前左右金吾引駕所由陳布如式太常奏前一日之夕嚴警於承天門外之南皇城留守奏祔饗日質明開朱雀門大內留守與內檢校使奏開太極殿門嘉德門承天門衞尉於太極殿門外廊下量設文武百官次又於太廟南門外量設百官次於道東如在太極殿庭儀先奏靈座祔之日質明宗正卿帥執饌齋郎光祿卿帥太官良醞實罇俎籩豆并應行事官皆祭服序列於左延明門以俟至祭時應行事官詣太極殿東階下西向序立與儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀俟祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百僚等常服入就位禮生贊衆官再拜在位者皆再拜尙輦帥腰輿香案繖扇入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中書令以下並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門外當中南向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正卿光祿卿帥齋郎長祠徹饌禮官引侍中升尙輦帥腰輿升詣帳座前其繖扇侍臣等夾於階門侍中進跪於幄前西向奏請降座升輿祔廟內侍捧几置輿上太祝匱神主捧置輿上几後扶侍降自西階繖扇侍臣夾引以出自太極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親等便從神輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅後侍中跪奏請降輿升輅內侍捧几置輅中太祝捧匱升輅千牛將軍夾輅而趨出承天門五十步侍中進當輅前跪奏請敕侍臣上馬侍臣等皆上馬鼓吹振作其文武百官等俟玉輅出承天門各逐便路先赴太廟南門次以俟神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止分左右以俟饗禮訖退其儀仗等並於廟南門分左右列位俟饗禮畢退玉輅既發赴廟尙舍收折殿上帷幄及版城等應合收者與檢校使計會處置其日太廟祔饗應緣齋戒齋官陳設罇彝酒醴坫爵省牲告潔進署祝版陳設樂器並如東饗常儀玉輅將至廟西門尙設奉御設奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向奉禮郎於廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如太極殿庭之儀又於廟庭橫階南設文武百官及皇親諸親位亦準此通事舍人引文武百官及皇親諸親等常服就南門外位禮生引應饗官俱祭服立於廟東門外北向西上位立又禮生引禮儀使御史以下執事官等先入當中階比向立於褥位之南禮生贊再拜禮儀使

御史以下皆再拜訖引自東升各就位次引司空入就位再拜行掃除訖降復位禮官與太祝自西第一室開䄖
室捧神主匱置於幄中近東啓匱出神主捧置於座几後趺上次宮闈令入室捧后主匱置於幄中近西啓匱出
后主置於座几後趺上自第一室至第八室皆如上儀訖並齋郎宮長各於本室依儀出入須知次序太祝退立
於罇坫所宮闈令退就階下執事位玉輅既至廟南門迴輅南向侍臣等序列於輅前神輿入幄則侍臣列於幄
門外尚輦帥腰輿進輅後侍中跪奏請降輅升輿詣幄座內侍捧几置輿上太祝捧神主匱置輿上几後遂舁詣
幄座內侍捧几置座上東向太祝捧匱置几後訖禮生於廟東門引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿
上御史禮官太祝樂官等各逐便自東西階上相向序立後神主升殿卻復階下位侍中進於幄座前跪奏請降
座升輿祔謁內侍捧几置輿上太祝捧栗木神主匱置几後禮官引入通事舍人引文武百官皇親諸親自南門
外分左右從入就東西班位立神輿至廟門繖扇分左右立於門外神輿至廟庭褥位侍衞各退本班太祝捧匱
跪置於褥啓匱出神主置於趺上訖侍中進於褥位西北面跪奏稱以令吉辰代宗睿文孝武皇帝祔謁奏訖俛伏
興退少頃侍中詣褥之西東面跪奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班太祝進跪於褥位捧神主匱於輿腰輿既升
禮官奉引神輿請元宗室太祝跪捧神主匱置於東壁下祔位褥上西南退立戶外少頃太祝進就褥跪捧神主置
於輿奉引入第九室至帷座前內侍捧几置於座太祝捧神主置於曲几後趺上其匱置於几東近後腰輿退於幄
座之西近北舁腰輿所由並降自東階由廟東門出神主置座訖禮生贊再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生
詣太尉之左自有司謹具請行事登歌奏永和之樂九成畢禮生贊再拜太尉以下及在位者皆再拜禮生引太尉
盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌作太尉入室神座前祼訖奠瓚於篚席俛伏興退出戶北向再拜次引詣
第二室次引詣第三室次引詣第四室以至第九室皆如常儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛血之豆禮生引
司徒執俎入自正門俎初入門雍和之樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以出諸太祝取蕭蒿炳於爐
炭饌升設訖齋郎降自東階由廟東門以出禮生引太尉盥洗執爵奏自第一室至第八室各奏本室樂至第九室
奏保太之樂行饗禮亞獻終獻並如常饗之禮訖降復位登歌作太祝各入室徹豆還罇所登歌止禮生唱賜胙又

生引饗官自東門出通事舍人引在位羣官南門出太祝入室各匱神主納於埳室如常儀禮官前腰輿詣廟門南幄下太祝捧桑木主并匱置於輿遂自廟門南西偏門舁入詣廟殿北簾下西階之間將作先具鍬钁穿坎方深令可容木主匱遂埋之而退明日百僚及皇親諸親詣延英門進名奉慰如常儀其百官之制如開元禮殤者時饗皆祔食祖別無祝文亦不拜庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤

續通典宋眞宗景德初禮官詳定明德皇太后靈駕發引於京師壬地權欑依禮埋懸重升祔神主李安易上言曰禮云既虞作主虞者巳葬設吉祭也明未葬則未立虞主及神主所以周制但鑿木爲懸重以主神靈皇后七月而葬則埋懸重掩元堂凶仗輼輬車龍輴之屬焚於柏城訖始可立虞主吉仗還京備九祭復埋虞主然後立神主升廟堂自曠古至皇朝上奉祖宗陵廟俱行此禮何以今日乃違典章茍且升祔方權欑妄立神主未大葬輒埋懸重且棺柩未歸園陵則神靈豈入太廟柰柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗望約孝章近例但於壬地權欑未立神主升祔凶儀一切祗奉俟丙午年靈駕西去園陵東回祔廟如此則免於顛倒乃詔有司再加詳定判禮院孫何等上言案晉書羊太后崩廢一時之祀天地明堂去樂不作又按禮皇后崩五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行則天地之祭不廢遂議以園陵年月不便須至變禮從宜又緣先準禮文俟神主升祔畢方行享祀若俟丙午歲則三年不祭宗廟禮文有闕況明德皇太后德配先朝禮合升祔遂與史館檢討同共參詳以爲廟未祔則神靈不至伏恐祭祀難行欑既畢則梓宮在郊可以葬禮比祔遂案禮云葬者藏也欲人不得而見也既不欲穿壙動土則龍輴欑木題湊蒙槨上四柱如屋以覆盡塗之所合埋重一依近例便可升祔神主安易妄言以凶仗爲凶穢目羣臣爲顛倒指梓宮爲棺柩令百司分析園陵浼瀆聖聽誣罔臣下安易又云昔日覩羣官盡公奉二帝諸后並先山陵後祔廟今日覩羣官顛倒奉明德皇太后獨先祔廟後園陵者今詳當時先山陵後祔廟葢爲年月便順別無陰陽拘忌今則年月未便理合從宜未埋重則禮文不備未升祔則廟祭猶闕須從變禮以合聖情兼明德皇太后將赴權欑而安易所稱柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗案檀弓云喪之朝也順死者之孝心也鄭康成注云謂遷柩於廟

又云其哀離其室也故至於祖考之廟而後行商朝而殯於祖周朝而遂葬今亦遙辭宗廟而後行豈可以禮經所出目爲顛例吉凶具儀謂之唐突哉又云孝章皇后至道元年崩亦緣有所嫌避未赴園陵出京權欑之時不立神主入廟直至至道三年西去園陵禮畢然後奉虞主還京易神主祔廟以合典禮今詳當時文籍緣孝章爲太宗嫂氏上仙之時止輟五日視朝百官不曾成服與今不同初亦無詔命令住廟享今明德皇太后母儀天下主上孝極曾顏況上仙之初即有遺命權停享祀今案禮文固合如此安易荒唐庸昧妄有援引以大功之親比三年之制歟罔乃至於此本院所議並明稱典故旁考時宜雖曰從權粗亦稽古請依元議施行從之司馬光書儀卒哭之來日祔於曾祖考內外夙興掌事者具饌三分如時祭設曾祖考妣坐於影堂南向設死者坐於其東南西向各有倚卓設盥盆帨巾於西階下設承版卓子於西方火爐湯瓶火筯在其東其日夙興設玄酒酒瓶盞注卓子於東方設香卓於中央置香爐炷香於其上質明主人以下各服其服哭於靈座前奉曾祖考妣祠版匣置承祠版卓子上出祠版置於座藉以褥次詣靈座奉祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之序至影堂前止哭祝奉祠版置於坐藉以褥主人及諸子倚杖於階下與有服之親尊長卑幼皆立於庭以服輕重爲列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼爲序皆北向婢妾在婦人之後位定俱再拜其進饌先詣曾祖考妣前設之次詣亡者前設之主人先詣曾祖考妣前北向跪酹酒俛伏興少退立祝奉辭出主人之左東向跪讀曰維某年月日孝曾孫某敢以柔毛嘉薦普淖明齊溲酒適於曾祖考某官隮祔孫某官尚饗祝興主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酹酒俛伏興少退立祝讀曰維年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祔事於先考某官適祖考某官尚饗祝興降位主人再拜不哭降復位主婦亞獻親賓終獻皆如主人儀祝闔門主人以下出侍立於門左右不哭如食閒祝告啟門三及啟門主人以下各就位祝東向告利成主人以下不哭皆再拜辭神祝先納曾祖考妣祠版於匣奉置故處次納亡者祠版於匣奉之還靈座主人以下哭從如來儀

金制凡升祔神主用栗具依唐制諸侯用一尺刻謚於背

元英宗即位將升祔仁宗皇帝并增置廟室太常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子

祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主增置廟室又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟内止設幄座南面安奉今相視得第七室近南對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵爲殿置武室南權奉神主

明文皇帝崩祔饗用卒哭之明日太常寺設醴饌於太廟如時饗儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外内侍進御輦於几筵殿前皇帝袞服四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍奉請神主降座升輦詣太廟祔饗至思善門外皇帝易祭服升輅隨至午門外詣御輦前跪太常卿奏請神主降輦皇帝俛伏興捧主由左門入至丹陛下典儀唱太宗文皇帝謁廟至廟前内侍捧主至褥位皇帝於後行八拜禮每廟俱同内侍捧主北向太常卿立壇東西向唱賜坐皇帝搢圭奉神主安於座詣拜位行祭禮如時饗儀太常卿奏請神主還几筵品官祔祭之禮卒哭明日而祔卒哭之祭既徹陳器具饌於祠堂堂狹即於聽事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位置酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果酒饌質明喪主兄弟皆倚杖於階下入詣靈座前哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啟櫝奉所祔祖考之主置於座内執事者奉祖妣之主置於座西上喪主以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上喪主以下哭從如從柩之次至門止哭祝啟櫝乃出主乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版云孝孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於某考某官府君隮祔孫某官尚饗内喪則云某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦祔事於先考某官府君適於某考某官府君尚饗二獻侑食闔門啟門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉而還於靈座出門喪主以下哭從如來儀庶人禮卒哭之明日乃祔其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭於靈座前乃詣祠堂奉所祔祖考之主置於座内執事者奉祖妣之主置於座還詣靈座所哭祝奉新主以行喪主以下哭從如從柩之次至祠堂門止哭祝出主置於座喪主以下各就位贊者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌升各陳於座前設訖降出贊者引喪主盥手酌酒先詣祖考妣位前祝辭云孝孫某謹以清酌庶品適於某祖之靈隮祔孫某人之靈内喪則云適於

某祖妣某人隮祔孫婦某人某氏次詣亡者位前祝辭云薦祔事於先考之靈適於某考之靈尙饗喪主再拜興降出贊者引喪主詣諸座前各再拜乃復位贊者曰再拜在位者皆再拜祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反於靈座喪主以下哭從如來儀

小祥變

通典周制士喪周而小祥筮日筮尸視濯皆腰絰杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓辭曰薦此常事周之喪二年也故周祭禮也周而除喪道也祭不爲除喪也十三月而練冠又云周之喪十一月而練自諸侯達諸上小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟皆啐之旣練居外寢堊室不與人居君謀國政大夫謀家事始食菜果飯素食哭無時寢有席練冠縓緣腰絰不除男子除乎首婦人除乎帶所除服者先重者易服者易輕者又云練練衣黃裏縓緣葛腰絰繩屨無絇角瑱鹿裘衡長袪袪裼之可也

唐元陵儀注前二日之內所司先具八升練布冠縗裳腰絰等光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬爲堊室尙舍奉御設蒲席於室內所由陳練冠於別次其日依時刻內所由先入整拂几筵薦香燭於靈前內外及百僚俱服縗服去杖通事舍人引就位侍中版奏外辦皇帝服縗裳經去杖近侍扶就位西向哭內外在位者皆哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜內外在位者皆再拜近侍扶皇帝就次所司以練布冠縗裳進內服訖內外及百僚各服其服事舍人引百僚入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊內外百僚皆哭踊光祿卿引饌升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮儀使奏請止哭內外俱止哭太祝以酒爵授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版跪於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀子嗣皇帝臣某敢昭告於考大行皇帝天禍所鍾攀號無及以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸緒糜潰謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊祗薦祥事尙饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜內外在位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人引羣官退其奉慰如常儀百官儀制具開元禮

續通典宋制十三日小祥行奠祭禮其日儀鑾司設素幄於几筵殿之東陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄郎

御座簾降太常卿當幄前跪奏請皇帝行祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿下褥位向西立奏請再拜舉哭皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇帝升殿詣香案前三上香三奠酒俛伏興讀祝文官跪讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝哭盡哀在位官皆哭盡哀奏請再拜皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝降階殿下褥位西向立奏請皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝還幄簾降奏禮畢皇帝改服大祥服理宗初眞德秀論不祥不當從吉狀伏覩指揮羣臣候過寧宗皇帝小祥並服純吉等某案本朝列聖相承外庭雖用易月之制而宮中實行三年之服迨至阜陵獨出宸斷易月之外衰服如初朝衣服冠皆以大布惜時臣不能弁定臣下執喪儀遂使人主衰服三年於上而羣臣易月公除於下逮紹熙甲寅阜陵上賓羅點等建議乞令羣臣於易月之後不釋衰服朝會治事權用公服黑帶每遇七日及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮皆以衰服行事山陵之後期與再期則又服衰服大祥而後除至於燕服亦去紅紫之飾詔從之侂胄弄權一切反慶元初制故光宗之喪羣臣復以小祥純吉揆之禮意參之人情有未安者二焉皇帝以躬執三年之喪在宮則苴麻臨朝則淺黃之服黑犀之帶而羣臣遽已無所不佩豈君服斯服之義乎此其未安者一也八月三日實維小祥越七日而遂純吉追念去年是時先皇帝負扆朝羣臣今音容若存仙遊已邈臣子雖號慟泣血未足以洩其哀乃遽即純吉之服忘憂戚之容揆之人情必所不忍此其未安者二也欲望朝廷更下有司考求紹興甲寅已定之例斟酌而行之其八月十日百官純吉指揮望姑賜寢庶幾稍合禮意足以貽示方來司馬光書儀云既練男子去首絰負版辟領衰故朱子家禮據書儀云小祥去首絰負版辟領衰但禮經既練男子除首絰婦人除要帶家禮於婦人成服時並無婦人絰帶之文此爲疏略故既練亦不言婦人除帶當以禮經爲正

明品官禮期而小祥喪至此凡十三月古卜日而祭今止用初忌以從簡易前期一日喪主以下沐浴洒掃滌濯主婦帥眾婦女滌釜鼎具祭饌設次陳練服厥明夙興設蔬果酒饌質明祝出主喪主倚杖於門外與期親各服其服而入皆哭盡哀止乃出就次易服復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食闔門啟門辭神同卒哭之儀祝版云日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏懼不惰其身哀慕不寧敢用潔牲庶羞粢盛醴齊薦此常事尚享自是止朝

夕哭始食菜果庶人禮小祥前期一日喪主及諸子皆沐浴具饌陳器設次陳練服於其所其日夙興祝入整拂几筵以出內外衰服喪主以下倚杖於階東俱出就位哭盡哀贊者引喪主杖就次主婦以下各就次乃陳練服贊者引喪主倚杖如初乃升內外俱升就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝進立於靈座右內外止哭祝讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈歲月驚迫奄及小祥攀慕永遠重增荼裂謹以清酌庶羞祗薦常事尙享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室自小祥之後止朝夕哭

大祥變

通典周制自小祥又周而大祥吉服而筮尸祝曰薦此祥事主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服又曰祥而縞除成喪者其祭也朝服縞冠大祥有醢醬居服寢素縞麻衣其祭時尸酢主人主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也凡侍祭喪者告賓祭薦而不食

唐元陵儀注祭前二日內所司先具大祥服光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕將作塗堊室內所由陳大祥服於別次其日未明內所由先整拂几筵薦香燭於靈幄前內外百僚俱服縗裳去杖至傳點時通事舍人各引入就位侍中版奏外辦皇帝服縗裳去杖近侍扶就位西向哭踊內外在位者皆哭踊十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳內外在位者皆再拜訖禮儀使奏請止哭就次變服奏訖與禮官等趨出近侍扶皇帝就次變大祥服內外百僚皆就次變服素服訖各入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊禮官省饌光祿卿引饌升設靈幄前太祝執爵酌醴酒禮儀使奉引皇帝稍進詣饌前禮儀使請止哭內外俱止哭太祝以酒授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版於饌南北向讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜贊者承傳內外在位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使奏禮畢與禮官等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引羣官序立太極門百僚奉慰訖以素服詣延英門起居

續通典宋制二十五日大祥是日皇帝改服禫服高宗紹興九年正月二十五日徽宗大祥高宗服白羅袍至禫祭祥服日服素紗軟腳幞頭淺色黃羅袍黑銀帶及紹興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服素紗軟腳幞

頭白羅黑銀帶孝宗淳熙十四年十月十一日太常寺檢照大祥日服素紗軟腳折上巾淡黃袍黑銀帶上批淡黃袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥之服又不用皁幞頭其折上巾白袍並以布為之宮中則布衫過宮則衰絰而杖

明品官禮再期而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭前期一日沐浴陳器具饌設次陳禫服以酒果告遷於祠堂告畢改題神主遞遷而西虛東一龕以俟新者厥明行事皆如小祥之儀祝畢奉神主入於祠堂喪主以下哭從如祔之序至祠堂止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢庶人禮大祥前期一日喪主及諸子俱沐浴具饌陳器陳禫服於次乃告遷於祠堂告畢改題神主而遞遷之虛東一龕以俟厥明祝先入拂几筵降出內外於次哭盡哀掌事者設饌於靈座前內外俱就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀祝奉神主入於祠堂喪主以下哭送掌事者徹靈座斷杖棄之屏處始飲酒食肉而復寢

禫變

通典周制士喪既大祥中月而禫禫而纖無所不佩是月也吉祭猶未配是月禫徙月樂孟獻子禫懸而不樂比御而不入孔子曰獻子加於人一等矣周之喪十五月而禫

唐元陵儀注其日百僚早集西內入就位侍中奏辦並如大祥之儀皇帝服大祥服近侍扶就位哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳百僚在位者皆再拜禮儀使奏請就次變服皇帝就次除大祥服服素服百僚趨入就位立定近侍扶皇帝入哭踊內外百僚皆哭踊禮官省饌光祿卿引饌升陳設酌奠亦如大祥之儀太祝讀祝文祭訖禮儀使奏請再拜皇帝哭再拜贊者承傳內外百僚皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引百僚序出至太極門外進名奉慰訖各服慘公服便詣延英門起居明日平明皇帝改服慘吉服其百官慘公服至山陵事畢乃服常公服今上初欲禫服終制下詔曰朕聞禮貴緣情因心展孝高宗得說其代

予言今朝有股肱濟爲舟檝出納惟允足以保邦況荼蓼在懷日時猶淺欲遂權奪抑就公除攀號痛心實所未忍朕將從禫服以終喪紀百辟卿士宜悉哀懷禮儀使吏部尚書顏眞卿奏曰哀號在疚開闢所無誠懇尚違庶僚增懼伏見百辟並已釋除事既合權禮無獨異不可以吉凶兼制臣子殊儀伏乞奉顧命之文節因心之孝順時卽吉屈己臨朝則萬姓心安四方事集臣典司儀注不敢輕移犯冒宸嚴無任懇迫又下詔欲以素服練巾聽政詔曰昔高宗諒陰三年舜爲堯禹爲舜亦服喪三年故禮曰三年之喪自天子達是知罔極之恩昊天難報朕虔奉遺詔又迫於羣議將欲從吉未忍割哀其百僚宜以今月十七日釋服朕以素服練巾銜哀聽政凡百在位知朕意焉禮儀使又奏曰孝德動天事踰前古德音俯降感咽載深臣伏守遺詔禮從易月祥禫變除儀注皆備若陛下未忍卽吉更服練巾則遺詔不得奉行羣僚無以覲見伏乞俯順人望仰遵先旨實大孝不虧萬方幸甚臣職在典禮愚守如前無任懇迫之至其百官儀制具開元禮　議曰祥禫之義按儀禮云中月而禫鄭元以中月爲閒月王肅以中月爲月中致使喪期不同制度非一歷代學黨議論紛紜宗鄭者則云祥之日鼓素琴孔子彈琴笙歌乃存省之樂非正樂也正樂者八音並奏使工爲之者也宗王者按禮記云三年之喪再周二十五月而畢又檀弓云祥而縞是月禫徙月樂又魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰踰月則其善也又夫子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌又祥之日鼓素琴以此證無二十七月之禫也夫人倫之道以德爲本至德以孝爲先上古喪期無數其仁人則終身滅性其眾庶有朝喪暮廢者則禽獸之不若中代聖人緣中人之情爲作制節使過者俯而就之不及者跂而及之至重者斬縗以周斷後代君子居喪以周若駒之過隙而加崇以再周焉禮記云再周之喪二十五月而畢至於祥禫之節焚爇之餘其文不備先儒所議互有短長遂使歷代習禮之家翻爲聚訟各執所見四海不同此皆不本禮情而求其理故也夫喪本至重以周斷後代崇加以再周豈非君子欲重其情而彰孝道者也何乃惜一月之禫而不加之以膠柱於二十五月者哉或云孝子有終身之憂何須過聖人之制者二十七月之制行尚矣遵鄭者乃過禮而重情遵王者則輕情而反制斯乃孰爲孝乎且練祥禫之制者本於哀情不可頓去而漸殺也故閒傳云再周而禫大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩中猶閒也謂大祥祭

後間一月而禫也據文勢足知除服後一月服大祥服後一月服禫服今約經傳求其適中可二十五月終而大祥受以祥服素服麻衣二十六月終而禫受以禫服二十七月終而吉吉而除徙月樂無所不佩夫如此求其情而合乎禮矣

續通典 宋制二十七日禫奠祭是日皇帝釋禫服政和禮品官喪儀禫前一日之夕掌事者先備內外禫服各陳於別所主人及諸子俱沐浴具饌如初其日夙興祝入設几筵於奧主人及諸子妻妾女子子仍祥服內外具升就位哭盡哀降釋服服禫服復升就位哭設饌如初贊者引主人盥手奠酒如初祝進立於靈座右止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日辰孤子某敢昭告於考某官封諡尙饗餘如大祥之儀

明品官禮大祥之後間一月禫禫者淡淡然平安之意蓋喪至此計二十有七月前一月下旬卜來月三旬中各一日或丁或亥設卓子於祠堂門外置香爐香合珓珓於其上喪主禫服西向衆兄弟次之子孫在其後重行北上執事者北向東上喪主炷香薰珓命以上旬之日月某將以來月某日祗薦禫事於先考某官府君卽以珓擲於盤以一俯一仰爲吉不吉更命中旬之日又不吉則直用下旬之日喪主乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜喪主焚香祝執版立於喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祗薦禫事於先考某官府君卜旣得吉敢告喪主再拜興降在位者皆再拜祝闔門退乃前期一日沐浴設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥之儀

五服成服及變除附

通典 周制喪服斬縗裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者謂旣殯成服斬縗裳三升苴絰大搹九寸左本在下去五分一以爲腰絰大七寸二分絞垂兩結閒相去四寸竹杖大如腰絰長齊心本在下絞帶大五寸七分半偶結於前皆三重冠六升外縪條屬右縫菅屨外納居倚廬寢苫枕凷哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果寢不說絰帶義服所異者縗裳三升半繩屨餘與正同斬者不緝也苴者麻之有蕡也公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨公卿大夫室老貴臣也其餘皆衆臣也君謂有采地者皆曰君衆臣杖不以卽位女子子在室爲父布總

六升長六寸箭笄長一尺髽縗三年三月而卒哭男子受以六升布爲縗裳七升布爲冠纓帶亦如之一辟博三寸偶結於前蕉屨內納葛絰首絰大七寸五分寸之一右本在上五分首絰去一以爲腰絰大五寸二十五分寸之十九參繆之食麤食水飲翦屏柱楣寢蒲席翦而不納朝夕卽位哭婦人亦以六升布爲連裳七升布爲總十三月小祥而練除首絰受以七升布爲縗裳練冠素纓中衣黃裏縓爲領袖緣以練帶繩屨無絇其腰絰緦一股去之飯素食有菜茹鹽酪之和未有醯醬居室之堊在中門外屋下西向開戶嫡子在前庶子在後哭無時哀殺十日五日可也二十五月大祥朝服縞冠既祥改服十五升布深衣領袖緣皆然素縞冠紕素中衣領袖緣帶皆然去腰絰棄杖白麻屨無絇食醯醬乾肉出堊室始居內寢二十七月而禫元衣黃裳而祭祭畢更服朝服以墨經白緯爲冠而綵纓縞帶緣中衣吉屨無絇革帶得佩紛帨之屬如其平常寢有牀猶別內始飲醴酒踰月復吉三年之禮成矣疏縗裳齊杜麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者謂齊縗三年旣殯成服以麤縗四升爲縗裳六升爲冠纓布帶代絞帶牡麻絰大七寸二分右本在上五分去一丈五寸六分以爲腰絰削桐木爲杖長與心齊下本大如腰絰蕉蒯爲屨食粥居廬與爲父同五不食齊者縓也牡麻者麻之無子者女子子在室白布總七升長八寸一辟博一寸惡笄用榛木長尺用白布絇之博五分白布七升爲帶無腰絰深衣不裳居房中張帷爲次至虞不變者三笄總帶也既卒哭受以八升布爲縗裳冠九升布纓帶中衣領袖緣亦然服葛絰首絰大五寸七分半腰絰四寸六分十三月小祥除首絰練九升布爲冠纓武亦如之其他祥禫變除與斬縗同踰月復平常疏縗裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨周者謂齊縗杖周降服四升爲縗裳冠纓皆七升正服五升爲縗裳冠纓皆八升義服六升爲縗裳冠纓皆九升冠皆右縫內縪絰帶與三年同不杖麻屨者謂不杖周成服五升布爲縗裳八升布爲冠纓絰帶大小與杖周同居堊室食素食水飲寢有席薦不納斷木爲枕不脫絰帶朝夕卽位哭殤大功布縗裳牡麻無受者謂殤降大功成服七升布爲縗裳十升布爲冠纓帶中衣領袖緣牡麻爲首絰大五寸七分半腰絰四寸六分不絞其垂唯中殤七月者不纓絰繩屨張帷爲次於內門外屋下哀至而哭素食有醯鹽既葬除絰帶食菜果寢居內凡殤大功以上中從上小功以下中從下大功布縗裳牡麻絰纓布帶三月受以小

功縗即葛九月者謂成人大功成服八升布爲縗裳冠十升義服九升布爲縗裳其冠十一升絰帶與殤同既葬皆受以十升布爲縗裳冠十一升變麻絰服葛絰絞之九月除朝服素冠吉屨無絇踰月復吉殤小功布縗裳澡麻帶絰五月者謂殤降小功十升布爲縗裳十二升澡麻絕本爲絰大四寸六分腰絰大三寸七分散垂唯周之下殤降在此者其帶不絕本屈而反至腰而絞之張帷爲次哀至而哭食有醯醬菜茹葬而除絰食乾肉飲醴酒寢有牀五月除小功布縗裳即葛五月者謂成人小功成服十一升布爲縗裳義服十二升布爲縗裳冠同十二升亦澡麻絕本爲絰帶寢有牀哀至而哭既葬除麻受葛絰大三寸六分腰絰大二寸九分縗裳如故寢居內至除受以朝服素冠踰月復吉緦麻三月者謂緦麻之喪成服降正義同以七升半布緦而疏之爲縗裳及冠纓帶首絰亦澡麻絕本大三寸七分腰絰大二寸九分吉屨無絇寢有牀飲酒食肉不至變色既葬受以朝服素冠踰月復吉

唐之制杖絰升縷皆約周禮直書其儀歷代通儒皆有著述開元之制最爲詳備

續通典宋司馬光書儀衰裳之制斬衰用極粗生布爲之不緝衣縫向外裳縫向內裳前三幅後四幅每幅作三𢄍皆屈兩邊相著空其中負版方一尺八寸在背上綴於領下垂放之辟領方四寸置於負版兩旁各攙負版一寸亦綴於領下衰長六寸廣四寸綴於前衿當心衣長過腰足以掩裳上際衽用布三尺五寸留上一尺正方不破旁入六尺乃向下邪裁之一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺正方以兩正方左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾掩裳旁際衰以布稍粗者爲寬袖襴衫大功小功緦麻皆用生白絹爲襴衫凡緝者皆向外撚之小祥則除負版及衰大祥後服皁布衫黃幹曰喪服婦人自斬至緦成服皆布總其布之升數象男子冠數始死將斬衰婦人去笄至男子括髮著麻髽之時猶不笄今成服始用箭笄箭笄長尺婦人箭笄終喪婦人有除無變也

五服縗裳制度

通典周制凡五服在上曰縗在下曰裳縗縫外殺裳縫內殺經云凡縗外削幅裳內削幅鄭元云削猶殺也大古衣先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有餙也後代聖人易之而以此爲喪服是也其制身長二尺

二寸合前後爲四尺四寸兩邊共八尺八寸經云衣二尺有二寸鄭元云衣自領至腰二尺二寸是也鄭亦以此爲袂中之數則袂亦正方二尺二寸也以古布幅廣二尺二寸禮記所云端衰謂此也繼袂之末又綴以廣尺二寸布謂之袪經云袂尺二寸馬融云袂末也尺二寸足以容拱手也喪拱上右手下又衣下施腰取半幅橫綴身下長短隨衣經云衣帶下尺鄭云謂腰也廣尺足以掩裳上際又於腰兩傍當縫各綴一衽經云衽二尺有五寸鄭云衽所以掩裳際其制上正方一尺於方一尺之下角斜向下長尺五寸末頭濶六寸今但取三尺五寸布交解相沓裁之即可亦謂之燕尾令濶頭向上取象與吉服之衽相反又取布方尺八寸置背上上縫著領下垂之謂之負經云負廣出於適寸鄭云負在背上也適辟領也負出於辟領外旁一寸也今據辟領廣尺六寸負各出一寸故知尺八寸其開領處左右各開四寸向外辟厭之謂之適經云適博四寸出於衰鄭云適辟領廣四寸則兩濶八寸也兩之爲尺六寸又取布長六寸博四寸綴於衣外衿上謂之衰經云衰長六寸博四寸鄭云廣袤當心也負左右有辟領孝子哀戚無不在其衰之制前三幅後四幅開兩邊故以衽蔽之於腰上每一幅爲三辟積其辟積相向爲之謂之約其約大小隨人腰麤細爲之經云裳內削幅幅三約鄭云約謂辟兩側空中央也凡裳前三幅後四幅若斬衰即衰與裳不緶緝若齊衰以下衰則外緶之裳則內緶之謂之齊經云若齊裳內衰外鄭云齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之展則緶緝也

唐之制一據喪服之文具開元禮

續通典後唐始以五服制度著於令

宋楊復曰喪服制度惟辟領一節沿襲差誤自通典始案喪服記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至腰之長而言之也用布八尺八寸中斷以分左右爲四尺四寸者二又取四尺二寸者四中摺以分前後爲二尺二寸者四此即尋常度衣身之常法也合二尺三寸者四疊爲四重從一角當領處四寸下取方裁入四寸乃記所謂適博四寸注疏所謂辟領四寸是也案鄭注云適辟領也則兩物即一物也今記曰適注疏又曰辟領何爲而異其名也辟猶開也從一角當領處取方裁開方四寸故曰辟領以此辟領四寸反摺向外加兩肩上以爲左右適故曰適乃疏所謂

兩相向外各四寸是也辟領四寸既反摺向外加兩肩上以爲左右適故後之左右各有四寸虛處當脊而相並謂之闊中前之左右各有四寸虛處當脊而相對亦謂之闊中乃疏所謂闊中八寸是也此則衣身所用布之處與裁之之法也注又云加辟領八寸而又倍之者謂別用布一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷左右兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中元裁辟領各四寸處而塞其闕當脊相並處此所謂加辟領八寸是也其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之闊中與元裁斷處當肩相對處相接以爲左右領也夫下一半加於後之闊中者用布八寸而上一半從項而下以加前之闊中者又倍之而爲一尺六寸此所謂又倍之者也此則衣領所用之布與裁之之法也古者衣服吉凶異制故衰服領與吉服領不同而其制如此也注又云凡用布一丈四寸者用身八尺八寸衣領一尺六寸合爲一丈四寸也此是用布正數又當少寬其布以爲鍼縫之用然此郎衣身與衣領之數若負衰帶下及兩衽又在此數之外矣但領必有袷此布何從出乎曰衣領用布闊八寸而長一尺六寸古者布幅闊二尺二寸除衣領用布闊八寸之外更餘闊一尺四寸長一尺六寸在焉各洋三條施於袷而適足無餘欠也通典以辟領爲適本用注疏又自謂喪服記文難曉而用臆說以參之既別用布以爲辟領又不言制領所用何布又不計衣身衣領用布之數失之矣但知衣身八尺八寸之外又別用布一尺六寸以爲凡用布共一丈四寸則文義不待辨而自明矣又曰儀禮婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣無帶下又無衽夫衰如男子未知備負版辟領之制與否下如深衣未知裳用十二幅與否此雖無文可明但衣身必二尺二寸袂必屬幅裳必上屬於衣裳旁兩幅必相聯屬此所以衣不用帶下尺裳旁不用衽也今考家禮則不用此制婦人用大袖長裙蓋頭男子衰服純用古制而婦人不用古制此則未詳

五服制度變

通典晉魏休寧云以大功之縗易既練之服是中祥宜緝其縗也若不緝爲重大功不得奪之魏顗云按卒哭更以六升布爲縗但齊既葬還服既虞之縗若如斯言以大功之喪奪既練之服謂詳三年之喪及大功之服皆喪之重

者也而使斬縗但止三月殆非立禮之意禮大功以上服降皆以布升數爲差故大喪初縗三升既虞六升中祥七升縗以三變非不降也何必期於緝縗然後爲殺愚謂服相易奪正以升數重輕不係縗之齊斬休寍又言三年之喪笄杖不易其餘皆變中祥緝縗是輕之也且爲父初以三升之縗既虞受六升之布輕於母也齊縗既葬而虞以七升布爲縗輕於爲父也顗又難曰禮云女子子適人有父母之喪既成齊縗之服而夫出之不改服而待既虞更服斬縗之服受笄總屨帶如故終三年以此徵之不緝縗亦可知也緝與不緝別齊斬耳今斬止一周稱爲三年未爲無見休寍又云三年之喪再周耳數月不合稱三年斬者舉大數之名一周大喪之正禮自轉降中祥安矜不緝不緝則無變明不應終喪斬者可知也虞喜云斬縗因喪之稱非爲終三年也按禮爲母喪縗四升而父喪既虞縗六升此爲齊制不復斬也今代八既葬之後無改易唯小祥而變故緝在此月父母情等服俱三年父斬縗母緝縗以別尊卑斬止三月未爲怪也女子出待既虞受以斬縗之受非更斬也魏顗又云要記稱母爲長子齊縗三年其服節如父爲子者未有明徵而便緝之斬名何得復存禮雖言餘皆易不言滅斬喜又云父爲長子斬縗母爲齊縗若不言齊其下恐母與父俱當斬縗所以別耳非謂明終斬之議也邪孔注問徐邈云斬縗三年或既斬縗緝行者往往不同意常謂既以斬表重其喪應有變降爲使終喪服斬釋斬便縞非漸殺意邪邈答曰凡喪服雜變備載經記而變斬以緝都無經明證此服之大節豈記者所遺蓋本無其制也禮稱斬縗三年此不易之文也禮大功布三等先儒以爲降服七升正服八升文同則不易此變受之通例故謂大功不得變斬周續之釋禮或問曰斬縗終三年乎答曰不也卒哭而復齊縗又問若不終三年則喪服禮何故云髽三年又云三年之喪若斬則是居情理之極所謂致喪者也焉得卒哭而奪情答曰但尋名教者宜求其本本正則條目自明聖王雖總企及俯就以爲之制要以滅牲爲深憂是以節哀順變每受以輕也

宋庾蔚之謂昔賀循以爲夫服緣情而制故情降則服輕既虞哀心有殺是故以細代麤以齊代斬耳若猶斬之則非所謂殺也若謂以斬縗命章便謂受猶斬者則疏縗之受復可得猶用疏布乎是知斬疏之名本生於始死之服以名其喪耳不謂終其日月皆不變也

續通典宋司馬光曰古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故於既葬别爲家居之服是亦受服之意也朱子曰温公儀凶禮斬 用古制而功緦又不用古制古者五服皆用麻但布差等皆有冠絰但功緦之絰小耳今定家禮斬衰衣裳用極粗生布齊衰用次等粗生布杖期又用次等生布不杖期及齊衰三月又用次等生布大功用稍粗熟布小功用稍細熟布緦麻用極細熟布黄榦曰案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記禮者屢言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠是也案大功之布有三等七升八升九升而降服七升爲最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布爲衰裳也故喪服斬衰章賈氏疏云斬衰初服粗至葬後大祥後漸細加飾斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升女子子嫁反在父之室疏云至小祥受衰七升總八升又案閒傳小祥練冠孔氏疏云至小祥以卒哭後冠受其衰而以練易其冠而横渠張子之説又曰練衣必鍛煉大功之布以爲衣故言功衰功衰上之衣也以其著衰於上故通謂之功衰必著受服之上稱受者以此得名受蓋以受始喪斬疏之衰而著之變服其意以喪久變輕不欲摧割之心亟忘於内也據横渠此説謂受以大功之衰則與傳記注疏之説同謂鍛煉大功之布以爲上之衣則非特練中衣亦練功衰也又取成服之初衰長六寸博四寸縫於當心者著之於功衰之上是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在不欲哀心之遽忘也此説則與先儒異今並存之

凶禮四　喪服禮制度四

喪禮雜制

通典周制服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重徒從從者所從亡則已屬從者所從雖沒也服自仁率親等而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至於禰名曰重一輕一重其義然也喪冠條屬以别吉凶三年之練冠亦條屬皆右縫小功以下左縫緦冠澡纓大功以上散帶女子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折

笄首布總笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也妾爲女君君之長子惡笄有首布總主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室國禁哭則止朝夕之奠即位自因也適墓不登壠不歌助葬必執紼臨喪不笑見柩不歌入臨不翔鄰有喪舂不相里有殯不巷歌哭日不歌送喪不由徑送葬不避塗潦居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪止復常讀樂章君子已孤不更名已孤暴貴不爲父作謚居喪不言樂祭祀不言凶喪食雖惡必充饑饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有病飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆爲疑死有服人召之食不往大功以下既葬食人人食之其黨也食之非其黨也弗食功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可也孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也毀而死君子謂之無子孔子曰小功以上非虞祔練祥無沐浴齊線之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執贄唯父母之喪不避涕泣而見人三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦麻之喪既殯而從政曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者大功廢業或曰大功誦可也小功不爲位也者是委巷之禮也子思之哭嫂也爲位曾子曰居喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也高子皐之執親之喪也泣血三年未嘗見齒君子以爲難孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾曰其往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞乎孔子曰小子識之我未之能行也孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右孔子曰二三子之嗜學也我有姊之喪故也二三子皆尚左弁人有其母死而孺子泣者子曰哀則哀矣而難爲繼也夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節子思之母死於衛柳若曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎諸子思曰吾何慎哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也有其禮有其財無其時君子弗行也吾何慎哉季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓爲賓焉主爲主婦人

從男子皆西鄉季康子之母死陳褻衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮子路去魯謂顏回曰何以贈我曰吾聞之也去國則哭於墓而後行反其國不哭展墓而入又謂子路曰何以處我子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下有焚先人之室則三日哭故曰新宮火亦三日哭子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事士則子孫行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬縗以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬縗者奠大夫齊縗者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之曾子問曰小功可以與於祭乎孔子曰何必小功耳自斬縗以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬縗者不與祭大夫齊縗者與祭士祭不足則取諸兄弟大功以下者曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎孔子曰緦不祭又何助於人曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說縗與奠非禮也以儐相可也父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至避琴瑟小功至不絕樂姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而祔於夫之黨○初貞觀中呂才爲太常博士與諸陰陽學者十餘人撰陰陽書凡五十三卷并舊書行者三十七卷詔頒下之才病其有穿鑿拘忌者故著論曰易曰上古穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯逮於殷周之際乃有卜擇之文故詩稱相其陰陽書云卜惟洛食此則卜擇吉凶其來尚矣至於近代師巫更加五姓之說言五姓者謂宮商角徵羽天下萬姓悉總配之行事吉凶依此爲灋至如張王等爲商武庚等爲羽欲以同韻相求及其以柳姓爲宮以趙姓爲角又非四聲相管其間亦有同是一姓分屬宮商復有複姓數字徵羽不別驗於經典本無斯說諸陰陽書亦無此語直是野俗口傳竟無所出之處唯按堪輿經云黃帝對於

天老乃有五姓之言且黃帝之時不過姬姜數姓暨於後代賜族者多至如管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇並是姬姓子孔殷宋華向蕭亳皇甫並是子姓苗裔自餘諸國準例皆然因邑授官分枝布葉未知此等諸姓是誰配屬宮商又檢春秋以陳衛及秦並同水族齊鄭及宋皆爲火姓或承所出之祖或繫所屬之星或取所居之地亦非宮商角徵共相管攝此則事不稽古義理乖僻者也又敘祿命曰謹按史記宋忠賈誼司馬季主云夫卜筮高談祿命以悅人心矯言禍福以盡人財又按王充論衡云見骨體而知命祿此則命祿之書行之久多矣言或中人乃信之今更研尋本非實祿但以積善餘慶不假建祿之吉積惡餘殃豈由劫殺之災皇天無親常與善人福之所應其猶影響故有夏多罪天命勦絕宋景修德妖孛夜移學也祿在其中豈得生當建命武王憂勤損壽不聞月值空亡長平坑卒未聞共犯三刑南陽貴士何必俱當六合歷陽成湖非獨河魁之上蜀郡炎燎豈由災厄之下今時亦有同建祿而貴賤懸殊共命胎而夭壽更異按春秋魯桓公六年九月魯莊公生今按長歷莊公生當乙亥之歲建申之月以此推之莊公乃當祿之空亡依祿命書濮合貧賤又犯句絞六害背驛馬生身剋驛馬三刑當此生者並無官爵火命七月生當病鄉爲人尫弱身合矬陋今按齊詩譏莊公猗嗟昌兮頎若長兮美目楊兮巧趨蹌兮唯有向命一條濮當長壽依檢春秋莊公薨時計年四十五矣此則祿命不驗一也又按史記秦莊襄王四十八年始皇帝生宋忠注云因正月生爲此名政依檢襄王四十八年歲壬寅此年正月生者命當背祿濮無官爵假得六合奴婢尙少始皇又當破驛馬生驛馬三刑身剋驛馬濮當望官不到金命正月生當絕下絕下爲人無始有終老而彌吉今驗史記始皇乃是有始無終老而彌凶唯建命生濮合長壽計其崩時不過五十祿命不驗二也檢漢武故事帝以乙酉歲七月七日平明時生亦當祿空亡下濮主無官爵雖向驛馬尙隔四辰依祿命濮少無官爵老而方盛今驗漢書帝卽位年始十六末年以後戶口減半祿命不驗三也又檢後魏書云孝文帝皇興元年八月生今按長歷其年歲在丁未以此推之孝文背祿背命并驛馬三刑身剋驛馬依檢祿命書濮無官爵命當父死中生濮當生不見父今檢魏書孝文身受其父之禪禮云嗣王位定在於初喪踰年之後方始正號是以天子無父事三老也孝文受禪異於常禮躬爲天子以事其親而祿命倒云不合見父祿命不驗四也又按沈約宋書云宋高祖癸亥三

月生依此而推祿之與命並當空亡依祿命書濂無官爵又當於墓中生唯宜嫡子假有次子濂當早卒今驗宋書高祖長子先被篡殺次子義崇享國多年高祖又當祿命墓下生濂得嫡孫財祿今檢宋書其孫劉邵劉濬並爲篡逆幾失宗祧祿命不驗五也敘葬書曰易曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過禮云葬者藏也欲使人不見之然孝經云卜其宅兆而安厝之以其復土事畢長爲感慕之所窀穸禮終永作鬼神之宅朝市遷變豈得先測於將來泉石交侵不可先知於地下是以謀及龜筮庶無後艱斯乃備於慎終之禮曾無吉凶之義暨於近代以來加之陰陽葬濂或選年月便利或量墓田遠近一事失所禍及生人巫者利其貨賄莫不擅加利害遂令葬書一術乃有百二十家各說吉凶拘而多忌且天覆地載乾坤之理備焉一剛一柔消息之義詳矣成於晝夜之道感於男女之化三光通於上四氣通於下斯乃陰陽之大經不可失之於斯須也至於喪葬之吉凶乃附此爲妖忘傳云王者七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫經時而葬士則踰月而已此則貴賤不同禮亦異數欲使同盟同軌赴弔有期量事制宜遂爲常式濂既一定不得違之故先期而葬謂之不懷後期而不葬譏之殆禮此則葬有定期不擇年月一也春秋有云丁巳葬定公雨不克葬至於戊午襄事禮經善之禮記云卜葬先遠日蓋選月終之日所以避不懷也今檢葬書以已亥之日用葬最凶謹按春秋之際此日葬者凡有二十餘件此則葬不擇日二也禮記又曰周尚赤大事用平旦殷尚白大事用日中夏尚黑大事用昏時鄭元注云大事者何謂喪葬也此則直取當代所尚不擇時之早晚春秋又云鄭卿子產及子太叔葬鄭簡公於時司墓大夫室當葬路若壞其室即平明而堋不壞其室即日中而堋子產不欲壞室欲待日中子太叔云若至日中而堋恐久勞諸侯大夫來會葬者然子產既云博物君子太叔乃爲諸侯之選國之大事無過喪葬必若義有吉凶斯等豈得不用今乃不問時之得失唯論人事可否曾子問曰葬逢日蝕舍於路左待明而行所以備非常也若依葬書多用乾艮二時並近半夜此即反與禮違今檢禮傳葬不擇時三也葬書云富貴官祿皆由安葬所致壽命延促亦由墳壠所招然今按孝經云立身行道揚名於後世以顯父母易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁是以日慎一日則澤及於無疆苟德不逮而人無援於此則非由安葬吉凶而論福祚延促臧孫有後於魯不關葬

得吉日若敖絕祀於荆不由遷厝失所此則安葬吉凶不可信用其義四也今之喪葬吉凶皆依五姓便利古之葬者並在國都之北兆域既有常所何取姓墓之義趙氏之葬並在九原漢之山陵散在諸處上利下利蔑爾不論大墓小墓其義安在及其子孫富貴不絕或與三代同風或分六國而王此則五姓之義大無稽古吉凶之理何從而生其義五也且人臣名位進退何常亦有初賤而後貴亦有始泰而終否是以子文三已令尹展禽三黜士師卜筮一定更不迴改墓塚既成曾不革易何因名位無時暫安故知官爵弘之在人不由安葬所致其義六也野俗無識皆信葬書筮者誑其吉凶愚人因而僥倖遂使擗踊之際擇葬地而希官品荼毒之秋選葬時以窺財祿或云辰日不宜哭泣遂莞爾而受弔問或云同屬忌於臨壙乃吉服不送其親聖人設教豈其然也葬書敗俗一至於斯其義七也

禮廢

周制曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾孔子曰四太廟火日食后之喪雨霑服失容則廢諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者六天子崩太廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪則廢當祭而日食太廟火接祭而已矣如牲至未殺則廢諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪則廢大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊縗大功皆廢外喪自齊縗以下行也其齊縗之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊縗大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢如將冠子而未及期日而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴父歿而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者

服術有六

續通典元吳澄曰服術謂古先聖人制服之道其一親親之服承上文人道之親親下治子孫者而言子至親也故

適長子斬衰三年同於父衆子齊衰期同於祖子之下其親者孫故適孫齊衰期亦同於祖衆孫則大功九月孫之下其親曾元並緦麻三月此親親之下殺也其二尊尊之服承上文人道之尊尊上治祖禰者而言父至尊也故斬衰三年其父之重無以加父之上其尊者祖故齊衰期祖之上其尊曾高並齊衰三月此尊尊之上殺也其三名服其四出入之服承上文人道之男女有別別之以禮義者而言入者彼女來配此男母者配父之名其尊齊於至尊之父故服三年之衰與父同但齊其斬而已妻者配己之名其親比於至親之子故服期年之齊衰與子同又加之以杖也而妻之於夫則比於至尊之父故服三年之斬衰移其所天之父以天其夫婦者配子之名故服大功九月小功五月伯母叔母其名同於父之配視己尊一等故服齊衰期昆弟之子之婦其名同於子之配視己卑一等故服小功五月唯兄弟之妻其名不可同於己之配爲其與己同等故無服出者此女往配彼男故姑姊妹女子子在室齊衰期出嫁則降大功九月入者雖已出嫁或被出或無子而復婦本宗則仍服在室未嫁之本服也其五長幼之服承上文人道之長長旁治昆弟者而言長者謂昆幼者謂弟昆弟相爲服齊衰期也同祖者從昆弟則服大功九月同曾祖者再從昆弟則服小功五月同高祖者族昆弟則服緦麻三月此長幼之旁殺也由長而上則有旁尊之殺父之親昆弟爲從父則服齊衰期父之從昆弟爲再從父則服小功五月父之族昆弟爲族父則服緦麻三月祖之親昆弟爲從祖則服小功五月祖之從昆弟爲族祖及曾祖之親昆弟爲族曾祖並服緦麻三月由幼而下則有旁卑之殺子之從昆弟爲親昆弟之子則服齊衰期子之再從昆弟爲從昆弟之子則服小功五月子之族昆弟爲再從昆弟之子則服緦麻三月孫之再從昆弟爲親昆弟之孫則服小功五月孫之族昆弟爲從昆弟之孫及曾孫之族昆弟爲親昆弟之曾孫並服緦麻三月以上喪服之五術本乎人道之四親皆爲親之服也非親而服者不在此數其六從服謂非己之正服從於人而服也故殿於五術之後

從服有六

元吳澄曰從服之目有六屬從者屬謂親屬以親屬故爲其黨服妻從夫服夫家旁尊旁卑之親子從母服母黨之親也徒從者徒空也謂彼非親屬空爲其黨服子爲母之君母庶子爲君母之親妻爲女君之黨也從有服而無服

者其夫爲其昆弟有服妻從夫而爲夫之兄弟則無服公子之妻爲其父母有服夫從妻而公子爲君所厭爲妻之父母則無服也從無服而有服者其夫爲兄嫂弟婦無服妻從夫而娣姒婦相爲小功則有服也公子被君厭爲母之父母姊妹無服妻從夫而爲公子之外祖父母及從母皆緦則有服也從重而輕者姑雖出嫁猶爲姪服大功九月爲重其子從母而爲內兄弟服緦則輕妻爲其父母服期爲重夫從妻而服外舅姑緦則輕也從輕而重者公子爲君所厭爲其母練冠爲輕妻從夫而爲公子之母服期則重也

絕族無移服

宋張子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬澤斬於五世則恩可知矣故四從六世爲絕族而從旁及之服特親者各以親疏屬之也服不及於六世而婚姻乃百世不通者仁之所施有宗而義之所別不可已也然所謂絕非特此也喪服出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬也謂妻於夫家與族齒其出也與族絕族絕則爲外祖父母無服此所謂無施服然夫妻則配合有絕族子母至親無絕道故爲出母期謂親者屬禮記作移喪服傳作施蓋古通用也

上殺下殺旁殺

宋馬晞孟曰親親以三爲五以五爲九而不言七者以其上而高曾者皆爲遠祖也下而曾元者皆爲遠孫也凡喪服之道以近爲親是故上殺者有緦麻而無功衰以其相遠也旁殺之親有大功有小功者以其相近也近者至於親親而不尊遠者至於尊尊而不親惟其親而不尊故九月五月之喪功衰而已惟其尊而不親故雖齊衰亦有三月也

親疏嫌疑同異

宋呂大臨曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地爲祖父母齊衰期爲曾祖父母齊衰三月此所以定親疏也嫂叔不通問嫂叔無服君沐粱大夫沐稷士沐稻燕不以公卿爲賓以大夫爲賓此所以決嫌疑也己之子與兄弟之子異矣引而進之同服齊衰期天子至於庶人貴賤異矣而父母之喪衰疏之服飦粥之食無貴賤一

也大夫爲世父母叔父母衆子昆弟昆弟之子降服大功尊同則不降此所以別同異也

五服十制四疑

明呂坤曰喪禮先王所制以制放逸忘哀之情故謂之制制以三年爲重故適長子不在適長孫承祖之重謂之承重五服者三年一年九月五月三月五等之衣服也十制者斬衰三年齊衰三年齊衰杖期齊衰不杖期齊衰五月齊衰三月大功九月小功五月緦麻三月袒免在次十等之制度也齊衰與斬衰布麻有麤細五齊衰布麻無麤細袒免雖極輕亦先王禮制但不成服故不可入五服爾疑服有四正義加降正服禮稱情也義服情從禮也加服禮從情也三者皆隆降服禮裁情也降服非君子之所忍服所降以明禮稱所本以明情三年重喪也降爲期稱重期期降大功稱期功小功降緦稱功緦仁之至義之盡也故曰加服不稱本服降服不忘本服厚道也

冠制

宋政和禮斬衰通屈繩爲武齊衰以降以布爲武緦麻澡治其布爲武皆垂其下爲纓其冠以布爲三辟積前後屈而出于武其外厭而縫之爲外縪其內厭而縫之爲內縪大功以上辟積向右小功以下辟積向左司馬光書儀冠比衰布稍細廣三寸跨頂前後以紙糊爲材上裹以布爲三輒皆向右縱縫之兩頭皆在武下向外反屈之縫於武用麻繩一條從額上約之至項後交過前各至耳於武上綴之各垂於頤下結之齊衰以布稍細者爲布四脚其制如幅巾前綴二大脚後綴二小脚以覆髻自額前向項後以大脚繫之大暑則屈後小脚於髻前繫之謂之幞頭大功以生白絹爲四脚大祥後服垂脚黲紗幞頭朱子家禮冠制斬衰同齊衰冠並如斬衰用次等粗生布爲之大功用稍熟布以上辟積縫皆向右小功用稍熟細布緦麻用極細熟布以上辟積縫向左陳師道曰司馬溫公云仁宗崩有司用乾興故事羣臣布四脚加冠時莫識其制以幅巾幕首破其後爲四脚其後鄭毅夫讀續事始云三代黔首以皁絹裹髮周武帝裁爲四脚名幞頭馬周請重繫前脚蓋布四脚脚皆後垂如周制遇暑則繫其前脚如唐制英宗崩宋次道誤爲布幞頭有司遂用民間幕喪之服以今漆紗幞頭去其鐵脚而布裹之前繫後垂而不可加冠壞之而冠幞頭之失自次道始也余謂四脚加冠今士大夫喪冠是也大布之冠古也四脚今也於禮爲繁矣

笄總制

宋司馬光書儀斬衰婦人用極粗生布爲頭𢄙惡竹笄布蓋頭齊衰婦人露髻以生白絹爲頭𢄙蓋頭大功亦如之朱子家禮斬衰婦人用極麤生布爲蓋頭不緝布頭𢄙竹釵齊衰婦人蓋頭布總竹釵大功小功緦制俱同布之精粗有異　明呂柟曰婦人麻布大袖圓領長衫者何衰之變也禮婦人言衰不言裳衰之長可以掩裳秦人以長衫爲背子故長衫者衰之變也麻布蓋頭者何布總之變也自有書儀以來未之有改也丘文莊曰唐冪䍦之變也家禮布頭𢄙竹釵者何曰箭笄之變也奚不經乎旣蓋頭奚經也故有腰經無首經白羅蓋頭宋王淮之議也

經帶制

宋政和禮首經之制斬衰以苴麻爲首經大九寸左本在下齊衰以牡麻爲首經大七寸二分右本在上大功以牡麻爲經以繩爲纓中殤無纓其大五寸七分小功成人以牡麻爲經小功殤服以澡麻爲經皆大四寸六分緦麻以澡麻爲首經其大三寸七分大功以上麻皆有本小功以下麻經皆斷本要經絞帶之制五分首經殺一以爲要經五分要經殺一以爲絞帶斬衰以麻齊衰以下經帶以麻絞帶以布麻有苴有牡有澡有不澡有有本有絕本者皆如首經之等司馬氏書儀斬衰以有子麻經爲首經其大一搤左本在下五分去一以爲要經兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細白絹帶繫之使不脫又以細繩帶繫於其上子爲母布帶婦爲姑以無子麻爲經齊衰布帶大功小功緦麻皆繫黑鞓角帶朱子家禮斬衰首經以有子麻爲之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從項過後以其末加於本上又以繩爲纓以固之如冠之制要經大七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之絞帶用有子麻繩一條大半要經中屈之爲兩股各一尺餘乃合之其大如經圍要從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在經之下齊衰首經以無子麻爲之大七寸餘本在右末繫本下布纓要經大五寸餘絞帶以布爲之而屈其右端　明丘濬家禮補斬衰婦人要經用有子麻爲之制如男子繫於大袖之上未成服不散垂齊衰婦人要經制如男子用無子麻爲之濬曰家禮婦人服制皆本書儀自大袖以下俱非古制今特補入腰帶一事者蓋禮男子重乎首經婦人重乎腰帶存其一之最重者使後人

並因此以復古也

杖制

宋政和禮爲父杖竹而直爲母杖桐而削其大皆如要絰其長皆齊心司馬氏書儀爲父竹杖本在下爲母削桐上圓下方亦本在下家禮凡婦人不杖

屨制

宋司馬光書儀斬衰著麄麻屨婦人同齊衰麻屨婦人白屨楊復曰儀禮菅屨草屨也家禮菅亦麄麻爲之恐當從儀禮爲正又曰婦人屨經傳無明文惟周禮屨人云命婦有散屨注云散屨去飾又云祭祀而有散屨者惟大祥時

喪不用樂

宋太宗太平興國七年正月學士李昉等奏議曰案唐長慶三年令百姓喪葬不得陳設音樂臣等參詳喪用音樂望嚴禁之九年詔曰訪聞喪葬之家有舉樂及令章者蓋聞鄰里之內喪不相舂苴麻之旁食未嘗飽此聖王教孝之道治世不刊之言何乃匪人親罹釁酷或則舉奠之際歌吹爲娛靈柩之前令章爲戲甚傷風教實紊人倫今後有犯此者並以不孝論　明來知德曰樂者樂也先王所以飾喜也樂必發於聲音以其喜也禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議小功之喪議而不及樂故鄰有喪舂不相者謂其喧鬧而樂也有小功之喪者且議論而不及樂事況父母之喪可以喧鬧而用金鼓之樂乎且聞樂不樂聖有明訓君喪用樂律有大法今不遵聖人之教違祖宗之法而甘爲十惡大罪之人乎此鼓樂所當革也

喪不宴客

元仁宗延祐元年七月江南道監察御史王奉訓呈近年以來江南風俗日薄父母之喪小斂未畢茹葷飲酒略無顧忌至於送殯管絃歌舞導引循柩焚葬之際張筵排宴不醉不已泣血未乾享樂如此昊天之報其安在哉興言及此誠可哀憫宜下有司嚴加禁治從之

喪不嫁娶

宋哲宗元祐八年蘇軾奏曰臣伏見元祐五年秋頒條貫諸民庶之家祖父母父母老疾無人供侍子孫居喪者聽尊長自陳驗實聽婚娶右臣伏以人子居父母喪不得嫁娶人倫之正王道之本孟子論禮色之輕重不以所重徇所輕喪三年爲二十五月使嫁娶有二十五月之遲此色之輕者也釋喪而昏會鄰於禽犢此禮之重者也先王之政亦有適時從宜者矣然不立居喪嫁娶之法者所害大也近世始立女居父母及夫喪而貧乏不能自存並聽百日外嫁娶之法既已害禮傷教矣然猶或可以從權而冒行者以女弱不能自立恐有流落不虞之患也今又使男子爲之此何義也哉男年至於可娶雖無兼侍亦足以養父母矣今使之釋喪而昏娶是誠使民以色廢禮耳豈不過甚矣哉春秋禮經記禮之變必曰自某人始使秉直筆者書曰男子居父母喪得娶妻自元祐始豈不爲當世之病乎臣謹案此法本因邛州官吏妄有啟請當時法官有失考論便爲立法臣備位秩宗前日又因邇英進讀論及此事不敢不奏伏望刪去上條稍正禮俗　明世宗嘉靖時鎭國中尉多炘生母象氏卒宗老援壓適之說呈巡按準期年服闋成昏多炘堅執終喪啟於樂安王王批庶子於生母之喪壓適之說第以服色黲淡不敢行悲哀也今多炘執喪而後成昏可以厚人倫敦化源宜依所請巡撫胡松具題敕遣官獎諭

匿喪不舉

後唐明宗天成二年中書門下條奏據長定格選人中有隱憂者遲五選伏以人倫之貴孝道爲先既有負於尊親定不公於州縣有傷風敎須峻條章今後諸色官員內有隱憂冒榮者勘實不虛終身不齒所有入仕已來告敕並付所司焚爇從之

釋服從吉

唐呂諲丁母憂起復上元元年加同中書門下三品賜門戟既立於第門或謂諲曰吉慶之事不宜凶服受之諲遂權釋衰麻當中而拜人皆笑其失禮

停喪不葬

周太祖廣順三年十一月敕應內外文武臣僚幕職州縣官舉選人等今後有父母未經營葬其主家之長不得輒求仕進所由司亦不得申舉其合赴舉選者葬事禮畢敕所由於家狀內具言不得調冒所司覺察糾舉犯者必行典法如是不加覺察罪在糾察之司 宋哲宗元祐中詔御史臺臣僚父母無故十年不葬即依條彈奏及令吏部候限滿檢察尚有不葬父母即未得與關升磨勘如失檢察亦許彈奏 元仁宗延祐五年五月福建廉訪使趙奉訓牒竊見江南民俗率多遠喪停葬習以成風是省察宜明者有所未至耳蓋嘗聞之惟送死可以當大事而喪具稱家有無所以使貧富之葬咸遂人鬼之道俱安也今閩中停喪不葬動經一二十年有一家累至三四柩者問之則曰年月未利卜地未得貧乏不能勝喪案禮諸侯大夫士葬皆有月數是古者不擇年月矣古之葬者皆於國都之北兆域有常處是不擇地矣經曰喪與其易也寧戚苟能盡其哀痛之情稱家有無貧而薄葬何害於禮且下貧之戶不即營葬輒作佛事欲為死者資徼冥福使移飯僧之費以為葬資固不患不勝喪也宜限以月日使依期埋葬以厚人倫之道以長孝愛之風其於教化詎無補哉 明制凡有喪之家必須依禮定限安葬若惑於風水及託故停柩在家律以暴露之罪

神像

明劉世節曰祭祀用尸其義精深尸不能行而易以木主畫像二者猶有用尸之義宋儒謂影像與祖考無干專用木主不知數寸之木與祖何相干也古人木主之設蓋以祭祀用尸皆使子弟為之高曾祖考無以分別故用主以識之今不用尸而用主正如今之鄉飲主賓介僎之帖獨有帖而無人也呂坤曰程伊川不取影堂曰若多一莖鬚便是別人不知木主何以似吾親邪古有鑄金刻木琢石塑土以像親者皆出於思慕之極無聊不得已之情亦何病於禮乎孝子慈孫於木主影帳兩存之可也不必於有不必於無亦可也

墓祭

宋朱子家禮儀節三月上旬擇日前一日齋戒具饌厥明灑掃布席陳饌參神降神初獻亞獻終獻辭神乃徹祝文維某年歲次月朔日辰孝子某敢昭告於某親某官府君之墓歲序流易雨露既濡瞻掃封塋不勝感慕謹以絜牲

醴齊祇薦歲事尚饗遂祭土后祝文維年月日某官姓名敢昭告於土地之神某躬修歲事於某親某官府君之惟府保佑實賴神休敢以酒饌敬申奠獻　明呂坤曰墓祭非古而東郭墦間古亦有祭者且世遠族多同城而葬非祭則死者無以聯疏生者無以合食苟於人情近也何必古

禮從簡約

宋朱子語錄曰喪禮太繁今只存大概使人知其意義必不可盡行如始喪一段若欲盡行則必無哀戚哭泣之情哀苦荒迷之際何有心情一一如古禮之繁細委曲那古有相禮者導孝子爲之況依今世俗之禮亦未爲失但使哀戚之情得盡耳有虞氏瓦棺而葬夏后氏塈周必無周人之繁文也古人壙中置物甚多禮文之意大備則防患之意反不足只當防慮久遠毋使土親膚而已其他禮文皆可略也又如古者棺不釘不用漆粘而今灰漆如此堅密猶有蟻子能入何況不用釘漆乎孔子從先進已厭周之文矣聖賢者作不必盡守古禮必裁酌從今之宜而爲之也問喪禮制度節目朱子曰恐儀禮也難行如朝夕奠與葬時事尚可未殯以前安得一一如此仔細含飯一節教人從那裡轉那裡安頓一一各有定所須是有相者方得孔子曰行夏之時乘殷之輅已厭周文之煩矣聖人復起亦但隨今風俗立一限制須從寬簡今若考得仔細一一如古固好如考不得亦只隨俗不礙理者行之又曰今人吉服皆已變古獨喪服必從古恐不相稱禮時爲大衣冠本以便身古人亦未必一一有義況隨時增減名物愈繁須是酌古之制去其重複使之簡易然後可行又曰古禮難行爲古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設熬黍稷於棺傍以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難

居喪讀禮

宋陳祥道曰非喪而讀喪禮則非人子之情居喪而不讀喪禮不失之過則失之不及未葬而讀祭禮則非孝子之情既葬而不讀祭禮不失之黷則失之怠未除而讀樂章則哀不足喪復常而不讀樂章則樂必崩閔子子夏援琴而哀樂異孔子皆以爲君子則喪復常讀樂章先王之中制也

通志魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌虞殯漢高帝時齊王田橫自殺其故吏不敢哭泣但隨柩敘哀而後代相承以爲挽歌蓋因於古也晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以爲挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終之禮雖音曲悽愴非經典所制不宜以歌爲名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊　宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎唐元陵之制屬三繆練紼於輼輬車爲挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分爲兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人爲列執翣品官左右各六人皆服白布褠衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白褠布無領緣並執鐸代哭百五十人衣幘與挽歌同至時有司引列於輼輬車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十六人六品以上四行十六人皆白練褠衣皆執鐸帗

續通志宋太宗山陵挽郎服白練寬衫練裙勒帛絹幘詔葬禮院例諸引披鐸翣挽歌三品以上四引四披六鐸六翣挽歌六行三十六人四品二引二披四鐸四翣挽歌四行十六人五品六品挽歌八人七品八品挽歌六人九品挽歌四人其持引披者皆布幘布深衣挽歌者白練幘白練褠衣皆執鐸並鞵韈又按會要勳戚大臣薨卒多命詔葬遣中使監護官給其費凡凶儀皆有買道方相引魂車香蓋紙錢鷺毛影輿錦繡虛車大輿銘旌儀槨行幕各一挽歌十六太祖乾德六年中書令秦國公孟昶薨其母李氏繼亡詔禮部官議定儀仗禮例太常禮院言檢詳故事晉天福十三年葬故魏王周廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史宏肇三司使王章並用一品禮明器九十四轝車一挽歌三十六人拂一纛一翣六輴車魂車儀槨車買道車誌石車各一方相氏鷺毛纛銘旌香輿影輿蓋輿錢輿五穀輿酒醢衣物輿庖牲輿各一黃白紙帳園宅象生什物行幕并誌文挽歌詞啟攢啟奠祝文並請下有司修製太宗太平興國七年命翰林學士李昉等重定士庶喪葬制度昉等奏准後唐長興二年詔五品六品常參官喪而昇者二十人挽歌八人明器三十事共置八牀七品常參官昇者十六人挽歌六人明器二十事置六牀六品以

下京官及檢校試官等舁者十二人挽歌四人明器十五事置五牀並許設紼翣二庶人舁者八人明器十二事置兩牀悉用香輿魂車從之

禮類五

凶禮五　喪服叢議一

國有大喪受他國弔慰服議

續通典宋眞宗之喪契丹遣殿前都點檢崇義軍節度使耶律賽音翰林學士工部侍郎知制誥馬貽謀充大行皇帝祭奠使副左林牙左金吾衛上將軍蕭日新利州觀察使馮延休充太皇后弔慰使副右金吾衛上將軍耶律寧引進使姚居信充皇帝弔慰使副所司預於滋福殿設大行皇帝神御座又於稍東設御座祭奠弔慰使副各素服由西上閤門入陳禮物於庭中書門下樞密院並立於殿下再拜訖升殿分東西立禮直官閤門舍人贊引耶律賽音等詣神御座前階下俟殿上簾捲使副等並舉哭殿上皆哭再拜訖引升殿西階詣神御座前上香奠茶酒貽謀跪讀祭文畢降階復位又舉哭再拜訖稍東立俟皇太后升座簾外侍立舍人引慰弔祭奠使副朝見殿上舉哭左右皆哭弔慰使副蕭日新等升殿進書訖降座俟皇帝升座舍人引弔慰祭奠使副朝見皇帝舉哭左右皆哭弔慰使副耶律寧等升殿進書訖賜賽音等襲衣冠帶器幣鞍馬隨行賓里牙校等衣服銀帶器幣有差淳熙十五年二月宰執進呈禮官閤門國信所定弔慰使副德壽宮宰執以下皆用常服周必大奏昨顯仁時北使副至已是祔廟故用常服今大行太上皇帝在殯陛下方縗經受弔臣等亦難冠裳侍立况啟殯發引服如初喪固未除也上曰宰執侍從當如大祥服四脚幞頭縗經去杖正得中矣　遼道宗崩天祚皇帝問禮於耶律固宋國遣使弔及致祭歸賵皇帝喪服御游仙之北別殿使入門皇帝哭使者詣柩前上香讀祭文訖又哭有司讀遺詔慟哭使者出少頃復入陳賻賵於柩前皇帝入臨哭退更衣

君遣使弔他國君

宋仁帝天聖九年七月契丹使來告其主隆緒之喪遣使祭奠弔慰至和元年九月契丹主宗眞殂遣使祭奠弔慰孝宗淳熙十六年三月金遣王元德等來告哀遣諸葛廷瑞沈揆等往弔祭　遼大宗天顯九年閏月戊午唐

遣使告哀即遣弟弔祭會同五年八月遣天城軍節度使蕭拜石弔祭於晉聖宗太平十年宋眞宗崩薛貽廓報哀入境幽州急遞先聞帝不俟貽廓至關集大臣舉哀詔沿邊州軍不得作樂興宗重熙十七年夏國王李元昊薨遣永興宮使耶律鈕斡哩等慰奠道宗淸寧九年宋仁宗崩遣使祭大行於皇儀殿遂見宋嗣帝英宗於東廂

金世宗大定二十八年正月遣宣徽使富察克忠爲宋弔祭使二月宋遣使獻先帝遺留物未使朝辭以所獻物中玉器五玻璃器二十及弓劒之屬使還遺宋曰此皆爾前主珍玩之物所宜寶藏以無忘追慕今受之義有不忍歸告爾主使知朕意也章宗承安五年十月宋遣使來告孝宗哀以工部尚書烏庫哩誼等爲弔祭使十一月宋復遣使來告光宗哀以河南路統軍使克等爲弔祭使泰和四年正月高麗嗣子䄄遣使來告其父晫哀四月遣西上閤門使張偁等爲高麗敕祭使東上閤門使石懿等爲慰問并起復橫賜使

未踰年天子崩

通典後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨以王禮葬於春秋何義也何休答曰春秋未踰年魯君子野卒降成君稱子從大夫禮可也孝順皇帝永和中詔公卿校尉尚書曰昔者周公攝天子事成王欲以公禮葬天爲動變更以天子之禮天即反風歲即大熟北鄉王親爲天子而以王禮葬故天數災異宜加尊謚列於昭穆羣臣皆疑謂當如常司隸校尉周舉議以爲北鄉本非正統姦臣所援立未踰載年號未改孔子作春秋王子猛不稱崩魯子野不書葬昔周公有請命之功太平之勳故薨之日天動威以彰其德故成王以王者禮葬之以應天命北鄉王無他功德恐非所以應天消災北鄉本侯也已加王禮於禮已崇不宜追加尊謚詔從之

續通典元泰定帝致和元年三月崩懷王即位七月暴崩從葬諸帝陵是月皇太子即位十二月知樞密院事臣額布勒等議請上尊謚曰翼獻景孝皇帝廟號明宗文宗至順三年八月崩十月鄜王即位十一月崩葬起輦谷順帝至元四年三月上尊謚曰沖聖嗣孝皇帝廟號寧宗　明神宗萬歷四十八年七月崩八月丙午朔太子即位九月己丑朔崩熹宗即位從廷臣議上尊謚廟號光宗葬慶陵

續通典後漢許愼五經異義曰未踰年之君立廟否春秋公羊說云未踰年君有子則書葬立廟無子則不書葬恩無所錄也左氏說云臣之奉君悉心盡恩不得緣君父有子則爲立廟無子則廢也或議曰許君按禮云臣不殤君子不殤父君無子而不爲立廟是背義棄禮罪之大者也鄭元駁云未踰年君者魯子般子惡是也皆不稱公書卒弗諡不成於君也廟者當序於昭穆不成於君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之近漢諸幼少之帝倘皆不廟祭而祭於陵云罪之重者此何故不罪殤者十九向下未踰年之君未必未冠引殤欲以何明也蔡邕云見孝殤孝沖孝質皇帝以幼弱在位未踰年不列於廟太尉司徒分祀三陵皆宗廟典制也

未踰年君稱議

漢白虎通云父在稱代子厭於君也父歿稱子某者屈尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者緣人臣之心不可一日無君也緣終始之義一年不可有二君故踰年即位所以繫人臣之心也三年然後受爵者緣孝子之恩未忍安吉也故魯僖公十二月乙巳薨於小寢文公元年春正月公即位四月丁巳葬韓詩內傳曰諸代子三年喪畢上受爵命於天子所以名之爲代子何言代代不絕也何以知天子之子亦稱太子也春秋傳曰會王代子於首止或曰天子之子亦稱太子尚書傳曰太子發升於舟代子三年喪畢上受爵命於天何明爵者天子之所有無自爵之義童子當受爵命者使大夫就其國而命之明王者不與童子爲禮也以春秋魯成公幼少與童子爲禮者諸侯會公不見經以爲魯恥明不與童子爲禮代子上受爵命依士服何謙不敢自專也故詩云韎（古洽反）韐有赩（許力反）謂代子始行也天子大斂之後稱王明臣不可一日無君也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後何以知不是後加王也以上言迎子釗不言迎王也既殯而即繼體之位者緣人臣之心不可一日無君也故先君不可得見則後繼體矣故尚書曰王再拜興祭嚌乃授宗人同明爲繼體君也緣於終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕反喪服吉冕服受同稱王以接諸侯明繼體爲王也釋冕反喪服明未稱王以統事也不可曠年無君故踰年乃稱即位改元之位元以名年年以記事矣而未發號令也何以知踰年即位改元也春秋傳曰以諸侯踰年即位亦知天

子踰年卽位也又曰天子三年然後稱王統事發號施令也尚書曰高宗諒闇三年是也論語曰君薨百官總己以聽於冢宰三年故三年除喪乃卽位統事踐阼為王南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年卽位終始之義乃備　後漢許愼五經異義諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵詘於王事不敢伸其私恩鄭伯伐許是也春秋不得以家事辭王事諸侯藩衛之臣雖未踰年以王事稱爵是也鄭元駁云昔武王卒父業旣除喪出至孟津之上猶稱太子者是為孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年春三月丁丑宋公禦說卒夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯於葵邱宋子卽踰年君也出與天子大夫會是非王事而稱子邪未踰年之君繫父公羊說云未踰年之君皆繫於父晉里克殺其君之子奚齊是也左氏說未踰年之君未葬繫於父殺奚齊於次時父未葬雖未踰年稱子成為君不繫於父齊公子商人殺其君舍父已葬按禮制君喪未葬已葬儀各有差嗣君號稱亦宜有差左氏說是也

藩王入繼大統為先君服議宋

續通典宋嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度並用定陵故事禮院言故事大祥變除服制以四月二十九日祥至五月二十九日禫六月二十九日禫除至七月一日從吉已蒙降敕謹案禮學王肅以二十五月為畢喪而鄭康成以二十七月通典用其說又加至二十七月終則是二十八月畢喪而二十九月始吉蓋失之也天聖中更定五服年月敕斷以二十七月今士庶所同遵用夫三年之喪自天子達不宜有異請以四月二十九日為大祥五月擇日而為禫六月一日而從吉於是大祥日不御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四月五日待制觀察以上及宗室管軍官日一奠二十八日而羣臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉時宰相韓琦言濮安懿王德盛位隆所宜尊禮陛下受命先朝躬承聖統顧以大義後其私親請下有司議濮安懿王及譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詳處其當以時施行詔須大祥後議二年四月詔議崇奉濮王典禮以聞翰林學士王珪等相顧不敢先天章閣待制司馬光獨奮筆立議議成王珪卽敕吏以光手稾為案其議曰臣等謹案儀

禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子
若子者皆如親子也又為人後者為其父母傳曰何以期也不二斬也持重於大宗者降其小宗又為人後者為其
昆弟傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也以此觀之為人後者不敢顧私親聖人制禮尊無二上若恭愛之心
分施於彼則不專一於此故也是以秦漢以來帝王有自旁支入繼大統或推尊父母以為帝后皆見非當時取譏
後世臣等不敢引以為聖朝法前代之入繼者多宮車晏駕之後援立之策或出母后或出近臣非如仁宗皇帝年
齒未衰深惟宗廟之重祗承天地之意於宗室眾多之中簡拔聖明授以大業陛下身為元帝之子然後繼體承祧
光有天下濮安懿王雖於陛下有天性之親顧復之恩然陛下所以負扆端冕富有四海子子孫孫萬世相承者皆
先帝之德也臣等愚淺不達古今竊謂今日所以崇奉濮安懿王典禮宜準先朝封贈期親尊屬故事高官大國極
其尊榮襄國太夫人仙遊縣君亦改封大國太夫人考之古今實為宜稱議上中書奏王珪等議未見詳定濮王當
稱何親珪等議濮王於仁宗為兄皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書又奏案儀禮為人後者為其父母
服及案令文五服年月敕並云為人後者為其所後父母斬衰三年為其父母齊衰期即出繼之子於所繼所生父
母皆稱父母又漢宣帝光武皆稱其父為皇考今珪等議皇伯於典禮未見明據請下尚書省集議從之臺諫皆是
王珪太后聞之內出手書切責韓琦等不鎮時判太常寺禮官上言漢宣帝於昭帝為孫光武於平帝為祖則其父
容可稱皇考然議者猶或非之謂其以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失又非漢宣光武
比也凡稱帝稱皇稱皇考立寢廟論昭穆皆非是侍御史知雜事呂誨言臣竊原敕意直欲加濮安懿王為皇考與
仁廟同稱如是則尊有二上服有二斬律禮之文皆相戾臣恭以陛下龍躍藩邸入繼大統南面尊臨皆先帝之德
也方勤孝養上奉慈顏猶懼其不足矧復顧私恩別親疏而忘大義哉人言不已誠有累於聖躬欲解天下之疑莫
若發睿斷特以手詔自中而下以王珪等前議為定追封濮安懿王大國諸夫人典禮稱是慰厭人心於體為順皆
留中不下司馬光又言聖人舉事與眾同欲故能下叶人心上順天意洪範曰三人占從二人言蓋國有大疑則決
之於眾自上世而然矣伏見向者詔羣臣議濮安懿王合行典禮翰林學士王珪等二十餘人皆以為宜準先朝封

贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異辭蓋欲奉濮王以禮輔陛下以義也而政府之意獨欲尊濮王爲皇考巧飾詞說誤惑聖聽不顧先王之大典蔑棄天下之公議使宗室疎屬皆以受奉贈而崇濮王之禮未能知二議是非臣更爲陛下別白言之政府言儀禮令文五服年月敕皆云爲人後者爲其父母卽出繼之子於所生皆稱父母臣案禮法必須指事立文使人曉解今欲言爲人後者爲其父母之服若不謂之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人謂其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父爲皇考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故遵其父爲皇考而不敢尊其祖爲皇考以其昭穆同故也光武起布衣誅王莽親冒矢石以得天下名爲中興其實創業雖自立七廟猶非大過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親爲仁宗之子傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王爲皇考則置仁宗於何地乎誨前後十一奏乞依王珪等奏定濮王崇奉典禮不報

天子爲繼兄弟統制服議 東

通典東晉穆帝升平五年五月崩皇太后令立瑯琊王丕儀曹郎王琨議今立之於大行皇帝屬則兄弟凡奠祭之文皆稱哀嗣斯葢所以仰參昭穆自同繼統在茲一人不以私害義專以所後爲正今皇太后德訓弘著率母儀於內主上既纂業承統亦何得不迹遵於禮尚書謝奉議太常位次自以君道相承至於昭穆之統禮兄弟不相爲後明義也今應上繼康帝意謂不疑此國之大事將垂之來代僕射江霦議兄弟不相爲後雖是舊說而經無明據此語不得施於王者王者雖兄弟既爲君臣則同父子故魯躋僖公春秋所譏左傳曰子雖齊聖不先父食閔公弟也而同於父僖公兄也而齊於子既明尊之道不得復敘親之本也公羊傳曰逆祀者何先禰而後祖穀梁傳曰先親後祖逆祀也君子不以親親害尊尊兄弟也由君臣而相後三傳之明義如此則承繼有敘而上下洽通於義爲允應繼大行皇帝揚州刺史藍田侯臣述議推宗立君以爲人極上古風淳必託有道洎乎後代爭亂漸興故繼體相傳居正守位以塞旁統非私其親或時有艱難而嗣允幼劣故有立長成皇帝深達帝道不私親愛越授天倫廟無毁遷統業桓固康皇帝既受命於成帝宗廟社稷之重已移於所授主上宜爲康帝嗣謝奉又議五帝之道以天下爲公唯德與賢不私其親逮殷周則繼代承業雖百王迭建而典謨不易所以鎭係人心閑邪息亂今大晉宗祀記

上應繼成帝太常臣夷等五人議曰夫大道之行天下爲公成皇帝捨允嫡之愛而義重天倫道崇先代康皇帝祗
承明命正統既移至尊應繼康帝嗣詔從述議
通典唐陳貞節蘇獻等議曰按禮論晉太常賀循議云禮兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承絕懷帝自繼於世祖而不繼於惠帝此蓋禮之常例也　宋眞宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言太祖宜稱皇伯后宜稱皇伯妣事下尚書省議戶部尚書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又云天子絕期喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖幷諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝劉敞爲兄後議云天子諸侯或傳之諸兄或傳之諸弟既已受國家天下則所傳者雖非子亦猶子道也傳之者雖非其父亦猶父之道也以天下國家爲重矣春秋僖公實閔公之兄閔公遭弑僖不書卽位明臣子一體也公孫嬰齊卒春秋謂之仲嬰齊以謂爲人後者爲之子當下從子例不得復顧兄弟之親稱公孫也儒者或疑禮無後兄弟之文遂以春秋書仲嬰齊爲不與子爲父孫非也子爲父孫誠非禮之正有不得已者春秋正其爲臣子一體而已故實公孫嬰齊而謂之仲嬰齊若春秋本不聽其爲後者則當書曰公孫嬰齊卒學者問之曰此仲嬰齊曷爲謂之公孫嬰齊不與爲兄後也乃可矣夫春秋家猶重之況國乎國猶重之況天下乎故凡繼其君雖兄弟必使子之繼其大宗雖兄弟必使子之如繼其君繼其大宗而不使子是教不子而輕其所託也此文公所以受逆祀之貶也自漢世以來其議尤衆皆曰兄弟不相爲後不當以昭穆格之妄也若不以昭穆格之則天下受之誰乎凡人君以兄弟爲後者必非有子者也引而爲嗣臣子一體矣而當嗣者反以兄弟之故不繼所受國而繼先君則是所受國者竟莫有嗣之者也不可一矣生則以臣子事之死則以兄弟治之忘生悖死不可二矣已實受之後君不受之先君今當自繼先君者不惟棄後君命已之命且廢先君命兄之命不可三矣天下國家則歸之已而父子之禮則恥不爲不可四矣推生嗣

死獨可悖哉哲宗元符三年正月崩徽宗即位太常寺言太宗皇帝上繼太祖兄弟相及雖行易月之制實斬衰三年以重君臣之義公除已後庶事相稱具載國史今皇帝嗣位哲宗實承神考之世已用開寶故事爲哲宗服衰重今神主已祔百官之服並用純吉皇帝服御宜如太平興國二年故事禮部言太平興國中宰臣辭居正表稱公除以來庶事相稱獨命徹樂誠未得宜公除後除不舉樂外釋衰從吉事理甚明今皇帝常服素紗展腳幞頭淡黃衫黑犀帶請下有司裁制宰臣請從禮官議乃詔候周期服吉時詔不由門下徑付有司給事中龔原言喪制乃朝廷大事今行不由門下是廢法也臣爲君服斬衰三年古未嘗改且陛下前此議服禮官持兩可之論陛下旣察見其姦其服遂正今乃不得已從之臣竊爲陛下惜開寶時并汾未下兵革未弭祖宗櫛風沐雨之不暇其服制權宜一時非故事也原坐黜知南康軍於是詔依元降服喪三年之制其元符三年九月自小祥從吉指揮改正高宗紹興三十一年金國使至以欽宗訃聞詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥所有衰服權留以待梓宮之還從之　金大定二十九年有司言世宗與熙宗爲兄弟不相爲後　明武宗正德十六年二月禮部尚書毛澄等言茲者大行皇帝大喪成服已畢伏望皇上以宗廟社稷爲重少節哀情於西角門視事文武百官行奉慰禮上曰朕哀痛方切未忍遽離喪次其以二十七日視朝具儀來聞於是澄等具上儀注曰本月二十七日早上服衰服御西角門視朝文武百官素服烏紗帽黑角帶皂靴行奉慰禮二十八日以後上仍衰服御西角門視朝五月十八日遵依遺詔二十七日服制已滿自十九日以後合照孝宗敬皇帝服制上釋衰服易素翼善冠麻布袍腰絰御西角門視事俱不鳴鐘鼓文武百官仍素服烏紗帽黑角帶皂靴朝參至百日後變服如常候梓宮發引之時另行奏請上從之

天子不降服及降服議

通典魏田瓊云天子不降其祖父母曾祖父母后太子嫡婦姑姊妹嫁於二王後皆如都人按白虎通云天子爲諸侯絕期者可示同愛百姓明不獨親其親也

通典周制喪服爲祖父母期爲曾祖父母齊衰三月賈公彦曰天子七月而葬諸侯五月[illegible]其服至葬更服之葬後乃除又曰大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無所指斥明關之天子諸侯也　晉摯虞議天子無服殤之義絕期故也　宋太祖開寶元年皇妹燕國大長公主高氏卒禮官言皇帝爲公主高氏降服大功仁宗天聖二年五月申國大長公主卒禮官言皇帝降服大功朱子語類期之喪天子諸侯絕大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絕不降姊妹嫁諸侯者則亦不絕不降此皆貴貴之義楊信齋云天子諸侯絕旁期尊同則不降正統之期不降於衆子絕而無服

天子爲皇后父母服議

通典東晉王朔之問范甯云至尊爲后之父母服不意謂雖居尊位亦當不以己尊而便降也甯答曰王者之於天下與諸侯之於一國義無以異今謂粗可依準孝武泰元元年正月王鎮軍薨按卽后父也尅舉哀而不成出制服三日僕射已下皆從服　宋孝武建安二年有司奏義陽王師王偃喪逝至尊爲服緦麻三月成服仍卽公除至三月竟未詳當服除服不與又皇后朝制服心喪行喪三十日公除至祖喪葬日臨喪當著何衣服又舊事皇后心喪服終除之日更還著素公除時服然後就除未詳今皇后除心制日當依舊更服爲但釋心制著布素而已勑禮官詳正大學博士王膺之議尊卑殊制輕重有級五服雖同降厭則異禮天子正降旁親外舅緦麻本在服例但緦絰不可以臨朝享故有公降之議雖釋麻襲冕尚有緦麻之制愚謂至尊服三月既竟猶宜除釋又議吉凶異容情禮相稱皇后一月之限雖過二紅之服已釋哀情所極莫深於尸柩親見之重不可以無服按禮爲兄弟既除喪及其葬也反服輕喪雖除猶齊縗以臨葬舉輕明重則其禮可知也愚謂王右光祿祖葬之日皇后宜反齊縗又議喪禮卽遠變除漸輕情與日殺服隨時改權禮既行服制已變豈容終制之日而更重服乎按晉泰始二年武帝以周除之月欲反重服拜陵朝議不遂太常丞朱膺之議凡云公除非全除之稱今朝臣私服亦有公除猶自窮其本制膺之云晉武拜陵不遂反服此是權制既除縗麻不可以重制耳與公除不同謂皇后除心制日宜如舊反服未公除服以申創巨之情餘同膺之議國子助教蘇瑋生議按三日成服卽除及皇后行喪三十日禮無其文若並謂之公

除則可粗相依準凡諸公除之設蓋以王制奪禮葬及祥除皆宜反服未有服之於前不除於後雖有齊斬重制猶爲功緦麻除喪夫公除暫奪豈可遂以即吉邪愚謂至尊三月服竟故應準禮除釋皇后臨祖及一周祥除並宜反服齊縗尚書令建平王宏議謂至尊緦制終止舉哀而已不須釋服餘同朱膺之議大明二年有司奏光祿大夫王偃喪依格皇后服周心喪三年應再周來二月晦檢元嘉十九年舊事武康公主出適二十五月心制終盡從禮即吉昔國哀再周孝建二年二月其月末諸公主心制終則應從吉於時猶心禫素衣二十七月乃除二事不同領曹郎朱膺之議詳尋禮文心喪不應再禫皇代考檢已爲定制元嘉年季禍難深酷聖心天至喪紀過哀是以出適公主還同在室即情變禮非革舊章今皇后三月晦宜依元嘉十九年制釋素即吉以爲永準詔可　陳文帝天嘉元年尚書儀曹請今月晦皇太后服安吉君禫除儀注沈洙謂至親周斷加崇故再周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以纖縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛至情如父在爲母屈嫡後之子則屈降之以周周而除無復縗麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖絰可除不容復改元縗既是心憂則無所更淡其心也宜禫杖周者十五月已有禫制今申其免懷之感正斷以再周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二十五月爲限大明中王皇后父喪又申明其制按齊建元中太子穆妃喪亦同用此禮惟王儉古今集記云心制終二十七月又爲王逡所難何佟之儀注用二十五月而除按古循今宜以周二十五月爲斷今皇太后於安吉君心喪之周宜除於再周無復心喪之禮詔可　後魏神龜二年元會高陽王雍以靈太后臨朝太上秦公喪制未畢欲罷百戲絲竹之樂清河王懌以爲萬國慶集天子臨享宜應備設太后訪之於侍中崔光光從雍所執懌謂光曰宜以經典爲證光據禮記縞冠元武子姓之冠父母有重喪子不純吉安定公親爲外祖又有師恩太后不許公除縗麻在體正月朔日還家哭臨至尊輿駕奉慰禮云朋友之墓有宿草而不哭焉是則朋友有周年之哀子貢云夫子喪顏回若喪子而無服喪子路亦然顏回之喪饋祥肉夫子出受之入彈琴而後食之若子之喪則容一周不舉樂也孔子曰既祥五日彈琴父母之喪也是弟子喪夫子若喪父而無服心喪三年由此而制雖古義難追比來發詔至尊師傅之尊是則一周之內猶有餘哀且禮母有喪服聲之所聞子不舉樂今太后更無別宮嘉福去太極不爲

晉平公也今國相雖已安厝纔三月矣陵墳未乾慴以理證爲然乃從雍議

通典周制喪服爲妻之父母緦子夏傳曰何以緦從服也宋庾蔚之曰嫡子爲妻之父母服則天子諸侯亦服妻之父母可知也　後魏孝靜帝武定五年正月齊獻武王薨時祕凶問六日孝靜皇帝舉哀於太極東堂服齊衰三月

宋制皇帝臨皇后父母喪出宮服常服至所臨處變服素服中宮爲祖父母成服儀計至命太史擇日成服前一日有司於主人第正寢東設皇后次周以簾帷又設內外命婦次於中門內外其日皇后服常服乘肩輿侍衛如常儀至主人第次前降輿尙儀前引詣坐俟時至皇后釋常服服素服訖尙儀詣次前俛伏跪奏具官臣某姓名言請皇后爲祖父某官薨成服奏訖俛伏興又躬奏請舉哭十五舉音又躬奏請哭止皇后哭止贊者引內命婦詣次前奉慰次引外命婦牋慰訖皇后釋素服服常服乘肩輿還內如常儀　明制凡中宮父母祖父母薨未成服前內使監令尙服製皇后齊衰及應從臨命婦孝服俟喪家成服之日尙服奉齊衰進於皇后服訖侍女扶引皇后哭詣靈前從臨命婦亦服孝服立哭於其後

天子爲庶祖母持重服議

通典漢文帝所生薄太后以景帝前二年崩天子朝臣並居重服　東晉安帝崇安四年太皇太后李氏崩祠部郎中徐廣議左氏春秋母以子貴成風稱夫人文公服三年之喪凡子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服若嫌禮文不存則宜存重同爲祖母服齊縗三年百官一周廣又尋按漢文所生薄太后亡朝臣亦重服太常殷茂曰太皇太后名稱雖尊而據非正體主上纂承宗祖不宜持重請齊服爲安徐野人云若以魯侯所行失禮者左傳不見譏責而漢代持服與正嫡無異殷太常所上服事於禮中尋求俱無明文然僕之所言專據春秋也車允答云漢代皆服重且大體已定此當無復翻革耶於是安帝服齊縗三年百寮並服周於西堂設菰廬神武門施凶門柏歷　宋庾蔚之謂公羊明母以子貴者明妾貴賤若無嫡子則妾之子爲先立又子既得立則母隨貴豈謂可得與嫡同耶成風稱夫人非禮之正穀梁巳自爲通小記云大夫降其庶子其孫不降其父此謂凡庶子故鄭元云祖

不厭孫耳非謂承祖之重而可得申其私服也庶子爲後不得服其母以廢祭故也則已卒已子亦不得服庶祖母可知矣小記言妾子不代祭穀梁傳言於子祭於孫止此所明凡妾非謂有加崇之禮者也古今異禮三代殊制漢魏以來既加庶以尊號徽旗章服爲天下小君與嫡不異故可服得重而廟祭傳祀六代耳非古有其議也

續通典晉出帝天福七年七月太皇太后劉氏崩高祖之庶母也遺誥服紀園陵毋用后禮皇帝不得廢軍國機務既而禮官奏準令式爲祖父母齊衰周又準喪葬令皇帝本服周者三哭而止請準後唐同光三年皇太妃北京薨莊宗於洛京西內發哀素服不視事三日從之　明世宗嘉靖元年十一月壽安皇太后崩世宗服喪二十七日而除

天子立庶子爲太子薨服議

通典晉惠帝愍懷太子以庶子立爲太子及薨議疑上當服三年司隸王堪議聖上統緒無所他擇踐祚之初拜於南郊告於天地謁於祖廟明皇儲也正體承重豈復是過司隸從事王接議愍懷太子雖已建立所謂傳重而非正體者也依喪服及鄭氏說制服不得與嫡同應從庶例天子諸侯不爲庶子服聖上於愍懷無服之喪難者曰君父立之與后所生同矣焉有既爲太子而復非嫡乎答曰嫡庶定名非建立所易喪服庶子爲其母緦

天子爲母黨服議

後漢光武舅光祿大夫樊宏薨帝親臨喪送葬和熹鄧太后新野君薨時安帝服緦百官素服　魏太和六年四月明帝有外祖母安成鄉敬侯夫人之喪常韓暨奏天子降周爲外祖母無服尚書奏漢舊事亡不言嫡子爲其妻母而曰庶子爲其母許其爲後庶名猶存矣　宋庾蔚之謂王堪以爲拜爲太子則全同嫡正王接據庶子爲後爲其母緦庶名不去故雖爲太子猶應與衆子同天子不爲服可謂兩失其衷嘗試言之按喪服傳通經長子三年言以正體乎上又將所傳重明二義兼足乃得加至三年今拜爲太子雖將所傳重而非正體安得便同嫡正爲之斬縗乎既拜爲太子則是將所傳重寧得猶與衆庶子同其無服乎天子諸侯絕傍周今拜庶子爲太子不容得以尊降之既非正嫡但無加崇耳自宜伸其本服一周庶子爲後不得全與嫡同庶名何由得去已服祖曾嫡不異是與嫡同者也祖曾爲已服無加崇是與嫡異者也天子諸侯大夫不以尊降又與衆子不同矣闕無

外祖制儀三代異禮可臨轝御還寢明日反吉便膳尚書趙咨等奏哭弔侯夫人張帷幕端門外之左羣臣位如朝皇帝黑介幘進賢冠皂服十五舉聲則罷詔問漢舊儀云何散騎常侍繆襲奏後漢鄧太后新野君薨時安帝服緦百官素服安帝繼和帝後鄧太后母卽爲外祖母也但太后臨朝安帝自藩見援立故也又按後漢壽張恭侯樊宏以光祿大夫薨宏卽光武之舅也親臨喪葬準前代宜尚書侍中以下弔祭送葬博士樂祥議周禮王弔弁絰錫縗禮有損益今進賢冠練單衣又詔當依周禮無事更造　宋庾蔚之謂禮父所不服子不敢服嫡子爲妻父母服則天子諸侯亦服妻之父母可知也妻之父母猶服況母之父母乎

續通典宋文帝元嘉三年殷景仁爲中領軍太祖所生章太后早亡上奉太后所生蘇氏甚謹六年蘇氏卒車駕親往臨哭下詔曰朕夙罹偏罰情事兼常每思有以光隆懿戚少申罔極之懷而禮文遺逸取正無所鑑之前代用否又殊故懷疑累年在心未遂蘇夫人奄至傾殂情理莫寄追思遠恨與事而深日月有期將卜窀穸便欲粗依春秋以貴之義式遵二漢推恩之典但動籍史筆傳之後昆稱心而行或容未允可具詳論以求其中執筆永懷益增感塞景仁議曰至德之感靈氣厥祥文母俔天實熙皇祚主上聿遵先典號極徽崇以貴之義禮盡於此蘇夫人階緣戚屬情以事深寒泉之思實感聖懷明詔爰發詢求厥中謹尋漢代推恩加爵於時承秦之弊儒術蔑如自君作故罔或前典懼非盛明所宜軌蹈晉監二代朝政之所因君舉必書哲王之所慎體至公者懸爵賞於無私奉天統者每屈情以申制所以作孚王國貽則後昆臣豫蒙博逮謹露庸短帝從之　魏胡國珍女生肅宗卽靈太后也神龜元年四月國珍薨肅宗服小功服舉哀於太極東臺　宋章穆太后母楚國太夫人吳氏薨太常禮院言皇帝爲外祖母本服小功詳開寶通禮卽有舉哀成服之文又緣近儀大功以上方成服今請皇太后擇日就本宮掛服雍王以下爲外祖母給假其後太后適母韓國太夫人薨亦用此制焉

天子弔大臣服議

通典周制司服職掌王之吉凶衣服爲三公六卿錫縗爲諸侯緦縗爲大夫士疑縗其首皆弁絰　魏蔣濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故鎮軍朱鑠喪自卿以下皆去冠以布巾帕額使者侍中散騎則不皆非舊法夫

冠成德之表於服爲尊唯君親之喪小斂之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今爲弔去冠甚違禮意下博士杜布議以爲論語曰羔裘元冠不以弔故周人元冠代以素弁漢去元冠代以布巾亦王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還及古今宜因漢氏故事又按漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆言使者素服又禮自天子下達於士臨殯斂之事去元冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去元冠代之以素是以漢中興臨喪之事與禮合自是之後或言臨喪使者常吉服布巾以爲使者亦宜去元冠代以布巾示不純吉侍中散騎諸會喪亦宜去元冠代以布巾詔從布議摯虞云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變

續通典宋制皇帝臨宗戚貴臣等喪出宮服常服至所臨處變服素服天聖喪葬令皇帝臨臣之喪一品服錫衰三品以上緦衰四品以下疑衰皇從兄節度使樂安郡王惟正薨詔禮官議服奏言天子爲羣臣二品宗室大功以上爲服據惟正本小功親本官三品禮不當掛服特詔擇日掛服皇帝皇太后並素服　明制凡大臣訃奏太史監擇皇帝臨喪日期拱衞司設大次於喪家大門外設御座於正廳中其日鑾駕至大次降輅升輿入易素服百官皆易服皇帝降輿詣靈座前哭百官皆哭太常卿奏止哭三上香三祭酒出至正廳御座主喪以下詣廳下拜位再拜承制官詣喪主前云有制喪主以下皆跪宣制訖皆再拜退立於廳西太常卿奏禮畢皇帝升輿出就大次易服

天子爲大臣及諸親舉哀議

通典後漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀　魏大司馬曹真薨王肅爲舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又庭哭焉同姓之臣崇於異姓自秦逮漢多闕不修暨光武頗遵其禮於時羣臣莫不競勸博士范升上疏稱揚以爲美可依舊禮爲位而哭之敦睦宗族於是幸城東張帳而哭之及鍾大傅薨又臨弔焉　晉武帝咸寧二年詔諸王公大臣薨應三朝發哀者踰月舉樂其一朝發哀者三日不舉樂按摯虞決疑注云國家爲同姓王公妃主發哀於東堂爲異姓公侯都督發哀於朝堂　東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云按禮君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事故也被尚書符冬至二日小會臣以爲廣昌君喪未殯聖懷

君臣義重雖以至尊之義降而無服三月之內猶錫線以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂杜蕢譏之咸寧詔書宜爲定制

續通典周世宗顯德二年樞密使鄭仁誨薨其日世宗車駕幸其私第贊禮者引喪主哭於大門內望見乘輿止哭再拜引喪主立於庭皇帝至幕殿改服素服就臨升殿南開喪主內外再拜皇帝哭十五舉音喪主內外皆哭皇帝詣祭所三奠酒喪主以下再拜皇帝退止哭從官進名奉慰皇帝改常服還內及五年王朴薨世宗臨喪更不具儀

晉高祖天福五年四月曹州防禦使石暉卒帝之從弟也禮官奏天子爲五服之內親本服周者三哭而止從之

宋眞宗時太尉兼侍中王旦薨上臨哭輟視朝三日發哀於苑中仁宗時忠武軍節度使王德用薨詔輟朝三日發哀於苑中其臨喪故事車駕將至所幸之第贊禮者引喪主哭於大門內望見乘輿止哭再拜立於庭皇帝至幕殿改素服就臨喪主內外再拜皇帝哭十五舉音喪主內外皆哭皇帝詣祭所三奠酒喪主以下再拜皇帝退止哭從官進名奉慰皇帝改常服還內　遼興宗重熙十二年蕭孝忠薨帝素服哭臨赦死囚數人爲孝忠薦福葬日親臨賜官戶守冢　金熙宗皇統元年五月梁宋國王宗幹薨庚戌上親臨百官奏戌亥不宜哭泣上曰君臣之義骨肉之親豈可避之遂哭之慟六月紀王宗強薨上親臨如宗幹喪世宗大定六年布薩忠義薨上親臨哭之慟輟朝奠祭賻銀千五百兩重綵絹各五十世宗將幸西京復臨奠命參知政事唐古安禮護喪事凡葬祭從優厚官爲給之十二年赫舍哩志寧薨上輟朝臨其喪行哭而入哀動左右將葬上致祭見陳甲柩前復慟哭之賻銀千五百兩重綵五十端絹五百匹葬事祠堂皆從官給宣宗興定五年越王永功薨上親奠於殯所　明制乘輿爲王公大臣舉哀凡王公薨訃報太常司告示百官拱衞司前期於西華門內壬地設御幄南向陳御座於正中上置素褥侍儀司設訃者位於御幄前之南設文武官陪哭位於幄前東西相向奉慰位於訃者位之北北向設贊禮二人位於訃者拜位之北東西相向引訃者二人位於贊禮之南東西相向引文武官四人於文武官之北東西相向其日拱衞司儀仗於奉天門奉迎車駕引禮引文武官素服由西華門入就陪哭位引訃者亦由西華門入立位於西南侍儀版奏

外辦皇帝素服乘輿詣幄儀仗分列於幄前之左右和聲郎陳樂於御幄之南設而不作太常卿於幄西跪奏某官來訃某年某月某日臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭文武官在位者皆哭太常卿跪奏請止哭皇帝止哭百官在位者皆止哭

王侯兄弟繼統服議

通典晉武帝咸寧二年安平穆王薨無嗣以母弟敦上繼獻王後移太常問應何服博士張靖答宜依魯僖服閔三年例尚書符詰靖曰穆王不臣敦敦不繼穆與閔僖不同孫毓宋昌議以穆王不之國敦不仕諸侯不應三年以義處之敦宜服本服一周而除主穆王喪祭三年畢乃吉祭獻王毓云禮君之子孫所以臣諸兄者以臨國故也禮又與諸侯爲兄弟服斬謂鄰國之臣於鄰國之君有猶君之義故也今穆王既不之國不臣兄弟敦不仕諸侯無鄰臣之義異於閔僖如符旨也但喪無主敦既奉詔紹國受重主喪典其祭祀記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭鄭氏注云謂死者從父昆弟來爲喪主也有三年者謂妻若子幼少也再祭謂大小祥也穆妃及國臣於禮皆當三年此爲有三年者敦當爲之主大小兩祥祭也且哀樂不相雜吉凶不相干凶服在宮哭泣未絕敦遽主穆王之喪而國制未除則不得以本親服除而吉祭獻王也四年陳留國上燕公是王之父王出奉命於帝祖今於王爲從祖父有司奏應服周不以親疎尊卑爲降詔曰王奉魏氏所承者重不得服其私親　東晉穆帝時東海國言哀王薨踰年嗣王乃來不復追服羣臣已反吉國妃亦宜同除詔曰朝廷所從權制者以王事奪之非爲臣變禮也婦人傳重義太若從權制義將安託於是國妃終三年之禮孫盛以爲廢三年之禮開偷薄之源失之大者也今若以大夫宜奪王事婦人可終本服是爲吉凶之義雜陳於宮寢縗素之制乖異於內外無乃情禮俱違哀樂失所乎　宋孝武大明二年有司奏凡侯伯子男代子卒無嗣求進次息爲代子檢無其例下禮官議正博士孫武議按晉濟北侯荀勗長子運卒以次子揖拜代子先代成准宜爲今例博士傅郁議禮記微子立衍商禮斯降仲子捨孫姬典攸貶歷代遵循靡替於舊今君存而代子卒厥嗣未育非捨孫之謂愚以爲次子有子自宜紹爲嗣孫若其未有無容遠取疎屬承統繼體傳之有由父在立子允稱禮情典曹郎諸葛雅之議按春秋傳云代子死有母弟則立長

年均擇賢義均則卜古之制也今長子早卒無嗣進立次息以爲代子取諸左氏理義無違又孫武所據荀勗長子卒立次子亦近代成例依文採比竊所允安謂宜開許以爲永制參議爲允詔可大明四年有司奏陳留王曹虔嗣薨以弟虔秀襲後秀又薨今依例應拜代子未詳應以秀長子銑爲代子爲應立次子鍇太學博士王溫之江長議並謂應以銑爲正嗣太常丞陸澄議爲立鍇右丞徐爰謂禮厚太宗以其不可乏祀諸侯代及春秋記之遠嗣承家傳爵身爲國王雖薨殁無子猶列昭穆立後之日便應卽纂國統於時既無承繼虔秀以次襲紹虔嗣既列廟饗故自與代數而遷豈容烝嘗無闕横取他子爲嗣爲人允嗣又應恭祀先父按禮公子不得禰諸侯虔嗣無緣降廟就寢銑亦不得援祭先王徵禮考事虔嗣不應立後銑本長息宜還爲虔秀代子詔如爰議

近親無繼官爲繼絕議

宋哲宗元祐時南郊赦文戶絕之家近親不爲立繼者官爲施行徽宗大觀四年詔曰孔子謂興滅繼絕天下之民歸心王安石子雱無嗣有族子棣已嘗用安石孫恩例官可以棣爲雱後以稱朕善善之意

間代立後議

晉侍中荀顗無子以從孫徽嗣中興初以顗兄玄孫序爲顗後封臨淮公

宋神宗元豐中國子博士孟開請以姪孫宗顏爲孫又王彥林請以弟彥通爲叔祖母宋繼絕孫詔皆如所請

諸侯及公卿大夫爲天子服

通志周制喪服斬縗章諸侯爲天子天子至尊也　漢戴德喪服變除云臣爲君笄纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子爲父同鄭元變除云臣爲君不笄纚不徒跣張祖高問士服天王云何要記唯道大夫服君及家臣服大夫耳不說士恐有脫誤鄭云士服君亦斬縗無明文而雜記云士居堊室此則士制周制士下吏服士恐亦應同謝沈答曰朝廷之士服天王斬縗禮之明文也邑宰外任之士居堊室周制要記非脫誤是簡略耳　晉尚書問天子崩于今臺書令史以上爲皆服斬縗之服不博士卞摧應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職天朝皆應服斬又問天子崩令司州及河南郡吏出入導從應易服制不卞摧答禮庶人在官者服齊縗三月又近臣服

斬導從出入皆應從服又問服隨君輕重今司隸服斬下吏服齊爲合禮意不推答凡臣從君皆降一等今之牧守皆古諸侯以禮相況輕重宜矣又問禮義服不從今司隸爲君輕線義服也下吏爲從不每降一等當爲君喪其親者耳古今行事復云何推答禮庶人爲國君齊今則不服然吏若都官從士有職司於喪廷者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之縗依降一等者之差耳前稱導從指謂近臣魏晉故事云又問諸二千石長吏見在京城皆應制服不博士卞摧楊雍應琳等上云禮臣爲君斬縗自士以上見在官者皆應制服　唐元陵遺詔天下人吏勑到後三日釋服伏以公卿百僚不同人吏準禮臣爲君服斬縗三年按高宗實錄昭陵臣下喪服皆準漢文帝故事三十六日又按高宗崩服紀輕重亦依太宗故事中宗睿宗時臣下喪制竝所遵守據禮及故事今百官竝合準遺詔二十七日釋服其小祥內百官竝無假日每日平明詣延英門進名起居不入正衙至臨時赴西內哭訖各歸至小祥日去首絰著巾冠其日早集於西內哭望日及大祥又赴西內哭大祥日除縗冠杖等服慘公服至山陵時卻服本縗服事畢除之

續通志唐代宗崩常袞以爲禮臣爲君斬衰三年漢文權制猶三十六日玄宗以來始服二十七日古者卿大夫從君而服羣臣當從皇帝二十七日而除其天下吏人三日釋服自遵遺詔崔祐甫以爲遺詔無朝臣庶人之別皆應三日釋服相與力爭袞奏祐甫率情變禮貶之　宋制臣爲君服制有三等中書門下樞密使副尚書翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布梁冠直領大袖衫布裙袴腰絰竹杖或布幞頭襴衫布斜巾絹襯服文武五品以上并執事官監察御史以上內客省宣政昭宣知閤門事殿前都知押班布梁冠直領大袖衫裙袴腰絰或幞頭襴衫自餘文武百官布幞頭襴衫腰絰而已入局治事並不易服宰執奏事去杖小祥去冠餘官奏事如之大祥素紗軟脚折上巾黲公服白鞓錫帶禫除畢去黲服常服仍黑帶皁鞾薦祔廟畢始純吉服宗室出則常服居則衰麻以終制神宗崩大斂成服祕書正字范祖禹言先王制禮以君服同於父皆斬衰三年蓋恐爲人臣者不以父事其君此所以管乎人情也自漢以來不惟人臣而人君遂亦不爲三年之喪惟國朝自祖宗以來外廷雖用易月之制而宮中實行三年之喪故十二日而小祥而朞又小祥二十四日大祥再朞而又大祥[illegible]禫祥

不可以有二也既以日易之又以月爲之此禮之無據者再期而大祥中月而禫禫者祭之名非服之色也今乃爲之黲服三日然後禫此禮之不經者也既除服至葬而又服之蓋不可以無服也祔廟而後即吉纔八月矣而遽純吉無所不佩此又禮之無漸也易月之制因襲已久既不可追宜令羣臣朝服止如今日而未除衰至期而服之漸除其重者再期而又服之乃釋衰其餘則君服斯服可也至於禫不必爲之服惟未純吉以至於祥然後無所不佩則三年之制略如古矣詔禮官詳議禮部尚書韓忠彥等議朝廷典禮時世異宜言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去衰服庶協古制緣先王恤典節文甚多必欲循古又非特如所言而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制詔從其議孝宗行三年喪令羣臣自行易月之令光宗居孝宗之憂趙汝愚當國始令羣臣服白涼衫皁帶治事終制乃止寧宗居光宗之憂復令百官以日易月禫除畢服紫衫皁帶治事從禮部侍郎陳宗召請諸路監司州軍縣鎮長吏以下服布斜巾四腳直領布襴衫麻腰經朝晡臨三日除之內外命婦當入臨者布裙衫帔首經絹襯衫帕首士庶於本家素服三日而除　明太祖崩遺詔喪葬之儀一如漢文天下臣民令到出臨三日皆釋服仁宗崩禮部上喪禮儀注在京文武官聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日始至三日且俱詣思善門外哭退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日各俱斬衰至思善門外朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止凡在朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退居即服孝服通前二十七日而除釋服後仍終文皇帝服制

皇太后長公主及三夫人已下爲天子服

通志 魏晉故事問皇太后三夫人已下皆服斬諸長公主及諸居崇陽園循容服制之宜卞搉等議按禮與諸侯爲兄弟者服斬依禮則公主宜服斬而不杖禮君夫人爲長子三年妾爲君之嫡子與夫人同則崇陽園循容宜三年又問太后及公主應杖不卞搉應琳議禮爲夫杖自天子達皇太后應杖明矣婦爲舅姑禮無杖文皇后不應杖也君之喪夫人世婦在次則杖卽位則使人執之如禮三夫人已下皆杖東晉太元二十一年孝武帝崩李太后制三年之服宋永初三年武帝崩蕭太后制三年之服至唐天寶七載五月宗正卿褒信王璆奏皇妹及女準禮出嫁後各降本親一等令並降爲第二等臣以爲執禮故親有虧常典伏請一切依服屬等第爲定不在降

服限乃請永爲常式奉勑依

續通志宋太宗之喪有司定散髮之禮皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮其服皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕頭首絰絹襯服宮人無帔南宋大喪儀大行皇帝喪成服日皇后以下及貴妃內外命婦麤布蓋頭衫帔首絰絹襯服六宮內人無帔白布蓋頭長衫裙首絰絹襯服大行皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭內外命婦只帕頭不用蓋頭孝宗崩太皇太后有旨皇帝以疾在內成服太皇太后代皇帝行禮　明太祖崩禮部定議王妃郡主內使宮人俱斬衰三年

宗室童子爲天子服制議

通典魏晉故事曰皇子廣陵王年十一孫爲祖服周當爲臣服從本親服皇弟吳王年十章郡王年七又當倚廬服成人禮著何幘服應琳議按禮喪服諸侯爲天子斬今廣陵王列土建國古之諸侯宜從臣例又禮童子不居廬不杖不菲廣陵王未冠吳王章郡王卑幼不應居廬古但有冠無幘漢始制幘可如今服卷幘　唐元陵之制孫爲祖齊縗周年臣爲君斬縗三年今伏準遺詔皇帝服十三日小祥二十五日大祥二十七日釋服臣下並從釋服皇孫旣是齊縗周年服禮有嫡子無嫡孫其服並合從皇帝十三日小祥二十五日大祥二十七日釋服釋服後以慘公服至山陵時卻服初齊縗服事畢卽吉服

續通典宋制太上皇帝喪未冠者依皇孫服制

皇后爲親屬舉哀議

通典晉褚太后爲從弟舉哀博士王臻等議於至尊是族舅雖不及舉哀可從太后舉哀於朝堂又云太后前爲褚衞軍劉夫人舉哀於式乾殿至尊於朝堂今宜依故事尚書王彪之議若至尊自應舉哀外族於朝堂是也自若不舉哀唯應從太后遠出朝堂未喻其禮謂從舉哀之禮自中朝迄於中興朝廷已粗有常儀至尊爲內族於東堂舉哀則三省從臨爲外族及大臣於朝堂舉哀則八座承郎從臨至尊之奉太后旣率朝臣之儀又盡家人之禮二三情敬實兼參臣子今不應自舉哀者請應從太后臨於式乾殿太后位西面東向至尊位北面南向　隋制皇太后

皇后爲本服內親及賓一舉哀

續通典晉高祖天福七年三月皇后爲妹契丹樞密使趙延壽妻燕國長公主卒於幽州舉哀於外次　宋孝宗乾道三年孝明皇后姊太原郡君王氏卒中書門下據太常禮院狀準禮例皇后合出就故新德軍節度使王饒第發哀成服文武百僚詣其第進名奉慰從之

皇后親爲皇后服議

通典晉國子博士王翼云按禮無明文依準鄭制齊縗諸婦誠非五屬然緣成親夫屬子道則妻亦婦道矣不得不制親屬之服故孝后崩庾家訪服博士王崑議五服之內一同臣妾宜準小君服周侍中高崧答以爲皆準五屬爲夫人周祠部郎孔恢云庾家男女宜齊縗庾家諸婦雖非五屬女今見在五屬之內亦服周護軍江霦音斌云按賀公記天子諸侯五屬之內雖不服職爲臣皆斬縗爲夫人則齊縗周天子諸侯既同后夫人亦不可得異但文有詳略耳子姪服周諸婦非復五屬之例謂當從降夫一等鄭彌云諸婦宜從夫若其夫自同人臣婦亦宜同於臣之妻與王后無準雖欲寧戚於大典有闕　宋庾蔚之謂與天子有服既爲之斬縗與王后有服則宜齊縗周也雖婦亦宜以有服爲斷應如孔恢議

續通典宋寧宗慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓竢係皇后兄合服大功九月竢之子照典故合解官持服三年從之

諸侯及公卿妻爲皇后服議

通典晉孝武帝泰元中瑯琊王納妃裁登車而定后凶禍至卽依在途遭喪改服卽位哭徐邈以爲有服記有其證君爲天子三年夫人如外宗之爲君又曰外宗爲君夫人猶內宗也　宋庾蔚之謂服問云君爲天子三年夫人如外宗之爲君按鄭元注云外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服周諸侯爲天子服斬夫人亦從服周按王肅注云外宗外女之嫁於卿大夫者也爲君服周今鄭王雖小異而同謂夫服君斬縗故妻從服周耳未聞王妃服后與不雜記云外宗爲君夫人猶內宗也鄭注皆謂嫁於國中者也爲君服斬縗夫人齊縗不敢以其親服

服至尊外宗謂姑姊之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之親也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君按先儒皆以有親服之故成以君臣之服瑯琊王妃者是司馬道子妻於孝武定后本娣姒小功之服王者絕旁親故宜成以臣妾齊縗之周

續通典宋眞宗章穆皇后郭氏景德四年四月十五日崩羣臣三日釋服諸道州府官吏訃到日舉哀成服三日而除明太祖洪武十五年高皇后崩禮臣議定喪禮聞喪次日文武百官素服行奉慰禮在京文武百官於聞喪之次日清晨素服詣右順門外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮第二日第三日禮同文官一品至五品武官一品至三品命婦於聞喪之次日清晨素服至乾清宮具喪服入臨行禮不許用金珠銀翠首飾及施脂粉喪服用麻布蓋頭麻布衫麻布長裙麻布鞋在京文武百官及聽除等官人給布一四自製喪服皆服斬衰自成服爲始二十七日而除仍素服至百日始服淺淡顏色衣服在外文武官喪服服制與在京官同聞訃日於公廳成服三日而除命婦喪服與京官命婦同亦三日而除軍民男女皆素服三日成祖永樂五年定文皇后喪禮文武百官自次日爲始各就公署齋宿至二十七日止文武四品以上命婦成服日爲始喪服詣思善門內哭臨三日而止聽選辦事等官各喪服監生吏典僧道耆老各素服自成服日爲始赴應天府舉哀三日

皇太子爲太后不終三年服議

通典晉武帝泰始十年武元楊皇后崩及將遷於峻陽陵依舊制旣葬帝及羣臣除喪卽吉先是尙書祠部奏從博士張靖議皇太子亦從制俱釋服博士陳逵議以爲今制所施蓋漢文權制興於有事非禮之正皇太子無有國自宜終服詔更詳議尙書杜元凱以爲古者天子諸侯三年之喪始同齊斬旣葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮禮官博士張靖等議以爲孝文權制三十六日之服以日易月道有污崇禮不得全皇太子亦宜割情除服博士陳逵等議以爲三年之喪人子所以自盡故聖人制禮自上達下是以今制將吏諸遭父母喪皆假寧二十五月敦崇孝道所以風化天下皇太子至孝著於內而縗服除於外非禮所謂稱情者也宜其不除尙書魏舒等奏以爲靖逵等各見所學之一端未曉帝者居喪古今之通禮也皇太子從曰撫軍守曰監國不無事也喪服妻爲夫妾

爲君皆三年故孝景即吉於未央薄后崩必不得齊斬於別宮此可知也況於皇太子配貳至尊與國爲體宜遵

遵古禮近同時制屈除以寬諸下今將吏雖蒙二十五月之寧至於大臣亦奪其制昔翟方進自以身爲漢相居喪三十六日不敢踰國典而況於皇太子耶謂皇太子宜如前奏除服諒闇終制於是太子遂以厭降之議從國制除縗麻諒闇終制杜旣定皇太子諒闇議摯虞答杜書曰僕以爲除服誠合事宜附古則意有未盡喪服之制成於周室周室以前仰迄上古雖有在喪之哀未有行喪之制故堯稱過密殷曰諒闇各舉其事而言非因隆殺而異名也禮有定制孝景之卽吉方進之從時皆未足爲準蓋聖人之於禮譏其失而通其變今皇太子未就東宮猶在殿省之內故不得伸其哀情以宜奪制何必附之於古欽以舊義哉於時外內卒聞杜議或者謂其違禮以合時杜亦不自解說退使博士段暢探典籍爲證令大義著明足以垂示將來暢遂撰集書傳舊文條諸實事成言以爲定證

宋文帝元嘉十七年元皇后崩皇太子心喪三年禮心喪有禫無成文代或兩行皇太子心喪畢詔使博士議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜頓除卽吉故其間服以紺縞也心喪已經十三月大祥十五月禫變除禮畢餘情一同不應服有再禫宜下以爲永制詔可

皇太子爲皇后不終三年服議

續通典唐德宗貞元初昭德皇后崩中外服除皇太子諸王將服三年詔太常議太子服博士暢當與張薦等曰子爲母齊衰三年蓋通喪也太子爲皇后服古無文晉元皇后崩亦疑太子服杜預議古天子三年喪既葬除服魏亦以既葬爲節皇太子與國爲體若不變除則東宮臣僕亦以衰麻出入殿省太子遂以卒哭除服貞觀十年六月文德皇后崩十一月而葬太子喪服之節國史不書至明年正月以晉王爲幷州都督旣命官當已除矣今皇太子宜如魏晉制既葬而虞虞而卒哭卒哭而除心喪三年宰相劉滋等請三十日除入謁則服墨縗還宮衰麻右補闕穆質上疏曰三年之喪漢文帝以宗廟社稷之重自貶乃以日易月太子人臣也不得如人君之制母喪宜無厭降父在爲母期古禮也國朝服之三年臣謂三年則太重惟行古爲得禮德宗遣內常侍馬欽敘謂質曰太子有撫軍監國問安侍膳之事有司以三十日除旣葬禫服以墨衰終是何疑邪質又奏曰太子於陛下子道也臣道也君臣以

義則撫軍監國有權奪父子問安侍膳固無服衰之嫌古未有服衰而廢者舒王以下服三年將不得問安視膳耶詔宰臣與有司更議太常卿鄭叔則草奏既葬卒哭十一月小祥十三月大祥十五月禫內謁則墨服從之及董晉代叔則爲太常卿帝曰皇太子服期叅諫官初非朕意陽當等請循魏晉故事至論也　明太祖洪武十六年八月孝慈皇后小祥皇太子服熟布練冠九𥘵去首絰負版辟領衰見上及百官則素服烏紗帽烏犀帶及成祖永樂六年七月仁孝皇后小祥皇太子服亦如之

皇太子爲所生母服議　皇子附

通典晉廢帝海西公太和中太子所生陳淑媛薨尚書疑所服徐邈以爲宜依公子爲母練冠麻衣既葬除之殷仲堪以爲當依庶子爲後服所生母緦皇子服乃練冠耳按緦麻章中有庶子爲後爲其母傳曰與尊者爲體今皇太子繼體宸極正位儲宮猶可同稱庶乎當與尊者爲體徐邈又曰嫡子服所生禮無其文者蓋不異於庶子故總以公子爲言推義可知既曰君之所不服子亦不服則正庶均於降奪雖登位儲宮而上厭所天義不異也至於既孤則餘尊之厭輕矣故諸庶子服其母大功而爲後者服其母緦此存亡異禮何可一其制耶殷又曰伯父與尊者爲體諸無子者立宗人爲子便當降其本親尊爲後之言將關於存亡也徐又按喪服傳三月不舉祭因而服緦明已主烝嘗非復嫡子之時也姜輯議渤海王服范太妃喪服云君爲女子子嫁於國君者傳曰尊同則得服其親服然則君之庶子有封爲君者其公亦不降之明矣士之妾子不降母者以其與父貴賤不足殊也然則尊與父同不見厭者亦宜伸其情盡禮於其母渤海王既不承安平之祀而母已受王命之寵成太妃之號愚謂太妃之尊但當自降於渤海不得配食於安平之廟耳至於渤海三王自宜盡爲母之制不復厭於安平以從公子降等之禮按薛公謀議皇子以封爲王列土守蕃不得戚於天子者父卒爲母三年

皇太子爲庶母服議

續通典明太祖洪武七年九月孫貴妃薨十一月一日孝慈錄成太祖既裁定喪禮太子當服齊衰杖期　太子曰在禮惟士爲庶母服緦大夫以上爲庶母則無服又公子爲其母練冠麻衣既葬除之蓋諸侯絕期以下無服諸侯

之庶子[illegible]爲其母亦厭於適母不得申其私故禮爲此制也然則諸侯之世子不爲庶母服也明矣今陛下貴爲天子臣忝居適長幸得備位儲副而爲庶母服期非所以敬宗廟明正體重繼世也上必欲太子服之惟彥良持喪服之太子不得已乃服以拜謝

諸王持重爲所生母服議

通典晉穆帝永和中尚書令顧和表云爲人後者降其所生奪天屬之性明至公之義降殺節文著於周典按濟南王統昔爲庶母居廬持重違冒禮度肆其私情宜以禮奪服奏可至孝武泰元中太常車允上事禮庶子爲後爲其母緦麻三月自頃公侯卿士庶子爲後爲其庶母同之於嫡禮記云爲父後爲出母無服無服也者不祭故也今身承祖宗之重而以庶母之私廢烝嘗之事求之情禮失莫大焉允又上事云經年未被告報若以所陳或謬則經有明文若以古今不同則晉有成典又昇平年中故太宰武陵王所生母喪表求齊縗三年詔聽依樂安王故事制大功九月興寧中故梁王逢所生母喪亦求三年詔書依太宰故事同服大功並無居廬三年之文謹以重上請臺參詳尚書奏依樂安王大功爲正詔可　宋庾蔚之謂庶子爲後爲所生服緦此禮之正文近遂爲三年失之甚也按晉樂安王所生母喪議者謂應小功孝武詔令大功乃合餘尊之義但餘尊之厭不言爲後者也即今猶皆三年

諸王出後降本父母及所生母服議

東晉瑯琊王爲前太宰武陵王服郎中令王輿問徐邈曰昆弟俱仕一人爲大夫一人爲士便降太宰是爲庶人諸侯而全持庶人之服乎元皇帝入承大宗孝王出嗣宗國殿下出後孝王於元帝故得爲子不邈答曰議者多謂瑯琊孝王應從出爲人後例降一等今瑯琊當爲武陵王服大功按禮受重必以尊服服之而降本親此誠然矣今所疑者元皇帝本瑯琊嗣王既光啓中興命孝王委重傳祀實受之於元皇非別有承繼者不旁繼而內自奪是無所天也今孝王猶以子道嗣位本國豈與出爲人後者同哉按漢宣帝雖上繼昭帝而史皇孫猶稱皇考父子之道全即一代成事又曰始疑武陵出嗣既以廢放不成爲人後則當還服本親若以武陵先王祀不宜絶自應更命承繼侍中孔汪問徐邈曰漢宣帝謂史皇孫爲皇考此是稱謂耳未足以明服之輕重也假令宣帝登祚後有本父母喪

自當不得行重服又君服父祖廢疾不立者故斬而不降賀循云雖不立位在嫡正父之所繼已之所承故爲三年恐此與出後相踰邈答曰祖考之名非可謬立且於時立非一帝德皇恭皇皆不得稱考明史皇孫稱考當實有義君超繼上代猶爲父祖之重無別所承故本親不降也元皇孝王所承既異則大制宜降故論者據此爲斷子之離父父之捨子其所承繼不同何得復全其本故吾無易眾議穆帝昇平中太宰武陵王所生母喪表乞齊縗三年詔聽依昔樂安王故事制大功九月太常江夷上博士孔恢議禮云庶子爲父後者爲其母緦又云公之庶昆弟大夫之庶子爲母九月鄭云君卒子爲母大功大夫卒子爲母三年經文則一而鄭有二疑太宰若從三年之制爲重則應從九月無應從緦麻之理且太宰以天子之庶出繼諸侯本無應厭降之道太宰今承諸侯別祀又不同庶姓相後有承繼大宗之義應從降一等之制從九月亦降一等應服五月出後者之子亦皆還降其本親祖父母伯叔一等又禮無蕃王出後本親與庶姓有異之制尚書謝奉按禮爲人後者三年必以尊服服之庶子爲人後爲其母服緦傳曰何以緦與尊者爲體不敢服其私親禮唯大宗無繼支屬之制太宰出後武陵受命元皇則纂承宗廟策名有在禮制既明豈容二哉夫禮有仰引而違情者故有君服而廢私喪屈伸明義非唯一條所謂以義斷恩況貴賤之禮既正豈得不率禮而篤心當依庶子爲後之例服緦而已倉部郎許穆議母以子貴王命追崇夫人視公爵秩比諸侯凡諸侯之禮服斷旁親以國內臣妾並卑故也姑姊妹女子子嫁於諸侯則各以其服服之尊同故也卑則服闕尊則禮行太宰封王繼於蕃國出離其本仰無所厭夫人諸侯班爵不殊緣天然之恩伸王子之厭薄出禮之降制服周可也吏部郎崧重議云考之禮文太宰應服齊縗周今以春秋條例以廣其喻母以子貴庶子爲君母爲夫人薨卒赴告皆以成禮不行妾母之制夫人成風是也此則身爲父後服應緦麻猶以子貴得遂私情經有明文三傳不貶況於太宰貴同古例不爲父後者耶且禮有節文因革其一自漢以來皇子皆爲始封君始封君則私得伸設令太宰不出後必受始封服無厭降出後降一等復何嫌而不周乎祠部郎曹處道云禮庶子爲父後爲其母緦與尊爲體不敢伸恩於私親爲人後以所後爲父亦是尊者爲體其所生母俱是私親爲父後及爲人後義不異詔常侍敦喻太宰從緦麻服制累表至切又遣敦喻太宰不敢執遂私懷以闕王憲乃制大功之服咸和中瑯邪王

生母鄭氏薨王服重朞以出繼[illegible]

所厭則私情得伸昔敬后崩時孝王先出後亦還服重此則明典臣之所憲章也二年徙封會稽追贈建平國夫人鄭氏爲會稽太妃　宋庾蔚之謂晉簡文愛其膝下之慕不尋爲後移天之重

續通典明武宗正德八年十一月丁酉初淮寧王世子見濂卒無子康王老請以次子清江王見溦攝府事逮康王薨見溦尋卒其長子祐棨襲爲淮王已而見濂得追封淮安王其妃王氏爲王妃時制冊稱安王爲祐棨伯父故其常祭祝號安王稱王伯清江王稱王考且安王妃王氏仍居世子府宮而本生母趙氏入居永壽宮輔導官謂其非宜言於王王奏其生在安王卒後未嘗爲嗣欲加重其私親事下禮部移江西守臣令輔導官勘覆乃謂安王伯父之稱本諸制詞惟稱清江王爲王考於義未協案禮諸侯之子爲天子後者禰於所後之天子而不得禰於所生之諸侯別子之子爲諸侯後者禰於所後之諸侯而不得禰於所生之別子其不爲人後者子爲天子而父非天子則必追尊之詔已播於天下乃可禰其父爲天子子爲諸侯而父非諸侯則必追封之請已允於天子乃敢禰其父爲諸侯今之親王卽古所謂諸侯也今之郡王卽古所謂別子也親王所主祭之皇考則諸侯之禰廟也淮王既不後於其伯則非爲人後者欲乞以清江王追封入廟與安王同爲三世之穆似兩得之但今未得請王乃以親王之爵主祭郡王之廟祝號稱爲王考是卽子爲諸侯而父非諸侯請未允於天子而輒稱父爲諸侯又生母趙氏未得進封遽稱國母先居永壽宮此則其非據者於是禮部尚書劉春謂安王雖未封而卒今已追封爲王祐棨雖生於安王卒後今既入繼親王則實承安王後矣皆朝廷之命非無所承也又更欲追封其所生之父則安王封謚之命將安委乎徒欲顧其私親而不知繼嗣之重事體殊戾況安王既追封入廟爲三世之穆清江王又欲進封則一代二穆豈禮哉祝號稱呼不可以制冊爲據惟當以所後爲稱其清江王祀事宜令次子祐𢶏主之淮王無與也所居宮則安王妃遷入永壽宮清江王妃退居清江府斯禮典法令皆得矣詔以其援據甚明從之十一月甲子初交成榮惠王薨無嗣姪表枅襲爵得追封本生父奇瀟爲王至是管府事鎮國將軍奇浖請加封奇瀟之女太平郡君爲縣主下禮部議尙書劉春言加封事例施於世次應襲王爵而未得者若世次不應襲其子雖進襲王爵惟以繼嗣爲

重不得加封至於子女尤所弗論所以正統緒定名分也交成王表杌以姪繼伯追封其父已爲過分乃又欲加封其女不可許且請申諭各王府今後有旁支進襲王爵者不得奏請加封父母及其父母所生之子女違者罪坐輔導官上是之九年八月壬寅先是鄭康王祐枔薨無嗣詔以其從弟祐檡襲封爲鄭王蓋簡王之孫而東垣端惠王之子也嘗爲其父奏請追封入廟凡三上疏禮部屢覆鄭王以旁支入繼親王不得顧其私親詔如議至是復以爲請下禮部議以鄭王懇疏雖出於孝然非以禮事其親者執議如初詔曰既於禮有悖其已之

公主服所生議

通典宋庾蔚之云公主爲其母應周何以言之在室有餘尊之厭服不得過大功故服母及兄弟不得有異旣出則無厭故爲母得周所以知旣出則無厭者禮尊降出降親疏不異尊降唯不及其嫡耳至於厭降唯子而已在室父在爲母周旣出服母與父同是故知旣出則無厭也又正尊不報禮之大例而女子適人父報以周使其多重於夫族推旁親也以此推之出則無厭理據益明

續通典宋文帝元嘉二十三年七月白衣領御史中丞何承天奏白尙書刺海鹽公主所生母蔣美人喪海鹽公主先離婚今應成服撰儀參詳宜下二學禮官博士議公主所服輕重太學博士顧雅議今旣咸用士禮便宜同齊衰削杖布帶疏屨碁禮畢心喪三年博士周野王議又云今諸王公主咸用士禮譙王衡陽王爲所生太妃皆居重服則公主情禮亦宜家中碁服爲允其博士庾邃之顏測殷明王淵之四人同雅議何惔王羅雲二人同野王議臺按今之諸王雖行士禮是施於旁親及自己以下至於爲帝王所厭猶一依古典又永初三年九月符修儀亡廣德公主以餘尊所厭猶服大功海鹽公主體自宸極當上厭至尊豈得遂服臺據經傳正文并引事例依源責失而博士顧雅周野王等悍不肯從方稱自有宋以來皇子藩王皆無厭降同之士禮著於故事緦功之服不廢於末戚顧獨貶於所生是申其所輕奪其所重豈緣情之謂臺伏尋聖朝受終於晉凡所施行莫不上稽禮文兼用晉事又太元中晉恭帝時爲皇子服其所生陳氏練冠緦緣此則前代施行故事謹依禮文者也又廣德三公主爲所生母符修儀服大功此先君餘尊之所厭者也元嘉十三年第七皇子不服曹婕妤止於麻衣此厭乎至尊者也博士既不據

雖復引此諸條無救於失又詰臺云藩國得遂其私情此意出何經記臣按南譙衡陽太妃並受朝命爲國小君是以二王得遂其服豈可爲美人比例尋蕃王得遂者聖朝之所許也皇子公主不得申者由有厭而然也臺登重更責失制不得過十日而復不酬答既被催攝二三日甫輸怙辭雖理屈事窮猶聞義恥服臣聞喪紀有制禮之大經降殺攸宜國家舊典古之諸侯衆子猶以尊厭況在王室而欲同之士庶此之僻謬不俟言而顯太常統寺曾不研卻所謂同乎失者亦未得之宜加裁正宏明國典謹案太學博士顧雅國子助教周野王博士王羅雲顏測殷明何惔王淵之前博士遷員外散騎侍郎庾遼之等咸蒙抽飾備位前疑既不謹守舊文又不審據前準遂上背經典下違故事率意妄作自造禮章太常臣敬叔位居宗伯問禮所司騰述往反了無研卻混同茲失亦宜及咎請以見事並免今所居官解野王領國子助教雅野王初立議乖舛中執捍愆失末違十日之限雖起一事合成三愆羅雲掌押捍失三人加禁錮五年詔敬叔白衣領職餘如奏

爲皇太子服議

通典齊武帝永明十一年文惠太子薨右僕射王晏等奏按喪服經爲君之長子同齊縗周今至尊既不行三年之典正服周制羣臣應降一等便應大功九月功縗是兄弟之服不可以服至尊臣等參議謂宜重其縗裳減其月數並同服齊縗三月至於太孫三年既申南郡國臣宜備齊縗周服臨汝曲江既非正嫡不得稱先儲二公國臣並不得服詔依所議又奏按喪服經雖有妻爲君之長子從君而服二漢以來此禮久廢請因循前準不復追行詔曰既久廢便停又奏伏尋御服文惠太子周周內不奏樂諸王雖本服周而儲皇正體宗廟服者一同釋服奏樂婣娶便應並通竊謂二事俱是嘉禮輕重有異娶婦思嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋代周喪降在大功者婚禮不廢樂以伸私戚以從前典詔依議又奏按禮祥除皆先於今夕易服明日乃設祭尋比代服臨然後改服與禮爲乖今東宮公除日若依七刻皇太孫方易服臣等參議謂先哭臨竟而後臨祭凡應公除者皆於府第變服而後入臨行奉慰之禮詔可

續通典宋孝宗乾道三年莊文太子薨設素幄於太子宮正廳之東皇帝自內常服至幄俟時至易服皂襆頭白羅衫黑銀帶絲鞵就座發哀是日皇后服素詣宮隨時發哀如宮中之禮合赴陪位官並常服吉帶入麗正門詣宮幕次俟時至常服黑帶立班俟發哀畢易吉服退自發哀至釋服日皇帝不視事權禁行在音樂仍命諸寺院聲鐘成服日皇帝服期次粗布襆頭襴衫腰絰絹襯衫白羅鞵以日易月十三日而除皇后服次粗布蓋頭長衫裙帔絹襯服白羅鞵六宮人不從服皇太子妃及本宮人並斬衰三年文武百官成服一日而除其文武合赴官及御史臺閤門下太常寺引班祗應人並服布襆頭襴衫腰繫布帶本宮官僚並服齊衰三日服臨七日而除釋衰服後藏衰側至葬日服葬畢而除寧宗嘉定十三年景獻太子薨其發哀制服並如莊文太子之禮　明太祖洪武二十五年文皇太子薨命禮部議喪禮侍郎張智等議曰喪禮父為長子服齊衰期年又云期之喪達乎大夫今斟酌其宜皇帝當以日易月服齊衰十二日祭畢釋之世宗嘉靖二十八年莊敬太子薨禮部尚書徐階上議曰案查景泰四年成化八年及嘉靖十二年雖節有皇太子喪儀但俱在下殤奉旨禮從簡殺今皇太子冊立已踰十年近又已成冠禮所有先年簡殺儀文未敢援據為例臣等謹案本朝喪服之制父為長子服期又案儀禮臣為君長子齊衰不杖期傳曰何以期也從服也言從君而服也臣等謹參酌古今事宜自十七日至十九日皇上服淺淡服色二十日易素服凡十二日而除文武百官聞喪素服烏紗帽黑角帶於本衙門宿歇至二十日早具齊衰服不杖赴思善門舉哀行四拜禮二十二日百官素服烏紗帽黑角帶詣西角門行奉慰禮退易布裹紗帽絰帶麻履本衙門辦事通十二日而除奏入上曰天子絕期況十五歲之外方出三殤朕服非禮止輟朝十日百官如制成服無詣門哭臨之禮

為太子妃服議諸王妃附

通典宋孝武帝大明五年有司奏依禮皇太后服太子妃小功五月皇后大功九月右丞徐爰參議宮人從服者若二御哭臨應著縗時從服者著縗非其日如常儀太子既有妃周服召見之日還著公服若至尊非哭臨日幸東宮太子見亦如之宮臣見至尊皆著朱衣大明五年有司奏皇太子妃薨至尊皇后並服大功九月皇太后小功五月未詳三御何當得作鼓吹及樂博士司馬興之議按禮齊縗大功之喪三月不從政合臨軒拜授則人君之大典

今古既異賒促不同愚謂皇太子妃祔廟之後便可臨軒作樂及鼓吹右丞徐爰議謂皇太子妃雖未山塋臨軒拜官舊不爲礙梓宮在殯應懸而不作祔後三御樂宜作矣使樂官據禮上與之又議按禮大功至則避琴瑟誠無自奏之理但王者體大理絕凡庶故漢文既葬悉皆復吉唯懸而不樂今準其輕重倖其降殺則下流大功不容徹樂以終服夫金石賓饗之禮簫管警塗之衞實人君之盛典當陽之盛節固亦不可久廢於朝又禮無天王服嫡婦之文直後學推貴嫡之義耳既已制服成喪虛懸終𡩋亦足以甄崇冢正標明禮婦矣爰議皇太子周服內不合作樂及鼓吹　後魏宣武帝延昌三年司空淸河王懌叔母北海王詳妃劉氏薨司徒平原郡公高肇兄子太子洗馬貞卒並上言未知出入猶作鼓吹不請下禮官議太學博士封祖胄議禮云鼓無當於五聲五聲不得不和竊惟今者加台司之儀蓋欲兼廣威華若有哀用之無變於吉便是一人之身悲樂並用求之禮情於理未盡二公雖受之於公用之非私出入聲作亦以娛已今既有喪心不在樂笳鼓之事明非欲聞宜從𡩋戚之義廢而勿作但禮崇公卿出入之儀至有趨以采齊行以肆夏和鑾之聲佩玉之飾者所以明槐鼎之至貴彰宰輔之爲重今二公地處尊親宜殊百辟鼓吹之用無容全去禮有懸而不樂宜令陳之以備威儀不作以示哀痛準禮卽情愚謂爲允詔曰可

續通典明懿文太子常妃薨太祖素服輟朝三日中宮素服哀臨皇太子服齊衰葬畢焚於墓所常服還內皇孫服斬衰置靈座傍遇祭奠則服之諸王公主服如制神宗時皇太子才人王氏薨命視皇太子妃郭氏例輟朝五日不鳴鐘鼓帝服淺淡色衣百官靑素服黑角帶朝參皇長孫主饋奠

爲太子太孫殤服議晉

通典晉惠帝無嫡子以庶子爲太子亡謂應降永寍中沖太孫亡議者謂應爲殤中書侍郎高齊議太孫自是無服之殤不應制服此禮之明義宜從以日易月之制博士蔡克議以爲臣子不殤君父者此謂臣子尊其君父不敢殤之耳非爲有臣子便爲成人不服殤也按漢平帝年十四而崩羣臣奏臣不殤君宜加元服後漢許慎鄭玄論立廟亦唯謂臣子不上殤耳又長子自以正體於上不以命誓也又命庶孫四歲則誓之古嫡子何獨十九不誓喪服君

爲嫡子長殤大功鄭玄曰天子亦如之所言臣不殤君者自謂如太孫等之臣不殤耳太子唯尊於東宮東宮臣不殤之耳今太孫未冠婚四歲而齊纕成人之禮於太廟愚謂不可愍懷若在太孫當依庶殤不祭

爲皇子服議

續通典宋仁宗慶歷三年集賢校理余靖奏曰臣伏見陰陽尅擇官狀申皇子故鄂王殯被服並取今月初四日又見每年正月五日紫宸殿開宴管領契丹賀正人使恐有司循故事申舉以戎使爲重依例作樂開宴臣敢先事言之故鄂王雖在襁褓是爲無服之殤已賜爵命當同成人之例今日服之明日宴樂情何以安且臣寮之家遭此喪尚當給假況萬乘之主不得申其私恩深可痛也昔周景王以子喪旣葬而與宴春秋譏之以爲失禮古者卿佐之喪雖有祭祀尚猶廢樂況在親父子乎

爲公主服議

唐太宗貞觀時豫章公主薨魏徵上奏曰自豫章公主薨逝陛下久著素服羣情悚慄咸不自寧臣聞古之王者絕於期服此乃前書典禮列代舊章陛下發上聖之慈深下流之慟素服以來遂經旬月悼往之義足爲加隆伏願割無已之痛從先王之禮改御常服以副羣下之心臣濫蒙重任不敢寢默帝從之　宋太祖開寶六年皇妹燕國大長公主薨禮官言皇帝降服大功請輟朝三日詔特輟五日仁宗天聖二年申國大長公主卒禮官言皇帝降服大功請輟朝一日詔特輟五日堂攢掩壙亦各輟一日　明制公主喪聞上輟朝一日各王孝服花冠等件內府內官監等衙門成造其七七百日周年二周年除服御祭各一壇

爲諸王殤服議

通典晉新蔡王年四歲而亡東海王移訪太常博士張亮議聖人因親以敎愛親不同而殤有降殺蓋由知識未同成人故也七歲以下謂之無服之殤記曰臣不殤君子不殤父東海與新蔡別國旁親尊卑敵均宜則同殤制而無服也國子祭酒杜夷議諸侯體國備物典事不異成人宜從成人之制　宋庾蔚之謂嗣子之體不以成人爲義故經有諸侯嫡子之陳服臣子不殤君父宮臣得服斬耳自餘親自依其本服記云能執干戈以死社稷則以成人服

之先儒又推年未二十而冠婚及爲大夫者皆不爲殤至若諸侯繼體象賢君臨一國事過大夫遠矣而可反殤之乎孝武帝孝建元年有司奏故第十六皇弟休倩薨天年始及殤追贈謚東平沖王哭制未有準輒下禮官詳議太學博士陸澄議按禮有成人道則不爲殤今既追祚土宇遠崇封秩珪黻備典成孰大焉典文式昭殤名去矣夫嘉偶在室元服表身猶以免孺子之制全丈夫之義安有名須爵首而可服以殤禮有司尋澄議無明證卻使兼正更上澄重議竊謂贈之爲義所以追加名器故贈公者便成公贈卿者便成卿贈之以王得不爲王乎然則在生而封或既歿而爵俱受帝命不爲吉凶殊典同備文物豈以存亡異數今璽策咸秩是成人之禮羣后臨哀非下殤之制若喪用未成親以殤服未學舍疑未之或辯左丞羊希參議尋澄議既無盡然前例不合準據按禮云子不殤父臣不殤君君父至尊臣子恩重不得以幼年而降又曰尊同則服其親服推此文旨旁親自宜服殤所不殤者唯施臣子而已詔可大明五年有司奏故永陽縣開國侯劉升子年始四歲旁親服制有疑太常丞庾蔚之等議並云宜同成人之服東平沖王服殤實由追贈已受茅土博士司馬興之議應同東平殤服左丞荀萬秋等參議南面君國繼體承家雖則佩觿未闕成德君父名正臣子不容服殤故云臣不殤君子不殤父推此則知旁親故依殤制東平沖王已經前議若升仕朝列則爲丈成故鄱陽哀王追贈太常親戚不降愚謂下殤以上身居封爵宜同成人年在無服之殤以登官爲斷今永陽國臣自應全服至於旁親宜從殤禮詔可　梁天監十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之於是諸王服封陽侯依成人之服

續通典宋禮院例冊齊衰期大功各輟視朝三日小功緦麻輟視朝一日咸平六年皇弟兗王元傑薨景德二年皇弟雍王元份薨禮官言皇帝爲兗王雍王並齊衰期請輟三日詔特輟五日堂攢啟攢發引掩壙日又各輟一日天聖五年齊王元佐薨禮官言本服齊衰期不視事三日詔特輟五日朝參　明太祖洪武二十八年秦王樉薨詔定喪禮禮部尚書任亨泰言考宋制宜輟朝五日今遇時享請暫輟一日皇帝及親王以下至郡主及靖江王宮眷服制皆與魯王喪禮同皇太孫服齊衰期亦以日易月十三日而除素服期年從之定制親王喪輟朝三日禮部奏遣官掌行喪葬禮翰林院撰祭文謚冊文壙志文工部造銘旌遣官造壙欽天監官卜葬其服制王妃世子衆子及郡

王郡主下至宮人斬衰三年封內文武官齊衰三日哭臨五日而除在城軍民素服五日郡王衆子郡君爲兄及伯叔父齊衰期年郡王妃小功

為諸王妃服議

宋制皇帝臨諸王妃喪出宮服常服至所臨處變服素服　明太祖洪武九年五月晉王妃謝氏薨命議喪服之制侍講學士宋濂等議曰按唐制皇帝爲皇妃等舉哀宋制皇帝爲皇親舉哀今參酌唐宋之制皇帝及中宮服大功東宮公主親王等皆服小功晉王服齊衰期靖江王妃服小功王妃服緦麻輟朝三日旣成服皇帝素服入喪次十五舉哀百官奉慰皇帝出次釋服服常服制曰可其後王妃喪視此

為皇子殤服議

宋仁宗慶定二年皇子壽國公昕薨年二歲禮官言已有爵命宜同成人遂發哀成服神宗熙寧十年永國公薨係無服之殤詔特舉哀成服

王侯世子殤服議

通典晉有問者曰某國中尉虞某訪太常王彪云臺贈國王第二郎年在殤爲世子臣當有服不彪云禮無從君服殤之文夫臣從君而服以其體尊承緒非繼成人與殤也茍爲代嫡君爲之服則臣以何而不從服乎若以禮無文者亦可不服長子之下殤也宋庾蔚之謂臣以義服故所從極於三年經舉重服必從則輕不從可知也若從服世子之殤亦可從服嫡婦豈其然乎唯小君非從故與君同

繼殤後服議

晉劉系之問荀訥禮喪服小記爲殤後者服以其服按鄭玄云言爲後據承之也殤無爲人父之道以本親之服服之按禮取後或可緦麻之親或五服之內若如鄭旨各從本親則爲殤後者可有無服之理殤雖無爲人父之道今旣承之不得不稱之爲父稱之爲父而無服之處喪即情尋義無服之理有疑訥答曰今相承繼在殤者旣歿之後主人近親皆以殤服服之疏族爲後更當斬縗三年輕重殊骸非稱情立文也且後大宗當爲祭主於先

人輕降之服不可久廢祭祀若應重服者記當日服斬文約而旨明今之所服似非服重也當以爲從之故本加

成人而不從殤耳

天子諸侯大夫士弔哭議 君遣使弔他國

通典周制凡弔事弁絰服天子之哭諸侯也爵弁絰純衣或曰使有司哭之爲之不以樂食諸侯使人弔他國之君弔者卽位於門西東面其介在其東南北面西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降出反位大夫士之喪旣殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟於門外見馬首先入門右巫止於門外祝代之先君釋采於門內祝先升自阼階負墉南面君卽位於阼小臣二人執戈立於前二人立於後儐者進主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊諸侯弔必皮弁錫縗所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫縗凡君使人弔徹帷主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送於門外大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君弔雖不當免時主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免尸在室有君命衆主人不出大夫之喪大夫弁絰大夫弔當事而至則辭焉大夫之喪庶子不受弔喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也弔曰寡君承事主人曰臨君遇柩於路必使人弔之諸侯弔於異國之臣則其君爲主滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯爲介魯哀公使人弔蕢尚遇諸道避於路畫宮而受弔焉曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔始死羔裘玄冠易之而已矣羔裘玄冠夫子不以弔三年之喪雖功縗不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往練則弔子張死曾子有母之喪齊縗而往哭之或曰齊縗不弔曾子曰我弔也與哉旣葬大功弔哭而退不聽事焉周之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功縗弔待事不執事小功緦執事不與於禮相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也旣封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退弔於人是日不樂五十無車者不越疆而

弔人婦人不越疆而弔人行弔之日不飲酒食肉弔於葬者必執紼若從柩及壙皆執紼司徒敬子死子夏弔焉主人未小斂經而往子游弔焉主人既小斂子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不經也　漢戴德曰君弔於卿大夫錫縗以居不聽樂弔於士皆服弁經疑縗君弔臣疑縗素弁加經明日主人縗經拜謝於朝君若使人弔其服疑縗素裳素冠諸侯會遇相弔則錫縗皮弁加經不舉諸侯弔於寄公錫縗諸侯相弔其同國大夫相弔錫縗十五升抽其半素冠加經朋友弔服有經經大與緦麻經同素冠素帶既葬而除皆在他國則袒免同國大夫命婦相服錫縗素總加麻同國之士相爲朝服加經其妻相爲亦如之朝服不髽　後漢劉德問曰君弔大夫迎於門外又拜送於門外大夫弔不迎於門外今時縣令長弔主人待之當依國君來弔禮歟依大夫來弔也又當去杖其至皆如故無可捨耶又今時丞尉來弔待之當云何田瓊答曰今之君與禮所云君輕重不同若必欲依之令長宜依國君丞尉宜依大夫君於禮但見去杖戢杖其餘不見也今於君弔以首經貫臂遣人則不釋之而已劉表後定喪服云既除喪有來弔者以縞冠深衣於墓受之畢事反吉又云君來弔臣主人待君到脫頭經貫左臂去杖出門迎門外再拜乃厭還先入門東壁向君讓君於前聽進卽堂先哭乃止於廬外伏哭當先君止君起致辭子對而不言稽顙以答之　魏明帝弔陳羣詔曰司空今遭母憂當遣使者弔祭如故事尚書司馬孚奏詩故事自魏興無三公喪母弔祭輒訪韋誕王肅高堂隆秦靜等云漢太傅胡廣喪母天子使謁者以中牢弔祭送葬王肅議禮臣有父母之喪訃君弔之弔諸臣之母當從夫爵蔣濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故領軍朱鑠喪自卿以上皆冠以布帕額使者侍中散騎則不皆非舊禮夫冠成德之表於服爲尊唯君親之喪小斂之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今爲弔去冠甚違禮意下博士評議博士杜希議以爲論語曰羔裘玄冠不以弔故周人云玄冠代以素弁漢云玄冠代以布巾亦王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還反古今宜所因漢氏故事又漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆言使者素服又禮自天子達於士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子臨喪[illegible]是以去玄冠代之以素漢中興臨喪與禮合儀自後或言臨使者常吉服布巾以爲使者亦宜去

冠代以布巾示不純吉侍中散騎諸會喪亦宜去玄冠代以布巾詔從之魏王肅云禮有親喪而君來弔則免經貫左臂去杖迎拜於大門之外見馬首不哭先入門右房中北面君升自東階南面哭主人乃哭君出又拜送大門外又按禮三年之喪終服不弔期之喪既練而弔大功之喪既葬而弔　晉摯虞決疑云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變陳舒議至尊臨溫公夫人喪按禮天子哭諸侯則弁經錫縗哭大夫士則弁經疑縗此皆當時殯葬之間服耳今溫公喪已久遠主人本應改葬之服今之所服大夫喪耳天子於諸侯之妻禮變今以白帢深衣當古弔服今至尊臨喪謂應深衣而已著深衣者不復變服其餘侍官謂當公服直衛不應後哭　宋崔凱云禮君自弔其臣主人出迎於外見君馬首不哭先入門右北面衆主人袒卽位升自阼階西面主人前至中庭君哭主人哭拜稽顙成踊先出君去主人哭拜送於外門外明日主人縗經拜謝於朝今代人君弔主人出迎見馬首拜君遣吏弔主人布席於喪庭孝子左貫首經待於席南北面不哭也吏持版弔於席北面向孝子再拜訖伏吏跪讀版孝子再拜有弔賓主人迎卽位中門外西面北上衆賓東面者北上門西北面者東上主人拜賓旁三拜衆賓不答拜主人入卽堂下朝夕哭位衆隨入如外位也知生者弔知死者傷主人哭弔者皆哭退出主人拜中門外如初弔辭至主人前曰聞君有某之喪如何不淑傷辭詣喪前曰子遭離之如何不淑此各主於其所知也若有知生又知死者傷而且弔也又曰同僚賓客相弔也因主人朝夕哭而往弔也又曰凡賓客來弔孝皆當位東階下西面不得廬中長吏自弔其人左貫首經出迎還入門君至門謝孝還位仍從命還位若不謝遣者君向柩哭則孝當伏孝當後哭先止所以不使君甚哀也哭訖君遣還位仍從命還位則哭不得入廬也哭位在東階下辭去孝子哭也君先出孝後出於門外見馬而拜訖哭而還也若有命止令勿出亦便隨從命也嬴可使人自扶若病不能者君至自杖而已樂亮問徐廣曰君弔之儀雖在於禮未審皇子之弔受弔為當迎送及拜以不當於廬室主當別施位耶若別施位者應在何處卽位為應立應坐君弔雖已葬主人必繞此禮已廢並未詳既小祥重服已除正當卽以練冠功縗受弔耶徐廣答曰皇子之儀揖而不拜然猶應以練冠功縗迎立於側皇子向戶揖訖伏廬室而哭及皇子前執手時乃可長跪受之去出室還至戶更哭

續通典宋朱子家禮凡弔皆素服黃榦儀禮弔服圖說大夫相爲弔服弁絰錫衰士朋友相爲服弔服加麻緦絰帶疑衰素裳庶人弔服素委貌白布深衣婦人弔服吉笄無首素總服婦與夫同　遼制弔服用素服乘赭白馬

三不弔議

通典周制檀弓曰死而不弔者三畏厭溺　魏王肅聖證論難鄭玄曰孔子畏匡德能自全也使聖人卒離不幸可得不痛悼而罪之乎非徒賢者設有罪愚人亦不得不哀傷之也　宋崔凱服節云有不弔者三謂畏厭溺死也欲弔者不變服之也

續通典明呂坤四禮疑曰三不弔非人情也三族五服之親是可已乎禮畏壓溺皆不弔正遠於人情父母妻族五服血屬之親寧忍於不弔乎

三公諸侯大夫降服議

通典周制諸侯絕旁周卿大夫絕緦　漢故事無五等諸侯之制公卿朝士服喪親疎各如其親　魏制縣侯比大夫按大夫之庶妹在室大功適人降一等當小功　晉制王公五等諸侯成國置卿者及朝廷公孤之爵皆旁親絕周而旁親爲之服斬卿校位從大夫者皆絕緦摯虞以爲古者諸侯臨君之國臣諸父兄今之諸侯不同於古其尊未全不宜便從絕周之制而令旁親服斬縗服之重也諸侯既然則公孤之爵亦宜如舊昔魏武帝建安中已曾表上漢朝依古爲制事與古異不皆施行施行者著在魏科大晉採以著令宜定新禮皆如舊詔從之又衛尉昌邑侯滿璋問湣于睿曰庶妹亡有服否睿曰喪服諸侯以尊降不服孔瑄議天子諸侯誠不應服又大夫降緦尊與己敵則不敢降姜輯議云三公爵命雖尊班重諸侯據在王朝上厭天子有由而屈義不得伸耳以例言之宜依卿大夫降之服司空荀顗議以爲諸侯絕周大夫絕緦然則尊同周以及緦皆如本親喪服經曰君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功尊同也又曰大夫爲伯叔父母子昆弟昆弟之子爲士者傳曰何以大功尊不同也然則尊不同則降不待所臣乃絕之諸侯尊重大夫尊輕以大夫尊降其親則知諸侯雖所不臣絕不服也有司奏如顗議又姜輯議安平王嗣孫蕤諸侯應降服云禮父在斯爲子君在斯爲臣安平嗣孫雖已誓於天子據在臣子之位五

之差君臣殊制其間豈復容他禮哉君薨未踰年而代子卒者猶稱子而名不成君春秋之正義也苟不成君則羣臣親戚必不得服其重服明矣況安平王見在而使諸王服嗣孫以諸侯之禮未之敢安也然諸侯以尊絕周今嗣孫見在臣子之例諸王公宜從尊降之禮不應為制服也昔秦滅五等更封列侯以存舊制稱列侯者若云列國之侯也故策命稱國終沒稱薨漢魏相承未之或改大晉又建五等憲章舊物雖國有大小輕重不侔通同大體其義一也故詔書亭侯以上與王公同又以為列侯以上策命建國者皆宜依古諸侯使絕周服瑯琊中尉王輿問國王為太宰武陵服事云太宰降為庶人諸侯貴與庶人不敵為不降邪昆弟俱仕一人為大夫一人為士便降況諸侯而全持庶人服乎徐邈答云按禮以貴降賤王侯絕周以尊降卑餘尊所厭則公子服其母妻昆弟不過大功以嫡別庶則父之所降子亦不敢不降也此三者舊典也喪服傳又曰始封之君不臣諸父昆弟先儒以為不臣則服之漢魏以來王侯皆不臣其父兄則事異於周故厭降之節與周不同緦猶不降況其親乎既不以貴降則餘尊之厭故五服內外通如周之士禮而三降之典不行同矣昔魏武在漢朝為諸侯制而竟不立荀公定新禮亦欲令王公五等皆旁親絕周而摯仲理駁以為今諸侯與古異遂不施行此則是近代成軌也記又云古者不降故孟武孟皮得全齊縗然則殷周立制已自不同所謂質文異宜不相襲禮大質世所行遠同斯義孔彭祖昔啓簡文帝諸王所服聖旨以為近代以來無服相降虞喜釋滯曰漢魏以來先儒論禮及喪服變除者皆言大夫降其旁親為士者一等時人或班駮行之自謂合禮按喪服經傳始封之君不臣諸父兄弟封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之矣夫始封之君尚服諸父昆弟而始為大夫便降旁親尊者就重而卑者即輕輕重顛倒豈禮意哉然當有意此為據諸侯成例包於大夫以相兼通也如此則一代為大夫不降諸父二代為大夫不降兄弟三代為大夫皆降之古者貴大夫有采邑繼位不止一身魯之三桓鄭之七穆皆自此也或問曰今大夫雖不繼位亦有三代皆為大夫者名例相准必當隨古乎答曰古重今輕位無常居使吾處之志不存降

續通典 隋劉炫為散騎尉吏部尚書牛弘建議以為禮諸侯絕旁期大夫降一等今之上柱國雖不同古諸侯比大夫可也官在第二品宜降旁親一等議者以為然炫駁之曰古之仕者宗一人而已庶子不得進祿是先王重

適其宗子有分祿之義族人與宗子雖疏遠猶服齊衰三月良由受其恩也今之仕者位以才升不限適庶與古既異何降之有今之貴者多忽近親若或降之民德之疏自此始矣遂寢其事　唐制皇家所絕旁親無服者皇弟皇子為之皆降一等　宋王安石降服議先王制服順性命之理而為之節恩之深淺義之遠近皆於此乎權之貴之與賤或降或絕或否蓋在先王之時諸侯大夫各君其父兄以尊尊之義有所申則宜親親之恩有所屈此其所以降絕之意也自封建之法廢諸侯大夫降絕之禮無所復施士大夫無宗其適孫傳重之屬不可純用周制臣愚以為方今惟諸侯大夫降絕之禮可廢而適子非傳爵者無眾子乃可於適孫承事　明世宗嘉靖十三年孟夏享太廟先期命侍郎顧鼎臣霍韜捧主會鼎臣韜皆有期功之服上言臣等考之古禮期服諸侯絕大夫降今之公卿則古之諸侯而猶有期制非禮也若律言緦麻以上皆不與祭者謂其身服之者也而百官聞期功之訃不過私家為位及踰月則無容於避矣帝命禮官考議於是尚書夏言奏曰古之諸侯建邦啟土世有其國伯叔兄弟皆其臣也故期可絕今之所謂公卿者在位則為公卿釋位乃為族屬無君道以臣其伯叔兄弟喪服之制人情所由生豈以在位釋位而有隆殺哉夫哀有淺深故服有輕重定之三月以哀不能忘於三月也定之期年以哀不能忘於期年也而祭祀吉禮所以致敬於神明若情未忘哀則不能專誠於祭故不與也今以其身不莅喪與夫時之過者皆無可避臣未之前聞禮曰小功緦麻執事不與二臣所服之喪非小功緦麻皆服之重者也太廟捧主又禮之重者也以服之重而與夫禮之重者焉得謂之知禮臣等職司典禮敢不據經守正以嚴瀆踰之防疏入詔鼎臣韜迴避以侍郎黃宗明林櫸代之

諸侯大夫子降服議

通典魏田瓊曰公子以厭降公子厭於君為其母妻昆弟練冠麻縓謂君所不服子亦不敢服也父卒猶有先君餘尊所厭不得過大功也瓊又曰喪服經不見大夫嫡子為庶昆弟服者與大夫為庶子為士者同父之所降子亦不敢不降也

諸侯大夫及大夫妻降服議

魏田瓊曰大夫女嫁於諸侯降其家旁親一等與出嫁降并二等爲外親尊不同則降諸侯夫人爲衆子無服何以明之據大夫於庶子大功其妻亦服大功今天子諸侯於衆子無服夫人何緣獨得服之又大夫妻爲大夫之親亦隨大夫而降一等大夫之女嫁於大夫還爲其族親尊不同者亦降之唯父母昆弟爲父後者宗子亦不降也士之女嫁於大夫者亦降其族親不同尊者如大夫也又大夫之妻爲庶子女子在室大功女適於士小功此爲大夫之妻尊與大夫同大夫爲伯叔父母子昆弟昆弟爲士者以尊降一等爲之大功其妻亦服大功妻其娣其姒夫爲士者服亦降一等

貴不降服議

魏田瓊云大夫之妻爲長子三年女子子嫁大夫大功　晉虞喜釋滯云古者不降上下各以其親此殷以前也降殺之禮始之於周然先所未臣不忍郎臣之故爲之服也此當出逸禮采之以爲義滕伯文爲叔父齊縗旣周代諸侯而從殷禮也若殷時諸侯通爾非獨一人指論滕伯欲以何明明其在周遠追於殷引古證今耳賀循云諸侯於其旁親一無所服唯父母妻長子長子之妻及爲父之後者姑姊妹嫁於諸侯及始封之君所未臣諸父昆弟皆以其服服之大夫爲其外親爲士者尊雖不同亦不降大夫女爲國夫人唯父母及昆弟爲父後者不降士女爲大夫妻者不降高祖曾祖祖父母兄弟爲父後者及大宗而已

諸侯爲所生母服議

後漢許愼五經異義云諸侯有妾母喪得出朝會否春秋公羊說妾子爲諸侯不敢以妾母之喪廢事天子大國出朝會禮也魯宣公如齊有妾母之喪經書善之左氏說云妾子爲君當尊其母有三年之喪而出朝會非禮也故議魯宣公按禮妾母無服貴妾子不立而他妾子立者也不敢以卑廢事尊者禮也郎妾子爲君義如左氏鄭元駁云喪服緦麻庶子爲後爲其母此義自天子下至庶人同不得三年魯襄公所以得尊其妾母敬嬴爲夫人者以夫人姜氏大歸齊不反故也因是言妾子立母卒得爲之三年於禮爲通乎其服之間其出朝會無王事與鄭伯伐許何異鄭志趙商問云按許氏異義駁以爲妾子爲其母依喪服庶子爲後爲其母緦麻三月按禘祫注

稱春秋魯昭公十一年夏夫人歸氏薨十三年五月大祥七月而禫是得為妾母三年經無譏文得合下禘祫之歎若不三年則禘祫事錯鄭元答云春秋經所譏所善皆於禮難明者也其事著明但如事書之當按禮以正之今以不譏為是亦寧有善之文歟群公謀議曰按春秋庶子為君則母稱夫人故昭公之母齊歸卒經書曰夫人歸氏薨言母以子貴也及至國猶大喪昭公不戚叔向曰公室其卑乎君有三年之喪而無一日之戚明孔子以義書叔向以禮譏也東晉穆帝永和中尚書令顧和表按江夏公衛崇本由疎屬繼開國之緒近喪所生復行重制違冒禮度肆其私情宜以禮奪服奏可

公子為其母服議

周制練冠麻衣縓緣公子為其母為妻亦同皆既葬而除之何以不在五服之中也君之所不為服子亦不敢服也

禮類五

凶禮五　喪服叢議二

奔喪及除喪而後歸制

通典周制奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星而舍若未得行則成服而后行過國至竟哭盡哀而止哭辟市朝望其國竟哭至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲絰於序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服拜賓送賓皆如初奔喪者非主人則主人爲之拜賓送賓奔喪者自齊縗以下入門左中庭北面哭盡哀免麻於序東即位袒與主人哭成踊於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰於序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽即位與主人拾踊奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢爲母所以異於父者一括髮其餘免以終事他如奔父之禮齊縗以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻於東方即位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲絰絞帶即位拜賓反位成踊賓出主人拜送於門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初凡奔喪

齊縗望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭若除喪而後歸則之墓哭成踊東斂髮袒絰拜賓成
踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭主人之待之也無變於服與之哭不踊自齊縗以下所以異者免麻　晉蔡
勛答或人問曰已在遠聞喪除服乃歸至家之禮云何勛按奔喪禮若除服而後歸先之墓斂髮袒絰不制麤衣及
杖也哭盡哀遂除於墓歸不哭也衆人待之如常不變服也自齊縗以下至墓哭盡哀而歸若服未除而歸不及殯
先至墓及歸斂髮如今人椎髻以麻爲髺頭免以布闊一寸或問已在遠初不聞喪或日月已過乃聞或至家乃聞
其禮云何勛按奔喪禮不及殯先至墓乃成服檀弓曰小功不稅稅者喪與服不相當之言也小功緦麻在遠聞喪
服制已過但舉哀而已不復追服也大功以上聞喪日爲始不計死者初亡之日數也若兄弟及從父兄弟大功以
上降緦麻小功者雖日月已過乃以聞日爲服制亦不計初死之日數以本親重也范堅答問周大功服既終而奔
赴云何范云未葬者反服而歸喪已葬者素服而之墓
續通典宋政和禮奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行父母之喪見星而舍
若未得奔則成服而後行至家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑哭盡哀少退再拜退於
序東被髮復位坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪者乃還如未成服者三日成賓弔拜賓如常奔喪
者非主人則主人爲之拜賓不及殯則先之墓北面近墓哭主人以下待於墓左西面主婦以下於墓右東面皆北
上奔喪者哭盡哀再拜於墓東被髮復位哭盡哀賓者告禮畢奔喪者又再拜遂冠而歸入門而左升自西階靈東
西向憑靈哭主人以下升哭如常盡哀再拜各還次三日成服司馬光書儀始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭
盡哀裂布爲四腳白布衫繩帶麻屨遂行日行百里不以夜行雖父母之喪見星而行見星而舍道中哀至則哭避
市邑喧繁之處望其州境哭望其縣境哭望其城哭望其家哭入門升自西階至殯前再拜哭盡哀乃就位方去冠
及上服被髮扱袵徒跣如始死之儀詣殯東西面坐哭盡哀乃就東方袒括髮又哭盡哀丈夫婦人之待之也皆如
朝夕哭位無變也既哭奔喪者復著布四腳布衫拜諸尊長及受諸卑幼拜皆哭盡哀明日後日朝夕哭猶袒括髮
至家四日乃成服而朝哭有弔賓至則出見之可也若未得行須應過三日以上者則爲位不奠被髮扱袵徒跣皆

如始死之儀明日斬衰者袒括髮齊衰以下袒免代哭皆如小斂之儀聞喪後四日成服而朝哭皆如在家之儀道中及至家惟不去冠及上服被髮扱衽徒跣袒括髮其餘皆如未成服之儀入門至殯前北面再拜哭盡哀拜諸尊長又受諸卑幼拜皆哭盡哀弔賓至即出見之若奔喪者不及殯則先之墓望墓而哭至墓北面哭盡哀再拜在家丈夫之待之也即位於墓左婦人墓右皆哭盡哀未成服者去布四腳及布衫袒括髮於墓東南即本位又哭盡哀復著布四腳衫拜尊長及受卑幼拜如上儀遂歸至家入門去布四腳及布衫袒括髮至靈座前北面哭盡哀如未葬之儀已成服者不袒括髮齊衰以下聞喪則為位而哭若奔喪則釋去華盛之服裝辦即行緩速惟所欲既至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功以下至門而哭入門始至殯前北向哭盡哀再拜乃易所服之服即本位又哭盡哀乃見諸尊長及卑幼拜哭如主人儀若不奔喪則齊衰始聞喪三日中朝夕為位會哭四日之朝成服又為位會哭大功以下始聞喪為位會哭成服又為位會哭自是每月朔為位會哭月數既滿次月朔為位會哭遂除服其聞喪至各哭固無常準齊衰以上自有喪以來親戚未嘗相見者既除服而相見不變服各哭盡哀然後斂拜

士為所生母服議 兩妾子相為附

通典周制庶子在父之室則為其母不禫　晉解遂問司徒蔡謨曰庶子喪所生嫡母尚存不知制輕重答曰士之妾子服其母與凡人喪母同鍾陵胡濬所生母喪自嫡兄承統而嫡母存疑不得三年問范宣答曰按禮由命士以上父子異宮春秋傳曰大夫有側室士有二宗皆斯之謂是以庶子有母之喪自居其室而遂其情經載稟命為慈母且猶三年況親所生乎嫡母雖貴然厭降之制父所不及婦人無專制之事豈得引父為比而屈降支子也謝奉問范汪云撫兒服所生至今四月應大祥禮云庶子為其母無禫如此當以四月下旬祥踰月便除居心喪邪汪答禮自天子達於庶人也虞君賓云從兄益子昔遭所生喪張帷為次諸弟居廬未知此何所依今兄子先有周喪今應緦麻如即先服則情重而無變若釋齊縗著緦麻又是以輕奪重又得稱哀子以不賀隰答云時人所行皆是士禮大夫庶子父在以尊厭降其母士賤其庶子為母則不降若士庶子一身有君在堂唯可杖不得居廬稱哀子也徐邈答謝靜云漢魏以來通用士禮庶子父在為所生周心喪三年如諸侯大夫之子乃厭降而近代所不行夫為

有子之妾緦而妾有從夫之制又兩妾之子依禮宜兩相爲庶母緦

續通典宋眞宗大中祥符八年樞密使王欽若言太常博士祕閣校理聶震丁所生母服適母尚在望特免持服禮官言按周制庶子在父之室則爲其母不禫晉解遂問蔡謨曰庶子喪所生適母尙存不知制服輕重答云士之妾子服其母與凡人喪母同鍾陵胡濟所生母喪自有適兄承統而適母存疑不得三年問范宣答曰爲慈母且猶三年況親所生乎適母雖尊然厭降之制父所不及婦人無專制之事豈得引父爲比而屈降支子也南齊褚淵遭庶母郭氏喪葬畢起爲中軍將軍後適母吳郡公主薨葬畢令攝職則震當解官行服心喪三年　明會典改入斬衰三年

庶子父在爲出嫡母服議

通典晉除邈答劉閭之問庶子服出嫡母邈以經言出妻之子爲母明非所生則無服也邈又答范甯問曰若但言出母嫌妾子亦服故言出妻之子則非所生也殷仲堪答宗氏庶子服出母按王賀以父在服齊縗周父沒不服故以爲父喪之服父在齊縗周本自心喪終二十五月今雖無服當不應減三年之節也

爲父後出母更還依已爲服議

魏嘉平元年魏郡太守鍾毓爲父後以出母無主後迎還輒自制服郡丞武申奏云禮出妻之子爲母周記曰爲父後者無服按如記言蓋謂族別家異自有主後者無服非謂毓出母無緦麻之親還毓家者也禮姑姊妹女子子無主後者不爲降哀其無繼也成洽難喪服傳曰出妻之子爲父後者爲出母無服與尊者爲體不敢服其私親也經爲繼父服者亦父後者也爲父後服繼父服則自服其母可知也出母之與嫁母俱絕族今爲嫁母服不爲出母服其不然乎經殺者斯其謬耳吳商答曰出母無服此由尊父之命嫁母父不命出何得同出母乎爲繼父服者爲其父沒年幼隨母再適已無大功之親與繼父同財共居爲築宮廟四時祭祀其先此恩由繼父所以爲服耳且妾之無子妾子之無母父命爲母子則生事之如母喪則服之三年貴父命也而今欲以出母同於嫁母違廢父命豈人子所行又引繼父云經謬也又出母之黨無服嫁母之黨自應服之豈可復同乎　宋庾蔚之謂爲父後不服出母

爲廢祭也母嫁而迎還是子之私情至於嫡子不可廢祭鍾毓率情而制服非禮意也禮云繼母從爲之服非父後者也

爲人後爲出母及出祖母服議

晉步熊問曰已出爲人後而母在後見出應服不已爲人後所後之母出得與繼母出同不復與親母同邪父亡己爲祖後祖母見出服之云何祖父亡與在服之有異不許猛答曰禮爲人後者爲所後者若子則不應復服親母出以廢所後者之祭也爲人後者若子繼母言如母夫言若言如者明其制如親其情則異也繼母如母則異親母爲人後者若子母出亦當異於親子矣爲父後者不得服出母則足明祖後母子至親無絶道則外母子者出則絶矣是以經文不見出祖母之服若苟無服則無繫祖存亡又問爲人後者爲母出妻之子爲母皆至親何以有不杖邪許猛云爲人後者爲父猶不杖何嫌母乎奉雖同於至親已出與母出義則異也

爲父後爲嫁母及繼母嫁服議

晉袁準云爲父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭行服知父後應服嫁母據劉智云雖爲父後猶爲嫁母齊縗訖葬卒哭乃除踰月乃祭按譙周云父卒母嫁非父所絶爲之服周可也又石苞問滈于睿曰聞嫁繼親凶諱便制服議者所難以爲父後者不爲出母服嫁母猶出母也或者以爲嫁與見出者異不達禮意雖執從重之義而以廢祭見譏君爲詳正也睿答曰按禮檀弓子思之母死於衞柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子盍慎諸子思曰吾何慎哉喪之之禮如子云子聖人之後卽父後也如此經父卒爲繼母嫁者服而已聖人之後爲父後者服嫁母也二者分明無可嫌　宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭元云嘗爲母子貴終其恩也按王肅云若不隨則不服凱以爲出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲之服報此皆爲庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲體不敢服其私親此不獨爲出母言爲繼母發繼母嫁已隨則爲之服則是私也爲父後者亦不敢服也鄭元云嘗爲母子貴終其恩不別嫡庶王肅云隨嫁乃爲之服此二議時人惑焉凱以爲齊縗三年章繼母如母則當終始與母同不得隨嫁乃服不隨則不服如此者不成如母爲父後者則不服庶子皆服也庾蔚之曰王順經文鄭附傳說王

卽情易安於傳亦無礙繼嫁則與宗廟絶爲父後者安可以廢祖祀而服之乎

爲出繼母不服議

後漢鄭元答趙商問云繼母而爲父所出不服也　魏王肅云無服季祖鍾云繼母在如母出則爲父所去不服也

晉范宣曰夫繼母之所以出者非身有穢釁則必犯逆於父是以致此斥黜恩不生己義距於父非恩非義何以得服河內從事史糜遺議曰夫禮緣人情而爲之制雖以義督親然實以恩斷義按繼母如母謂其在父之室事之猶母見育猶子故同之所生齊服下章云父卒繼母嫁從爲之服報此明父在繼母出則不服矣繼母出自他族與己無名徒以配父有母之尊親撫養己故亦喪之如母及其出也旣不終養育之恩又棄母之名若不從而見育則不服亦其宜矣

繼母亡前家子取喪柩去服議

晉束晳問有婦人再嫁爲人繼母而亡前家子取母柩父與之去繼子之服如何步熊云當爲服周亡取去亦服周

宋庾蔚之謂子當以父服爲正父若服以爲妻則子亦應服之如母若父與去而不服之則子宜依繼母出不服也

出母父遺命令還繼母子服議

晉傳元曰征南軍師北海矯公智父前取夾氏女生公智後而出之未幾重取王氏女生公曜父終之日謂公智曰公曜母年少必當更嫁可迎還汝母及父卒公智以告其母母曰我夾氏女非復矯氏婦也今將依汝居然不與矯氏家事夾氏來至王氏不悅脫縗絰而求去夾氏見其如此卽還歸夾舍三年喪畢王氏果嫁夾氏乃更來每有祭祀之事夾氏不與及公智祖母并姑亡夾氏並不爲制服後夾氏疾困謂公智我非矯氏婦乃汝母耳勿葬我矯氏墓也公智從其母令別葬之公智以父昔有命母還於是爲服三年公曜以夾氏母始終無順父命竟不爲服博士劉喜云公智之父棄夾納王其在戶庭尙爲己配苟有變悔自由可也還歸夾氏則他人矣去就出處各從所執豈復矯父所得制乎故出妻之禮夫使人致曰某不敏不能從而供粢盛使某也敢告主人曰某子不肖不敢避誅又

曰婦當喪而出則除之然則相與之禮於是絶矣少府劉克義以爲父者子之天違父與違天同公曜父臨亡勑其母無守志故敎公智還其母此爲臨死情正慮審也公曜幼小在此母懷抱其見慈長以至成人過於所生而母之亡哀不過啁噍之頃衣不釋綵食不損味居處自若古今未之有也夫孝子事其親事亡若事存也女子從人出之則歸命之則反上奉夫母以爲姑下育夫兒以爲子制矯氏之家政修母氏之教命而怡然無戚言非逆命也　宋庾蔚之謂臨亡使子迎母自是申子之情私而此母自處不失禮而子不用出母之服非也公曜不服當矣

父卒繼母還前親子家繼子爲服議

晉摯虞理疑云父亡服竟繼母還前親子家當爲何服比有問有夫婦生男女三人遭荒亂離散不知死生母後嫁有繼子後夫未亡得親子信請還親子家後夫言可爾後數年夫亡喪之如禮服竟隨親子去別繼子云我則爲絶死不就汝家葬也而名戶籍如故母今亡繼子當何服服之三年則不來葬服之周則無所嫁博士淯于睿等以爲當依繼母嫁從爲服周博士孫綽議曰父答雖有可爾之語夫妻枕席相順之意固非決絶之辭也繼母喪父如禮服竟之後不還私家踰歲歷年情養無二母恩不衰適見親子專自任意無所關報私隨其志絶亡夫背繼子違三從正義亦爲大矣今母雖不母子何緣得計去留權輕重而降之哉夫五服有名不可謬施施之爲出出義不全施之於嫁嫁義不成欲降服周於禮何居名在夫籍私歸親子喪柩南北禮律私法訂其可知便決降黜許令制周頗在可怪博士弟子北海徐叔中難孫云以前問不立甲乙爲名稱於義不便令以母爲甲先夫爲乙後夫爲丙先子爲丁繼子爲戊丙言可爾必慮事宜順其至情非虛欺也臨終不命知死之後制不在己故也甲不重求信之前言也本有求還之計去誓不還葬之辭生則己不得養死則不與己父同穴就不成嫁當爲去母附之於嫁不亦宜乎宋庾蔚之謂繼母持服竟後乃去不得謂之爲遣比之繼母嫁於情爲安

父卒繼母還前繼子家後繼子爲服議

東晉元帝大興三年淮南小中正王式繼母先嫁有繼子後嫁式父式父臨終繼母求出式父許有遺命及式父亡母制服積年後還前繼子家及亡與前夫合葬式追服周國子祭酒杜夷議以爲宰我欲短三年之喪孔子謂之不

仁今王式不忍哀愴之情率意違禮服已絶之服可謂觀過知仁伯魚子路親聖人之門子路有當除不除之過伯魚有既除猶哭之失以式比之亦無所愧勵薄之義矯枉過正苟在於厚恕之可也博士江泉議曰繼父嘗同居而後别者繼子猶制齊縗三月按王式母之事式父存則崇敬妻道無愆歿則制服畢葬乃歸伉儷之義大蔑爲舉但不能遂居哀次以此爲失方之繼父恩義爲崇式爲人子慎終志篤豈忍以母節小闕而不行服哉是以俯仰寧從其重今報以周推心乃安觀過知仁式近有也昔季路服姊周而不除仲尼抑而不貶將君子以情恕物謂式之所行免於戾矣太常曲陵公荀崧丞騎都尉蕭輪議曰禮繼母嫁從爲之服報其犯出者無服按式母之求去式父之遣並無名例若以父母之過非式所得言及式奉親盡禮而母自求去者過在母矣式之追服可謂過厚若乃六親有違去就非禮宜訪之中正宗老非禮官所得逆裁御史中丞卞壼議王式繼母前嫁夫終後嫁式父式父終持服葬訖還前夫家前家亦有繼子養至終遂合葬於前夫式爲制出母周服式辭以父臨終母求去父許諾就如其辭必也正名依禮爲無所據若父在與亡臧否有命明七出之責則當存時受遣告宗廟而棄之無緣以絶義之妻留家制服若式父不及禮義或以情相許或疾在困亂聽去留自由者爲相要非禮相要非禮則存亡無所得從式宜正之以禮魏顆從其理命陳乾昔屬其子尊己殉殯二婢子尊己以非禮不從春秋善之況其母乎禮婦人三從式母於夫事生奉終居喪以禮非爲既絶之妻及亡制服不爲無義之婦不絶之驗彰於制服自去守節非爲更嫁考行無絶於夫離絶繼在夫沒之後夫既沒是其從子之日而式以爲出母此卽何異子出其母而使存無所從以居沒無所歸以託終命於他人之門埋尸於無名之冢若式父亡後母尋沒於式家不可以出明矣許諾之命一耳以爲母於同居之時至沒於前子之門所處不同而以爲出母母依前子非爲更嫁日月遠近理有異禮長子不爲出母服出繼母又不應服式長子也又母非所生不應服坦然而式乃制服明前絶無徵違禮莫據內愧於心欲以詐眩視聽託過厚以制飾尋其事情考之正禮義不容恕式母再嫁前後俱繼何慈於彼不慈於此愛之日應有過禮之貶出之者宜受莫大之責式禮義之闕發於事親傷孝敬之道虧損時教不可以居人倫銓正之任式宜請議卽下禁止司徒揚州大中正陸曄淮南大中正胡弘等並貶爵免官　宋庾蔚之謂式父許後妻之請是無相責之情

不待謂之爲遣妻制服依禮葬畢乃還家積年方就前家子比之繼嫁不亦可乎然式是長子則不得服繼嫁以廢祭、

大夫士爲慈母服議

後漢鄭志趙商問鄭元曰慈母嫁亦當爲服如繼母不鄭元答慈母賤何得如繼母耶　晉崔諒父命妾視撫養諒爲子視亡鉅鹿公裴頠議依禮服慈母如母劉智釋疑或問曰喪服傳云妾之無子妾子無母父命爲母子是名慈母今一妾自有子一子以無母父命爲母子當如慈母服齊縗三年不答曰父有兩妾一妾無子一妾有二子分其一子令爲無子妾作子不敢違父命也而不得終爲子之道按譙周集圖云喪服齊縗三年條曰慈母如母父在爲慈母則條不見今文載所說慈於貴妾父在齊縗周慈於賤妾父在大功九月古文鄭氏說此主大夫士之妾子父命爲母子者也大夫之妾子以父在爲母大功士之妾子爲母周矣其大夫降爵一等士無爵降例也父卒皆伸按經大夫之妾子父在爲其母大功不別貴賤自非祖嫡大夫以爵降一等故妾之子從父例降母一等爲大夫妾雖有貴者不得體君何得不爲爵降凡此之類今文說不如古也

續通典明董應舉湛誠慈母如母服議家禮三父八母圖慈母齊衰三年蓋義服也而律亦有爲慈母服之說但家禮慈母注云所生母死父令別妾撫育者謂之慈母當服三年而父妾乳哺者謂之乳母只服緦麻迹雖相似而恩有淺深服有輕重今湛誠所丁憂者顧氏乃其父之媵妾有子則當杖期無子則當緦麻總有撫抱之恩亦當先請後服

前母黨爲親及服議

通典晉蔡謨答王濛問曰前母之黨應爲親不疑喪服但問尊卑長幼拜敬之禮也代多此事但所不同惠帝時尚書令滿武秋是曹彥眞前母之兄而不爲內外之親相見如他人吾昔以問江思悛悛以爲人不疑繼母之黨而疑前母者以不相及也繼祖母亦有不相及者而皆與其黨爲親何至前母而獨疑之吾謂此言是魏時長沙人王毖身在中國遇吳魏隔絕更娶妻生昌昌父母亡後吳平聞毖前妻久亡昌爲前母追服時人疑之武皇帝詔使朝臣

通議安平獻王孚以爲禮與祖父母離隔未嘗相見者不追加獻王此議則前母之黨不應爲親也獻王所據是鄭氏之說吾謂鄭義爲失時卞仁劉叔龍議謂昌應服三年吾以卞劉議爲允何琦前母黨議曰夫子曰必也正名乎正名者理道之本禮之大者也文條或闕而附例可明禮云生不及祖父母昆弟而父稅喪已則不若與祖乖違父既歿而聞喪豈可拘以本制不稅而廢其正服乎若未生而伯叔母終今爲伯叔父後繼嗣之道雖同原情之實則異今必從於所養而反疑於爲本乎諸侯國人生不及先代之君於其陵廟亦必曰君也此公義之正名也前母之尊固家人正稱也其易了如皦日太康初博議王昌前母服公府卞粹以爲母之非親而明年者非一也前母名同尊正義存配父蓋以生不及故無其制非於義不可也元康中有改葬前母而疑其服司徒左長史胡濟以爲前母父之元妃所生則家之嫡長應制如改葬之服于時二代無曰不允自茲以來行之不殊禮母卒自爲母之黨服母出則不爲母之黨服而爲繼母之黨服故尊其所從則不敢不服服有所逼則不得自伸外服無二而必宜有一如向所論必所繼不及伯叔母之黨居然可見矣明以名禮爲制者不計恩逮與否也荀訥曰人有與前母家爲親者有否者訥直率意而答之謂不應親又問傳曰繼母之配父與前母同然則前母之配父理不異於繼母何以不爲親也答曰所以不與前母之黨爲親者恩情不相及故也縱令有母之父母尙存父執子壻之禮而敬事之則其子固不可以不拜之猶不得以外祖父母爲名名之不正則非親也

親母無黨服繼母黨議

後漢鄭志趙商問鄭玄曰禮母亡則服其黨不服繼母黨以外氏不可貳也若母黨先滅亡無親己所未服服繼母黨不元答曰此所問權也非禮之正假令母在本自都無親黨何所服邪權者由心　宋庾蔚之謂母亡禮應服其母之黨不服繼母之黨不可以母黨先已滅亡而服繼母之黨若服繼母之黨則亂於己母之出也

母出有繼母非一當服次其母者議

晉劉智釋疑曰親母出則服繼母之黨繼母既卒則不服也虞喜通疑曰縱有十繼母則當服次其母者之黨也

宋庾蔚之曰禮己母被出則服繼母之黨繼母雖亡己猶自服不得捨前以服後也當如喜議服次其母者之黨也

從母被出爲從母兄弟服議

晉王愷與褚裒兩姨兄弟王愷母後出後愷亡裒疑於服因車胤以問博士朱壽之曰據禮爲服否答曰母出則服繼母之黨服褚服當無疑也車胤難曰爲其母黨服則不服繼母之黨明無二外氏王今服繼母黨則不得服出母黨明矣王既不服周氏褚無服王之禮壽答曰禮有從無服而有服不必要以相報爲名王不服褚以其母被出紀於外族褚之從母在王之室及停庾之家同曰從母禮云以名服不答以報服褚若不服王則是卒不爲其母黨服便成爲禮王既一絕周氏不得服褚母故其子亦然褚今服王之母何得不服王乎　宋庾蔚之曰出母絕族唯親者屬母子無絕道餘親不得有服此禮之明文褚所以服王由乎周氏王既絕周不復服褚矣褚何容獨服王邪禮有從無服而有服蓋是厭降所致豈得與義絕者同乎從母昆弟以名服者蓋明服之由不關義絕之後從母在王及母在庾誠無以異但在庾則絕王故褚不得從親者屬而服王也褚以王絕己故不服何嫌褚母之出也不服之理各有其義者也

繼嫡母黨服議

晉車允問臧燾曰今此妾子既服先嫡之黨又服繼嫡母之黨否燾答曰庶子以賤不敢不從服耳既服前嫡母黨則後嫡母黨義無以異疑於三四也燾又問徐藻藻答曰庶子若先及嫡母則服其黨若不及則服後嫡母黨外服無二此之謂也賀循問徐邈曰禮嫡母爲從從嫡母亡則不服其黨今庶子既不自服所生外氏亦以嫡黨爲徒從乎答曰古者庶子自服所生之黨故以嫡母黨爲徒從故嫡母亡則不服其黨今庶子既不自服其外氏而敘嫡母之親矣謂宜以名而服應推重也古今不同何可不因事求中　宋庾蔚之按禮嫡母之黨徒從徒從者所從亡則已嫡母雖有三四應服見在者之黨但今人復服所生之黨則嫡母之黨非復徒從嫡雖沒猶宜服之但外氏無二統不可悉服宜以始生所遇嫡母之黨若己生悉不及宜服最後者之黨也

娶同堂姊之女爲妻姊亡服議

晉李嶠行事記云有娶同堂姊子爲婦婦母亡不制婦母服猶制同堂姊服常謂三綱之義不可得而無服多以內

外姊妹爲婦則絕其本服服絕而情重何嫌不滅從姊之服月數作婦母之服耶又以謝沈所言舅爲外舅事訪魏君思難云舅本緦麻與外舅之服自可得同然娶姑之女姑亡豈可累降爲三月耶太常劉彥祖云譬如父母服本斬齊至於改葬而制緦麻也近羊彭有叔父服而改葬其父更叔之服而著改葬之服此豈以緦麻爲重也蓋禮所謂以輕爲重者也姑服雖重而天下何可無婦之父母乎禮不可闕行之何嫌但當計姑之本服以心喪居之耳　唐永徽元年制堂外甥雖外姻無服不得爲婚姻耳

妻已亡爲妻父母服議

晉穆帝永和中司徒符問太常云若妻已沒猶應服其父母不太常杜瀡等答曰何以緦從服也明伉儷判對恭承宗廟推此言之意謂不以存亡爲異也司徒又問國子博士按禮云君母之父母服小功傳曰君母在則不敢不從服君母不在則不服喪服小記曰爲君母後者君母卒則不服其黨又曰爲母之君母母卒則不服徒從者所從亡則已也若母猶然妻可知矣今云不以存亡爲異何所據耶博士張憑議曰徒從者所從亡則已按鄭元曰謂君母之黨又云有從重而輕者鄭元曰妻之父母也然則從重而輕與徒從者本別禮天子諸侯服妻之父母明其義重也若謂徒從服必同者則妻從夫明與夫從妻其正對寧可復夫歿則已乎所據君母爲異者且外祖之服本是親假而恩疏妻之父母本由義合劉系之問荀訥曰禮云母黨不二服親無二統故也以例准則妻黨不二服明矣然母有親繼之別又有出有卒故服外氏有降殺之禮今妻義一也無繼出之殊今服其黨孰先孰後耶訥答曰妻黨不二服禮所不載母黨有出有繼情事不同謂前妻雖卒終當同穴今妻配己理無異前不以存亡爲異也且禮無其文當俱有服也或以爲同於徒從妻沒則不從服若夫所不服妾何得於徒從君母之黨耶步熊曰妻死更娶爲前妻父母服不答此皆徒從服耳所從亡則已不服也季祖鍾駮曰夫婦應屬從也又夫婦合葬皆爲妻妻之父母不得不服也曹述初問范甯曰有人再娶後妻無父母而前妻父母亡當有服不甯答曰禮小記云從服者所從亡則已今妻既卒則無所從不應服也述初又難曰妻爲夫黨既爲屬從至於夫卒服之無虧妻之父母而妻卒則已統例准情不見其義若以妻之父母不得准夫之旁親實所疑也小記所稱自謂臣爲君黨妾子爲君母黨服耳甯

刃名曰世開行事鮮有同者此亦無准據殆是率心而行也　宋庾蔚之謂夫妻一體之親而謂妻之父母從從失
之甚矣言應服者辨之已詳或疑外氏二統則妻之父母亦不宜二意以爲母之兩三親假不同妻之三四於己猶
一非其例也

續通典　後唐末帝清泰三年太常博士段顒言妻之父母舊服緦麻今給假令式服小功下尚書省集議左僕射劉昫等奏上諸服紀請一依開元禮從之　宋朱子家禮及明會典妻亡而別娶亦服妻之親母雖嫁出猶服

從母適族父服議

通典　晉邵戢議按禮記同姓從宗合族屬異姓主名理際會從母嫁於絕屬族父則無復從母之名謂不宜有服戢以爲理際會者患班序易位及嫂叔無名耳夫服以恩生班以義斷雖門外之事義掩恩至門內之事恩掩義矣同宗之道處恩義之閒故宜資之恩義今彼此獲中據易位無名便廢骨肉之服實是所疑既有屬從鄭元說子爲母黨之服按屬從者自非出母黨及庶子受重自於其所生之黨則初無厭降之文又記云六代親屬竭矣鄭說六代之外親盡爾雅族昆弟之子爲親同姓按從母嫁於無屬名者卽與嫁他姓不異則宜服從母嫁於他姓之服矣又嘗見賀公書稱賀新渝夫人爲從姨母尋所以不主名於際會者亦是有恩掩義謂宜服也

爲內外妹爲兄弟妻服議

晉徐衆論云徐恩龍娶姨妹爲婦婦亡而諸弟以姨妹爲嫂嫂叔無服不復爲姨妹行喪右丞徐萬謂宜然今議者以嫂無服不得爲姨妹服不解服之爲害義邪爲傷情邪爲尊厭邪所謂尊厭者父在爲母尊卑體異故可得厭耳今嫂妹一人之體兼此尊卑何所厭邪齊縗之葛與大功之麻同皆兩服之所以敘親親之情今以嫂叔之嫌不爲姨妹制服絕有親之義傷恩昵之道殆非聖人爲服之本意乎徐彥難曰本雖中外姨兄弟之親一爲嫂叔便當以公義厭私不謂尊卑之厭也衆曰女人外屬以夫氏爲公以公厭不爲叔服可也叔以嫂是姨妹復何公厭而不服邪彥重難曰若以此服爲親則不聞親服無報又公義在於夫氏豈在嫂邪衆曰就如難旨制公在叔不在嫂雖有姨之親就於公義不得服之猶可也若叔有厭則嫂無厭雖姨妹爲嫂必服之爲叔之姨兄而見服則爲嫂之姨妹

何獨不見服哉若兩不相服則絕此正親豈聖人之意乎苟姨妹得服姨兄兄亦應服何無報哉彥重難曰若姨妹爲嫂而爲之服必也正名將謂之何衆答曰今姨妹爲嫂可服者以正名故也言嫂則姨妹不從焉言姨妹則嫂不與焉名別若此故可服也嫂自無服吾不爲之服姨妹有服吾爲之緦麻吾自服姨妹奚爲强謂之服嫂也哉見嫂應拜見姨妹不拜也今嫂妹同體今我自拜嫂而謂我拜姨妹不亦惑哉彥重難曰彥以爲姨妹爲嫂而不服者正以無復姨妹之名故耳衆答曰不解姨妹爲嫂便無復姨妹之名削其氏族滅其名號邪爲變化分離嫂留而妹去邪爲我嫂者是姨妹也何不得兩全哉彥難曰若如告言嫂則姨妹不從言姨妹則嫂不從未審定言嫂邪言姨妹邪衆答曰一人合兩親似一人兼兩官當其事則舉其名以應其義何拘以一名一稱哉言嫂則拜之言姨妹則服之各有所施不以此而滅彼耳彥曰平存許其稱嫂而拜則姨妹也至於亡歿便稱姨妹不拜則非復嫂也懼一人之身不得以昨日平安爲嫂明日終亡爲姨妹也衆曰吾得存之與亡爲嫂爲妹不復異也爲我嫂故拜之是姨故服之情理自通何以云拜便不得制服制服便不得拜乎彥重難曰若隨其名別其義則著服臨尸不復拜也衆答曰見姨妹之尸不可以不服臨亡嫂之喪不可以不拜拜自爲嫂服施爲妹服隨其親拜應其名別其義斯之謂矣

唐之制兩姨姑舅姊妹並不得通婚嫂叔相爲小功 議曰袁準正論云中外之親親於同姓同姓且猶不可婚而況中外之親乎誠哉斯旨何者按婚禮娶於異姓所以附遠厚別附遠者欲令敦睦異宗厚別者蓋以別於禽獸則姨舅之女於母可謂至親矣以之通婚甚黷情理然有若晉徐恩龍者或識昧一時不詳典故姨妹旣納之爲婦諸弟安得不謂之嫂乎且男女之際必在正名名正而男女有別安有存時拜之爲嫂沒則服之爲妹徐衆乃云一人兼兩親似一人兼兩官誠如所見兩名兼行是則公私名稱混淆婚姻無別矣或者以服疑從重亦謂不然按喪服有或引或推各存正義故庾蔚之云外姊妹而爲兄弟之妻宜用無服之制兄弟之妻無服乃親於姨妹之有服也況彼旣棄本親來爲我族之婦我安得棄正禮而强徇私服哉徐彥之論當矣

族父是姨弟爲服議

晉蔡謨答族父爲姨弟問者曰乙是甲族兄子也二人之母則姊妹也以外親言之則是從母之子應服緦麻以同

宗言之則六代之親知禮無服今甲亡乙應制服否謨按禮記云同姓從宗合族屬異姓主名理際會先儒說曰異姓謂來嫁者也正其母與婦之名也記又云其夫屬乎父道者妻皆母道也今甲之父與乙於班爲族祖則其妻亦有祖母之名不復得爲從母也凡親屬之名妻從其夫子從其母不得爲從母則子亦不得爲從母之子也親名正服亦隨之謂乙應從同宗六代之制不應服也難者曰禮所云異姓主名理際會本是他人唯以來嫁爲親故尊卑親疏從其所適至於從母者骨肉之親小功之服也今以所適無服之親便從無服之制是爲以疏奪親也適他人者猶爲之服來適同宗而便絕之豈其理乎答曰禮大夫之娶皆有姪娣而大夫之子於庶母無服若論本親則此庶母亦是從母也今來爲父妾則廢從母之名而從庶母之稱絕小功之服而從無服之制此禮之成典也推此而論知適他人者從其本親來適同宗則從其所適不得係本此所謂異姓主名理際會者也或有族父絕服而又是姨弟今叔親當云何徐邈答曰書稱以親九族禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣故上極四代旁親四等每服有降自五代以往則是九族之外謂之同姓而已其長幼之班拜起之節有時而可改無必不移之道也姨弟爲無服之宗人今若繫疏宗服外之名以奪母黨有服之親則未見其義也謂宜從姨弟例服散騎常侍徐眾論云庾左丞孫見遭族父喪父已絕服又是姨弟見問當服不徐答以爲當服右丞徐彥重難曰禮云尊祖故敬宗敬宗則收族收族者序以昭穆也何得以姨弟之服加於宗父乎於情乃可無傷於義實爲有害也眾答曰禮爲曾祖高祖三月又改葬緦麻服所尊又臨至親之喪而服之最輕者豈損所尊之服乎今族父無服姨弟有服自爲姨不服何爲輕服服宗父乎難云於義有害者不解害何義邪天生族父爲吾姨弟非吾貶退所爲何不敬宗之有族父應拜而姨弟不應拜今族父爲姨弟今不可以姨弟不應得拜而不爲族父拜也猶不可以族父無服而不爲姨弟服也若姨弟犯過吾不顧族父與姨弟共身同體怒而答之此不可也於其死亡以姨弟服之正合禮記絕族無施服而親者屬文

妾爲先女君黨服議

晉有問者曰雜記云女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服此爲妾子爲徒從妾身爲屬從於

理通否虞喜通疑凡稱妾者皆大夫之禮非天子諸侯文也按雜記云女君死則妾爲女君之黨服明屬從也攝女君則不爲先女君之黨服此攝當爲相代攝是謂繼室則妾之後女君也有後女君則不復服先女君之黨者以當服後女君之黨故也荀訥答劉系之問曰禮妾從服女君之黨如女君此則同於近臣君服斯服不與服君母黨同也

庶子爲人後其妻爲本舅姑服議

晉賀循云庶子爲人後爲其母緦麻三月庶子之妻自如常禮尊所不降也自天子達於大夫皆然孔瑚問虞喜曰愚謂庶子之妻不得如禮服其私親者以爲身爲宗主奉修祭祀以別尊卑故也凡婦服夫黨皆降一等唯公子厭至尊故其妻從輕而服重盡禮於皇姑則人情所許愚謂不得以公子爲例喜答曰謂庶子爲人後上繼祖禰此則厭於承重不得伸其私情故爲所生止服緦麻其婦當依公子之妻盡禮皇姑從輕服重不繫於夫哀帝興寧中哀靖皇后有章太妃之喪尚書奏至尊緦麻三月皇后齊縗按周禮有從輕而服重公子爲公所厭故不得申舅不厭婦故得以本服朞母邃駁父子不繼祖禰故妻得伸皇姑夫人致齋而會於太廟后服不宜踰至尊亦當緦麻也

總論爲人後議

周制爲人後者子夏曰何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也又曰爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何等焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也嫡子不得後大宗也　漢石渠議大宗無後族無庶子己有一嫡子當絕父祀以後大宗不戴聖云大宗不可絕言嫡子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢云大宗有絕子不絕其父宣帝制曰聖議是也　魏劉得問以爲人後者支子可也長子不以爲後同宗無支子唯有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答曰以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗家後以其庶子還承其父　晉范汪祭典云廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣先王所以重大宗也豈得不廢小宗以繼大

宗乎漢家求三代之後弗得此不立大宗之過也豈不以宗子廢絕圖籍莫紀若常有宗主雖喪亂要存在理或可分布掌錄或可藏之於名山設不盡存決不盡失且同姓百代不婚周道也而姓自變易何由得知夫既不知或容有得婚者此大違先王之典而傷自然之理由此言之宗子之重於天下久矣汪子甯以爲父母生之續莫大焉三千之罪無後爲重夫立大宗所以銓序昭穆彌綸百代繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊禮盡於此義誠重矣方之祖考於斯爲薄若令捨重適輕爲親就疏則是生不敬養沒不敬享生人之本不盡孝子之事靡終非所以通人子之情爲經代之典夫嫡子存則奉養有主嫡子亡則烝嘗靡寄是以支子有出後之義而無廢嫡之文故嫡子不得後大宗但云以支子繼大宗則義已暢矣不應復云嫡子不得繼大宗此乃小宗不可絕之明文也若無大宗唯不得收族耳小宗之家各統昭穆何必亂乎汪又曰大宗者人之本也尊之統也人不可以無其本所以立大宗也上理祖禰尊尊之道著矣下理子孫親親之義明矣旁理昆弟天倫之理達矣存則合族以食序以昭穆導以德行別以禮義沒則禘祭太祖陳其親疏殤與無服莫不咸在此則孝子之事終矣立人之道竭矣小宗之家五代則遷安知始祖之所從出宗祀之所由來敬宗所以尊祖禰不爲重乎然要當以穆繼昭既明大宗不可以絕則支子當有繼祖是無父者也

續通典明邱濬曰古人大宗無子則以族人之子繼之而不及小宗大明令及律雖許同宗立嗣然皆謂其人生前自立而無死後追立之文聖祖之意蓋以興滅繼絕必前代帝王功臣賢人之後不可不使血食也先王制禮不下庶人今庶人之家若生前將昭穆相應之人自幼鞠養者從其自便既死之後告爭承繼者無非利其財產而已若死者係軍匠籍雖賜之使繼彼肯從哉今宜敕禮官定制若前代名人之後或在今曾有大名顯宦者以宗法爲主先求繼禰小宗次繼祖之宗次繼曾祖之宗次繼高祖之宗四宗俱無人然後及疏遠及同姓之人若其人生前或養同宗之子世系雖遠而昭穆不失序不必更求其有鞠育之恩氣雖不純而心已相孚故也又凡爲人後承父之命方許出繼已孤之子不許所以然者爲人後者爲之子既爲之子則稱其所生爲伯叔不承父命而輒稱已父母爲伯叔可乎是貪利而忘親也如此則傳序既明而爭訟亦息矣田汝成立後論曰古稱爲父後者非謂諸子皆可

以爲父後也必適子乃足以當之適子者大宗小宗之統也身爲小宗之適則五服之親皆其所統故禮曰適子不得後大宗以支子可也而漢初之詔賜民爲父後者爵一級蓋適子之謂也古稱立後者非謂昆弟無子者人人爲之立後也惟大宗乃舉之故禮曰大宗不可絕故族人以支子後大宗非大宗而立後者蓋義舉也於禮未之有聞也古稱爲大宗後者非必親昆弟之子也有以從昆弟之子後從世父者矣有以諸孫後祖者矣有以諸曾孫後曾祖者矣有以諸玄孫後高祖者矣故禮曰爲人後者斬衰三年不名所後爲父者以所後不定難以預著其名也後世宗法不明而適子庶子皆稱父後立後之義不明而同居異居昆弟之無子者皆爲立後稱謂之義不明而爲人後者伯父叔父皆易爲父而以孫後祖以無服之孫後遠祖者禮既不行名亦不著非先王之本旨矣

夫爲祖曾祖高祖父母持重妻從服議

通典晉賀循云其夫爲祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑孔瑚問虞喜曰假使元孫爲後元孫之婦從服周曾孫之婦尚存纔緦麻近輕遠重情實有疑虞喜答曰有嫡子者無嫡孫又若爲宗子母服則不服宗子婦以此推元孫爲後若其母尚存元孫之婦猶爲庶不得傳重傳重之服理當在姑矣　宋庾蔚之謂舅沒則姑老是授祭事於子婦至於祖服自以姑爲嫡所謂有嫡婦無嫡孫婦也祖以嫡統唯一故子婦尚存其孫婦以下未得爲嫡猶以庶服之孫婦及曾元孫婦自隨夫服祖降一等故宜周也

續通典宋朱子家禮明會典孝慈錄無正文惟妻從夫族服圖凡諸承重並從夫服

通典晉或問許猛云爲人後時有昆弟後昆弟亡無後當得還否若得還爲主否猛答曰喪服傳曰何如而可以爲人後支子可也嫡子不得後大宗言大宗雖重猶不奪己之正以後之也推此而論小宗無支子則太宗自絕矣子不絕父之後本家無嗣於義得還出後者還本追服或曰甲有子景後叔父乙甲死景以降服周涉數年乙之妻又亡景服父在爲母之服今叔父自有子景既還本當追服甲三年服否若遂卽吉則終身無斬縗之服博士曹述初議曰禮大宗無子族人以支子後之不爲小宗立後明棄親卽疏叔非大宗又年尚少自可有子甲以景後非禮也子從父此命不得爲孝父亡則周叔妻死制毋服於義謬也今歸本宜制重以全父子之道或難曹曰禮日月過而

後聞喪則有稅服當聞喪之日哀情與始遭喪同是以聞喪或在數十年後猶追服重甲死景卽知喪哀情已敘爲出後降周者服制耳三年之喪稱情而立聞父喪積年哀戚久除令更制重是服非稱情之義若依稅服失其類矣且子爲父不過再周景嘗爲甲已服周矣今復制重是子爲父服三周也豈禮意乎答曰景於禮無後乙之義景既不得成重制於乙又闕父子之道人子之情豈得無追遠之至戚乎就使情輕於日月已過而後聞喪服父之禮寧可便廢今以哀戚久除方制重服爲難過矣父之於子兼尊親之至重禮制斬縗三年明其兼重也齊縗周服非所以宗尊親之至重景雖嘗爲甲服周豈禮也哉而數以爲父三周乎或難曰禮婦人有父喪未練而夫家遣之則爲父服三年既練而見遣則已猶如爲人後者亦爲所後斬縗三年爲父服周服制既同則義可相准若甲死未練而景歸則應爲三年今喪已久於禮不應追服答曰禮婦人適人則降父服周爲夫三年既練而見遣父服除矣重制已成於夫故雖及父母之家父亡不得復爲父服三年不二斬之義也婦人於禮得成其重制於夫景於禮無後乙之義雖甲喪久除而景歸既已不得成重於乙今又不爲甲追制重服是景爲人子終無服父之道也張湛謂曹曰禮所稱爲人後後大宗所以承正統若非大宗之主所繼非正統之重無相後之義今乙雖無子於禮不應取後於甲甲之命景景之從甲皆爲違禮若如前議則兄弟以子相養者代代有之此輩甚衆時無譏議蓋同繫一祖兄弟所生猶如己子非犯禮違義故也雖非禮之正義亦是一代成制由來故事豈可以甲命獨爲非禮景從便爲失道此之得失自當與代人共之耳今所疑於景既當持服與不議者以爲景歸宜制重引稅服爲例恐非明證夫稅服者自謂日月已過而後聞喪聞喪之日卽初死之時爲制服之始今月數得全哀情得敘爲人後者父終則盡心極哀但逼於所後抑情降服以尊父命及其還歸論喪則已積年卽事則必有降殺而方復追所謂不稱情者矣過時而不知喪則是平吉之人既初聞之則同於始死與喪過而歸何得爲例若謂景既不得全重制於乙又闕子道於甲故更服重卽所謂全父子之道猶非稅服乎又設難云婦人父喪既練而見遣爲父服周以準爲人後者既還所生父喪已久於禮不追此議何疑答曰正以婦人得成制於夫景不得成重制於乙今景於禮誠無後乙之義然據受父命爲人子與婦人出適者皆爲本親降服一等爲所後及夫制服三年其義正同也今以婦人既練見遣重制

已成於夫故不爲父三年今謂景本不應爲乙後然景既奉命爲乙子則許其降本親之服及其喪過而歸則重制成於所後矣若不服重制其本親乃豈可終身無斬縗之服直是率懷而言無所依據耳又范甯問孔德澤云甲無子取其族子乙爲後所生父沒降服周甲晚自生子乙歸本家後甲終乙當有服否若服當制何服孔答曰代人行之似當無服繼母嘗爲母子既出服周推此粗可相況范又難必當有服未辨服之定準云繼母既出服周此理所出爲分明釋耳孔又答云繼母出爲服周是父沒而嫁賀循要記亦謂之出當以舍此適彼不獨在嫁可以意領故不必繼於本也江熙難范云往因禮親反因禮疏何嫌頓盡乎未若相遺於江湖既還宜各反服也　宋庾蔚之曰嘗爲父子愛敬兼加豈得事改便同疏族方之繼母嫁於情爲安

出後者爲本父母服議

晉王冀按喪服云爲人後者爲其父母持重於大宗者降其小宗也按經傳爲人後者固自降其親也所以降其親者已受重於大宗必爲所後之父服斬故也制其體例若受重於大宗而不爲所後之父服斬則自非經所謂爲人後者之義也凡既受命出爲人後而不爲所後之父制服固非禮也還爲其親斬亦非禮也均其失寧居過重無居過輕夫恩由義厭情爲禮黜是以五服之疏屬有相爲重者矣天性之父子有相爲輕者矣屈伸進退有自來也今奉義則已不爲所後之父服崇恩復不成所生之喪二者並闕未知其詳將何所居且傳敘經意但爲既後大宗無二斬之道非不斬之制也談者不疑爲後而不爲所後制服爲非禮乃謂反服其親爲傷教斯蓋惑之大者也若不服所後之父復抑其反崇本恩則是凡爲後之子可有不服三年之服也愚謂爲後之子及所後服重則宜如禮降其所生若不及爲所後制服則宜還爲其親服斬考之義例卽之人心在可通矣

續通典隋永寧令李公孝四歲喪母九歲外繼其後父更別娶後妻至是而亡河間劉炫以無撫育之恩議不解任劉子翊駁之曰傳云繼母如母與母同也當以配父之尊居母之位齊杖之制皆如親母又爲人後者爲其父母期報期者自以本生非殊親之與繼也父雖自處旁尊之地於子之情猶須隆其本重是以令云爲人後者爲其父母並解官申其心喪父卒母嫁爲父後者雖不服亦申心喪其繼母嫁不解官此專據嫁者生文耳將知繼母在父之

至則制同親母若謂非有撫育恩同之行路何服之有乎服既有之心喪可獨異三省令旨其義甚明今言令許不解何其甚謬也且後人者爲其父母期未有變隔以親繼親繼既等故知心喪不殊服問云母出則爲繼母之黨服豈不以出母族絕推而遠之繼母配父引而親之乎子思曰爲伋也妻是爲白也母不爲伋也妻是不爲白也母是知服以名重情因父親所以聖人敦之以孝慈宏之以名義是使子以名服同之親母繼以義報等之己生如謂繼母來在子出之後制有淺深者考之經傳未見其文譬出後之人所後者初亡後之者始至此復可以無撫育之恩而不服重乎奏入從子翊之義　宋中丞何澹所生父繼室周氏死澹欲服伯母服下太常百官雜議呂祖儉遺書宰相曰禮曰爲伋也妻者是爲白也母今周氏非中丞父之妻乎將不謂之母而謂之何中丞爲風憲首而以不孝令百僚何觀焉

出後子爲本親服議

晉武帝太康中尚書令史遂殷表云父翔少繼叔父榮榮早終不及持重今祖母姜亡主者以翔後榮從出降之制繼殷爲大功假二十日愚以爲翔既不及榮持重服雖名戶別繼奉養姜故如親子便依降例情制爲輕且殷是翔之嫡子應爲姜之嫡孫乞得依令遣寧去職尚書奏禮無不及還重之制翔自應降姜殷無緣還重詔可賀循爲後復議按喪服制曰爲人後者爲兄弟降一等報於所爲後之子兄弟若子時人論者多以爲後者子孫皆計本親而降意所不安或曰嫡子不爲人後者直謂己嫡不以出後當以支子耳無明於後者之子見舍本親何以言不得爲人後邪答曰五服之制其屬有六一去本繫以名爲正名正則男女有別上下不悖若假之以號者則輕其權定之以名者則尊其統故曰有嫡子者無嫡孫何爲言無正以不得名之不得名之則卑其服若得名之則重其制此之有無尊卑之宜則有彼之得者嫡庶之例也至於庶子爲後稱名不言孝爲墠而祭以其尚有二志不專故也其子則定名而處廟以爲彼情可制此義宜惇故也豈非顧本有己復統有節哉或曰所後在五服之外父制周年而已無服疏親戚之恩非先賢之意也答曰何爲其然禮有節權恩義相顧爲所生無絕道其餘皆宜權制也夫初出後者離至親之側爲別宗之冑闕晨昏之歡廢終養之道顧復之恩靡報罔極之情莫伸義雖從於爲後恩實降於本

親故有一降之差若能專心所繼後者之子上有所承於今爲同財之密顧本有異門之疏若以父服輒當後者至於生不及祖父母諸昆弟父有重制而已無服又出母齊縗而杖其子又不從服今出後者於父母乃爲不杖之周恐其子不得反重也禮失於煩故約以取通是以後者之子出母之孫其禮闕而不載生在他邦父已不稅其義幽而不彰旣以不疑父之出母何獨遲疑別宗之祖邪服之所降其品有四君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降四降之名同止一身出者之子豈當獨以爲傳代稱乎生長於外不得言出猶繼父未嘗同居不爲異也又父報出子誠是疏已稱彼子以父爲旁尊則知所天在此初出情重故不奪其親而與其降承出之後義漸輕疏而絕其恩絕其恩者以一其心其心一則所後親所後親則祭祀敬祭祀敬則宗廟嚴宗廟嚴則社稷重重社稷以尊百姓齊一身以肅家道此殆聖人之意也　宋崔凱喪服駮云代人或有出後大宗者還爲其祖父母周與女子子出適不降其祖同義凱以爲女子出適人有歸宗之義故上不降祖下不降昆弟之爲父後者今出後大宗大宗尊之統收族者也故族人尊之百代不遷其父母報之周所謂尊祖故敬宗也又曰持重於大宗降其小宗降其小宗還當爲其祖父母大功耳又云代人有出爲大宗後還爲其父母周其子從服大功者凱以經文爲人後者爲其父母周爲其兄弟降一等此指謂後者身也不及其子則當以其父所後之家還計其親疏爲服紀耳按晉劉智釋疑或問禮爲人後者爲當唯出子一身還本親也魯國孔正陽等議以爲人後者服所後之親若子爲其本親降一等不言代降一等者以爲至其子以義斷不復還本親故也禮云若子者則於本父母不若子矣劉智又按禮爲人後者於兄弟降一等此出子及其子孫皆爲人後者也甲無後故乙爲之後乙之子孫皆去其親往爲甲後皆當稱爲人後服本親不傷於後者若子則其親亦然矣本親有自然之恩降一等足以明所後者爲重無緣乃絕之矣儒林掾謝襲稱學士張禧之從祖母丁喪本是親祖母亡父出後求詳禮典輒敕助教陳福議當請出爲人後者還服本親皆降一等自爲後者之身文無爲後者之子追服大功如福議則禧之不應廢業王彪之答如所白則族人後大宗者出後者子於本祖無服孫不服祖於情不安是以諸儒之說義旨總謂爲人後者雖在五服之外皆降本親一等無孫不服本祖之條按記云夫爲人後其妻爲舅姑大功鄭元云不二

降也其妻於舅姑義服猶不二降況其子孫骨肉至親便當無服乎禮疑則重義例亦明如禮之例諸出後者及子孫還服本親於所後者有服與無服皆同降一等謂禮之當服大功

續通典　宋爲人後者爲本生祖父母服此恆有之事乃禮書及律文並不言及何也以爲出後者於本宗槪降一等故不必言耶何以於本宗兄弟與出嫁之姊妹本宗之外祖父母又歷歷言之蓋使所後者而爲父之親昆弟則祖即吾之祖自不必言若使所後者而爲父之從昆弟或再從幷五服外之昆弟則依所後之倫序而降將有降爲緦麻及無服者矣此疑似難明之際正不可不爲辨別據禮文皆云爲人後者於本生諸親例降一等故王彪之崔凱之議以爲本生祖父母應降服大功但禮無明文當以義起旁殺下殺之服可降而上推則追本所生不得從所後遞殺夫女子出適爲其父母服期者三年之喪無二斬也而於祖父母則不降爲其上推也此可類舉而互證耳

出後子爲本庶祖母服議

通典晉劉氏問曰弟子適所生母艱弟子有兒出後伯父承嫡當心喪三月否徐邈答曰庶祖母服禮無正條往年臨川王服太妃已爲成制今出後承嫡者當依爲人後降本親一等宜制大功九月　宋庾蔚之謂庶子爲父後不得服其所生以服廢祭故也已出伯父即爲祖嫡何由得服父之所生乎

父爲高祖持重子當何服議

晉徐衆人問殷仲堪曰禮服高祖父母齊縗三月若其父承重者爲當服周爲故自服其本服邪若服其本服不以父重而增者假如元孫持高祖重元孫之子來孫本都無服父服三年而子吉服倶非喪紀差降之義若來孫本無服而今有服則曾元孫宜以父承重而加也進退迷惑不知所行殷答曰祖父在而祖母沒則父服厭周祖父後亡則父服三年而孫之服一定無變是知孫之於祖自有正服不以父服爲升降又疑元孫承重來孫無變按禮記有子姪之服苟恩盡親畢縞冠元武非爲無變矣徐又問曰父在爲母雖服以周斷至練禫廬杖大制無虧故孫得遂其本服若父出後降祖在不杖周則孫不得同父之服明矣若父還反重又當從父升亦明矣如此升降由父不得

恆自定也未有輕服不異至親而子正制三月之外或都無服者也他人同變而爲之總縞冠元武微爾古飾示之五服故爲無變他人之不若此所大哉也殷又答曰父在爲母先王明義屈之以周服而情未有異也哀親喪寢苫枕由毀瘠杖而後起創巨痛深弗可頓奪故漸之以祥練申之以禫月此蓋有由不變其本則降矣子有降而孫得遂伸堪所謂不隨父升降者也

為庶子後爲庶祖母服議

晉王囊答劉系之問云凡不繼大宗而立後及爲後而不爲所後制服皆非禮也然據已爲後則不得不從爲後之制若庶子立後不繼祖宗已服無重可傳亦何居而不服庶子若先受重承事則制有疑謂當與庶祖母同　宋庾蔚之謂所後父若承祖後則已不得服庶祖母也父不承重已得爲庶祖母一周庶無傳祭故不三年也

續通典 魏廣陵王恭北海王顥疑爲所生祖母服期與三年博士執意不同詔羣僚會議張普惠議曰謹案二王祖母皆受命先朝爲二國太妃可謂受命於天子爲始封之母矣喪服慈母如母在三年章傳曰貴父命也鄭注云大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期父卒則皆得申此大夫命其妻子以爲母所慈猶曰貴父命爲之三年況天子命其子爲列國王命其生母爲國太妃反自同公子爲母練冠之與大功乎輕重顚倒不可之甚者也傳曰始封之君不臣諸父昆弟則當服其親服若魯衞列國相爲服期判無疑矣何以明之喪服君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君然則兄弟一體位列諸侯自以尊同得相爲服不可還準公子遠厭天王故降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降名例不同何可亂也禮大夫之妾子以父命慈已申其三年太妃既受命先帝光昭一國二王胙土茅社顯錫大邦舍尊同之高據附不禰之公子雖許蔡失位亦不是過服問曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑公子雖厭妻尚獲申況廣陵北海論封則封君之子語妃則命妃之孫承妃纂重遠別先皇更以先后之正統厭其所生之祖母適方之皇姑不以遠乎今既許其申服而復限之以期比之慈母不亦爽歟經曰爲君之祖父母父母妻長子傳曰何以期父母長子君服斯妻則小君父卒然後爲祖後者服斬今遡乃獻文皇帝諸侯不得祖之母爲太妃蓋二王三年之證議者近

背正經以附非類差之毫毛所失或遠且天子尊則配天莫非臣妾何爲命之爲國母而不聽其子服其親乎記曰從服者所從亡則已又曰不爲君母之黨服則爲其母之黨服今所從旣亡不以親服服其所生則屬從之服於何所施若以諸王入爲公卿便同大夫者則當今之議皆不須以國言也今之諸王自同列國雖不之國別置臣僚王食一方不得以諸侯言之敢據周禮輒同三年

宋仁宗寶元二年度支判官集賢校理辥紳言祖母萬壽縣太君王氏卒是先臣所生母服紀之制罔知所適乞降條制庶知遵守詔送太常禮院詳定禮官言五服年月敕齊衰三年爲祖後者祖卒則爲祖母又曰齊衰不杖期爲祖父母注云父之所生庶母亦同惟爲祖後者不服又案通禮義纂爲祖後者父所生庶母亡合三年否記云爲祖母也爲後三年不言適庶然奉宗廟當以貴賤爲差祖庶母不祔於皇姑已受重於祖當爲祭主不得申於私恩若受重於代父而養爲後可也又曰祖庶母合從何服禮無服祖庶母之文有爲祖庶母後者之服晉王廙議曰受命爲後則服之無嫌婦人無子託後族人猶爲之服況其子孫乎人莫敢卑其祖也且子父沒爲母得申三年孫無由獨屈當服之也看詳五服年月敕不載持重之文於義纂卽有所據今辥紳不爲祖後受重於父合申三年之制史館檢校同知太常禮院王洙言五服年月敕與新定令文及通禮正文內五服制度皆聖朝典法此三處並無爲父所生庶母服三年之文惟義纂者是唐世蕭嵩王仲邱等撰集非創修之書未可據以決事且所引兩條皆近世諸儒之說不出於六經臣已別狀奏駁今辥紳爲映之孫耀卿爲別子始祖紳繼別之後爲大宗所守至重非如次庶子等承傳其重者也不可輒服父所生庶母三年之喪以廢始祖之祭也臣謹案禮經所謂重者皆承後之文據義纂稱受重於父亦有二說一者適長子自爲正體受重可知二者或適長亡取適或庶次承傳父重亦名爲受重也若繼別子之後自爲大宗所承至重不得更遠繫祖庶母爲之服三年惟其父以生已之故爲之三年可也詳義纂所謂受重於父者指適長子亡次子承傳父重者也但其文不同爾詔太常禮院與御史臺詳定聞奏衆官參詳耀卿王氏子紳王氏孫尤親於慈母庶母祖母祖庶母也耀卿旣亡紳受重代養當服之也又辥紳頃因藉田覃恩乞將叙封母氏恩澤迴授與故父所生母王氏其辥紳官爵未合敘封祖母蓋朝廷以耀卿已亡紳是長孫敦以孝道特許封邑豈可王氏生則輒邀國恩沒則不受重服況紳被王氏

鞠育之恩體尊義重合令解官持齊衰三年之服詔從之　明臧應奎爲南京車駕主事以祖庶母喪求去例不得持重猶服私喪三年以重所自出姚翼家規曰承重者主宗廟之灌鬯也庶孫不爲祖後不得加斬於生祖母雖無適孫而庶孫承重亦不槪及於生祖母蓋庶子服生母斬衰爲其生育之恩與父均也非爲其與父共承宗廟也何爲而及於生祖母乎至於庶孫繼祖卽不得服生祖母則宋庾蔚之之言本朝典法無考只守齊衰不杖期之本服爲是

所後之母見出服議

通典晉步熊問許猛曰爲人後而所後之母見出當何服猛曰爲人後者若子繼母言如母夫言若如者明其制如親其情則異也繼母如母則異於親子矣

爲曾祖後服議

晉何琦議以爲卿士之家別宗無後宗緒不可絕若昆弟以孫若曾孫後之理宜然也禮緣事而興不應拘常以爲礙也魏之宗聖遠繼宣尼琦從父以孫紹族祖荀顗無子以兄孫爲嗣此成比也　宋庾蔚之謂閒代取後禮未之聞宗聖時王所命以尊先聖本不計數恐不得引以比也

凶禮五　喪服叢議三

並有父母之喪及練日居廬堊室議

周制曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於賓遂修葬事其虞也先重而後輕禮也　晉杜元凱云若父母同日卒其葬先母後父皆服斬衰其虞祔先父後母各服其服卒事反服父服若父已葬而母卒則服母之服至虞訖反服父之服既練則服母之服喪可除則服父之服以除之訖而服母之服賀循云父之喪服未竟又遭母喪當父服應竟之月皆服祥祭之服如除喪之禮卒事反母之喪服也又荀訥答問云代人有向曙毀廬作堊室祭畢居堊室見客者或有於廬前設位謂今可於廬前設位著練服事畢服母服居廬庾氏問徐廣曰母喪已小祥而父亡未葬至母十三月當伸服三

年猶厭屈而祥邪答曰按賀循云父未殯而祖亡承嫡猶周此不忍變父在也故自用父在服母之禮靈筵不得終三年也禮云三年之喪既葬乃爲前喪練祥則猶須後喪葬訖乃得爲前喪變服練祥也　宋庾蔚之謂前喪既周應毀廬爲堊室而後喪猶應居廬古者受弔於庭階廬堊室自是寢處之所今雖以廬堊室爲喪位然自異於縗絰矣母喪既練而父亡爲母伸服乃問劉表諸儒及太始制皆云父亡未殯而祖亡承祖嫡者不敢服祖重爲不忍變於父在也況父在之日母久已亡寧可以父亡而變之乎意謂立服之旨皆定於始制之日女子大功之末可嫁既嫁必不可五月而除其服男子在周服之內出爲族人後亦不可九月而除矣父爲大夫子爲父後降伯叔父大功或已兩三月日而父亡寧可得伸服周乎是知凡服皆以始制爲斷唯有婦人於夫氏之親被遣義絕出則除之

續通典宋眞宗天禧四年御史臺言文武官并丁憂者相承服五十四月別無條例下太常禮官議曰案禮喪服小記云父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注謂同月若同日死也先葬者母也其葬服斬衰者喪之隆哀宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重雜記云有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服注云沒猶終也除服謂祥祭之服卒事既祭反喪服服後死者之服杜預賀循之議同臣等參考典故則是隨其先後而除之無通服五十四月之文請依禮改正明王廷相曰並有父母之喪如之何曰其父已葬而有母之喪則服母之服既虞也反服父之服既練也則服母之服不以輕掩重也其除父之喪也服其除服卒事反服母服母先而父後也亦如之宋纁曰母喪未葬而值父之二祥則不得服祥服以祥祭爲吉未葬爲凶不忍於凶時行吉禮也居母喪遭父喪者亦然

父未殯而祖亡服議

通典晉虞喜按賀循喪服記云父死未殯而祖父死服祖以周既殯而祖父死三年此謂嫡子爲父後者也父未殯服祖以周者父屍尚在人子之義未可以代重也喜以爲三禮無有此條殆是脫失祖父正統非爲旁親若父死未

殯服祖但周則祖無倚廬傳重在誰假使祖爲國君己爲嫡孫祖歿已嗣此受封於祖祖之羣臣服祖三年而已爲嫡孫則服一周齊縗送葬斬杖無主雖云屍在未忍如大父何　宋庾蔚之謂禮云三日而不生亦不生矣故君薨未斂入門升自阼階明以生奉之也父亡未殯同之生存是父爲傳重正主己攝行事事無所闕庾喜何謂無倚廬乎孝子之所寢處不關於主闕之何嫌若祖爲國君五屬皆斬則孫無獨周之義按賀循所記謂大夫士也

父喪內祖亡作二主立二廬議

晉韓伯爲殷靈符問或人答云昔亡伯喪未除而祖母見背從兄不廢父喪主而爲祖母居廬郗太尉來弔不以爲非禮也　宋庾蔚之謂父喪內祖又亡則應兼主二喪今代以廬爲受弔之處則立二廬是也人爲父喪來弔則往父廬之所若爲祖喪來弔則往祖廬之所

居重喪遭輕喪易服議

周制閒傳云斬縗之喪既虞卒哭遭齊縗之喪輕者包重者特齊縗之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之服重者則易輕者也服問云三年之喪既練矣有周之喪既葬矣則帶其故葛帶經周之經服其功縗三年之喪既練矣有大功之喪服其功縗經帶如周小功無變也麻之有本者變三年之葛閒傳云既練遭大功之喪麻葛重雜記云有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易既練遇麻斷本者於免經之既免去經每可以經必經既經則去之小功不易喪之練冠如免則經其緦小功之經因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅閒傳云除服者先重者易服者先輕者雜記云有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服如三年之喪則既頴其練祥皆行　晉謝奉議曰夫孝子之處喪服勤三年不懈不怠情思所主無不在曾子問三年之喪可以弔乎孔子曰三年之喪練不羣立不旅行君子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎蓋以爲彼興哀則不專於所重也而禮云卒哭既練遭周大功之喪皆隨所服而變代行喪者咸從此制竊有所恨夫人子之道天屬之恩可謂重矣終身之憂非一朝可消故有祥練而爲其極夫以資於事父之道在公尚有奪私服之制況兼愛敬之重而更屈於支屬乎奔喪之禮赴哭輒備其經帶歸於本宮即反正服於權宜兼通庶可知無大過

矣　宋崔凱云斬縗既練而遭大功之喪則著大功之冠及麻麻謂男子首絰婦人腰絰也又易其故既練之葛以麻謂男子腰婦人首也大功之喪既葬卒哭男子復其練冠帶周之葛帶男子首絰婦人腰絰皆言周者斬縗練男子除首婦人除腰今大功之喪既葬首腰皆當有絰大功既葬之葛絰則小功之絰也大四寸六分小不可以居三年之喪故皆絰周絰也

長殤中殤變三年之葛議

周制服問曰殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則不聞傳曰斬縗之葛與齊縗之麻同齊縗之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同則兼服之　宋庾蔚之謂服問云麻之有本者變三年之葛既練遇麻斷本者於免絰之次云小功不易喪之練冠因說麻之有本乃能變正服之葛方云殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則不當是論周殤之大功若是大功之殤記當明之周殤最在上所以不言周耳鄭元謂周殤長中已自大功不復指明殤服之異不於卒哭而變上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛間傳大明斬縗變受之節因備列五服麻葛之分緦小功之麻不變上服之葛已自别見故此雖連言而在兼服之例是以不復曲辯若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之絰麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪

居親喪既殯遭兄弟喪及聞外喪議

周制檀弓曰有殯聞遠兄弟之喪哭於側室無側室哭於門內之右同國則往哭之又曰有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖鄰不往雜記曰有殯聞外喪哭之他室入奠卒奠出改服卽位如始卽位之禮　魏王肅云往哭而退不待斂也鄭記問曰或言往哭或言側室或言他室不同何也及雜記云三年之喪雖功縗不弔如有服服其服而往雖緦必往亦當服其服不王瓚答曰檀弓言往哭不言輕重通三年當往也雜記斬縗言功縗乃服其服而往則齊縗亦於功縗乃服其服也哭他室者爲外兄弟明皆當先哭乃行耳異國則不往也　晉東晳問曰有父母喪遭外緦麻喪往奔不步熊答曰不得也若外祖父母喪非嫡子可往若姑姊妹喪嫡庶皆宜往奔也傅純云禮先重

後輕則輕服臨之輕服臨者新亡新哀以表新情亦明親親不可無服及其還家復著重者是輕情輕服已行故也今新死者在千里表應服者以官役爲限奔臨無由乃以重包之夫重服自前亡非關新死則新死無服也豈應服之親卒爲無服宜制新輕之縗以當往臨之服若新亡除既了則反服先重自然包之前後二喪人情與服兩得濟乎服難曰服以禮爲主禮有往臨之縗而無便制之服如便制輕縗恐非禮也答曰禮是經通之制而魯築王姬之館於外春秋以爲得禮之變明變反合禮者亦經之所許也

居親喪除旁親服議

周制雜記曰雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪皆服其除喪之服卒事反喪服　晉賀循云雖有父母之喪皆爲周大功之服祥除各服其除喪之服如常除之節小功以下則不除轉輕也降而爲小功則除之殷允有兄子喪應除兄服與徐邈書云其晨當著吉服除服不當竟此日以吉服接客當兄舊服見客邪又云禮曰服其除服卒事反喪服庾太尉大喪中除妻服白帢對客終日今齋服既同且下流益無嫌於變吉服也竟此一日然後反喪服邪

婦人有夫喪而母亡服議

晉羊祖延問曰外生車騎婦先遭車騎喪斬縗服也後遭母喪齊縗服也禮爲兩制服有所變易邪按曾子問曰君喪已殯臣有父母喪歸家殷事則往應依此不往服何服家服何服賀彥先答曰禮女子適人服夫三年而降其父母傳曰不貳斬既不貳斬則不得捨其所重服其所降有分明矣國妃有車騎斬縗之服宜以包母齊縗無兩服之義唯初奔當有母初喪之服以明本親之恩成服之日故宜反斬縗之服此輕重之義也又禮君不厭臣君既殯又有父母之喪與君俱三年故有歸家之義而猶云有君喪者不敢私服何除之有以此言之雖君父兩服當其兼喪以君縗爲主而不以已私服爲重也

居所後父喪有本親喪服議

晉韓康伯問荀訥云有人奉其伯後服制未除復有本父喪當復應還所生兩處作喪位不若作至室今當服斬先

斬以居至邪答曰今身有所後重服未練雖有所生之喪無所改易旣練則當服周布冠幘首絰齊縗先喪旣練已有至室雖當服周以居之耳不復還本家作喪位韓重問旣爲人後先服重制豈當有改然今要當有時還本哭臨其本親赴弔不設喪位情爲不安可於本親兄弟次作至室歸來處之不苟重答意謂身有所後重服當不得復於本兄弟廬室作至室歸可設哭位而已　宋庾蔚之謂禮齊縗斬縗之受服大功變旣練之服計縗升數從其麤者若升數同則不變絰帶而已今代則不然應別制本親周服還本家則著之時代不同不得全依禮今以至室爲對弔之所故應還本家立至室在諸弟之下以受弔設使本家遠便當於別室不得於所後靈前受本親喪之弔

續通典明王廷相曰有所後父之喪而本生父母亡如之何曰已殯則服其服而往哭之襲而歸反喪服已葬則俟其殯而歸反喪服其除喪也服其除服卒事反喪服曰不亦輕本生乎曰禮有所重斬不可以離次也

有祖喪而父亡服議

通典宋孟氏問曰嗣子今爲孟使君持重光祿喪庭便無復主位於禮云何周續之答禮無曉然之文然意謂嗣子宜兼持重正位之喪豈可闕三年正主邪又問曰若嗣子兼持重者光祿喪次親有廬邪又答曰禮之倚廬在東牆下蓋是寢苫枕凷之處非接賓位也謂寢息之所宜在親之殯宮於光祿喪庭若賓客饋奠凡是有事然後之喪所已則還廬次然今代皆以廬爲接賓之位位則二處從禮之變亦宜兩設也又問葬奠之禮何先何後又答禮云父母之喪偕其葬也先輕而後重其虞也先重而後輕其葬服斬縗以例而推光祿葬及奠虞皆宜先於情則祖輕於尊則祖重

祖先亡父後卒而祖母亡服議

周制喪服小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年　後漢劉表及侍中成粲云父母亡在祖後則不爲祖母三年吳商駁曰嘗見表所作喪服後定變除爲婦人之服不踰男子孫爲祖父服周父亡之後爲祖母服而云不得踰祖也又見成侍中云以爲己自受重於祖祖母服不應三年商按假使子爲人後爲本父服周而所後者更自有子己則還家而母後亡當可以不得踰父不三年乎又從祖祖父先亡已爲小功五月而已後爲從父後從父又先亡祖母

後卒可復以己先為祖父小功今為祖母不踰祖父復服五月乎諸如此比婦服重於夫甚眾不可具記不得踰夫之說經傳無據嫡行庶服義又不通粲又云己自受重於父不受重於祖今服祖母亦當周又齊縗章臣為君之父母祖父母周凡臣從君所服而降一等臣從服周則君為三年也據為國君而有父若祖之喪者謂始封君也其繼體則父與祖並有廢疾不立者也有廢疾不立則君受國於曾祖不受國於祖也不受國於祖猶服三年此則經之明例非從傳記之說也其義如此則凡為後者皆應三年何必受重然後服斬

續通典魏世宗永平四年冬十二月員外將軍兼尚書都令史陳終德有祖母之喪欲服齊衰三年以無世爵之重不可陵諸父若下同眾孫恐違後祖之義請求詳正國子博士孫景邕劉懷義封軌高綽太學博士袁昇四門博士陽寧居等議適孫後祖持重三年不為品庶生二終德宜先諸父太常卿劉芳議案喪服乃士之正禮含有天子諸侯卿大夫之事其中時復下同庶人者皆別標顯至如傳重自士以上古者卿士咸多世位又士以上乃有宗廟世儒多云適孫傳重下通庶人以為差謬何以明之禮稽命徵曰天子之元士二廟諸侯之上士亦二廟中下士一廟一廟者祖禰共廟祭法又云庶人無廟既如此分明豈得通於庶人也傳重者主宗廟非謂庶人祭於寢也兼累世承適方得為適子適孫不爾者不得繼祖也又鄭元別變除云為五世長子服斬也魏晉以來不復行此禮矣案喪服經無適孫為祖持重三年正文唯有為長子三年適孫期傳及注因說適孫傳重之義今世既不復為適子服斬卑位之適孫不陵諸叔而持重則可知也且準終德資階方之於古未登下士庶人在官復無斯禮考之舊典驗之今世則茲範罕行且諸叔見存喪主有寄宜依諸孫服期為允景邕等又議云喪服雖以士為主而必下包庶人何以論之自大夫以下每條標列逮於庶人含而不述比同士制起後疑也唯有庶人為國君此則明義服之輕重不涉於孫祖且受國於曾祖廢疾之祖父亦無重可傳而猶三年不必由世重也夫霜感露濡異識咸感承重主嗣豈甄寢廟適孫之制固不同殊又古自卿以下皆不殊承襲末代僭妄不可以語通典是以春秋譏世卿王制稱大夫不世此明訓也喪服經雖無適孫為祖三年正文而有祖為適孫者豈祖以適服己己與庶孫同為祖服期於義可乎服祖三年此則近世未嘗變也準古士官不過二百石已上終德郎古之朝士也假令終德未班朝次苟曰志

必也斯遂況乃官歷士流當訓章之運而以庶叔之嫌替其適重之位未是成人之善也慕邑等又議晉太康中令史殷遂以父祥不及所繼求還爲祖母三年時政以禮無代父追服之文亦無不許三年之制此即晉世之成規也尚書邢巒奏依芳議詔曰適孫　祖母禮令有據士人通行何勞芳致疑請也可如國子所議　宋神宗熙寧時知廬州孫覺以適孫解官持祖母服覺叔父在有司以新令乃改知潤州元豐三年太常丞劉次莊言祖母亡有適曾孫次主爲適孫同母弟在法未有庶孫承重之文詔下禮官立法自今承重者適子死無諸子即適孫承重無適孫適孫同母弟承重無母弟庶孫長者承重曾孫以下準此其傳襲封爵自依禮令

祖與父先後喪亡服議

明王廷相喪服說祖父之喪將練而父亡何如曰持重於祖兼主於父禮也練祥禫祭服其除服卒事反父服父喪未終而祖沒何如曰適孫爲父後者承重禮也父雖練也猶服其承服其除父之喪也服其除服卒事反承服

有適母喪而所生母死爲服位議

宋司馬光曰人居適母之喪而所生母卒疑其所以爲服按雜記云有三年之練冠則以大功之麻易之又云有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服雖諸父昆弟之喪如當母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服是先有喪而重有者皆當別爲服也又曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰其葬也先輕而後重其奠及虞先重而後輕此謂遭同月者也今之律令適繼慈養與母同例皆應服齊衰三年子之於母適庶雖殊情無厚薄固當同服而喪服小記云妾祔於妾祖姑蓋古妾與女君尊卑殊絕設位於他所可也

居重喪遭輕喪易服議

宋司馬光書儀若重喪未滿而遭輕喪則制輕喪之服而哭之月朔輒爲位服而哭之既畢反重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕未除則服輕服以終其餘日　明邵寶喪禮雜記喪有常服而所遭不能無變變之所值服之所難故服有成有受有練有禫其常也有易有包有特有重有兼其變也三日斂而成服期小祥而練除首之絰受

以功衰又期而大祥中月而禫當其時服其服所謂常也如此是固無庸論者惟夫斬衰之喪既虞卒哭而遭齊衰則男子有易要絰婦人有易首絰所謂包者男子有仍首絰婦人有仍要絰所謂特者既練遭大功之喪有男婦首要皆麻所謂重麻者有男婦首要皆葛所謂重葛者齊衰虞卒哭遭大功之喪男以功麻易齊帶之葛婦以功麻易齊首之麻而要猶齊葛所謂兼服者有斬葛齊麻前喪既葬後喪初斂男要婦首易而兼服者彼一時也此一時也物以時變新故重輕參伍伸屈而無失乎恩義之中所謂變也又如此夫是之謂難苟類而推之則一人之身周旋五服之內雖日有變不虞也而況其常乎　案古人先有重喪後遭輕喪其所變易者不過絰帶而已衰與冠固不變也至後世則更新喪之衰而並不言絰帶是又禮之一變也

為祖母持重既葬而母亡服議

通典晉雷孝清問曰為祖母持重既葬而母亡服制云何別開門更立廬不言稱孤孫為稱孤子范宣曰按禮應服後喪之服承嫡居諸父之上一身為兩喪之主無緣更別開門立廬以失居正之意至祖母練日則變除居堊室事畢反後喪之服禮無書疏稱孤子孤孫之文今代行之合於人情稱孤孫存傳重之目宜至祖母訖服然後稱孤子

宋庾蔚之謂若如范說非為反後喪之服亦應還毀堊室立廬在諸父堊室之上但二喪共位廬堊室雜處恐非適時之禮謂宜始有後喪便別室為廬兼主二喪

既練為人後服所後父服議

宋何承天問曰婦人夫先亡無男有女已出嫁婦人亡後未周宗族之家乃以兒繼其後今既更制廬杖未知當及亡月一周便練為取出後日為制服之始荀伯子答曰出後晚異於聞喪晚稅服也應以亡月為周不以出後日為制服之始假使甲有婦及男女甲死甲兒持重服已練甲兒復死甲弟乙方以子景後甲景以為伯持周年服訖便更制二十五月服甲婦女不合先景除服何容持三周服邪難者或疑若使甲服將除而景始出後景便是服斬旬日而除意謂若服將訖宜待除服方出後耳不可使甲婦女制四周服也何重問出適之女周而除心制既過即吉之後而來繼之弟不為喪始門庭凶素靈筵未毀舛錯深淺豈稱人情今謂宜待除者服為後是也今問不待除耳

若不服其殘月便當如知喪晩特一人未卽吉二條何者爲安荀重答曰意謂出後未及練者宜服其殘月以亡月爲周若將服竟出後宜延待服竟至於去盧卽練縗縞從輕此自降殺以漸所謂送死有已服生有節非明出後始爲喪主也又謂爲人後者在練則練在縗則縗何疑服旬便除然謂此語不通設使甲死其婦女持服已再周甲弟乙持二子從遠還始聞喪以其長子景後甲景弟丁爲伯父追周服景以出後之故更縗縞旬日除所爲深淺舛錯不是適也譬如知喪晩特一人未卽吉此又所疑也凡出後晩異知喪晩也旣已制本服今日月已過無緣更居再周若甲之婦女無事不吉而來繼之子門庭凶素此婦女無審避此凶居別卜吉宅又不可使婦女歌於內而繼子哭於外謂應服其殘月司馬操難爲人後者盡禮於彼而致降於此所以全受重之道成若子之義豈以眞假殊其事早晩異其制哉豈不以父子之名定於受命之辰加崇之恩起於辭親之日大義昭然無厭奪之變而使情節伸而有餘歲月屈於不足未知輕重將欲何附論云甲死甲兄持服已練甲兄死甲弟乙方以其子景後之景無緣爲伯持周服畢後更制二十五月服難曰景以甲練後方來後甲彼喪雖殺我重自始更制遠月於義何傷且昔以考尊服不踰齊今爲其子禮窮於制事乖義異深淺殊絶豈宜相蒙共爲三年若是大功小功之親本服已訖乃爲之後亦可計本服之月以充再周之限若無服之親今爲甲嗣其義云何論云甲婦女無緣持三周服又不合先景除服難曰甲婦女二周終訖何事三周吉凶有期何必顧景亦猶自遠之兄始及祖免其居室之弟久已筵歌豈得同一論云或疑甲服垂除景出後景應服斬旬日而除意謂延待服除而出後耳難曰景以禮而行不及甲始喪蓋由事趣且夫堂階絶構喪位無主行路悽愴骨肉悼心旣爲置後宜及三年之內情事有寄豈得持疑以俟吉禮再周之徒過哉論曰甲死婦女持服再周弟乙二子遠還以長子景後甲景弟丁爲伯父追稅服周而景以後出之故更居縗縞旬日而除舛錯淺深不復是過難曰乙之子景今來後甲旣不可與弟丁同稅周服又不可暫居縗縞旬日而除則景於甲之喪終闕徵服親爲甲子而反不如丁有周月之制處之於三年之地而絶之於一日之哀待吉之義於此爲顚論曰甲婦女無緣避此凶居別卜吉宅又不可婦女歌於內繼子哭於外難曰甲婦雖復縗麻去身號咷擗響然素服蔬居與代長戚夫何圖於吉宅何務於謳歌荀伯子答馬操難曰爲人子者奉亡事存如所生不異

盡禮於彼而致降於此答曰同所生者謂出後及所養耳不謂乖除而追責使同也設使所繼者是絕服之親而繼父有兄弟喪未周豈可悉追制伯叔周服乎故知及喪則同已死則異若本服大功之親雖數十載之後猶追爲稅服至於出後之子在三年之外便不爲繼父追服明旣往不可得同也難曰乙二子景今來後甲旣不可與其弟丁同稅周服又不可制居緦縞旬日而除旣爲甲子而反不如丁豈有處三年之地而絕於一日之哀乎答云謂景應先稅周服畢然後可出後耳設使甲死已三十年乙將景丁從絕域還始聞甲喪豈可使景丁二子同稅周服然後議出後之事乎若猶使景居重甲婦女平吉已來或是朝市改易豈可方納一孝居喪乎雖復三十年而丁猶稅服景不可以反不如丁得不待稅服畢乎設使周公更生不能易此言也

兼親服議

宋庾蔚之謂一人身而內外兩親論卑尊之敘當以已族爲正昭穆不可亂也論服當以親者爲先親親之情不可沒也或族叔而是姨弟若此之類皆是也禮云夫屬父道妻皆母道夫屬子道妻皆婦道此言本無親也若本有外屬之親則當推其尊親之宜外親不關母婦之例無嫌其昭穆之亂故可得隨其所親而服之若外甥女爲已子婦則不用外甥之服是從親者服也外姊妹而爲兄弟之妻亦宜用無服之制兄弟妻之無服乃親於外親之有服也至若從母而爲從父昆弟之子婦則不可以婦禮待之由外親之屬近而尊也其餘皆可推而知矣

生不及祖父母不稅服議

周制喪服小記云生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否　晉賀循云生於他方不及見其父母諸父昆弟若聞喪之月日已過不爲稅服以未嘗相見恩情輕也若日月未過服之如常按魏時諸儒問云日月已過或父已亡獨聞喪當稅之不若宜稅稅何服答曰父卒而爲祖後服斬與父在異者也湻于纂問湻于睿云按小記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否注云不及此親存時歸見之於喪服年月已過乃聞之父服己則否者不責非時之恩於人所不能也纂省此注良謂賢聖失之甚矣據降而緦小功者稅之蓋正親而重骨肉也今父在則祖周父亡則三年此非重與若但以不見則割其正親之本愛而忍惻怛之痛使與諸父昆弟同制此其可乎尊祖之義於

是疏矣又禮爲慈母之父母無服亦云恩不能及恩不及者慈母之父母則可也今以他故生不見祖而以爲非時之恩意實不厭睿答曰賢聖及先儒初無疑怪此者以其緣人情而恕之降在小功不稅自正也非不相識者也聽當依就莫不厭也禮記明文先師之議可信者也不信聖賢而欲意斷直而勿有正防此輩周三年者傳重焉故也而不識見何所傳乎何所重乎劉智按禮小記云生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪子則否智以爲生不相及二文相害必有誤字昆弟相連之語易用爲衍至親並代不得以不相見而無相服之恩也若令生不相及者稅服則父雖已除後生者不得追服也凡不服者不服則父雖稅其子孫無緣服也以此推之弟衍字可知也虞喜通疑曰據文云父稅子不當其時則服之可知也當時雖服猶生不相見則恩義疏不責非時之恩於人以情恕之也若父以他故居異邦生己復更居一邦生弟然則例不稅服以生不相見故也文上言不及而下有弟字者明生不及相見理中可有弟矣已死而兄亦不稅此義兩施非衍也蔡謨以爲禮大功猶稅況此三親情次於所生服亞於斬縗雖不相見或者音問時通而絕其稅服豈稱情乎夫言生不及者謂彼已沒已乃生耳豈是同時並存之名哉若鄭說不以生年爲主但不相見便爲不及則此祖父卽復可言生不及孫而父亦生不及子兄復生不及弟也此辭不順亦已甚矣自古及今未有此言也鄭君見禮文有弟弟不得先兄生不知所以通其義故因而立此說非禮義也吾謂此直長一弟字耳書歷千載又更暴秦錯謬非一王氏說云己生之時祖父母已卒也諸父謂伯叔也昆弟者伯叔之子也此於情爲允又生不及之名亦得通然既謂諸父爲伯叔而復稱伯叔之兄弟於文煩重又不說己聞兄喪當稅與否於制亦闕未盡善也然猶賢乎鄭氏以同時並存爲生不及荀訥答曰別示并曹主簿書其中兄在南娶喪亡已三年其兄子該等未曾相見應爲服否記云生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否先儒以爲父異邦而生已不及祖在時歸見之故過時則不服也記云不及而諸儒以爲不見文義各異然則不及當謂生不及此親在時也意謂音問既通情義已著雖未相見禮疑從重猶稅服孫略議曰記云不及祖謂不及並代而不相服略昔親行其事時人咸不見許　北齊張亮云小功兄弟居遠不稅曾子猶歎之而況祖父母諸父兄弟恩親至近而生乖隔而鄭君云不責人所不能此何義也生不及者則是己未生之前已沒矣乖隔斷絕父始奉諱居服而已

否者壽此文意蓋以生存異代後代之孫不復追服先代之親耳豈有並代乖隔便不服者哉
續通典梁袁昻父顗敗沒時昻年五歲乳媪攜抱匿於廬山會赦得出猶徙晉安至元徽中聽還時年十五葬父訖更制服廬於墓次　魏楊引三歲喪父爲叔所養母年九十三卒引年七十五哀毀過禮三年服畢恨不識父追服斬衰食粥粗服誓終身命　宋胡旦爲祠部郎中服母喪既除乃言父卒時嘗詔奪哀從事請追行服三年

小功不稅服議

通典晉元帝制曰小功緦麻或垂竟聞問宜全服否得服其殘月以爲永制束晳問步熊熊答曰禮已除不追耳未除當追服五月賀循曰小功不稅者謂喪月都竟乃聞喪者耳若在服內則自全五月徐邈答王詢曰鄭元云五月之內追服王肅云服其殘月小功不追以恩輕故也若方全服與追何異宜服餘月　宋庾蔚之謂鄭王所說雖各有理而王議容朝聞夕除或不容成服求之人心未爲允愜若服其殘月人心得寧則應多少不同今喪寧心制既無其條則是前朝已自詳定無服殘月之制

續通典唐韓愈曰曾子稱小功不稅則是遠兄弟終無服也鄭元注云以情責情今之士人遂引此不追服小功小功服最多親則叔父之下殤與適孫之下殤與昆弟之下殤尊則外祖父母常服則從祖祖父母禮沿人情其不可不服也明矣古之人行役不踰時各相與處一國其不追服雖不可猶至少今之人男出仕女出嫁或千里之外家貧訃告不及時則是不服小功者恆多而服小功者恆鮮矣君子之於骨肉死則悲哀而爲之服者豈牽於外哉聞其死則悲哀豈有間於新故死哉今特以訃告不及時聞死出其月數則不服其可乎愈常怪之近出弔人見其顏色慼慼類有喪者而其服則吉問之則云小功不稅者也禮文殘缺師道不傳不識禮之所謂不稅果不追服乎無乃別有所指而傳注者失其宗乎　宋劉敞曰韓子常弔於人見其貌戚意哀而服則吉問之曰小功不稅也是以韓子疑之而作小功不稅之書夫爲服者至親之恩以期斷其殺至於大功兄弟之恩以小功止其殺止於緦外親之服以緦窮其殺止於祖免聖人之制禮豈苟言情哉亦著於文而已矣大功稅小功不稅其文止於是也兄弟之服不過小功外親之服不過緦其情止於是也因其情而爲之文親疏之殺見矣故禮大功以上不謂之兄弟兄弟

有加而大功無加者親親也有加者報之也親親者稅不親親者不稅是亦其情也且禮專爲情乎亦爲文乎如專爲情也則至親不可以期斷小功不可以不稅如其文也則至親之期斷小功之不稅一也夫曾子韓子隆於情而不及文失禮之指而疑其說雖然韓子疑之是也彼人之爲非也何以言之小功雖不稅亦不吉服而已矣記曰聞遠兄弟之喪旣除喪而后聞之則免袒哭之成踊夫若是奚其吉哉故曰彼人之爲非也韓子疑之是也小功不稅禮也然則免袒成踊則已矣乎猶有加焉曰我未之聞也雖然降而無服者麻不稅是亦降而無服也哀之以其麻哭之以其情逾月然後已其亦愈乎吉也

庶祖母慈祖母服議

通典晉劉系之問爲庶祖母服經無其文不知爲有服否王蘊答曰庶祖母服經誠無文然亦無不服之制以情例推之謂自應服何以言之禮妾子父沒爲母伸三年子既得伸孫無由獨屈假令嫡祖在禮婦人不厭則無復所屈按禮唯有祖母文無嫡庶之別蓋以明尊尊之義而人莫敢卑其祖也禮記云爲慈母後者爲庶母可也爲庶祖母可也此謂父妾無子父命子爲之後或子或孫唯其班第既受命爲後則服之無嫌由此言之妾之無後而託後於人者猶爲之服況親子之孫而可有不服之義邪制服爲允又劉智釋疑問云按喪服小記慈母之父母無服孫宜無服慈祖母矣又曰慈母與妾母不代祭孫不祭慈祖母何服之有智曰禮爲親母黨服爲繼母之黨不服不妨孫服繼祖母也禮孫爲祖後如子所言妾母不代祭者據奉之者身終則止耳豈有妾子先亡孫持喪事而終喪便不祭也虞喜通疑云慈母雖賤服之如母明矣其父先亡已養於祖以祖母之服服之周可也不得復傳重三年同於繼祖母也　宋庾蔚之云按喪服傳釋慈母如母以爲妾之無子妾子無母父命以爲母子然後慈母之義全也智云有子之妾有母之子並乖經傳所說如母之義何由而生子不違父之命豈從失禮之命小記云慈母之父母無服令子服慈母如母猶無所從況可得從父服慈祖母乎且先儒所云婦人不服慈姑者婦從夫尚猶不服則子不從明矣

續通典齊安陸王子敬生母早亡帝命貴妃范氏養之而子及婦服制禮無明文永明中尚書令王儉議孫爲慈孫

婦爲慈婦姑爲慈姑宜制期年服從之　梁武帝天監七年安成太妃陳氏薨舍人周捨議曰賀彥先稱慈母之子不服慈母之黨婦又不從夫而服慈姑小功服無從故也庾蔚之云非徒子不從母而服其黨孫又不從父而服其慈由斯以言慈祖母無服明矣

君父乖離不知死亡服議

通典魏劉德問田瓊曰失君父終身不得者其臣子當得婚否瓊答曰昔許叔重作五經異義已設此疑鄭元駮云若終身不除是絕祖嗣也除而成婚違禮適權也　晉博士徐宣瑜云君亡宜從公羊窮舟車人履所至不得者按代子卽位鄭元注云君父亡令臣子心喪終身深所甚感心喪是也終身非也謂從元心喪可也荀組云至父年及壽限行喪制服立宗廟於事爲長禮無終身之制

父母乖離知死亡及不死亡服議

晉蔡謨曰甲父爲散騎侍郎在洛軍覆奔城皐病亡一子相隨殯葬如禮甲先與母弟避地江南聞喪行服三年而除道險未得奔墓而其弟成婚或謂服可除不宜以婚者謨謂凶哀之制除則吉樂之事行矣且男女之會禮之所急故小功卒哭可以娶妻三年之喪吉祭而復寢魯文於祥月而納幣晉文未葬喪而納室春秋左氏傳曰婦養姑者也又曰娶元妃以奉粢盛由此言娶妻者所爲義大矣所奉事重矣又夫冠者加己之服耳非若婚娶有事親奉宗廟繼嗣之事而冠有金石之樂婚則三日不舉金石之樂孰若不舉之戚加己之事孰若奉親之重今譏其婚而許其冠斯何義也不亦乖乎又曰或疑甲省墓稽留者謨以爲奔墓者雖孝子罔極之情然實無益之事非亡身之所也故禮奔喪不可夜行避危害也今中州喪亂道路險絕墳墓毀發名家人士皆有之而無一人致身者蓋以路險體弱有危亡之憂非孝子之道故也而曾無譏責何至甲獨云不可乎且甲尋已致身非如不赴之人也塋兆平安非如毀發之難也又是時甲母篤病營醫藥而不可違闕侍養投身危險必貽老母憂勤哉昔鄭有尉止之亂子西子產父死於朝子西不儆而先赴見譏於典籍子產成列而後出見善於春秋此經典之明義也按吳雷思進參方傳軍事亡在新淦爲賊焚燒失喪其子不奔迎禮云久喪不葬主人不變者停柩在殯者耳不得施於所聞左丞

熊遠啟云父母死河北賊中如襄國平陽可依此制若王化所被人跡所及可往而不往非以篤孝道也詩人喪馬猶求之林下不得漫依東關吳平之初如此例皆詣東關尋求唯桓陵不往求宋岱不迎母並加淸議其爲制且有準則又司徒李允祖父敏浮海避公孫度不知存亡尋求積年不得允父晃鄉里與父同年者亡乃制服徐景山勸娶而生允劉智釋疑曰遇亂離析計父母之年已過百年可終卒矣而不得音問計同邑里同年者於其死日便制喪服或以爲終身或不許者如何智答曰父母死生未定則凶服不宜在身繼祀爲重然則言不宜制服必繼代祀者吾以爲得之矣凡服喪而無哀容得以不孝議之處厭降不得服其親而哀情至者吾得以孝篤稱之雖虞喜通疑云或以當終身服喪如是曾閔所能僅行非凡人所逮也謂宜三年求之不得乃制服居廬祥禫而除孔衍乖離論曰聖人制禮以爲經常人之敎宜備有其文以辨彰其義郎今代父子乖離不知自處之宜情至者哀過於有凶情薄者禮習於無別此人倫大事禮所宜明謂莫測存亡則名不定名不定不可爲制孝子憂危在心念至則然矣自然之情必有降殺故五服之章以周月爲節況不聞凶何得過之雖終身不知存亡無緣更重於三年之喪也故聖人不別爲其制也御史中丞劉隗奏上諸軍敗亡失父母未知吉凶者不得營宮歡樂皆使心喪有犯君子廢小人戮　東晉元帝建武元年征南大將軍王敦上言自頃中原喪亂父子生乖或喪靈客寄奔迎阻隔而皆制服將向十載終身行喪非禮所許稱之者雖空絕婚娶昔東關之役事同今日三年之後不廢婚宦苟南北圮絕非人力所及者宜使三年喪畢率由舊典也太常賀循上尙書二親生離吉凶未分服喪則凶事未據從吉則疑於不存心憂居素蓋出人情非官制所裁也右丞蔡謨引奔喪禮有除喪而後歸則未有奔除服之文也宜申明告下若直據東關之事非聖人所行恐不足以釋疑也循重議禮奔喪除而後歸者自謂喪葬如禮限於君命者耳若屍靈不收葬禮不成則在家與在遠俱不得除也況或必須求覓以其喪禮待己而成者邪若別以爲義未足以服人心也直以禍難未銷不可終身居服故隨時立制爲之義斷使依東關故事大將軍上事謂可從也帝告下曰若亡於賊難求索理絕者皆依東關故事行喪三年而除不得從未葬之例也唯親生離吉凶未定心憂居素出自人情如此者非官制所裁普下奉行中郞李幹自上父母分迸不知所在今妻亡不婚吉事不接丞相王導上幹情事難奪可更

遷代詔曰前敦循所奏唯聞喪不得奔者作制如李幹比竟未決之宜急議定荀組表曰有六親相失及不知父母沒地者以未指得死亡之間沒地處所情慮無異然以未審指的希萬一之存未忍舉哀則有終身之戚不涉吉事或推一身承一宗之重傳祖考遺體無心婚娶遂令宗祀絕滅於一人及犯不孝莫大無後之罪此實難處然臣以爲此非聖人不以死傷生之教也兩路阻通久無音問殯可知矣但不了死地耳如此之徒宜以王法斷之令舉哀制服勤三年凶不過三年此近亡於禮者之禮也詔曰組所陳不知父母存亡者令行服此於有情其尙有疑然要當詳議此理令可經通不得以難安隱而直爾置之皆一代事理道所宜先明杜夷議曰荀組雖慮宗允永絕魂靈餒而莫祀亦何可不念父母之或餬口於四方或已死而不服視死猶生也或云死而服之視生猶死也恐視死猶生賢於視生猶死也且又死之與生非意所度春秋甲戌己丑陳侯鮑卒信則傳信疑則傳疑謂此宜疑之以避不敏博士江泉議流迸離隔便令行喪按舊事未覩其例昔宰咺致賵春秋譏其豫凶事子路赴衞仲尼雖知必死須使者至而哭之然則吉凶事大存亡應審方今正道始通各令尋求之理盡乃後行喪於禮未失虞豫議曰子當越他境以求其舟檝所經人跡所至可前而進見難而退若山川之險非身所涉雖欲沒命則孝道不全宜廢榮利之勢居憔悴之感此慘怛之行表德義之所先也征西司馬王愆期議今雖父子分乖存亡不定昔宋岱與母離隔吳平其母尙存推此安可必其無異乎故先明授受不廢謂宜使婚宦及時也孫綽議云三千之責莫大於不祀之痛必候清平而婚或有絕嗣之門矣虞一議曰諸失父母者疑行服之制以禮除喪而歸未奔者無不除之制若廢祭絕嗣皆不可行宜詳條制萬代可述蔡謨議父子流離存亡未分吉凶無問人道不可終凶宜制立權禮其過盛年之女可聽許嫁其男宜尋求理極道窮乃得聘娶魯文公以大祥之月納幣於齊春秋善之傳曰孝也今乖離之子不廢婚禮而末俗多有歡宴之會致貽譏議以成疑惑令愼行之士莫知所從求下禮官考詳永爲典式博士環濟議云春秋之義納室養姑承繼宗祀聘納事在可許仕進須候清平

續通典晉元帝大興二年司徒荀組云二親陷沒寇難萬無一冀者宜使依王法隨例行喪庾蔚之云二親如陷沒寇難存亡未可知者宜盡尋求之理尋求之理絕三年之外便宜昏宦胤嗣不可絕王政不可廢故也猶宜以哀素

自居不豫吉慶之事待中壽而服之也若境內賊亂清平肆眚之後尋覓無踪跡者便宜制服康帝時有遭亂與父母乖離議者或以進仕理王事婚姻繼百世於禮非嫌司徒西曹謝尚議曰典禮之興皆因循情理開通宏勝如運有屯夷要當斷之以大義夫無後之罪三千所不過今婚姻將以繼百世崇宗緒此固不可塞也然至於天屬生離之哀父子乖絕之痛痛之深者莫深於茲夫以一體之小患猶或忘思慮損聽察況於抱傷心之巨痛懷切怛之至戚方寸既亂豈能綜理時務哉有心之人決不冒榮苟進冒榮苟進之儔必非所求之旨徒開偷薄之門而長流弊之路或有執志邱園守心不革者猶當崇其操業以宏風尙而況含艱履感之人勉之以榮貴耶李肩字宜伯祖敏漢河內太守去官還鄉里遼東太守公孫度欲强用之敏乘輕舟浮滄海莫知所終肩父信追求積年浮海出塞竟無所見遂情若居喪而不聘娶後有鄰居故人與其父同年者亡因行喪制服燕國徐邈云不孝莫大於無後勸使娶妻既生肩遂絕房室恒如居喪禮不堪其憂數年而卒肩既孤有識之後亦以喪禮自居又以祖不知存亡設木主以事之由是以孝聞　宋崔懷順父邪利魯郡太守元嘉中爲魏所獲懷順與妻房氏篤愛聞父見擄即日遣妻布衣蔬食如居喪禮歲時北向流涙其從叔模爲滎陽太守亦入魏模子雖居處改節不廢昏宦大明中冀州刺史崔元孫使魏魏人問曰崔邪利模力屈歸命二家子姪出處不同義將安在元孫曰王尊驅驥王陽回車欲令忠孝並宏臣子兩遂

爲姑姊妹女子子無主後者服議

通典周制齊縗不杖周章昆弟相爲服及姑姊妹適人無主者與孫之爲祖父母同姑姊妹報則天子爲姑姊妹女子子嫁於王者後及無主者其服與士爲姑姊妹適人無主者同天子之卿大夫爲姑姊妹女子子嫁於諸侯及卿大夫無主者與士爲姑姊妹適人無主者同諸侯爲姑姊妹女子子嫁於天子元子及諸侯卿大夫無主者與士爲姑姊妹適人無主者同諸侯之卿大夫爲姑姊妹女子子爲命婦無主者亦如之命婦無主者爲其昆弟之爲士者亦如之漢石渠禮議曰經云大夫之子爲姑姊妹女子子無主後者爲大夫命婦者唯子不報何戴聖以爲唯子不報者言命婦不得降故以大夫之子爲文唯子不報者言猶斷周不得申其服也宣帝制曰爲父母周是也　東晉

征西庾亮府倉曹參軍王羣從父姊喪無主後繼子俄而又卒羣以爲姑姊妹無主後者反歸服經雖不及從設教必自親始以經言則宜不降以記論例在加服又與此姊同在他邦無餘親情所不忍準經不降不亦可乎通諮府王及僚寀詳斷荀訥曰若從姊夫沒無子無主後反服可也今已立後殯葬有主祭足下制小功之服方以爲後者沒更與本親之情尋其始則喪非無主論其終則五月之末繼以大功之受於制則情禮已降於服則非輕重之序庾亮答曰存沒禮終而喪其嗣此之無後雖復可哀然非復本宗之所知矣故不得以小功之末以亡者喪後而反服大功也　宋庾蔚之謂王羣從姊喪亡之初有繼兒羣已制小功之服凡服皆定於始制之日豈得以葬竟兒亡方欲追改其服乎異於女子爲夫所出申服於父母也經文多略可以類推舉近親知有服則疏者知無服凡經於五服之內文有未備皆於公子章發凡以明例無主後之不降亦不及從又無發凡以明之是知相矜止於周服而已晉朝喪亂移都於江南郡之卿士同奉天子何他邦之有乎

續通典宋敖繼公曰爲姑姊妹女子子出適者降爲大功今以其無主乃加於降服一等而爲之期其姑姊妹於昆弟姪亦不容不以其所加者服之云報者服期之義生於己而不在彼故也女子子適人者爲父母自當期固不必言報矣然父母爲己加一等而已於父母不復加者其亦婦人不能貳斬也雷次宗曰或問女子子出適者不得爲無主服周斯則然矣敢問兩無主得互相反服否答曰經云姑姊妹報名反服不由己身人今哀己不可無報若兩俱無主義無先服則無報安得互相爲周

叔母寡姑遣還未嫁而亡服議

通典晉王景平問婦人夫沒無男其姑愍其少寡欲令更出要其兄迎歸未有所適而亡伯叔之子應爲服否谷士風議曰婦人夫沒無子有歸宗更出之義今姑愍彼無嗣令還其黨欲令更出則衞莊姜遣陳媯之比也於兄弟之家者兄弟宜服周受姑命而歸宗夫之餘親不應有服虞子卿駁曰士風所議婦人夫沒無子有歸宗更適之義昔姜氏以殺適立庶歸齊怨魯陳媯以子死君卒於禮宜歸此婦非姜氏義絕之倫無陳媯應出之事其姑愍其守寡欲令更適此蓋代俗之常意非教訓之道也衞共伯之妻父母欲奪而嫁之誓而不去就有姑命未可要謂之必出

也季思龍以爲谷氏所據之徵雖失然所執之意未爲非也婦人之禮執箕箒養舅姑供祭祀者也今歸母氏歟此三事何婦禮之有姑以宜出而遣兄以可出而迎辭姑從兄是爲欲出之意定也李彥仲以爲姑有嫁婦之文故介歸母氏之黨已絕之理理自灼然

寡叔母守志兄迎還密受聘未知而亡服議

晉有問曰甲叔母乙寡守節十餘年其母在兄壬迎乙還家景求婚於壬壬意許定已剋吉日而乙暴亡甲應有服否裴主簿議凡秉節遂志義不二醮者固必杜漸慮始專於夫家何得假跡晨昏以之媒幣余以爲景壬交幣之辰則甲乙義絕之日許參軍駮曰乙喪夫無子勵操十載心期同穴志固金石雖潛交媒幣而乙不與知苟聘至之非我則無愧於幽明矣昔宋姬守志梁寡高行焚身毀形焉知景至之時乙無若人之絜疑必從重重則宜服予固以爲不應絕也　宋庾蔚之云甲叔母乙便是執操之人直是母欲奪而嫁之乃逆責杜漸防微古賢不足貴也許君之言當附於理

已拜時而夫死服議 夫父母喪附

晉鄭澄問弟女當適武留繇兒留去年自將兒來拜時其兒今卒不知弟女當奔弔否若弔著何服范甯答曰禮曾子問娶女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊縗而往弔既葬而除之夫死亦如之謂斬縗也謂既親拜舅盥當重於吉日耳鄭又問若拜舅爲重於吉日應服斬誠如來告若拜傍親復云何昔荀啟拜時而卒庾家女不往弔不被譏何也再答曰三代殊制禮有因革意爲娶女有吉日理輕於拜舅復重於拜餘人荀氏海內名族庾則異行之門想其不奔弔必有所據又陳仲欣拜時婦奔喪議曰夫拜時出於末代或恐歲有忌而吉日不辰有此變禮既無文於古及其損益故當使今之情制不失古之義旨亦宜以前事之得中者爲後事之元龜輒尋今人拜時壻身發蒙交拜者往往長迎而盡婦人之禮按記婦至壻揖婦以入共牢而食夙興沐浴質明贊見婦於舅姑則與拜而長迎然後婦禮乃備者不相依準至於三月廟見鄭元云以舅姑沒者耳若以三日擬三月施之二親沒則可若其親尚存豈容借言乃以眾人所行失禮之事反議許長迎而爲非則是賤於準禮而貴於眾失可得然乎又記云娶女有

吉日而死壻以齊縗而弔既葬而除夫死亦然又在塗之女而夫父母沒布深衣以赴喪又記云女未廟見而死雖不祔於王姑而壻不杖歸葬於女氏示未成婦鄭元云雖不備喪禮猶爲服齊縗依準古義無不赴哀之文若苟以今失爲是而以古禮先儒爲非人則末如之何夫拜時雖非古既女交拜亦敬愼重正但未見婦於姑然夫妻之分定矣若謂猶非定則女子可冒絳紗使他丈夫發而相見拜以爲壻輒可委去女子之分固若是乎夫稱妻者係夫之言稱婦者有姑舅之辭凡娶妻誠盡婦禮所以事其所生而代中有三日行敬或上堂見姑又設有甲乙二親不存娶妻雖已三日無可致敬又未烝嘗則與拜時未敬舅姑事殊而理同豈聞今人以爲非妻乎由斯而言迎婦入家發蒙交拜夫妻之禮定致敬舅姑爲婦之禮畢以明婦順耳情禮不相背故可推情以言禮凡人有喪猶或悽愴況已入夫門而不卹其哀乎若謂與古禮相準而合情者夫家倘中祥祥日可赴哀赴哀而情敬伸矣仲欣又書曰庾揚州以拜舅姑擬之廟見同先配而後祖尋陳鍼子之譏鄭忽是不爲夫婦誣其祖矣鄭云配謂同牢食而後祭無敬神心故曰誣其祖未三月而祭非禮也又記曰婦共牢食沐浴俟明乃見舅姑以明婦順今當思禮傳所以同奠而謬以拜時爲先配後祖未是尋書之意也且代人三日先配及同牢行禮不以爲嫌又今人拜時皆未施敬舅姑誠準婚已交禮未及三日故也設有婚未三日而夫有大喪必盡哀而婦義已成矣既以拜時準婚未三月則是俱已入門交禮同未致敬舅姑情義赴哭之例不得云異

昏有期而夫死服議

續通典宋眞宗大中祥符八年廣平公德彝聘王顯孫女將大歸而德彝卒疑其禮制禮官言案曾子問曰娶女有日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之注云謂無期三年之恩也女服斬衰

郡縣守令遷臨未至而亡新舊吏爲服議

通典魏河南尹丞劉綽問曰士孫德祖以樂陵太守被書遷陳留已受印綬發遣迎吏雖未至左右已達未入境而亡不知樂陵送故吏當持重乎陳留迎吏當持重乎河南尹司馬芝答曰德祖見陳留太守故樂陵守耳樂陵吏以舊君服復何疑也劉綽難云雖去樂陵其義未絕陳留雖迎其恩未加今使恩未加而服重恩未絕而服輕乎禮娶

妾有吉日而女死壻齊縗而弔既葬除之謂欒陵宜三年矣芝答德祖已受帝命君名已定乃欲以已成名之君比未成之婦何邪綽又難陳留之吏既未相見而使三年是責非時之恩禮云仕而未有祿違而君薨弗爲之服明服以恩不以名也　宋庾蔚之曰爵位以受命爲判德祖已受陳留之印則於欒陵爲舊君矣不俟迎至乃相見也陳留君吏之名雖判而恩實未接同吉日之婦於情爲安令吏爲君齊縗以弔接宛令遷爲元城在道元城左右奉圖籙主簿衆吏在後未到令死二縣吏疑所服馬博士以爲宛君臣未絕舊吏不得不服元城宜弔服加麻賈博士以爲已正名元城然未入境可依女在塗之服宛當爲舊君之服或問長吏遷在傳舍而死彼迎吏未至此二國吏服誰當輕重孫叔然答曰古者諸侯以國爲家衞出其君於襄牛不書出奔以未出境也衞侯奔死鳥傳曰猶在境內則衞君也雖出傳舍固當以君服之彼迎吏依娶女有吉日夫死斬縗弔既葬除之

吏受令君使聞舊君薨服議

晉范甯答問者曰禮銜命出使而君薨在道則反入境則遂其事然則聞舊君之喪反命而後赴也又問曰仕今君之朝欲奔舊君之喪而今君不許可以輒去乎甯答事君當不義則爭之三諫不從去之可也君有戎役之事王命所制此禮權也

與舊君不通服議

周制檀弓魯穆公問於子思曰爲舊君反服古與對曰古之君子進人以禮退人以禮故有爲舊君反服之禮今之君子進人若將加諸膝退人若將隊諸淵無爲戎首不亦善乎又何反服之有戰國時齊宣王問孟子曰禮爲舊君有服何如答曰諫行言聽膏澤下於人有故而去君使人導之出疆又先安其所往如此則爲之服若諫不行又搏執此之謂寇讐何服之有耶　晉或問云君無道而臣見黜放君薨爲服否許猛答曰君無道則當三諫不從則遁他國君既亡不越境君雖無道猶責以臣禮惠帝元康中趙郡吏蘇宙不奔弔於郡將中郎關中侯曹臣移冀州大中正臣以元康四年爲先定公薨背還濟北穀城墓宅安厝太學博士趙國蘇宙昔先公臨趙以宙爲功曹後爲察孝前臣遭難宙爲鎮東司馬趙之故吏有致身敘哀者有在職遣奉版者唯宙名諱不至宙今典禮學之官口誦義

言不可廢在三之義於宙應見論貶博士蘇宙移國子博士被符不省請議郡將曹公昔臨敝國見接有布衣之交
高遊盡歡謂千年可畢不意後會逼爲功曹尋被州召不爲公察孝也欲深其罪崇飾虛名以惑明時宙雖不德數
受教於君子寧有故將之喪而忘奔赴之哀過蒙殊恩忝佐方岳銜命守制無因致身禮聞父母喪不得奔赴爲位
斂髮成踊襲經制孝子之心以終君之命謂之禮也往聞喪設位盡哀仰則先哲俯順王度儀刑古典不失舊物若
此爲罪不敢逃刑聞凶則因發健步書弔嫡孫健步迴說喪已還東阿留書付其從子綜宙尋被召爲博士王事敦
我不遑啟處如宙凶薄天討其罪孤獨無子代之哀人也按穀梁傳曰周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔魯人
曰吾君親之者也使大夫則不可周人喪魯人不弔是其下成康未爲久也禮無臣祭君之文時俗之所行非先王
之令典也庶子不得祭父臣之祭君也求之禮傳無弔祭之文國子博士謝衡議云大夫去國其妻長子爲舊君服
傳曰妻言與人同長子言未去也言去則無服矣是違諸侯之天子不反服違天子之諸侯亦不反服以在外也今
之官長皆自外來假借一時共相臨尹去則在外體遠事絕恩輕義疏至於死亡隔限遠路或有難故不得時往奔
赴之義無所施也博士周袁議云事君之道資於事父委質之日貳乃辟也宙受署而退義已周矣諸侯五月而
葬同盟至所以哀其喪矜其孤也苟能致書唁弔祭闕之可也河內太守孫兆議曰秦罷侯置守漢氏因循郡守
喪官有斬縗貧士成墳此可謂竊禮之不中過猶不及者也至於赴奔弔祭故將非禮典所載是末代流俗相習
委巷之所行耳非聖軌之明式也今之郡守內史一時臨宰轉移無常君遷於上臣易於下猶都官假合從事耳
又當故將未殯之前已受天子肅命之任王事敦我密勿所職詩不云乎王事靡盬不遑將父孝子之情猶不得
將養父母而況遠赴弔祭故將乎其議貶者可謂行人失辭仲尼所以非子路由爾責於人終無已也元康中又
南陽張覲告太常稱其父昔爲丹陽郡有二臣主簿劉亶留頌等理罪除名今覲父亡居在郡下亶等不來臨喪
又不奔葬凡人有喪匍匐救之況於君臣之義乎而亶等敢懷雠君之心公肆夷狄之行博士馬平議云按禮君
臣之道有合離之義亶等昔爲君所棄是爲義絕義絕之臣責其自親於君已見放逐求還親臨喪事於事則近
僞於禮無此制也又梅陶爲章郡太守孫虛爲功曹虛怏怏不欲時有蜀賊偵邏誤爲賊至陶及虛皆散走饒邦

非賊至悉還陶大怒書佐還晚欲斬之盧執據不聽陶後移邑盧詣郡自理駁陶七事戴邈爲州都言依事絶太尉留盧爲從事中郞不復與陶相聞溫縣領校向雄送犧牛不呈郡太守吳奮送牛値天大熱多渴死奮召雄與杖雄不受曰呈牛亦死奮下雄獄後雄爲黃門郞奮爲侍中同省不相見武帝敕雄詣奮王隱議曰禮雖云君不君臣不可以不臣當爲小惡也三諫不從則去不見齒於其君則不敢立其朝至如仲子稱人以國士遇我我以國士報之人以凡人遇我我以凡人報之此猶輕於戎首則可逢而避之至死不往可也雄無詔敕逢避亦可非也

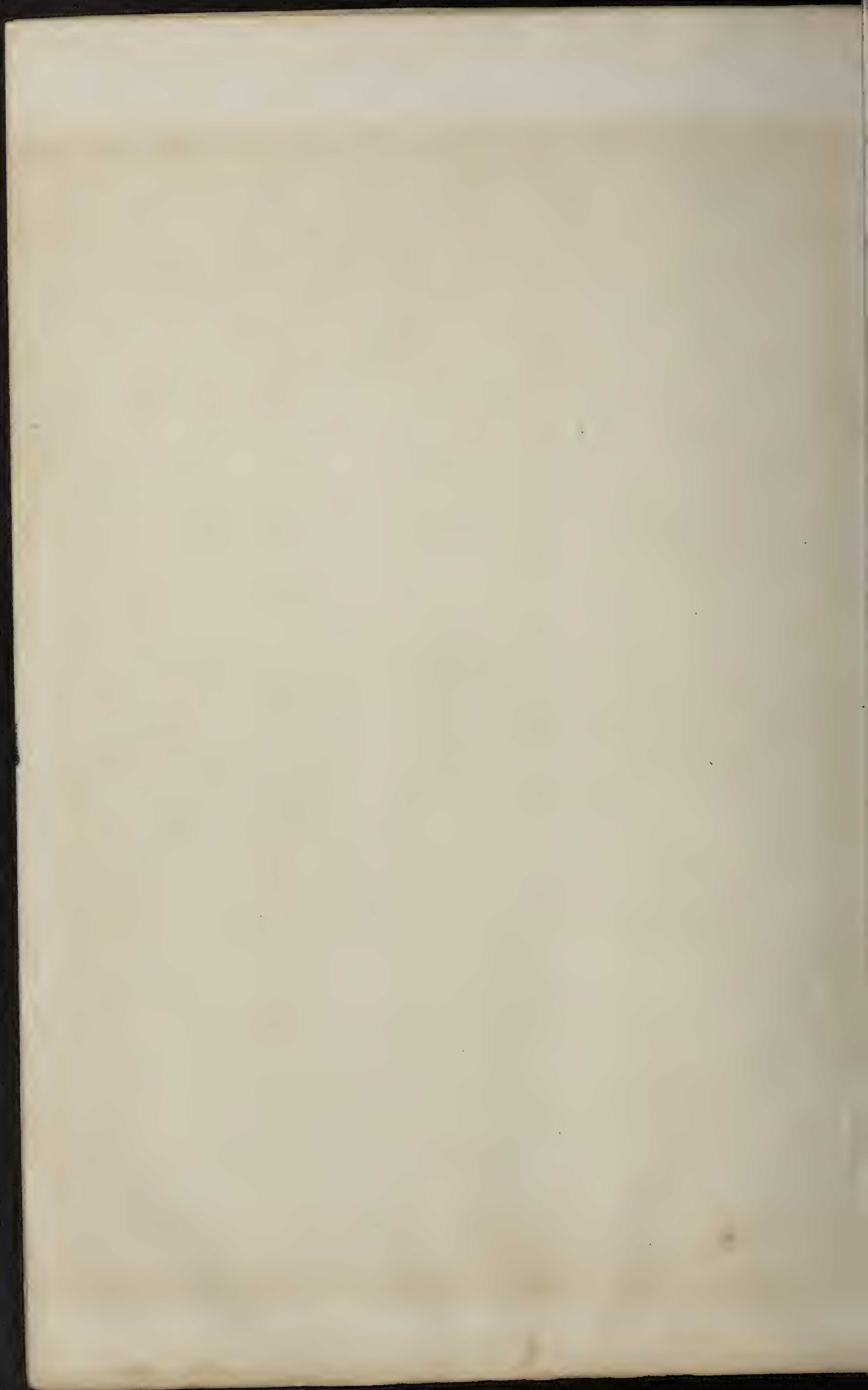
秀孝爲舉將服議

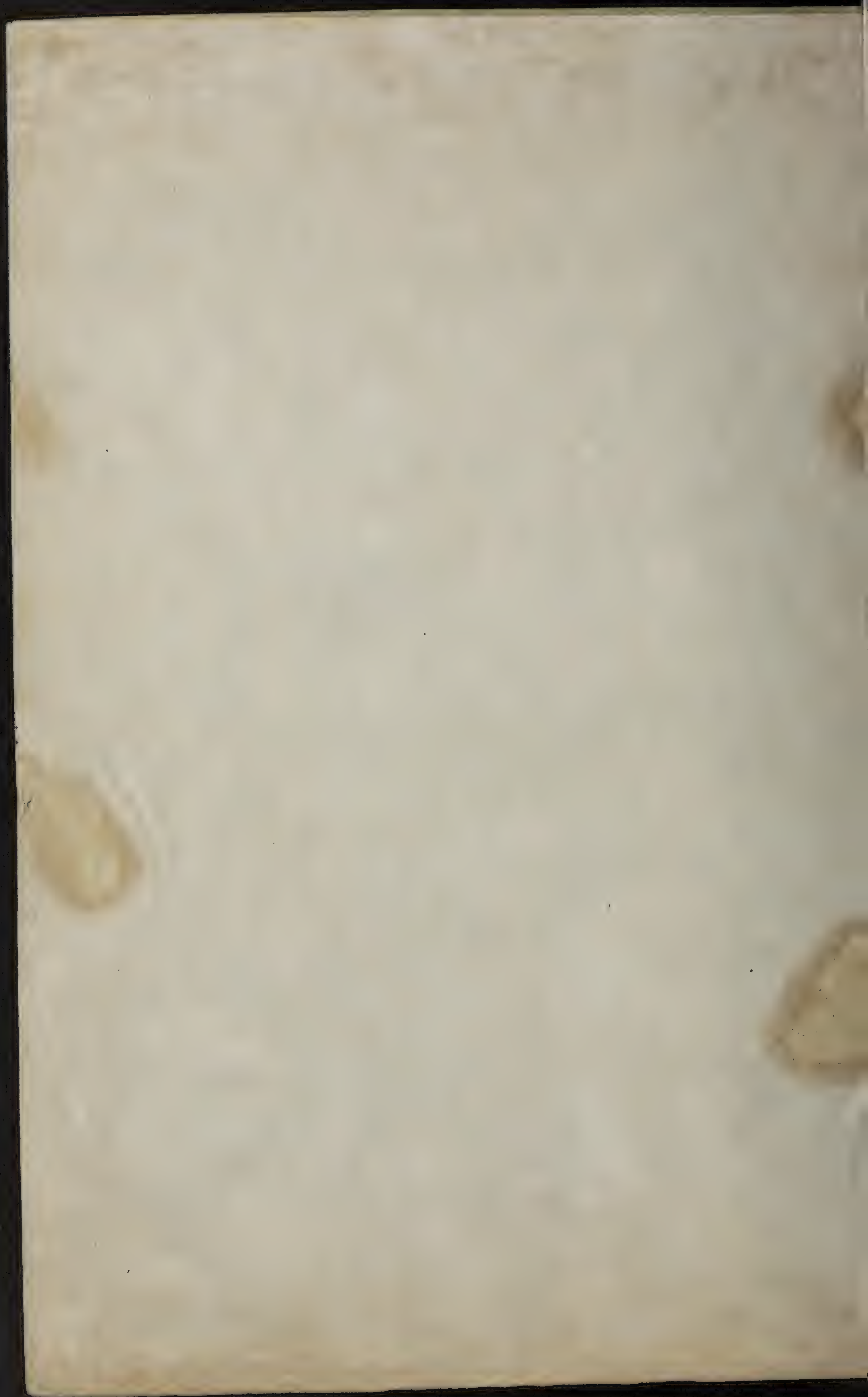
魏景元元年傅元舉將僕射陳公薨以諮時賢光祿鄭小同云宜準禮而以情義斷之服弔服加麻可也三月除之司徒鄭公云昔王司徒爲諫議大夫遭舉將喪雖有不反服今不同古便制齊縗三月漢代名臣然皆　宋庾尉之謂白衣舉秀孝既未爲吏故不宜有舊君之朝尊卑不同則無正服弔服加麻可也今人爲守相刺史又無服但身蒙舉達恩深於常謂宜如鄭小同弔服加麻爲允今已違適爲異與舊君不通議論不弃弔故郡將喪

郡縣吏爲守令服議

魏令曰官長卒者官吏皆齊縗葬訖而除之　晉喪葬令曰長吏卒官吏皆齊縗以喪服理事若代者至皆除之武昌太守徐彥與征西桓溫牋云蔡徐州薨主簿服斬王征北薨於京都王丞相時在喪庭徐州主簿以服事諮公公謂輕重可依蔡侯時此中郞劉公薨於淮陰州主簿相承持重至鄱太宰薨州主簿改服齊縗中興以來江南皆從之公卿以下至邑宰吏服其君齊縗則無從服之文而由來多有從服者陶大司馬遭兄子喪府州主簿從服時卞光祿經過自說爲太傅主簿太傅喪母已不從服此是用晉令也鄱太宰遭姊喪吏服爲疑鄱問譙秀言不應從服諸主簿仍便從服既服君旁親則服君便應重矣乃二公之薨府州主簿服齊縗　宋庾蔚之謂晉令云代至而除施之州郡縣長吏宜用齊周之制禮代殊事異理有大斷今州府之君既不久居其位蹔來之吏不得以爲純臣則齊周之制不爲輕也君齊矣豈有從乎子妻其猶不從本無議於傍親卞光祿所行是也二公是吏從服姪姊可謂

恢疏罔其乖遠矣

九通分類總纂

一百二
之一百四

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類五

凶禮五　喪服叢議三

喪遇閏月議

通典東晉孝武帝寧康二年七月簡文帝崩再周而遇閏博士謝攸孔粲議按左氏春秋經魯襄公二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子卒其間相去四十二日是則乙未閏月之日也經不書閏月而書十二月明閏非正宜附正之文其不曰二十九年正月是附前月之證又禮記曰喪事先遠日則祥除應在閏月尚書左丞劉遵議喪紀之制歲數者沒閏而三年之喪閏在始末者用舍之論時有不同唯當本乎閏之所繫可以明折喪經傳具四時以編年一時無事經書首月及其有事隨月而載初不書閏者以閏附正月不應時見也唯魯文公六年書閏月不告朔指見告朔之餘無事也又文公元年閏三月後故傳曰於是閏三月欲審所附此明證設此閏遭喪者取其周忌應用來年三月既含喪期大數得周忌定日何休亦以為然朝論同之不嫌原其所由在乎閏附前月而不屬後故也始喪在閏月以附前祥除遇之豈得屬後立閏有定所而施用有彼此求之理例殊不經通且喪宜從重不貳之道祥用遠日禮之正典愚謂周忌故當七月二十八日大祥應用閏月晦旣得周忌之正不失遠日之義禮之遠日誠非出月遇閏而然蓋隨時之變耳劉遵用閏月祥散騎常侍鄭襲議云中宗肅祖皆以閏崩祥除之變皆用閏之後月先朝尙爾閏附七月用之何疑荀司徒亦以閏薨荀家祥亦用閏之後月諸荀名德相繼習於禮學故號為名宗議者引周官左氏而非公羊穀梁今按周官左氏傳所書自書閏月中事閏月長三十日三十日中何得無事不明閏月非附月之理也議者稱三年之喪二十五月遇閏之年便二十六月三年之喪不應以閏為月議者稱禮傳終身之哀忌日之謂不唯周年子卯之謂代不用子卯閏月及大月三十日亡至於無閏之年及與小盡都是無忌所以沾人用子卯也簡文皇帝七月二十八日崩己未之日今年己未在閏月十日時不用子卯而用二十八日久矣若己未在他月今者不能變改閏附七月己未在閏今者用閏益遠日之情也吏部郎中劉耽議以為喪禮之制周

年沒閏者議以閏非正月故略而不數是以邱明謂之閏三月公羊則曰天無是月由此言之閏無定所隨節而立其名稱則在上月是以卒於閏者則以所附之月爲周至於祥變理不得異豈有始喪則附之於前祥變則別之於後以例推之情所未安且夫禮雖制情亦復因情制禮若情因事伸則古人順而不奪是以每於祥葬咸用遠日斯所以卽順物情因可伸之故數年則沒閏喪禮所不嫌附於前月春秋之明義愚謂國祥用閏月晦旣合經傳附前之義又得遠日伸情之旨且喪宜從重古今所同詳尋理例謂此爲允太常丞殷合議謂忌不可遷存終月也祥不必本月尙遠日也謂宜以七月二十八日爲忌閏月晦而祥尙書右丞戴謐議尋博士所上祥事是專用吳商議也商之所言依公羊何氏注及禮之遠日也禮稱三年之喪十三月而小祥二十五月而畢春秋傳曰三年之喪其實二十五月此喪服之大數周月之正文也又云喪以月者數閏以歲者不數閏是爲有閏則十四月而祥二十六月而除不用喪月之常數所以重周忌之正也夫練除之節喪禮之大終身之哀忌日之謂喪中遇閏禮不可略周忌之月不可以移故緣情以立制變文而示義也至閏在喪表三年之限已全周忌之正已得何故於此而復延月邪議者據左氏之閏三月公羊無是月穀梁附月餘日以明閏非月數皆應屬前之證按推考分度隨以置閏閏月之所在年中無常要當有繫以名其所在三月後謂之閏三月非三月也天無是月非常月也非無此月所在無常也穀梁亦云積分以成月經傳之文先儒舊說並不謂閏是餘日不別月數而以六十日爲一月也三年之喪禮之所重其爲節文不專一制亡在於閏喪者之變祥除之事無復本月應有所附以正所周閏在三月後附於三月喪紀無違順序有節合三傳三禮意也若閏非月數皆屬以前功服葬月何以數之於葬則數於祥則否用舍二義未知安也凶事遠日言月中之遠耳若遷一月當是遠月豈遠日之義邪卜葬之遠不出於月卜祥之遠而乃包閏卜同遠異復非所宜也按何休云閏死者數閏以正周月非死月不得數大輕粗同但其年無閏而以乙未爲閏之日考試經傳未之詳耳商采尋便爲正義不亦謬乎閏在喪中略而不計祥除僅賢分而不取重周忌也閏亡無正推以附前喪期不闕順序不悖合禮變也鄭襲難范甯曰以閏三月五日死者當以來年何月祥何月爲忌日答曰謂之閏月者以餘分之日閏益月耳非正月也非正月則吉凶大事皆

不可用故天子不以告朔而喪者不數以閏月死既不數之禮十三月小祥二十五月大祥自然當以來年四月小祥明年四月大祥也所謂忌日者死者之日月耳今以閏月來年無閏月安得有忌日邪當以後歲閏月五日爲忌是五年再有忌日也難曰忌日之感終身之感罔極之思不離一日今須後閏則三年之忌不亦遠乎傳稱子卯不樂謂之疾日先儒以爲甲子乙卯誠如是自宜以日辰爲忌遇之而感耳御史中丞譙王臣恬議云夫閏非正數故附前月爲稱至於月也豈得爲一臣請以宿度論之閏所附月盡之夕寍猶見乎又閏之初豈不始魄以茲言之可不謂兩月邪天無是月正數耳非無此月也若用閏祥則虧二十五月之大斷失周忌之正典出於祥月非卜遠日之謂二三無據義實致疑愚謂正周而除於禮爲允會稽內史郄愔書云省別書并諸議具二禮證據誠所未詳然恐祥忌異月於理既爲不安又十三月而祥二十五月而畢明文煥然而閏在周內合而不數者則閏正月遭艱便應以十二月祥於時則未及周年於忌則時尚平吉若由天無是月故略而不計則凡在五服皆應包閏具如足下所論若云情重則宜包情輕故宜數是爲制之由情而未本乎曆數必天無是月則雖情有輕重而合閏宜一且齊縗之制遇閏而包降爲大功則數而除天性攸同而包數異制以月爲斷者數閏以年爲斷者除閏推此而言則除數所由葢以所遇爲分斷非本情之所以以後月爲周者故是上之所論以吉爲忌於理不通故耳云閏在周後將非其喻至於凶事尙遠葢施於卜日祥葬制無定期故不得卽伸物情務從其遠耳若理例坦然義無疑昧豈得不循成制而以過限爲重或謂閏者蓋年中餘分故宜計其正限以補不足今再周無閏則不補小月之限閏在周後便欲以六十日爲一月者當以既已遇閏便宜在盡其月節故也月節之難足下釋之且節必在閏月之中則合月從節卽復進退致闕尙書僕射謝安等參詳宜準經典三年之喪十三月而練二十五月而畢禮之明文也祥除必正周月請依禮用七月晦至尊釋除縞素俯就卽吉詔可

宋孝武帝孝建元年湘東國刺稱國太妃以去年閏六月二十八日薨未詳周忌當在六月爲取七月博士邱邁之議論月亡者應以本正之月爲忌謂三閏論雖各有所執商議爲允宜以今六月爲忌左僕射建平王宏謂邁之議不可準據按晉代及皇代以來閏月亡者皆以閏之後月祥宜以來年七月爲祥忌大明元年二月有司又

奏太常鄱陽哀王去年閏三月十八日薨今爲何月末祥除下禮官議正博士孫休議尋三禮喪遇閏歲數者沒閏閏在周內故也鄱陽哀王去年閏三月薨月次節物則是四月之分應以今年四月末爲祥按晉元明二帝並以閏月崩以閏後月祥先代成準則是今比太常丞庾蔚之議禮正月存親故有忌日之感四時既變人情亦哀故有二祥之殺是則祥忌皆以周月爲議而閏亡者明年無其月不可以無其月而不祥故必宜用所附之月閏月附正公羊明義故班固以閏九月爲後九月月名既不殊天時亦不異若用閏之後月則春夏永革節候亦殊縱然人以閏臘月亡者若用閏後月祥忌則祥忌應在後年正月祥涉三載既失周歲之義冬亡而春忌又乖致感之本譬今年末三十日亡明年末月小若去年二十九日親尚存則應用後年正朝爲忌此必不然若其不然則閏亡者亦可知也通閏並用閏附於正而正不假閏得周便祥何待於閏且祥忌異月亦非禮意

齊高帝建元三年有司奏皇太子妃穆以去年七月薨其年閏九月未審當數閏月爲應以閏附正月若數閏者南郡王兄弟便應以此四月晦小祥至於祥月不爲有疑否左僕射王儉議三百六旬尙書明義文公納幣春秋致譏穀梁云積分而成月先儒咸謂三年周喪歲數沒閏大功以下月數數閏夫閏者蓋是年之餘日而月之異朔所以吳商云合閏以正周閏允協情理今杖周之喪雖以十一月而小祥至於祥縞必須周歲凡厭屈之禮要取象正服祥縞相去二月降小祥亦以則之又且求之名義則小祥本以年限考於倫例則相去必應二朔今以厭屈而先祥不得謂此事之非周事既同條情無異貫沒閏之理固在言先縱然祥在此晦則去縞三月依前準例益復爲疑謂應須五月晦乃祥此國之大典八座丞郎研盡同異尙書令褚淵難儉議曰厭屈之典由所尊奪情故祥縞備制而年月不伸今以十一月而祥從用可知既計以月數則應數閏以成典若猶含之何以異於縞制疑者正當以祥之閏月數相懸積分餘閏曆象所私計月者數閏故有餘月計年者包含故致盈積據理從制有何不可儉又荅曰三閏之義通儒所難但祥本應周屈而不遂語事則名體具存論哀則情無以異迹雖數月義實計年閏是年之歸餘故宜總而包之周而兩祥沿尊故屈祥則沒閏象年所伸屈伸兼著二途具舉經紀之旨其在茲乎如使五月小祥六月乃閏則祥之去縞事成三月是爲十一月以象前周二朔

以放後歲名有區域不得相參魯襄二十八年十二月乙未楚子卒唯書上月初不言閏此又附正之明義也鄭射王賀唯云周則沒閏初不復區別杖周之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後常禫有閏別數之明杖周之祥不得方於緦縞之末郎恩如彼就例如此祠部郎中王珪之議謂喪以閏施功緦以下小祥值閏則略而不言今雖厭屈祥名猶存異於餘服計月爲數追屈慕之心以遠爲近日既餘分月非正朔含而全制於情唯允僉議據理詳博謹所附同褚淵始雖議難再經往返未同僉議依舊八座丞郎通共博議爲允以來五月晦小祥其祥禫自依常班下內詔可

梁天監四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑所附月帝曰閏盖餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥遂閏則宜取遠日

後魏宣武帝延昌二年春偏將軍乙龍武喪父給假二十七月而龍武數閏月詣府求仕領軍將軍元珍上言按違制律居三年之喪而冒哀求仕五歲刑龍武未盡二十七月而請宿衞刑五歲三公郎中崔鴻駮曰三年之喪二十五月大祥諸儒或言祥月下旬而禫或言二十七月各有其義未知何者會聖人之旨龍武居喪已二十六月若依王杜之義便是過禫卽吉之月如其依鄭元二十七月禫中復可以從御職事珍復上言龍武居喪二十六月始是素縞麻衣大祥之中何謂禫乎三年沒閏理無可疑麻衣在體冒仕求榮是爲大尤罪其焉舍又省依杜祥禫同月全乖鄭義喪凶尚遠而欲速除鴻又駮曰按三年之喪沒閏之義儒生學士猶或病諸龍武生自戎馬之鄉不蒙稽古之訓數月成年便懼違緩原其本心非貪榮求仕而欲責以義方未可便爾也喪事尚遠日誠如鄭義龍武未盡二十七月而請宿衞幸彼昧識欲加之罪豈是遵禮敦風之致乎正如鄭義武罪宜科

續通典隋文帝開皇初太常卿牛宏撰儀禮百卷上之定制三年及期喪不數遇閏大功以下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正

宋張子全書大功以下算閏月期以上以期斷不算閏月三年之喪禫祥閏月亦算之

按喪遇閏月六朝諸儒之論如王彪之譙王恬戴謐鄒諸庾蔚之輩最爲折中其商諸人皆似是而非也至范
甯謂前閏亡者取後閏之日爲忌尤屬謬妄蓋以月計者數閏歲計者沒閏若牛宏所定可謂經通而無弊者
矣

忌日議子卯日附

通典周制檀弓云忌日不樂祭義云君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不
敢盡其私也忌日必哀

漢翼奉上疏曰北方之情好行貪狼申子主之東方之情怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待
貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也

唐武太后天冊萬歲中建安王攸宜平契丹廻欲以十二月入城時以爲凱旋合有樂旣屬先帝忌月請備而不
奏王方慶議曰按禮經但有忌日而無忌月若有忌月卽有忌時忌歲益無理據見音樂篇

續通典唐祝欽明爲禮部尚書知政事以匿忌日爲御史中丞蕭至忠所劾貶申州刺史德宗貞元八年將作監
元亘當攝太尉享昭德皇后廟以私忌日不受誓誡爲御史劾奏詔尚書省與禮官法官集議右丞盧邁奏狀曰
臣案禮大夫士將奉祭於公旣視濯而父母死猶奉祭也又案唐禮散齋有大功喪致齋有周喪及齋中疾病卽
還家皆無忌日不受誓誡之文雖假寧令忌日給假一日春秋不以家事辭王事亘不宜以忌日辭攝祭由是坐
罰俸

宋開寶敕文應常參官及內殿起居職官等自今刺史郎中將軍以下遇私忌請準式假一日忌前之夕聽還私
第葉夢得曰元豐編敕修假寧令於父母私忌假下添入逮事祖父母者準此舊法祖父母私忌不爲假立此法
者謂生而祖父母沒則不假存則爲假然則當言逮事蓋誤用禮之文也法初行安厚卿爲樞密適祖母忌祖母
沒時厚卿纔三歲疑而以問禮部郎官何洵直洵直雖知法官之誤因欲遷就其說引子生三月而父名之以爲
天時一變爲有識欲以三月爲限斷過矣今士大夫凡生而祖父母存者皆告假從立法者之意也張子全書忌

日變服爲曾祖祖皆布冠而素帶麻衣爲曾祖祖之妣皆素冠布帶麻衣爲父布冠帶麻衣麻屨爲母素冠布帶麻衣麻屨爲伯叔父皆素冠帶麻衣爲伯叔母麻衣素帶爲兄麻衣素帶爲弟姪易褐不肉爲庶母及嫂亦不肉

朱子家禮忌日儀前一日齋戒設位陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明主人以下變服詣祠堂奉神主出就正寢參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹是日不飲酒不食肉不聽樂黲布素服素帶以居夕寢於外

金章宗明昌元年制內外官并諸局承應人遇祖父母父母忌日並給假一日

明張文嘉齊家寶要忌祭儀節質明主人以下素服詣祠堂考妣前焚香跪告曰今以某官某考遠諱之辰取請神主出就正寢恭伸追慕祝文云歲序流易諱日復臨追遠感時昊天罔極謹以清酌庶羞用伸奠獻謹奉顯妣孺人某氏配食尙享考妣於讀祝後加舉哀哀止祖考妣近故者亦然忌日變服高曾祖考妣衣用青素祖考妣玄冠白衣考妣白冠白衣

納后值忌月議

通典晉穆帝納后值忌月范汪與王彪之書云尋起居注九月是康皇帝忌月禮止云忌日不樂都無忌月語不審是疑不若當疑於九月建八月其閒當下六禮便爲至逼不復展如此當仲至十月忌不應以爲忌邪足下可以示曹諸賢取定也博士曹耽爲不見禮有忌月學淺不敢以所見便言無之博士荀訥按禮唯云忌日不樂無忌月之文所謂忌日當是子卯今代所忌更以周年日數此事與古不同王曰若有忌月當復有忌時忌歲輒共視禮無忌月今者所據正當以禮經爲明僕射周閔等云禮止有忌日不樂了無忌月語王者當仗經典存遠體君舉必書動爲代法故當如皇太后今旨尅此九月宜以爲定

國忌日議

續通典唐六典凡國忌日兩京定大觀寺各二散齋諸道士女道士及僧尼皆集於齋所京文武五品已上與朝請七品已上皆集行香以退若外州亦各定一觀一寺以散齋州縣官行香應設齋者蓋八十有一州焉凡遠忌

日雖不廢務然非軍務急切亦不舉事餘如常式文宗太和七年二月敕準令國忌日唯禁飲酒舉樂至於科罰人吏都無明文但緣其日不合釐務官曹卽不得決斷刑獄大小笞責在禮律固無所妨起今後縱有此類臺府更不舉奏

後唐明宗天成三年又八月九日敕今後每遇大忌宜設僧道齋一百八列聖忌日齋僧道共五十人不視朝不舉樂止刑罰斷屠宰依舊

晉高祖天福五年正月御史竇貞固奏每遇國忌行香宰臣跪爐百官依常位立班行香之後齋僧百人永爲定制　宋忌日禮据唐初始著罷樂廢務及行香修齋之文其後又朔望停朝令天下上州皆準式行香天禧初始令百官詣閤奉慰宋循其制唯宣祖昭憲皇后爲大忌前一日不坐殿羣臣詣西上閤門奉慰移班奉慰皇太后退赴佛寺行香凡大忌中書悉集小忌差官一員赴寺如車駕巡幸道遇忌日皆不進名奉慰留守自於寺院行香仍不得在拜表之所天下州府軍監亦如之　太祖建隆二年宣祖忌日時明憲太后在殯羣臣止詣閤奉慰而罷行香眞宗崩元德明德皇后忌日在禫制內乃停進名行香凡奉慰宰相樞密使各帥百官內職共進名節度使留後觀察使各進名忌日前後各禁刑三日如天慶節釋杖以下情輕者復斷屠宰不視事前後各三日禁樂各五日其後以歲月漸遠禁刑不視事各二日禁樂各三日章獻明肅太后忌辰前後二日不視事一日禁屠宰各三日禁樂詔應大忌日行香臣僚並素食政和新儀羣臣進名奉慰其日質明文武朝參官入詣朝堂就次御史臺先引殿中侍御史一員入就位次西上閤門御史臺分引朝參官及諸軍將校次禮直官引三公以下在西上閤門南階下每等重行異位並北向東上知西上閤門官於班前西向立搢笏執名紙躬三公以下文武百僚俱再拜俟閤門官執笏置名紙笏上入西上閤門訖退羣臣奉慰詣景靈宮每等重行異位並北向東上禮直官揖班首以下再拜訖引班首自東階升殿舍人接引同升詣香案前搢笏上香跪奠茶訖執笏興降階復位又再拜次引班首以下分左右搢笏行香宰相執政官分左右行香訖執笏俱復位次引班首升殿詣香案前俯伏跪搢笏執爐俟讀疏畢執笏俯伏興降階復位又再拜退南渡後制忌日如在以日易月服制之內並依禮例而

停孝宗淳熙元年十一月詔文武百僚詣景靈宮國忌立班行香如有稱疾托故不赴者御史臺彈奏岳珂云今世國忌日百僚行香在京則雙忌賜假隻忌視事坐曹如故外郡皆如平日筦決無禁

遼忌辰儀先一日奏忌辰牓子預寫名紙大紙一幅用陰面後三行書文武百僚宰臣某以下謹詣西上閤門進名奉慰至日應拜大小臣僚並皁衣皁鞓帶四鼓至時於幕次前在京於僧寺班齊依位望闕序立直日舍人跪右執名紙在前班首以下皆再拜引退名紙於宣徽使付內侍奏聞興宗重熙十一年宣獻皇后忌日上與皇太后素服飯僧於延壽憫忠三學三寺

金皇統元年七月癸卯以景宣皇帝忌辰命尚食徹肉 明成祖永樂元年禮官具奏五月初十日為太祖高皇帝忌辰自初八至初十日不鳴鐘鼓不行賞罰不舉音樂禁屠宰文武官自初八日服淺淡衣黑角帶侍朝至日早赴孝陵行禮八月初十日孝慈高皇后忌辰禮亦如之宣宗敕諭禮部忌日悉輟朝參歲為定例用申永慕之誠宣德三年令凡遇忌辰通政司兵馬司免引因奏事

忌日祭奠議

金初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶薦神皆再拜而退二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更定禮儀前一日宣徽院設御幄於天興殿門外稍西至日質明 皇太子親王百官具公服於衍慶宮門外立班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽使前導步入宮門稍東皇帝乘輦織扇侍衛如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引皇太子閤門引親王宰執四品以上官由偏門入至於殿庭左右分班立定二宣徽使導皇帝由天興門正門入自東階升殿詣褥 位立定皇太子以下官合班五品以下班於殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司置香案酒桌訖請詣褥位又再拜三上香奠酒復位再拜皇太子以下皆陪位再奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠酒再兩拜降復褥位次閤門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子以下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣引皇太子以下官出宮門外立班皇帝乘輦

至宮門稍東降輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子以下官俟車駕後然後退世宗大定五年奉旨太祖忌辰衍慶宮薦享止用素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜禮六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今車駕巡幸合以宰臣爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之十六年奉旨世祖太宗忌辰一體奉奠十八年八月太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一聖忌辰列聖與祭之典擬議間敕太子一位行禮并就祭功臣二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠合依舊以盡崇奉之意從之

明制凡值帝后忌辰皆遣官於陵上致祭止用香燭酒果無帛祝文維年月日孝子皇帝謹遣某官敢昭告於皇考某皇帝尊靈曰惟我皇考諱日之辰瞻望德恩不勝哀慼謹用祭奠伏惟尚饗

忌日祭祀停樂議唐文宗開成四年正月太常寺奏今月二十二日祀先農於東郊其日與穆宗皇帝忌日同太和七年十二月八日季冬蜡祭百神與敬宗皇帝忌日同準其年十二月六日敕近廟忌辰奏樂非便季冬蜡祭又不可移變禮從宜古有明據宜令其日懸而不樂庶叶典經今月二十二日祀先農欲準先敕懸而不樂從之

宋太祖乾德二年禘於太廟其日惠明皇后忌有司言唐開成四年正月二十二日祀先農與穆宗忌同日太和七年十二月八日蜡百神與敬宗忌同日詔以近廟忌辰作樂非便宜令懸而不作竊以農蜡之祭猶避廟忌而不作樂況僖祖同廟連室而在諱辰詎可輒陳金石之奏伏望依禮懸而不作

忌日易服議

宋高宗紹興元年二月太常少卿蘇遲等以徽宗欽宗留北有朔望遙拜之禮乃言凡遇祖宗帝后忌前一日並忌日皇帝自內先服紅袍遙拜訖易服行禮從之

金章宗明昌元年世宗忌辰祭諸王陪位服黲素

明會典載定制凡遇各廟忌辰上服淺淡服御奉天門視事不鳴鐘鼓百官各服淺淡服黑角帶朝參其謝恩見

辭官具公服如常儀孝宗宏治十四年令遇忌辰朝參官不許服紵絲紗羅恭仁康定景皇帝恭讓章皇后忌辰如遇節令服青綠花樣宣宗章皇帝忌辰如遇奏祭祀許服紅世宗嘉靖元年奏準正月初三日宣宗章皇帝忌辰二月十九日恭仁康定景皇帝忌辰十一月初五日恭讓章皇后忌辰許穿青紵絲穆宗隆慶元年題準凡遇忌辰文武百官不問內外班行謝恩見辭俱淺淡服色烏紗帽黑角帶不許用公服神宗萬歷四年題準凡郊廟奏祭祀日遇有忌辰則移前一日如致齋日內遇忌辰上具常服百官具青綠錦繡其正祭日遇忌者如祭在日間除臨時照常具祭服行禮本日祭前祭後與致齋遇忌同如夜分祭畢是日上仍淺淡服色百官青衣角帶辦事

忌日不廢軍務議

唐太宗貞觀十九年太宗親征高麗以五月五日行既至遼陽屬高祖忌日八座奏言臣等謹案禮云君子有終身之憂而無一朝之患此所謂星迴歲改親沒同辰思其居處不為樂事今陛下親御六軍已登寇境庶務繁擁伏待剖決可以尊先聖之常經畧近代之一志望請所有軍機要切百司依式聞奏手詔答曰今既戎旅大事不可失在機速所以仰順古風俯從今請

立春遇忌日議

宋高宗紹興十三年正月御史臺言本月十三日欽聖憲肅皇后忌其日立春準令諸臣僚及將校立春日賜幡勝遇稱賀等拜表忌辰奉慰退即戴欲乞候十三日忌辰行香退即行戴插從之

慶節遇忌日議

明世宗嘉靖二年八月丁未萬壽聖節先是再遇聖節皆以先帝喪殺禮又值高皇后忌辰移之先一日至是禮官言大喪既除宜盡從吉典先忌祭而後受朝亦不妨同日上可其同日之請猶以孝惠皇太后制未闋不忍純吉仍暫免習儀宣表及雜唱山呼之禮是日帝親祀奉先殿奉慈殿孝惠皇太后几筵殿畢出御奉天殿受賀免文武百官及四夷使臣宴賞

忌日輟經筵議

明世宗嘉靖元年五月仁宗昭皇帝忌辰遣官祭獻陵先是給事中安磐等奏稱是日適值經筵衣緋賜宴輟講則廢學如儀則忘孝請移經筵前一日帝下其議禮部覆言經筵禮儀期日畢朝未之有改考之祭義曰君子有終身之喪忌日之謂也此專指父母而言祖父以上禮經未載伏聞孝宗在位遇憲宗忌辰仍御經筵凡侍班等官俱衣青綠花樣賜宴宜倣此行帝特旨暫免

祧廟廢忌日議

唐文宗太和十五年五月太常禮院奏睿宗神主祧遷其六月二十日忌并昭成皇后十一月二日忌準禮合廢從之

宋高宗紹興三十二年正月禮部太常寺言已降旨欽宗祔廟翼祖當遷於正月九日告遷翼祖皇帝簡穆皇后神主奉藏於夾室所有以後翼祖皇帝忌及簡穆皇后忌欲乞依禮不諱不忌詔恭依

忌月舉樂議

唐睿宗祥月太常奏朔望弛朝尚食進蔬且止樂餘日御便殿具供奉仗中書門下官得侍他非奏事毋謁前忌與晦三日後三日皆不聽事忌晦之明日百官叩側門通慰後遂爲常至憲宗元和九年正月修撰太學博士韋公肅上疏曰準禮無忌月禁樂今太常及教坊以正月是國家忌月停習郊廟享宴之音中外士庶咸罷慶樂伏尋經典竊恐乖宜臣謹按禮記有忌日不樂無忌月之文漢魏以降代襲斯旨唯晉穆帝將納后以康帝忌月下議禮官荀訥王洽曹耽王彪之並當時知禮者皆稱有忌日無忌月若有忌月卽有忌時忌歲並無禮據時從其議伏以前禁在二十五月之中今既逾遠禮須改革文記曰禫月從樂明王制禮漸去其情不應以追遠而立禮反重也今太常停習郊廟之樂是反重而慢神有司禁中外之音是無故而去樂詳其前典情理不倫考其沿襲又無所據倘陛下正因循之越度法經典之明文得禮之儀傳於史冊天下幸甚詔傳中書門下令召太常卿禮官等學官詳議可否中書門下奏曰忌日太常寺及教坊悉停閱習中外士庶亦皆禁斷準禮及歷代典故並無忌月禁樂請依常教習者敕旨宜依其士庶之家亦宜準此

宋眞宗咸平中有司將設春宴金明池習水戲開瓊林苑縱都人遊賞帝以是月太宗忌月命詳定故事以聞史館檢討杜鎬等引晉荀訥唐王方慶韋公肅言禮無忌月禁樂當時悉從所議伏以忌日不樂嘗載禮經忌月徹懸實無典故況前代鴻儒議論足據其春宴及池苑並合舉樂

爲廢疾子服議

通典晉劉智釋疑問曰今有狂癡之子不識菽麥不能行步起止了無人道年過二十而死者或以爲禮無廢疾之降殺父當正服服之邪以爲殤之不服爲無所知邪此疾甚於殤非禮服所加也禮之所不及以其從例所知故也不宜服矣此二者將焉從智荅曰無服之殤至愛過於成人以其於生性自然未成因斯而不服以漸至於成人順乎其理者也至於廢疾多感外物而得之父母養之或不盡理而使之然仁人痛深不忍不服故禮不爲作降殺不得同殤例也王徽之問劉玢廢疾兄女服記云其夫有廢疾又無子傳重者舅爲之服小功又云長子有廢疾降傳重也此二條皆以其廢疾降嫡從庶謂如此雖非嫡長而有廢疾既無求婚許嫁理且慶弔烝嘗皆不得同之於人不知當制服不劉玢荅若嫡子有廢疾不得受祖之重則服與衆子同在齊縗蓋以不堪傳重故不加服非以廢疾而降也子婦之服例皆小功以夫當受重則加大功若夫有廢疾則居然小功亦非降也喪服經齊縗章爲君之祖父傳曰從服也鄭注曰爲君有祖之喪者祖有廢疾不立也從服例降本親一等君服斬故從服周唯孫不敢降祖此亦是廢疾不降之一隅也○宋庾蔚之以爲疾病者不愈而亡彌加其悼豈有禮無降文情無所屈而自替其服者邪殤服本階梯以至成人豈可以病者準之篤其愛者以病彌可悲矣薄其恩者以病則宜棄矣病有輕重參差萬緒故立禮者深見其情杜而不言無降之理略可知矣嫡不爲後是其去傳重之加非降其本服劉智劉玢所言近爲得理矣

罪惡絶服議

周制公族有死罪則磬於甸人公三宥之有司不對走出致刑於甸人公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也反命於公公素服不舉爲之變如其倫之喪無服親哭之○晉劉智釋疑問曰昆弟骨肉以罪惡徒流死者諸

侯有服不智荅曰凡以罪惡徒者絕之國君於兄弟有罪者亦絕也舊說諸侯於兄弟有弔服緦絰此不服則無緦絰素服而已不弔臨其喪也諸侯之身體先君奉祭祀是以不得盡其情於所絕耳然則不爲父後者則服之矣御史中丞裴祗兄弟等乞絕從弟儀曹郎耽喪服表曰耽受性凶頑往因品署未了怨恨親親言語悖逆讐絕骨肉其兄司空秀二息從纂景以下嘉亡耽皆不制服發哀昔二叔放流鄭段不弟皆經典所絕耽應見流徙未及表聞之頃耽憂恚荒越遂成狂病前即檻閉今以喪亡罪慝彰聞穢辱宗冑耽見周親以下皆宜絕服葬不列墓次請處斷曰曹屬韓壽議云祗表稱二叔放流鄭段不弟大義滅親至公之道然猶作鴟鴞之詩成王封其子胡於蔡明王篤愛親親無已之意也今耽直由病喪神故有悖言非管蔡鄭段之元惡而祗等心棄引致不加痛傷於禮不喪於情不安東閤祭酒李彝議昔公孫敖爲亂而亡襄仲猶帥兄弟而哭不廢親愛春秋所善也耽狂疾積年亡歿之後追論往意絕不爲服竊所未安主簿劉維議以爲先王制禮因情而興五服之議以恩爲主是以明親親之分正恩紀屬恩崇則制重意殺則禮降昔周公誅管蔡鄭伯克叔段皆正以王灋絕不爲親耽凶頑悖戾背義忘親存無歡接之恩絕無禮服之制循名責實不服當矣宜如祗所上記室督田岳議以爲五服之制本乎親屬故賢不加崇愚不降禮昔公孫敖既納襄仲之妻又以幣奔莒至其卒也仲欲勿哭傳曰喪親之終也情雖不同無絕其愛親親之道也叛君爲逆納弟妻爲亂亂逆之罪猶不廢喪故允子啟明而唐堯不絕象之傲狠有虞加矜周公戮弟義先王室鄭伯滅段傳不全與議者稱此皆非所據又諸侯絕周公族爲戮然猶私喪之也喪禮大制動爲典式與其必疑寧居於重學官令徐宣議云昔閼伯實沈親尋干戈而遷於商夏朱象頑傲凶國害家然唐無絕姓之文虞有封庳之厚斯以重天性篤所承也周公刑叔罪在黨協祿父欲周之亡益爲王室耳非以流言毀公爲戮也召公猶懼天下未解特使兄弟之義薄乃作棠棣之詩以示恩親也耽以凶愚命卒骨肉所哀夫行過乎仁喪過乎哀未宜絕也宋庾蔚之謂夫聖人設教莫不敦風尚俗睦親糾宗者也每抑其傷薄之路深仁弟之誨公族有罪素服不舉恩無絕也若凶悖陷害則應臨事議其罪豈但不服而已裴耽以狂病致卒無罪可論田岳之議足爲允也

周制禮記檀弓云孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏回若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服又曰事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年　魏王肅曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭之於寢　晉賀循謂如朋友之禮異者雖出行猶絰所以尊師也按禮記夫子之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顏回若喪子而無服請喪夫子若喪父而無服於是門人廬於墓所心喪三年蓋師徒之恩重也無服者謂無正喪之服也孔子之喪二三子皆絰而出注曰爲師也然則凡弔服加麻者出則變服矣新禮弟子爲師齊縗三月摯虞駁曰仲尼聖師止弔服加麻心喪三年淺教之師暫學之徒不可皆爲之服或有廢興悔吝生焉宜定新禮無服加舊范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答曰蓋殷周禮異也　宋庾蔚之謂今受業於先生者皆不執弟子之禮唯師氏之官王命所置故諸王之敬師國子生之服祭酒猶粗依古禮弔服加麻既葬除之但不心喪三年耳

續通典唐王義方卒門人員半千何彥先行喪植松栢冢側三年乃去　宋胡瑗卒訃至京學士錢公輔與太學生徒百餘人詣興國戒壇院舉哀自陳師喪給假二日張子全書聖人不制師之服師無定體豈可一概服之故聖人不制其服心喪之可也孔子沒弔服加麻亦是服也却不得謂無服也何基卒金履祥議曰爲師服者弔服加麻心喪三年古之制也布襴俗服也今之服緦功以上者用之生絹鈞領之衫俗服也今之服緦麻者亦用之服今緦麻之服是不得同喪父無服之重也疑衰古士之弔服也其服亡矣白布深衣古庶人之弔服其制今猶存焉然古之士今之官也今之士其未仕者古之庶人也宜用古庶人之服而以深衣爲弔服昔朱子之服門人用細麻深衣而布緣矣然凡布皆麻古以三十升麻爲麻冕之布以十五升麻爲深衣之布深衣之麻自司馬氏朱氏皆云用極細布則深衣布用苧代麻久矣其緣則孤子純以素是喪父既除之服也孔門喪夫子若喪父而無服則以喪父服除之服爲若喪父無服之服其純用素可也其冠則庶人之弔素委貌失其制矣以白布代之而加素絰於冠可也加麻之絰緦服之絰也今用緦麻而小可也加麻之帶緦服之帶也今用細苧可也所謂疑衰擬於衰者也　元韓擇卒門人爲服緦麻者百人　明錢德洪師事王守仁嘉靖丙戌舉進士未廷試而歸戊子北上途中聞守仁之喪往

迎至廣信且馳書於其父具陳父生師教願爲喪服父許之與同門王畿議服制德洪以父母在麻衣布絰弗敢加焉畿請服斬衰以從築場廬墓三年而後去

朋友相爲服議

通典周制檀弓云曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉又曰朋友吾哭寢門之外　漢戴德云以朋友有同道之恩加麻三月　魏劉德議問曰小記云朋友虞祔而已此謂主幼而爲虞祔也若都無主族神不歆非類當爲虞祔不田瓊荅曰虞安神也祔以死者祔於祖也既朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備也但後日不常祭之耳又問朋友無所歸於我殯若此者當迎彼還已館皆當停柩於何所荅曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已殯迎之也於已館而殯之者殯之而已不於西階也　晉曹述初問有仁人義士矜幼攜養積年爲之制服當無疑邪徐邈荅曰禮緣情耳同爨緦又朋友麻

續通典宋朱子家禮爲朋友緦麻三月語類云朋友麻則弔服而加麻絰爾王柏朋友服議儀禮喪服有朋友麻三字豈非朋友之服乎案鄭康成云朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之絰帶又曰士以緦麻爲喪服其弔服則疑衰疑之爲言擬也緦麻之布十五升疑衰十四升卽白麻深衣擬於吉服也葢緦麻服之極輕者也他無服矣止有弔服所以擬之注云弔服加麻其師與朋友同既葬除之疏云以白布深衣庶人之常服又尊卑未成服以前服之故庶人得爲弔服素冠吉屨無絇其弔服圖云庶人弔服素委貌白布深衣士朋友相爲服弔服加麻加麻者卽加緦之絰帶是爲擬衰或曰深衣吉服也而可爲弔服乎僕曰注固云擬於吉服也況非止爲弔服親疾病時男女改服注曰庶人深衣又曰子爲父斬衰尸既襲衣十五升布深衣扱上衽徒跣交手哭是孝子未成服亦服深衣也或又曰安知深衣爲弔服又爲麻純乎僕曰純之以采者曰深衣純之以麻者曰麻衣純之以素者曰長衣以采緣之褎長在外則曰中衣又各自有名不可亂也今以深衣爲弔服鄉閭亦行之但未有麻爾是服也勉齋黃氏考之爲至詳僕於北山何先生成服日服深衣加絰帶冠加絲武卽素委貌覆以白巾見者未嘗不以爲怪越數日通齋葉仲成父來弔僕問昔日毅齋之喪門人何服曰初遭喪時朋友以

襴襆加布帶其後共考儀禮至葬時方以深衣加絰帶僕於是釋然知無戾於禮也

除心喪議

通典晉蔡玑之問徐野人云從弟心喪當除此月不知猶應設祭者爲應施牀爲地席邪其大兄昔在西知喪晚心制乃應除臘月其妹先除不知便可著絲衣不徐荅曰禫者喪事之極也故於此日設祭而告終自爾之後沈哀在心故謂之心喪外無節文故服祭並闕也晦日唯哭以寫哀而已既各盡其服從禮而除矣著絲衣無所疑

續通典宋文帝元嘉十七年元皇后崩皇太子心喪三年禮心喪者有禫無禫禮無成文世或兩行皇太子心喪畢詔使者博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除卽吉故其間服以纖縞也心喪已經十三月大祥十五月禫變除禮畢餘一期不宜復有禫宣下以爲永制詔可孝武大明二年正月有司奏故右光祿大夫王偃喪依格皇后服期心喪三年應再周來二月晦檢元嘉十九年舊事武康公主出適二十五月心制終盡從禮卽吉國哀再周孝建二年二月其月末諸公主心制終則應從吉於時猶稱心禫素衣二十七月乃除二事不同領曹郎朱膺之議詳尋禮文心喪不應再禫皇代考驗已爲定制元嘉季年禍難深酷聖心天至喪紀過哀是以出適公主還同在室卽情變禮非革舊章今皇后二月晦宜依元嘉十九年制釋素卽吉　陳文帝天嘉元年八月尙書儀曹請今月晦皇太后服安吉君禫除儀注沈洙議謂至親期斷加隆故再期而再周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以纖縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛其情至如父在爲母出適後之子則屈降之以期期而除服無復衰麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖絰可除不容復改玄綅所以宋元嘉立義心喪以二十五月爲限今皇后於安吉君心喪之期宜除於再周詔從之　隋制齊衰心服以上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴唐制父在爲母一周除靈三年心喪又嫁母出母妾母本生父母及父卒祖存爲祖母皆心喪二十五月並解官　宋吳榮王顥爲慈聖光獻太后之服易月當除顥曰身爲孫而情文缺然若是可乎請如心喪禮須上禫除卽吉詔可

周喪察舉議

通典晉武帝太始中楊旌有伯母服未除而應孝廉舉天水中正姜鋌言太常楊旌遭伯母之喪幾時而被孝廉舉又已葬未及爲人後不按旌以去六年二月遭伯母喪其年十一月葬十二月應舉不爲人後鄉閭之論以孝廉四科德行高妙淸白冠首必不謂在哀之人禮之所責也博士祭酒劉憙議禮周之喪卒哭而從政進貢達士爲政之務也此敬君之命爲下之順禮因殺而順君命可也今旌十二月被舉過既葬之後因情哀殺而順君命三年之喪則終其服周之喪一月而已明情有重輕也又按律令無以喪廢舉之限博士爰幹議按禮周喪之未可以弔人也君子之仕行其義也今以喪在四科之一雖無善稱亦應無咎博士韓光議孝廉淸白克讓爲德旌本周喪之戚猥當貢舉不能辭退詩人有言受爵不讓旌應貶矣毘陵內史論江南貢舉事江表初附未與華夏同貢士之宜與中國濾異前舉孝廉不避喪孝亦受行不辭以爲宜訪問餘郡多有此比按天水太守王孔碩舉楊少仲爲孝廉有周之喪而行甚致淸議今欲從舊則中夏所禁欲不舉則方士所闕閡塞意淺甚以爲疑震議曰孝舉古之名貢尋名責實模格宜高夫以宜高之資必以適俗爲稱動擬淸流行顧禮典況齊縗之喪身有伯叔之痛腰麻貫絰對而不言不處大夫之位不統邑宰之官時無盟戰代無寇戎不受聘使之命不率師旅之役喪禮宜備哀情宜畢古者周喪過三月而從政謂若今之職司有公除也公除之制蓋由近者多事在官不復從禮權宜之事耳今當舉者咸出布衣或在吏次且貢選之道在不拘之地推讓之宜得順其心官無推讓之刑濾無必行之制平日且猶遜讓況周年之憂乎若從公除則非正官之例也若從高貢之舉於情爲慢喪於舉爲昧榮考之於禮義則未聞今戎車未息禮制與古不同今諸王官司徒吏未嘗在職者其高足成有一舉便登黃散其次中尚書郎被召有周喪正假一月耳何至孝廉獨不可耳爲孝廉之舉美於黃散耶如所論以責孝廉之舉則至朝臣復何以恕之宜依據經禮分別州國之吏與散官不同又議曰震以王官司徒吏皆先由州郡之貢而後升在王廷策名委質列爲帝臣選任唯命義不得辭故遭周喪得從公奪之制周則迫命俛就至於州郡之吏未與王官同體其舉也以孝順爲名以廉讓爲務在不制之限於時可得固讓於宜可得不行況兼周喪焉可許乎據情責實於義不通苟居容退之地雖小必讓苟在不嫌之域雖大不辭是黃散可受而孝廉可拒也故孝在得申之位動

則見恕是以州國之與王官不同之理在乎此矣若乃權時制宜越常從變則孝非特命之徵舉非應務之首慶代無縱橫之務校禮則不覩其事唯宜折之以禮從其優者也

續通典宋真宗天禧三年正月貢舉人郭稹等見崇政殿稹冒喪赴舉命典謁詰之即引告殿三舉四年二月翰林學士承旨晁迥上言舊制期喪百日內妨試尊長卑幼同士人病之多入京冒哀就同文試洎中選被人論訴不免坐罪請自今卑幼期服不妨取解詔從之仁宗天聖七年興化軍進士陳可言臣昨與本軍進士黃價同保臣預解送之後本軍言黃價昨赴舉時有叔爲僧喪服未滿臣例當駮放竊思出家制服禮律俱無明文況僧犯大罪並無緣坐犯事還俗敕不得均分父母田園又釋門儀式見父母不拜居父母喪不經死則法門弟子爲之制服其於本族並無服式望下禮官詳議許其赴試太常禮院言檢會敕文期周尊長服不得取應又禮爲叔父齊衰期外繼者降服大功九月其黃價爲叔僧合比外繼降服大功哲宗元祐時程頤看詳學制謂士子遭祖父母喪不得應舉

丁憂終制議

元制諸職官親死不奔喪降先職二等未終喪赴官降二等不丁父母憂者罪與不奔喪同　明制令百官聞喪不待報即去官後京官有勘合在外官有引起復有程限奪喪短喪匿喪有禁視昔加嚴云太祖洪武初百官聞祖父母伯叔兄弟喪俱得奔赴二十三年四月吏部言祖父母伯叔兄弟皆係期年服若俱令奔喪守制或一人連遭五六期喪或道路數千里則居官日少更易繁數曠職廢事今後除父母及祖父母承重者丁憂外其餘期服制不許奔喪但遣致祭從之英宗正統十二年令內外大小官員丁憂者不許保奏奪情起復世宗嘉靖四十二年周府南陵王睦楧上疏云文職上自九卿下及百僚皆知父母之恩行三年丁憂之制今各王府所選儀賓受封大夫郎官之職係與文職一體相同何父母身終不行丁憂之制豈爲人子之道哉伏望敕下禮部自今見爵儀賓凡有父母身故宜照文職事例將半俸停止服滿之日方許開俸疏入下禮部議明年御史林潤等以爲言始定儀賓守制穆宗隆慶元年吏部主事郭諫臣請衍聖公終制先是衍聖公凡遇父母之喪不行丁憂即請承襲與軍職同至是諫臣疏謂魯爲上世秉禮義之國而孔子又萬世禮義之宗今國家特世封爲衍聖公秩以一品者正以聖人後爲

能守禮以表率天下之人耳不使其子孫守三年之制其何以責天下乞許遵制丁憂一如文臣終制起復從之生員丁父母憂者不許赴鄉試及提學官科歲二試舉人丁父母憂者不許赴會試其監生及儒士丁憂者亦不許赴試景帝景泰五年御史黃溥請罷舉人監生由服以廣科目從之

改葬服議

通典 周制喪服曰改葬緦春秋穀梁傳魯莊公三年葬桓王傳曰改葬也改葬之禮緦舉下緬也　漢戴德云制緦麻具而葬葬而除謂子為父妻妾為夫臣為君孫為祖後也無遺奠之禮其餘親皆弔服　魏王肅云司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦而除不忍無服送至親也肅又云本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不待有三月之服也非父母無服無服則弔服加麻　晉袁準正論云喪無再服然哀甚不可無服若終月數是再服也道遠則過之可也道近旬月可也或問何親服緦大功以上可也　東晉賀循荅傅純云鄭元云三月者以親覩尸柩故三月以序其餘哀但遲速不可限故不在三月章也王氏虞畢而除且無正文鄭得從重故要記從之殷仲堪問范甯曰從兄道林營遷改事先儒並不疑緦服代所多用且當依行至於釋除王鄭不同何者為允甯荅曰改葬者非常故不在五服之章葬遲者自當以畢事為斷亦猶久喪服踰三年又云父喪未葬主喪者不除當其為主五服皆然苟有事故葬必踰期此非常之通服也成帝咸和四年太尉庾亮改葬服齊縗咸康三年司空何充改葬亦然蔡謨以為改葬斬縗禮言緦者謂緦親以上皆反服也范汪與江惇書曰孝子重覩靈櫬哀心慟踊何以緦服臨至親之喪三月而除此乃儀禮數字了無首尾今人有疑孫放改葬其祖放開壙服斬縗一門反服從行者後柩至以縗絰迎於郊二月事畢放父四月晦除放兄弟二月晦除此皆反服何琦云皇祖恩遠猶不敢以輕服服之況以緦臨父母之葬乎若傳重之孫改葬其父則為二斬於禮亦違順鄭玄三月之義則進退有疑從王肅虞除之文則就吉倉卒從蔡謨則闕於二斬且喪服齊縗三月之例而緦無異條也王濛曰改葬緦奪之以斬可也今若極重制於旬日同至痛於始哀而就吉不漸於禮有疑于濟荅曰蔡謨云傳云不以兄弟之服服至尊者乃始喪正服耳且斬縗之末便自縞冠麻衣乃輕於緦麻然猶以服至尊矣范宣曰斬縗既葬則布同於齊縗既

練則同大功大祥之後略如緦麻禮之次序也安得反服始服不從其變又改葬緦服三月者非也直訖葬爲斷矣若改葬不過一旬安可便脫乎禮云一時時踰思變故取節焉若道遠艱故不得時畢則猶禮云久喪不葬主喪者不除可待葬訖而除元帝建武初以溫嶠爲散騎侍郞嶠以母亡值寇不臨殯葬欲營改葬固讓不拜詔曰溫嶠不拜以未得改卜葬送朝議古人之制三年非情之所盡存亡有斷不以死傷生耳腰絰而服金革之役者豈營官邪隨王事之緩急也今桀逆未梟平陽道斷奉迎諸君猶未得徑進嶠特一身於何濟其私艱而以理閡自疑不服王命邪其令三司八座詳議昔伍員挾弓去楚爲吳行人以謀楚志在報讎不苟滅身也溫嶠遭難昔在河朔日尋干戈志刷讎惡萬里投身歸赴朝廷將欲因時竭力憑賴王威以展其情此乃嶠之志也有司奏按云建武元年辛未詔書依禮久喪未葬唯喪主不除以他故未葬人子之情不可居殯而除故期於畢葬遠近之斷也若亡遇賊難喪靈無處求索理絕固應三年而除不得固從未葬之例也按辛未之制已有成斷皆不得復遂私情不服王命以虧法憲參議可如前詔嶠受拜重告中丞司徒諸如嶠比者依東閣故事辛未令書之制嶠不得已乃拜　宋庾蔚之謂改葬所以緦而不重者當以送亡有已復生有節若用始亡之服則是死其親故制緦以示變吉既有其服若旬月而葬則當如鄭元說卒緦之限三月而除若葬過三月者須葬畢釋服服爲葬設故也　後魏明帝神龜元年侍中國子祭酒崔光上言被臺祠部曹符文昭皇太后改葬議至尊皇太子羣臣服制輕重四門博士劉季明議按喪服記雖云改葬緦文無指據至於注解乖異不同又太常博士竊謂鄭元得服緦之旨謬三月之言如臣所見請依服緦既葬爲除實以爲允詔可

續通典北齊王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議曰禮改葬緦麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫惟三人而已然適孫曾孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並三年之服皆應服緦禮文非遺漏是舉其畧耳　唐韓愈議經曰改葬緦春秋穀梁傳亦曰改葬之禮緦舉下緬也此皆謂子之於父母其他則皆無服何以識其必然經次五等之服小功以下然後著改葬之制更無輕重之差以此知惟記其最親者其他無服則不記也若主人當服斯衰其餘親各服其服則經亦言之不當惟云緦也傳稱舉下緬者緬猶遠也下服之最輕者也以其遠故其服

輕也江熙曰禮天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服雖輕以此而言則亦明矣衞司徒文子改葬其叔問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除之不忍無服送至親也非父母無服無服則弔服而加麻此又其著者也文子又曰喪服既除然後乃葬則其服何服子思曰三年之喪未葬服不變除何有焉然則改葬與未葬者有異矣古者諸侯五月而葬大夫三月而葬士踰月無故未有過時而不葬者也過時而不葬謂之不能葬春秋譏之若有故而未葬雖出三年子之服不變此孝子之所以著其情先王之所以必其時之道也雖有其文未有著其人者以知其至少也改葬爲山崩水涌毀其墓及葬而禮不備者若文王之葬王季以水嚙其墓魯隱公之葬惠公以有宋師太子少葬故有闕之類是也喪事有進而無退有易以輕服無加以重服殯於堂則謂之殯瘞於野則謂之葬近代已來事與古異或游或仕在千里之外或子幼妻稚不能自還甚者拘以陰陽畏忌遂葬於其土及其反葬也遠者或至數十年近者亦出三年其吉服而從於事也久矣又安可取未葬不變服之例而反爲之重服與在喪當葬猶宜易以輕服況既遠而反純凶以葬乎若果重服是所謂未可除而除不當重而更重也或曰喪與其易也寧戚雖重服不亦可乎曰不然易之與戚則易固不如戚矣雖然未若合禮之爲懿也儉之與奢則儉固易於奢矣雖然未若合禮之爲懿也過猶不及其此類之謂乎或曰經稱改葬緦而不著其月數則是三月而後除也子思之對文子則曰既葬而除之今宜如何曰自啟殯至於既葬而三月則除之未三月則服以終三月也曰妻爲夫何如曰如子無弔服而加麻何如曰今之弔服猶古之弔服也　宋禮志太祖改葬宣祖安陵有司言案儀禮改葬緦注云臣爲君子爲父妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之今請皇帝服緦皇親及文武官護送靈駕者亦服緦既葬而除　明集禮改葬之日內外諸親皆至各就次主人服緦麻服諸親皆素服既葬行虞祭畢主人以下出就別次釋緦麻服素服而還

嫡孫有父喪未練改葬祖服議

〈通典〉晉段凝問嫡孫居父喪未練而改葬祖當何服又出養子居所生父喪齊縗改葬合當何服荀訥云禮父母喪偕葬先輕後重謂便當以重服而葬也若服重可以臨葬則爲人後者亦當著齊縗耳禮無的文此意決耳步

熊問改葬但言臣子妻爲君父夫三者而孫爲祖後亦宜緦不審受重於祖父亡後祖墓崩不知云何許猛云按經文以謂諸有三年者皆當緦如注意舉此三者明唯斬者耳今父卒孫爲祖後而葬祖雖不受重於祖據爲主雖不爲祖斬亦制緦以葬也

有小功喪及兄喪在殯改葬父母服議

魏荀侯云有小功喪服改葬父母服以重包輕宜便服小功王肅以爲宜服改葬緦卒事反故服　晉蔡謨荅或問改葬服緦今甲當遷葬而先有兄喪在殯爲當何服謨荅亦應服緦禮三年之喪既練而遭緦麻之喪則服其服往哭之凡喪相易皆以重易輕至於此事則以輕易重所以然者臨其喪故也卑者猶然況至尊乎謂甲臨葬應改服緦麻

改葬父母出適女服議

晉庾穌問女子適人今改葬兒既服緦女子當有服不王翼荅云喪禮改葬緦鄭氏以爲臣子妻以例推之女子雖降父母卽亦子也今男女皆緦於義自通

改葬前母及出母服議

晉胡濟改葬前母服議云今禮無其章不服特爲之法故取繼母服準事目下得申孝養之情推此所奉前繼一也以爲前母改葬宜從衆子之制又劉鎮之問父尙在母出嫁亡今改葬應有服不徐廣荅云改葬服緦唯施極重此旣出嫁未聞兒有服之文然緣情立禮令制服奉臨就從重之義合卽心之理亦當無疑於不允也

母非罪被出父亡後改葬議

晉王濬王沉與其叔征南將軍昶書曰亡母少修婦道事慈姑二十餘年不幸久寢篤疾會東郡君初到官而李夫人亡是時亡母所苦困劇不任臨喪東郡君自痛遠不得嘗藥而婦宜親侍疾而不得臨終手書責遣載病大歸遂至殞亡東郡君後深悼恨之慈妣存無過行沒荷出名春秋之義原心定罪乞迎亡母神柩改葬墓田上當先姑慈愛之恩亦釋先君旣往之恨下蠲亡靈無負之恥博士薛諝議以爲春秋原心定罪仲尼稱父有諍子然則

論罪不可以不原心爲子不可以不義諍來書云尊親以不幸遘疾不任理喪禮疾則飲酒食肉蓋急於性命而權正禮也夫厚養忘哀禮之所許況尊親嬰沉篤疾而被七出之罰乎向使晏時家有壯子明證本末直道而爭豈令慈母以非罪受不義哉考諸典禮稽之原情其昭告先靈還安兆域使嚴父無違理之舉慈母雪沒代之恥不亦可乎沉重與叔昶書述薛議其叔答許之沉祭先考東郡君文云孝子沉敢昭告烈考東郡君沉亡母郭氏恪勤婦道齊孝之節克順於先姑天降氛氣鴈門太夫人遘疾歷旬郭時又遇篤疾弗獲嘗禱夫人不幸遂至殞沒烈考卒承大變憂慟荒迷未詳聽察謂郭供養有闕遂載病大歸尋便殞亡烈考深用悼恨澹及沉仰唯烈考舊心鑒亡妣素行還迎之議考禮度衷未及施行澹不幸夭沒沉敢述澹意謀之通儒咨之邦族咸以爲亡妣時宜改葬沉轉受命於征南君按謂叔王昶謹詣鄴迎郭靈柩以某月日安厝庶順烈考之舊心全祖親之慈愛者也

改葬反虞議

晉尚書下問改葬應虞與不按王肅喪服記云改葬緦既虞而除之傅純難曰夫葬以藏形廟以安神改葬之神在廟久矣安得退之於寢而虞之乎若虞之於寢則當復還祔於廟不得但虞而已國子祭酒荀訥以爲虞安神之祭神已在廟改葬不應復虞虞則有主訥謂純言爲當韓蚪問賀循曰按傅純曰問鄭氏改葬三月又譏王氏以既虞爲節云改葬之神在廟久矣不應復虞見府君所荅唯云宜三月謂王氏爲短鄭爲長而不荅應虞之義此爲應虞否也循荅曰凡移葬者必先設祭告墓而開冢從墓至墓皆設奠如將葬朝廟之禮意亦有疑既設奠於墓所以終其事必爾者雖非正虞亦似虞之一隅也但不得如常虞還祭殯宮耳故不甚非王氏但不許其便除然禮無正文是以不明言也殷仲堪問范甯曰荀訥議太后改葬既據言不虞朝廷所用賀要記云三月便止何也甯荅曰賀無此文或好事者爲之邪不見馬鄭賀范說改葬有虞神已在廟虞何爲哉　宋庾蔚之謂神已在廟無所復虞但先祭而開墓將窆而奠事畢而祭靈遂毀靈座若棺毀更斂則宜有大斂之奠若移喪遠葬又有祖奠遣奠也

續通典宋政和禮凡有改葬者皆具事日聞於官勘驗得實聽之將改葬先於墓所隨地之宜張白布帷幕南向

開戶其日內外諸親皆至墓所各就便次主人以下及妻妾女子俱緦服周親以下素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜祝立於羨道南北向內外哭止祝三聲噫嘻啟以改葬之故內外又哭盡哀權就別所掌事者開墳訖內外又就位哭如初設席於墓下舉柩出置於席上內外俱從哭於墓所分東西位如常儀祝以功布拭棺掌饌者設饌於柩南主人盥手以琖跪奠酒再拜訖少頃徹奠進柩車於帷門外南向升柩於車遂詣幕所內外俱哭掌事者先設床於幕下有枕席周設帷（如不易棺則不設床）柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設床柩東舉尸出置於床南首遂斂如大斂之儀乃設靈座於吉帷內幕下西廂東向乃葬將引柩告曰以今吉辰用卽宅兆不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞虞如常儀其祝辭云維年月朔日辰孝子某敢昭告於考某官封謚改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事於考某官封謚尚饗既虞主人以下出就別所釋緦服及素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座朱子曰改葬須告廟而後告墓以葬葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩當行葬更不必出主祭告時却出主於廟　明會典與宋同

父母墓毀服議（曾祖從祖墓毀附）

通典東晉大興二年司徒荀組表言王路漸通士人得視塚墓多聞凶問朝野所行不同或有輕重斬杖者復有制齊縗三月緦麻三月者直素服盡哀者人生不同性有厚薄是以聖人制禮居中使賢者俯就不肖者企及臣謂墓毀之制改葬緦麻當包之矣鄭康成王子雍皆云棺毀見屍痛之極也今遇賊見毀埋無輕重也以禮無明文行者致異臣以爲宜使明禮大臣議爲正制詔司徒表禮雖無墳墓毀廢正文然依附名例不爲無準吾謂改葬緦通制也已修復不臨尸柩素服可也而士大夫率意輕重不同其下太常議定國子祭酒杜夷議墓既脩復而後聞問宜依春秋新宮之災哭而不服博士江淵議凡所以改葬者必由邱墓崩壞露殯其痛一也愚以爲發墓依改葬服緦三月漢時有盜高廟寶器者達禮之士以爲其罪輕於長陵之土雖同主於敬事實有異愚以爲墓毀更復不應比廟災而不行服也侍中黃門侍郞江啟表按鄭元云親見尸柩不可無服如鄭義以見而服不

見不服也司徒臨潁前表改葬之緦不以吉臨凶今聽其墳墓毀發依改葬服緦麻不得奔赴及巳修復者唯心喪縞素深衣白幘哭臨三月孔仰墓毀論曰按禮聖人制殯葬之意蓋以死者不可復存而孝子不忍棄其親故爲棺槨葬埋推其本心固在棄之棄之中爲禮節以順孝子情耳原聖人之意蓋以無知處形骸故以幽閉長久爲安以有知爲神靈故以寢廟尊嚴爲顯尊嚴故可修潛隱故不犯比之邱陵同之自然而不敢修若遇寇發露可以補復其外而不可改內哭泣之日以事訖爲節故廟災有三日哭之之文墓毀無制哭之日篤推大理恐不加異於廟災也苟以無知處之則雖加開發不能益死者之苦但人情不忍見聞見聞之日有哭泣一日五日或十日過者不足褒不及不足貶故聖人不爲之禮永和十二年修復峻平四陵大使開陵表至尊及百官皆服緦尚書符問皇太后應何服博士曹耽胡訥議爲人後者爲之子元帝繼武帝於康帝爲曾祖禮爲曾祖後斬縗三年小記與諸侯爲兄弟者斬縗則無齊皇太后宜正服斬縗改葬當緦鄭注止於臣子妻王氏通謂三年者王氏近情則宜緦領國子博士荀訥議如鄭元註則皇太后不應有服緦謂今皇太后上奉宗廟下臨朝臣宜有變禮不得準之常制太常王彪之上言二學博士荀訥曹耽等議如有臣雖與之同議議各有辭太后臨朝稱制體同皇極則亦宜服緦議有二君之嫌尚書范汪亦同彪之云太后臨朝君禮有何不盡而若何疑於服遂上皇太后緦服或問曰曾祖墓從祖墓毀發哭制云何范宣曰禮不見在遠直聞墓發制唯絰見改葬緦此施臣子妻是承嫡者當依此禮非嫡有降但三日哭從祖一日哭可也　宋庾蔚之謂人子之情無可殺聖人以禮斷之故改葬所服不過於緦緦服雖輕而用情甚重意謂聞其親屍柩毀露及更葬便應制服奔往縱已修復亦應臨赴苟途路阻礙猶宜制緦依三月而除豈可以不及葬事便宴然不服乎　梁天監元年臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傳重禮官何佟之謹以爲改葬服緦見柩不可無服故也此止侵土壙不及於槨可依新宮火災三日哭服而已帝以爲得禮也

續通典明王廷相曰父母之墓崩毀或盜發露柩體修之宜何服曰此痛之甚者也可無制服以臨之乎禮無正文以義而起亦可也改葬禮緦其服雖輕而用情甚重修墓更葬其事體均制緦禮也

假葬墻壁間三年除服議

通典晉武帝太康中尚書令衞瓘表前太子洗馬濟陰郗詵寄止衞國文學講堂十餘年母亡不致喪歸便於堂北壁外下棺謂之假葬三年即吉詔用爲征東參軍或以詵違欲明用權不過其舉下司徒部博士評議詵表自爲城寺之內屋壁之間無葬處不成葬則不應除服主理曰臣生三月而孤隨母依外祖舅爲縣悉家以咸寧二年母亡家自祖以下十四墳在緱氏而墓地數有水洴悉遷改常多疾病遂便留此此方下濕唯城中高故遂葬於所居之宅祭於所養之堂不知其不可也詔問山濤濤若言詵前喪母得疾不得葬遂於壁後假葬服終爲平輿長史論者以爲不合正禮是以臣前疑之詵文義可稱又甚貧儉訪其邑黨亦無有他詔問應清議與否濤云自爲不與常同便令人非恐負其孝慕之心宜詳極盡同異之論兗州大中正魏舒與濤書鄉詵至孝中閒去郎正爲母耳居喪毀瘠殆不自全其父喪在緱氏欲改葬不能自致故過時不葬後於家堂北假葬埏道通堂中不時閉服欲闋乃閉葬後經年乃見用作平輿監軍長史任意傷俗以葬不時闕常爲作口語其事煩絮無所爲疑瓘書云凡以意相是非者不可輕以相貶也

三年而後葬變除議

周制喪服小記曰三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪　晉杜元凱云自天子諸侯以下若赴時速葬則赴虞至於卒哭必須其哀殺也若過時不葬則以麻終喪而除至葬復修服旣祔明一月練而祭又明一月大祥而祭必再祭者象本當再歲故也若二十五月而葬則便祥除不復練也束晳問步熊曰三年喪不葬五年後復葬當練否熊答曰禮云練祥之閒必異月與此同也袁準正論曰先儒以爲再祭小祥大祥也而喪者已祥則除大祥不應服禫且虞在既葬不在日月禫在喪終不在早晚故宜禫不宜祥虞喜釋疑曰若如鄭意旣祔明月練而祭又明月祥此則葬至祥合爲三月適足爲一時何得言不同時而除練祥皆周之正數再祭當爲練祥不得闕而用禫又按袁準云有練無祥失之矣鄭元言練祥是也余謂喪服旣終葬已踰期然猶再祭者存其大制耳此二祭葢同日而異時時謂日也非三月之時禮亦有一日再祭檀弓云是日也以吉祭易喪祭王蕃問范甯曰人有父在遭母喪十七月乃得葬便當頓除更復練祥邪荅曰三年而後葬者必再祭練祥之祭也主喪不除未葬不變也十七月

既祥卽除服不禫可知也　宋庾蔚之問荅曰有葬在小祥之月此月復有虞祔之禮便用晦祥於理爲速此與久喪復異取後月祥練於情允否荅曰三年後葬祥不在葬月耳今未爲絶久祥理取後月也又問曰葬與練祥三事各月猶未足伸漸殺之情況乃練祥三變而可共在一月邪虞喜之言不近人情盧鄭王皆以此不同時日良有由也言各有當亦不嫌同辭春夏秋冬既各爲一時一日有十二時然十二月何爲不得各爲一時之言也

續通典　宋政和禮凡父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥大祥再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練又後月爲大祥祥而卽吉無復禫矣其未再周葬則以二十五月練二十六月祥二十七月禫若再周而未葬則俟已葬而後除服

久喪不葬服議

周制禮記喪服小記曰久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已　漢石渠禮議蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反服庶人爲國君亦如之宣帝制曰會葬服喪衣是也或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年不葬主喪者除否荅云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不可以除鄭志趙商問主喪者不除且以今言之人去邦族假葬異國禮不大備要亦有反舊土之意三年闋安可得除否明爲改葬緦之例乎爲久不葬也或荅云葬者送亡之終假葬法後代巧僞反可以難禮乎　晉陳氏問劉世明曰其餘以麻終月數者注云謂旁親不指言衆子當除也然人皆分斷之於意否耳劉荅云父謂衆子爲庶子庶子不謂父爲庶父也父得卑其庶子而降之庶子不得降其父也然子之於親體同服等非旁親之謂也喪服大功章女子之嫁者降伯叔父母及姑姊妹注謂此旁親而經無降父之文明衆子及女雖不承嫡猶非旁親也故記云兄弟之喪內除親喪外除外除者謂由外設飾以散其哀也故靈柩未安則服不變服不變則哀未衰未衰之喪不可卒除也然則未葬而除自謂旁親得以麻終者耳又問久而不葬葬後幾月日便可除世人有踰月者有旣虞便除者夫改葬猶三月乃除情爲不輕於改葬也若應三月乃除者廬帳亦當三月乃毁復有先後邪荅曰記云三年而後葬者必再祭注云謂練祥也葬月虞明月練又明月祥記此亦得

三月不爲輕於改葬也禮虞而柱楣翦屏練而毀廬居堊至祥而席禫而牀今此虞及練祥雖爲局促猶追償其事若在異月以其本異歲也練祥之服變除之宜宜如其節也又問云三年而後葬及父在爲母過期乃葬亦當復日中反虞安神位與否荅云凡久而不葬則包諸過葬節者也爲母既周亦爲久而不葬矣夫虞所以安神也葬者動棺舉柩新離常處懼鬼神無所依歸所以將窆之間奠於墓左成壙而歸虞於殯宮不忍一日未有歸也今久而不葬棺槨動移鬼神不安無以爲異練祥皆追此亦宜然又記云葬日虞是明文也毀除之節在士虞禮練而後遷廟不復在殯今此既葬明月練亦當以其月遷廟　東晉徐靈期問張憑云親喪未葬出適女應除否荅曰禮云久喪不葬主喪者不除又云主人不除此無緣獨施男子正嫡一人故當總謂男女衆子耳又無明文別言已出之女猶應除也今論者據已服周故謂宜從除例然緣情處意獨有所疑女隨外出降從周制至於居喪之例同於重者誠以天性難可盡奪本重不得頓輕何必既降盡與周同禮者人情而已疑則從重若當釋縗絰以處殯宮襲吉服以對棺柩非孝子之所安也　梁劉昭難劉世明云喪無二孤廟無二主受弔之禮唯喪主拜稽顙餘人哭踊而已謂言喪主唯謂一人不斥衆子世明固云若屍柩無所葬者則爲後者與衆子同除矣

續通典陳高祖永定中有司奏前盪遠將軍建康令沈孝軌門生陳三兒牒稱主人翁靈柩在周主人奉使關內因欲迎喪久而未返此月晦即是再周主人弟息見在此者爲至月末除靈內外即吉爲待主人還情理申竟以事諮左丞江德藻德藻議曰王衞軍云久喪不葬唯主人不變其餘親各終月數而除此蓋引禮文論在家內有事故未得葬者耳孝軌既在異域雖已迎喪還期無指諸弟若遂不除永絕婚嫁此於人情或爲未允中原淪陷已後理有事例宜諮沈常侍洙詳議洙曰禮有變正又有從宜禮小記云久而不葬者唯主祭者不除其餘以麻終月數者除喪則已注云其餘謂旁親如鄭所解衆子皆應不除王衞軍所引此蓋禮之正也但魏氏東關之役既失亡尸柩葬禮無期時議以爲禮無終身之喪故制使除服晉氏喪亂或死於寇庭無由迎殯江左故復申明其制李胤之祖王華之父並存亡不測其子制服依時釋衰此並變禮之宜也孝軌雖因奉使便欲迎喪而還期未剋宜依東關故事在此國內者並應釋除衰麻毀靈祔祭若喪柩得還別行改葬之禮德藻依洙議奏可

父母死亡失屍柩服議

通典後漢桓翱問氾閣云久喪不除者為當眾子盡然邪故質焉耳荅云昔嘗送鄭君到代陵代陵有人其父死不得其屍其子行喪隨制降殺閣與亡者相知而往弔之還問鄭君所駁異義之事不孝莫大於無後終身不除此為絕先人之統無乃重乎鄭君荅云庶子自可攝祭閣覆云無庶子當何以又云族人可以其倫代之閣又覆言云無族人云何則不復相荅推此而詳但使一嫡子不除耳　晉劉智釋疑云問者曰久而不葬喪主不除若其父遠征軍敗死於戰場亡失骸骨無所葬其服如何智云此禮文所不及也以理推之凡禮使為主者不除不謂眾子獨可無哀誠以既變人情必殺喪雖在殯不為主者可以無服然則為主者之服何以哀獨多也以喪柩在不可無凶事之主故也今無所葬是無屍柩也凶服無施則為後者宜與眾子同除矣訖葬而變者喪之大事畢也若無屍柩則不宜有葬變寒暑一周正服之終也是以除首絰而練冠也亡失親之骸骨孝子之情所欲崇也可令因周練乃服變縗絰雖無故事而制之所安也

婦喪久不葬服議

晉夏侯盛議曰婦喪既周而未葬服當除否荅云凡婦喪夫為主子不以杖即位避父之尊也主喪不變禮有明文然子亦不除魏孟叔難盛曰嫡子婦死其舅亦為喪主家貧經年不葬舅及子孫並不得除邪豈可為一嫡婦使三代累載不釋服乎盛荅仲由傷貧之言啜菽飲水盡其懽還葬而無槨豈有非之者哉若知禮者自當不淹久魏又難曰舊時夫為妻杖居倚廬服並如三年之制今人通所不行即自宜隨時而除何應以喪主為斷盛荅曰棄先王之教而令隨俗意所未可今人不禫不杖葢失禮耳顧氏問王虞云從外弟婦亡未葬今服訖又無子其夫便是喪主當時除服否荅曰禮云主喪者不除其文不別喪之輕重須俟葬訖不知世人有妻喪用此禮否杜挹問徐邈曰亡婦遂未得葬挹服便周既無別喪主多云未應得除今定云何荅曰無子為主按禮本不應除即於下流多不能備禮今且宜變至葬反服亦無不可之理也　宋蔡廓問雷次宗云禮稱唯主喪不除恐此正施於嫡傳重者耳按漢蕭太傅云主喪獨謂子也又按王肅云斬縗之喪未葬直云主喪不除而王舉重為言明

正謂孝子不變餘皆除也今世人爲妻亦不除主喪將宜除邪雷次宗曰不言三年而云主喪是不必唯施子孫也吉凶異道不得相干殯柩尙在豈可弁冕臨奠夫主妻喪以本重故也謂不宜除庾蔚之曰喪服小記云爲兄弟旣除喪及葬反服其服此是至葬反服之明文未解漢宣帝何故復爲禫制集禮論者不記至葬反服之禮而載諸變除以明之可謂棄本逐末雜記云姑姊妹之夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不爲主夫若無族則東西家若又無則里尹主之喪大記云喪有無後無無主此皆謂喪事之主也服問云君所主夫人妻太子嫡婦此謂君雖尊統一家但爲嫡者主喪耳而小記又云久喪不葬者不除是居周功之喪也若女子適人及男子爲人後者皆隨其服而釋除緣其出有所屈故也素服心喪以至過葬但今世輕於下流之喪妻猶去其杖禫不容復有未葬不除也議者疑不得以下流之未葬以廢祖禰之烝嘗且未葬亦可十年五歲常試言之夫子許貧者還葬而無槨是明亡者急於送往不容甚久可知若事遲過於服限亦不得停殯在宮而饗樂在廟旣吉凶不可以相干亦在心所不忍也

禁遷葬議

周禮地官媒氏禁遷葬者與嫁殤者女早亡時帝欲求合葬原辭曰合葬非禮也原之所以　魏武帝愛子倉舒歿司空掾邴原自容於明公公之所以待原者以能守訓典而不易也若聽明公之命則是凡庸也明公焉以爲哉帝乃止

招魂葬議

東晉元帝建武二年袁瓌上禁招魂葬表云故尙書僕射曹馥歿於寇亂嫡孫允不得葬屍招魂殯葬伏惟聖人制禮因情作教故槨周於棺棺周於身然則非身無棺非棺無槨也允無喪而葬招幽魂氣於德爲悖義於禮爲不物監軍王崇太傅司馬劉洽皆招魂葬請臺下禁斷博士阮放傅純張亮等議如瓌表元興元年詔書下太常詳處賀循荅啟辭宜如瓌所上自今以後禁絕犯者依禮法荀組非招魂葬議據亦如前或引屈原招魂荅曰屈原本非折衷或引漢之新野公主魏之郭循招魂葬荅曰末代所行豈禮也又引周易載鬼以爲證荅曰此可以定有神未

足以通招魂也或引橋山有黃帝之冢是葬神也荅曰時人思帝葬其衣冠非葬神也治中王裳同組意裳引墓中靈座爲證以形神本相依而設座不謂靈可藏也今無形可依則當唯存於廟耳組子奕附組意云夫葬既下柩將闔戶還迎神反虞則墓中之座無神可知干寶駁招魂葬議云時有招魂考之經傳則無聞焉近太傅公既屬冠亂屍柩不反時奕議招魂葬東海國學官令魯國周生以爲宜爾盛陳其議皆多無證實以爲人死神浮歸天形沉歸地故爲宗廟以賓其神衣衾以表其形棺周於衣槨周於棺今失形於彼穿冢於此知亡者不可以假存而無者獨可以僞有哉未若之遭禍之地備迎神之禮宗廟以安之哀敬以盡之周生議云魂堂几筵設於窆寢豈唯斂屍亦以寧神也荅者曰古人有言夫禮者其事可陳也其義難知也是以君子重於義禮夫別嫌明疑原情得旨者不亦微乎故其爲制有以順鬼神之性有以達生者之情然則冢壙之間有饋席本施骸骨未有爲魂神也若乃釘魂於棺閉神於槨居浮精於沉魄之域匿遊氣於壅塞之室豈順鬼神之性而合聖人之意乎則葬魂之名亦幾於逆矣周生又云昔黃帝體仙登遐其臣扶微等斂其衣冠殯而葬焉則其證也荅曰孔子論黃帝曰生而人利其化百年死而人畏其神百年亡而人用其敎百年此黃帝亦死言仙謬也就使必仙何議於葬

孔衍禁招魂葬議云時有殁在寇賊失亡屍喪皆招魂而葬吾以爲出於鄙陋之心委巷之禮非聖人之制而爲愚淺所安遂行於時王者所宜禁也何則聖人制殯葬之意本以藏形而已不以安魂爲事故既葬之日迎神而返不忍一日離也況乃招其魂而葬之反於人情而失其禮虛造師事以亂聖典宜可禁也李瑋宜招魂葬論難孔衍引禮祖祭是送神也既葬三日又祭於墓中有靈座几筵飲燕之物非唯藏形也引周武尙祭於畢季子復命於墓成公夢康叔相奪余饗既葬迎神而返博求神之道孝子未忍離其親耳且宗廟是烝嘗之常宇非爲仙靈常止此廟也猶圜丘是郊祀之常處非爲天神常居此丘也詩曰祖考來格知自外至也又曰神保聿歸歸其幽冥也卜宅安厝亦安神也伯姬火死而叔弓如宋葬恭姬皆其證也宋玉先賢光武明王伏恭范逡並通義理亦主招魂葬豈皆委巷乎孔衍荅曰祭必立壇不可謂神必墓中也若神必墓中則成周雒邑之廟皆虛設也又帝丘及詩來格聿歸皆所以明魂無不從耳既葬三日祭墓亦猶飯含不忍其虛耳恭姬之焚以明窮而彌正不

必灰燼也就復灰燼骨肉雖灰灰則其實何緣舍埋灰之實而反當葬魂乎此皆末代失禮之舉非合聖人之舊也
北海公沙歆宜招魂論云神靈止則依形出則依主墓中之座廟中之主皆所綴意髣髴耳若俱歸形於地歸神於天則上古之法是而招魂之事非也若吉凶皆質宮不重仞墓不封樹則中古之制得而招魂之事失也若五服有章龍旂重旒事存送終班秩百品郎生以推亡依情以處禮則近代之數密招魂之理通矣招魂者何必葬乎葢孝子竭心盡哀耳陳舒武陵王招魂葬議云先太保生没廣塲求依太傅故事招魂葬按禮無招魂葬之文時人往往有招魂葬者皆由孝子哀情迷惑宜以禮裁不應聽遂張憑新蔡王招魂葬議云新蔡王所繼先王昔永嘉之難覆歿寇虜靈柩未返今求招魂靈安厝謹按禮典無招靈之文若藏虛棺以奉終則非原形之實埋靈爽於九泉則失事神之道懼非古人之情禮所未安也博士江淵議凡葬之言藏所以閉藏屍柩非為魂也今招魂而葬無屍而殯或無殯而窆各任近情以長虛事非禮所許宜如司徒所上以明示制　宋庾蔚之論葬以藏形廟以饗神季子所云魂氣無不之寧可得招而葬乎

招魂葬議

續通典唐薛收曰招魂葬非古禮也漢魏之術皆妄也葬之為言藏也仁人於其親掩藏歸穴不豐不儉必約於禮焉延陵季子曰魂無不之此言葬形非葬魂矣禁之禮也　宋太宗淳化中有言昭成太子嬖妾張氏於都城西佛寺招魂葬其父母僭差踰制帝怒遣昭宣使王繼恩驗問　明李濂招魂葬答問嘉靖丁酉冬十二月十日汴馬生北赴南宮試渡河走冰壞其舟溺而死求其尸踰月不可得其家請招魂葬焉乃質於李子李子曰史傳有之禮家之所不取也吾聞葬也者藏也所以藏其形於地下以安厝也故椁周於棺棺周於身非身無棺非棺無椁苟無其身而招魂葬焉則於義為窒於德為悖於禮為不物何也亡者不可以假存無者不可以僞有也是故禮經無招魂葬之文漢魏以還或有冒為之者而袁瓌荀組干寶孔衍之徒咸著論以非之可謂通幽明之故知鬼神之情者矣延陵季子曰骨肉復歸於土命也若魂氣則無不之也是故聖人制為殯葬之禮本以掩厥形骸不以安魂為事既葬之日迎神而返於家葢孝子之心不忍一日離也若閉靈爽於沈魄之域是為不仁樹松楸於空椁之冢是為不

知仁知亡而人之道熄矣豈孝子事其親之心哉曰然則當如之何曰闔宅眷屬宜於遭溺之地備迎神之禮括髮徒跣號呼於塗而迎之以歸祠廟以妥之木主以依之祝辭以告之牲醴俎豆以享之哭泣擗踊以哀之三年而除其服歲時舉祀如常儀則庶乎其可也

禁火葬議

宋太祖建隆三年三月丁亥詔曰王者設棺椁之品建封樹之制所以厚人倫而一風化也近代以來率多火葬甚愆典禮自今宜禁之高宗紹興二十七年監登聞鼓院范同言今民俗有所謂火化者生則奉養之具惟恐不至死則燔爇而棄捐之何獨厚於生而薄於死乎甚者焚而置之水中識者見之動心國朝著令貧無葬地者許以係官之地安葬河東地狹人眾雖至親之喪悉皆焚棄韓琦鎮并州以官錢市田數頃給民安葬至今為美談然則承流宣化使民不畔於禮法正守臣之職也方今火葬之慘日益熾甚事關風化禮宜禁止仍敕守臣措置荒閒之地使貧民得以收葬少裨風化之美從之司馬光書儀世人有游宦沒於遠方子孫火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故斂而葬之殘毀他人之尸在律猶嚴況子孫而悖謬如此其始蓋出於羌俗行之既久習以為常見者恬然曾莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其子死葬於嬴博之間曰骨肉復歸於土命也魂氣則無不之也孔子以為合禮必也不能歸葬葬於所在可也不猶愈於焚之哉　元順帝至正十五年正月北京路同知高朝列牒伏見北京路百姓父母身死往往置於柴薪之上以火焚之照得古者聖人治喪具棺椁而厚葬之今本路凡人有喪以火焚之實滅人倫有乖喪禮本省看詳送禮部議得四方之民風俗不一若便一體禁約似有未盡參詳比及通行定奪以來除從軍應役并遠方客旅諸色目人許從本俗不須禁約外據土著漢人擬合禁止如遇喪事稱家有無置備棺椁依禮埋葬以革火化之弊若貧民無地葬者聽於官荒地內埋了若無人收葬者官為埋瘞明太祖洪武三年禁止浙江等處水葬火葬中書禮部議以民間死喪必須埋葬如無地官司設為義冢以便安葬並不得火化違者坐以重罪

疑墓議 修墓附

周制檀弓曰孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見者皆以爲葬也其愼也蓋殯也問於郰曼父之母然後得合葬於防曰吾聞之古者墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來何遲曰防墓崩孔子不應三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓　魏王肅聖證論曰孔子少孤不知其墓肅解曰聖人而不知其父死之與生生不求養死不奉祭斯不然矣　晉賀循論以爲防是舊墓也夫子葬又新其墳故謂之修非墓崩後之言也墳新雨甚故頽毁頽毁故悵怛不應耳所以言不修墓者言由己修之故倒毁也又蔡謨論曰學者疑此久矣王氏又以爲不然謨以爲聖人雖鑒照至於訓世言行皆不聖之事也故咨四岳訪箕子考蓍龜每事問皆其類也不知墓者謂兆域之閒耳防墓崩者謂墳土耳言古不修墓者謂本不崩無所修非崩而不修也今崩而後修故譏焉此自譏崩非譏修也夫子言此者稱古以責躬也又范宣禮二墓論曰史記及孔安國說皆爲實錄未生之前不可以逆責夫子也旣長謂墓固以識其外矣但母不告其內義無強請然祔葬宜詳是以問焉記但言不知其墓非都不知也所以不應者欲言非禮則弟子有忘敬之情欲言是禮則墓不須防而固然言及宅兆是以流涕耳防亦防虞此豈地名猶傳言文公之入也無衞非無康叔之國也　齊張融評孔子旣得合葬於防言旣得明未葬時未知墓處也雖仲由之言亦孔子不知其墓若徵在見娉則當言墓以告孔子何得不知其墓

卒哭後諱及七廟諱字議

續通典唐僖宗咸通十二年七月侍御史李谿以進狀內字與廟諱音同罰一季俸復執奏曰臣案禮記不諱嫌名又職制律諸犯廟諱嫌名不坐注云若禹與雨謂聲同而字異也今若受罰是違典律乃免之

晉高祖天福三年二月中書門下奏禮經云禮不諱嫌名二名不偏諱注云嫌名謂聲音相近若禹與雨丘與區也二名不偏諱孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在此古禮也唐太宗元宗二名皆諱人姓與國音聲相近是嫌名者亦改姓氏與古禮有異若廟諱平字即不諱餘側若諱側字即不諱平聲所諱字正文及偏旁皆闕點畫望令依令式施行敕二名及嫌名依唐故事

上書犯帝諱議

宋胡安國疏曰臣昨列職經筵專以春秋進讀緣正文有淵聖御名方奏劄未及進稟得罪去國後聞禮官建議乞以他字易之定讀爲威其經傳本字即不改易臣今奉旨纂修於經傳本字既有詔令可遵其援引他經子史有犯淵聖御名者亦許依本字書寫或當遷避有所疑惑臣聞古者不以名爲諱周人以諡易名於是有諱禮然臨文不諱二名不偏諱載在禮律孔子作春秋當恭王與哀公之世句乃恭王之名夷即三世之穆定即哀公之考午即皇考之廟諱而筆削之際並無迴避春秋爲尊君父而作書法如此其義可知自漢以來此義不行有易人之名以徹爲通者易人之姓以莊爲嚴者易甲乙之紀以丙爲景者易郡縣之號以還淯爲淸溪者又其甚則父名晉肅而子不敢應進士舉者忌諱既繁名實愈亂恭惟陛下天縱聰明旣尊春秋之書以宣聖德宜用春秋之法以斷政事臣所纂修繕寫進本援引他經子史之類欲乞應犯廟諱不可遷避者依太常博士王晳所奏並依監本空闕點畫於淵聖御名亦不改易本字覆以黃紙庶幾名實不亂上遵春秋之法以明恭順之實

山川與廟諱同應改變議 宋

宋眞宗時凡恆之字爲常改千文嶽宗恆岱爲泰岱北岳恆山爲常山

誄議

周禮春官太祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄太史遣之日讀誄曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也檀弓魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父 後漢大司馬吳漢薨光武詔諸儒誄之 晉郗超死之日貴賤操筆爲誄者四十餘人 梁劉勰曰詳夫誄之爲制蓋選言錄行傳禮而頌文榮始而哀終論其人也曖乎若可覿道其哀也悽焉如可傷此其旨也

禮類六

諡號　總論

帝王諡號議

通典黃帝之號按白虎通云先黃後帝者古者質生死之稱各特行合而言之美者在上黃帝始制法度得道之中萬代不易後代雖盛莫能與同後代德與天同亦得稱帝不能制作故不得復稱黃也

顓頊按五經通義曰顓頊者顓猶專頊猶愉幼少而王以致太平時年十二常自愉儉嗛約自小之意故兩字爲諡

帝堯帝舜先號後諡也帝者德盛與天同號諡雖美終不過天也故如其次道之

周制春官太師掌大喪帥瞽而廞作柩諡文王武王先諡後號說曰按大戴禮云諡者行之跡也號者功之表也欒記曰聞其諡知其行白虎通曰號法天也法日也日未出而明諡法地也法月也月已入有餘光是以大行受大名細行受小名行生於已名生於人五經通義曰號者亦所以表功德號令天下也諡之言列陳列所行善有善諡惡有惡諡亦以爲勸戒也問曰天子有天下大號諸侯寧有國大號乎荅曰天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削絀之義鈇鉞之誅故無所有國之號也趙商問鄭志曰曲禮云已孤暴貴不爲父作諡而武王即位追王太王王季文王改諡爵何也荅曰周道之業興於二王功德由之王迹初焉凡爲人父豈能盡賢乎若夏禹殷湯則不追諡矣郊特牲云死而諡之今也古者生無爵死無諡質家兩言爲諡成湯是也文者一言爲諡文武是也號無質文諡有質文或以名配者德薄因名配諡祖甲是也質家不連號諡文家連號桀紂先號後諡者別誅絕不嫌也禮記曰唯天子稱天以誄之又白虎通云天子崩大臣至南郊諡之以爲臣子莫不欲褒稱其君掩惡揚善者故於郊明不得欺天也

唐元陵諡冊文維某年月日哀子嗣皇帝臣諱伏以聖德之大上與天合八道近曜鮮克究知敢盡其所見泣以敘財成之業伏惟大行皇帝紹休七聖臨照八極以至道御羣有以至化懷遠方登假於上敷聞在下肇加元服頃昇

儲闈生知之敏動與神契承順玄宗也齊栗之容著奉養肅宗也愛敬之禮深履蒸蒸躬翼翼不絶馳道日朝寢門此則首冠百王大舜周文之孝也其於崇儒尚齒尊道貴德窮理盡性之學經天緯地之文包荒含垢之量迪哲允恭之善斯又睿聖不測同符乎三五無得而稱也當祿山叛亂陷覆二京以天人之重授元戎之律師之所及狂寇殲夷復宗社之阽危拯生靈於焚燎則乾維重搆宸極以安及史盜閒釁三河屢梗在撫軍之際思明隕命乘踐祚之初朝義授首則梁陳底定朔易從風其或屈強於大梁背誕於南越莫不朝為梟獍夕為鯨鯢此高光之功神武之略也自是肅勿羣后賓延萬靈涔潞鬱沒之刑寢焚瘞懸沉之禮備衣冠有淪於脇從者釋而靡問靈祇有闕於禋祀者秩而致享堲讒說求讜言扇以祥風浸以膏澤九譯奉貢四夷來賓丕冒日出罔不率俾猶復嚴恭寅畏顧省闕遺兢兢業業日昃不暇故得元功廣運協氣旁流靈契畢發元符洊至則瑞璧出於泗淸濁變於河其餘見祉鱗羽呈祥草木者不可殫記方議櫜弓偃霸臻於太和告禪於石閭鏤功於金版遽承憑几之命奄遘綴衣之酷號天叩地罔所依歸今龍攢就啟蜃輅將駕采鴻儒碩生之議考公卿百辟之請僉以盛德大業匪號謚莫宣是用虔奉古訓發揚茂實謹遣攝太尉某奉冊上尊謚曰睿文孝武皇帝廟曰代宗伏惟明靈降格膺茲典禮誕錫純嘏貽宴後昆嗚呼哀哉

皇后謚及夫人謚議 國妃命婦附

白虎通云后夫人謚臣子共於廟定之五經通義云婦人以隨從為義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之謚又云夫人無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則下以化之故設謚章其善惡公羊曰葬宋恭姬稱其謚賢之也卿大夫妻命婦也無謚者以賤也妾無謚亦以卑賤無所能與猶士卑小不得謚也

東晉穆帝時彭城國上言為太妃李求謚太常王彪之以為由於婦人無爵既從夫爵則已無實爵以從為稱也以從為稱則無謚可知春秋婦人有謚者周末禮壞耳故服虔注聲子之謚非禮也杜氏注惠公仲子亦云非禮婦人無謚泰始以來藩國王妃無有謚者中興敬后登祚乃追謚耳瑯琊武王諸葛妃恭王夏侯妃元帝猶抑蒸蒸之至不追謚今彭城太妃不應謚

太子無謚議 國君嗣子附

周制士冠禮云天子之元子士也士無謚是知太子無謚

東晉瑯琊世子未周而卒大司農表瑯琊世子降君一等宜謚哀愍太常賀循云謚者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作謚也是以周靈王太子聰哲明智年過成童亡猶無謚春秋諸侯即位之年稱子踰年稱君稱子而卒皆無謚名未成也未成爲君既無君謚時見稱子復無子謚明俱未得也唯晉之申生以仁孝遭命年過成人晉人悼之故特爲謚諸國無例也及至漢代雖遵茲義過於古禮然亦未有未踰年之君而立謚也殤沖二帝皆巳踰年方立謚按哀沖太孫各以幼齡立謚不必依古然皆即位臨官正名承重與諸下定君臣之義尊成體具事無所屈且天下之名至重體其尊者亦宜殊禮故隨時定制有立謚之事也瑯琊世子雖正體乎上生而全貴適可明嫡統之義未足定爲謚之證也

諸侯卿大夫謚議

周制諸侯薨臣子跡累其行以赴告王王遣大夫會其葬因謚之春秋魯桓公七年葬蔡桓侯然得桓謚者明謚天子所加非獨臣子也又太史掌小喪賜謚小史掌卿大夫之喪賜謚讀誄 曲禮曰既葬言謚曰類又曰公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四隣交衛國之社稷不辱不亦文乎故謚貞惠文子白虎通曰卿大夫老歸有謚者別尊卑章有德也大夫歸無過猶有祿位故有謚也士冠禮生無爵死無謚卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚

魏劉輔等啟論賜謚云古者存有號則沒有謚必考行迹論功業而爲之制漢不修古禮大臣有寵乃賜之謚今國家因用未革臣以爲今諸侯薨於位者可有謚主者宜作得謚者秩品之限尚書衛覬奏舊制諸王及列侯薨無少長皆賜謚古之有謚隨行美惡非所以優之又次以明識昭穆使不錯亂也臣以爲諸侯王及王子諸公侯薨可隨行迹賜謚其列侯始有功勞可一切賜謚至於襲封者則不賜謚尚書趙咨又奏云其諸襲爵守嗣無殊才異

勳於國及未冠成人皆不應賜謚黃門侍郎荀攸議以爲古之謚紀功懲惡也故有桓文靈厲之謚今侯始封其以功美受爵土者雖無官位宜皆賜謚以紀其功且旌奉法能全爵祿者也其斬將搴旗以功受爵而身在本位類皆比列侯自關內侯以下及名號賜爵附庸非謚所及皆可闕之若列侯襲有官位比大夫以上其不涖官理事則當宿衞忠勤或身死王事皆宜加謚其餘襲爵旣無功勞官小善微皆不足錄八座議以爲太尉荀顗所撰定體統通敘五等列侯以上嘗爲郡國太守內史郡尉牙門將騎督以上薨者皆賜謚

東晉元帝太興三年詔古者皆謚名實相稱頃來有爵乃謚非聖賢本意通議之有司表云劉毅宜謚以申毅忠允匪躬贈右光祿大夫儀同三司斯誠聖朝考績以著勳之美事也按謚者行之迹而號者功之表今毅功德並立而有號無謚於義不體竊以春秋之事求之謚主於行而不繫爵然漢魏相承爵非列侯則皆沒其高行而不加之謚至使三事之賢臣不如野戰之將士臣願聖代舉春秋之遠制改近代之舊服

君臣同謚議

周桓王時蔡侯卒謚桓侯五經通義曰有德則善謚無德則惡謚故同也

晉武帝太康八年十月太常上謚故太常平陵男郭奕爲景侯有司議奏以爲大晉受命祖宗謚號羣下未有同者蓋因近代淺情習於所見也奕謚與景皇帝同可改謚曰穆侍中王濟等議曰按主者議謚避帝而不避后旣不修古典不嫌同稱復乖近代不襲帝后之例至於無窮之祚若皆有避於制難全侍中成粲等議以爲謚號國之大典使上下邁德罔有荒怠宜遠稽聖代同符堯舜不宜遵襲魏氏近制詔賜謚曰簡

東晉孝武太元四年光祿勳王欣之表伏尋太康中郭奕謚曰景有司執孝宗同號臣聞姬朝盛明父子齊稱諸侯與周同謚經諸哲王不易之道也宜遵古典訓範來裔徐邈議按郭奕謚景詔實不以犯帝謚而改也又武帝泳平元年詔書貴賤不嫌同號周公謚文君父同稱名行不殊謚何得異自今以後其各如禮尚書奏文武舉其一致聖賢有時而同故文王經緯天地孔文之不恥下問所以爲文也遠稽周典嘉號通乎上下近惟太康改謚匪嫌同稱自頃議者或乖體尙之實非所以經綸無窮泳代垂式王欣之所表抑實舊典宜如所陳詔可

東晉時太常蔡司空謚議云博士曹耽等議曰謨可謂善始令終者矣按謚法布德執義曰穆又司空左長史孔嚴與王彪之書云博士引禮之義以通高尚之事穆誠是美謚然蔡公德業既重又是先帝師傅居總錄之任則是參贰宰相考行定名義存實錄不可不詳彪之荅按謚法布德執義曰穆謂此名目殊爲不輕太始初張皇后大寧庾太后並謚曰穆魏司空陳泰王昶賀循皆名士也並謚曰穆此與蔡公名體相應中朝複謚亦不勝單安平獻王孚齊獻王攸並單謚自頃複謚者非大晉舊典必重複謚也蓋是近來儒官相承近意耳皆顧命重勳或居分陝或處阿衡蔡公存謙素之懷不當此任於今詠之所以不複謚欲令異於數公所以標沖虛述德美也又中朝及中興曾居師傅及錄臺事者亦皆不複謚山李二司徒吾族父安豐侯近賀司空荀太尉覬周光祿顗或曾師傅或曾總錄並不複謚吾謂此謚弘美不應翻改按謚法條有限而應謚者無限亦何得令名德必皆齊同遠準周之文武則後代不應復得通用此名近校晉朝舊比山濤荀覬周顗謚康羊祜荀勖同謚成此例甚衆不可悉載近朱伯高謚簡時尚書符郤巳不應與和嶠同謚蔡爲太常據上論可同理甚有義遂便施行蔡家固當有此故事準例如此復無所爲疑

唐之制太常博士掌凡王公以下擬謚皆跡其功德而爲之褒貶無爵稱子養德邱園聲實明著則謚曰先生六行則大名小行則小名告贈謚於柩如開元禮武德以來通太常所謚有異議者略件如後　咸通三年太常博士袁思古謚贈揚州大都督高陽郡公許敬宗曰繆議曰敬宗位以才昇歷居清級棄長子於荒徼嫁少女於夷落聞詩聞禮事絕於趨庭納采問名唯聞於黷貨白珪斯玷有累清塵易名之典須憑實行敬宗孫太子舍人彥伯訴屈戶部尚書戴至德問博士王福時其故荅曰昔晉司空何曾既忠且孝徒以日食萬錢所以貶爲繆醜況敬宗忠孝不逮於曾飲食男女之累過之而定謚爲繆無負於許氏矣詔令尚書省集五品以上重議禮部尚書楊思敬議稱按謚法既過能改曰恭請謚爲恭　景雲元年太常謚贈荊州大都督舒國公韋巨原曰昭戶部員外郎李邕駁曰三思引之爲相阿韋託之爲親無功而封無德而祿同族則醜正安石佗人則附邪楚客謚之曰昭良恐未當博士李

處直請依前定　開元七年太常博士張星謚贈工部尚書宋慶禮曰專議曰慶禮太剛則折至察無徒有事東北所亡萬計所謂害於家凶於國按謚法好功自是曰專禮部員外郎張九齡駁之曰營州鎮彼戎夷扼喉斷臂逆則制其死命順則爲其主人是稱樂都其來尙矣尋罷海運克廣歲儲邊庭晏然河朔無擾與夫興師之費轉輸之勞較其優劣孰爲利害而云所亡萬計一何謬哉安有踐其迹以制實貶其謚以徇虛采慮始之謗聲忘經遠之權利義非得所孰謂其可請以所議更下太常乃謚曰敬　十八年太常寺謚贈太師燕國公張說爲文貞左司郎中楊伯成駁曰謚者德之表行之迹將以激厲風俗檢束名教固無虛稱是存實錄準張說罷相制云不肅細微之人頗乖周順之旨又致仕制云行虧半古防闕周身未免瓜李之嫌而喧衆多之口且玉之有瑕尙可磨也人之斯玷焉得追諸謚曰文貞何成勸沮請下太常更據行事定謚工部侍郎張九齡又立議請依太常爲定未決元宗爲製碑文賜謚曰文貞　永泰中太常博士獨孤及謚贈涼州都督太原郡公郭知運曰威右司員外郎崔厦駁之曰郭知運承恩詔葬向五十餘年今請易名竊謂非禮謹按禮經云禮時爲大又曰過時不及非禮也昔衞公叔文子卒將葬其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者蓋時不可踰也節度旣沒名不浮行數紀之前門生故吏已合謀謚今乃申請竊將有爲而作嗣子英乂頃屬多故屢制方隅朝廷策勳位表端揆附從者竊不中之禮合無妄之求况今裂土者接軫專征者百輩若率而行之誰曰無請不唯有司疲於簡牘抑恐名器等於草芥雖欲曲全竊將不可又禮經云已孤暴貴不爲父作謚若知運合謚而不以其時則嗣子廢先君之德若不合謚而苟遂其志則先君因嗣子而見尊以僕射而言恐貽越禮之譏以國家而言又殊旌善之體　請下太常寺重議及荅曰禮時爲大順次之將葬易名時也有故闕禮追遠請謚順也公叔戍請謚適當葬前謹　按三百禮經三千威儀曾不言已葬則不追謚况三王殊途不相沿禮新禮則死必有謚不云日月有時今請易名者五家無非葬後苗太師一年矣呂諲四年矣盧奕五年矣顏杲卿八年矣並荷褒寵無異同之論獨知運不幸遂以過時見抑苟必以已葬爲節制則八年與五十年其爲一也而與奪殊制無乃不可乎議云已孤暴貴不爲父作謚此謂其父無位而子居貴位不當以子之貴加榮於父若知運者處方面重寄列位九卿茂勳崇名與衞霍侔飾終之禮宜加於他將一

等豈待因嗣子之德然後作謚今之征鎮者率多起屠販阜隸之中雖逢風雲化爲王侯而其閒有祖父爵位與知運等當請謚者有幾何乃懼名器等於草芥以是廢禮竊謂近誣竊考載籍徵諸舊章易名之禮請如前議獨孤及又謚贈吏部尚書呂諲曰肅度支員外郎嚴郢駁曰今所議荊南之政詳矣而曰在台司齷齪無匪躬之能者乃抉瑕掩德非中道之言也國家故事宰臣之謚皆有二字以彰善旌德焉夫以呂公文能無害武能禁暴貞則幹事忠則利人盛烈宏規不可備舉傳敘八元之德曰忠肅恭懿若以美謚擬於形容請謚呂公曰忠肅　及重議曰謹按舊儀凡沒者之故吏得以行狀請謚於尚書省而考行定謚則有司存朝廷辨可否宜存眾議今駁議撰謚異同之說並故吏專之伏恐亂庖人尸祝之分違公器不私之誠且非唐虞師錫僉曰之道謚法在懲惡勸善不在字多必稱其大而略其細故言文不言武言武不言文三代以下朴散禮壞乃有二字之謚非古也其源生於衰周漢興蕭何張良霍去病霍光俱以文武大略佐漢致太平其事業不一謂一文不足以紀其善於是有文終文成景桓宣成之謚雖贖禮甚矣然猶褒不失人唐興參用周秦之制以魏徵爲文貞蕭瑀爲貞褊其杜如晦封德彝陳叔達溫彥博岑文本唐休璟魏知古崔日用並當時赫赫以功名居宰相者謚不過一字不聞子孫佐吏有以字少稱屈者由此言之二字不必爲褒一字不必爲貶若褒貶果在字數則是堯舜禹湯文武成康不如周威烈愼靚也齊桓晉文不如趙武靈魏安釐也杜如晦王珪以下或成或明或懿或憲不如蕭瑀之貞褊也然肅者以謹之從政威能閑邪德可濟眾故以肅易名而忠在其中矣亦猶隨會甯俞之不稱文豈必因而重之然後爲美魏晉以賈詡之籌算賈逵之忠壯張既之政能程普之智勇顧雍之密重王渾之器量劉恢之鑒裁庾翼之智略彼八君子者方之東平宜無慙德死之日並謚曰肅當代不以爲貶何嘗徵一字二字之降乎上稽前典下據甲令參之禮經而究其往事請依前定　大曆十三年太常謚贈司徒楊綰曰文貞工部郎中蘇端駁曰夫道德博聞曰文淸白守節曰貞且元載與司徒友敬殊深推爲長者首舉淸要人莫與京及司徒寵望漸高載畏其偪旋又知載驕壞綱紀心貳於君既懼其疑因爲疏簡有口皆知載惡而獨曾無一言或有發載之惡證告未明抱誠坐法者司徒時居上列奏達非難不能因此拔吏陳詞全志士之命露囚狡之私而乃宴安自泰優游過日使元載禍大滅身

竟勞聖上防伺之慮豈守節不隱耶豈懷道無毒耶非謂文貞明矣洎元載噵恩於下招怨於上使北塞人勞有過時之戍西郊虜入無弔災之惠磁邢堅義之士將死復生梁宋傷夷之人或寒或餒搜訪旌恤中外所急載皆絕之使王澤不及於下爲行路所嗟而楊公當聖上惟新之日居天下得賢之望誠宜不俟終日造次速言乃寂寥啟悟噤閉謀猷貪食萬錢之賜虛承一心之顧豈慈惠愛人乎既曰不慈不惠何以謂之文有隱有毒何以謂之貞乎古者諸侯有國卿大夫有家上以報祖宗下以處子孫之義也楊公歷處厚俸人謂儒宗曾不立家又無私廟寍使人老闕敬祖之禮位極亡祭禰之宮凡在衣冠誰不歎恨又乖大義克就愍仁接禮之義矣曰文與貞曷可以議聖人立謚盡公而無私之謂也所以周宣不敢私於父謚曰厲漢宣不敢私於祖謚曰戾百王明制歷聖通則昔公叔文子有死衞之節脩班制之勤社稷不辱方居此謚爰及太宗初魏公徵有匡救公直之忠中宗末蘇公瓌有保安不奪之節所以諸賢甚衆謚文貞者不過數公至於燕國公張說先朝輸能名節昭著省司尚謂不可至今人故稱之由是言之焉可比德請牒太常更詳他謚以守彝章庶乎青史之筆不乖於周漢黃泉之魂免慙於蘇魏別敕謚爲文簡贈司空陳國公竇抗謚曰博贈左衞大將軍宇文士及初謚爲恭黃門侍郎劉洎駁之曰士及居家侈縱不宜爲恭竟謚爲縱工部尚書楊昉謚曰恪定州刺史定襄郡公于匡濟謚曰果廣州都督謝方叔謚曰勤

卒哭後諱及七廟諱字議

周制左傳云周人以諱事神名終將諱之曲禮曰卒哭乃諱禮不諱嫌名二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱教學臨文不諱廟中不諱大功小功不諱入門而問諱檀弓曰卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執木鐸以命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門雜記曰王父母兄弟伯父叔父姑姊妹子與父同諱

晉孫毓七廟諱字議乙丑詔書班下尊諱唯從宣皇帝以來京兆府君以上皆不別著按禮士立二廟則諱王父以下天子諸侯皆諱羣祖親盡廟遷乃舍故而諱新尊者統遠卑者統近貴者得申賤者轉降蓋所以殊名位之數理上下之序也先代創業之主唯周追王夏殷以前未有聞焉顯考以下謂之親廟親廟月祭屬近禮崇周武

王時諸盩為顯考廟周人以諱事神固不以追王所不及而闕正廟之諱也禮大夫所有公諱又曰子與父同諱明君父之諱臣子不可以不諱也范獻子聘於魯問具敖之山魯人以其鄉對曰先君獻武之諱也此時獻武已為遠祖鄭國大夫猶以犯諱為失歸而作戒著於春秋大晉龍興弘崇遠制損益因改思臻其極以為京兆府君以上雖不追王列在正廟臣下應諱禮有明義宜班下諱字使咸知所避上崇寅嚴之典下防僭同之謬束晳不得避諱議云元康七年詔書稱咸寧元年詔下尊諱風師雨師皆為訓詁又公官文書吏人上事稱引經書者復多迴避使大義不明諸經傳咸言天神星宿帝王稱號皆不得變易本文但省事言語臨時訓避而已太常博士華簡言按周禮大宗伯職云槱燎祀司中司命風師雨師此禮文正稱應如丙辰詔書不改其名事下五府博議賊曹屬束晳議按風伯之名所由來遠其在漢魏固已有之非晉氏避諱始造此號也若以異於周禮宜當變改則今國家行事神物稱號多因近代不皆率古蓋亦簡易以從仍舊隨時之制不足悉變唯雨師之名實由避諱宜如舊稱

唐武德九年六月太宗居春宮總萬幾下令曰依禮二名義不偏諱尼父達聖非無前旨近代以來曲為節制兩字兼避廢闕以多率意而行有違經誥今其官號人名及公私文籍有世及民兩字不連讀者並不須諱避顯慶五年正月詔孔宣設教正名為首戴聖貽範嫌名不諱比見鈔寫古典至於朕名或闕其點畫或隨便改換恐六籍雅言會意多爽九流通義指事全違誠非立書之本自今以後繕寫舊典文書並宜使成不須隨義改易

上書犯帝諱及帝所生諱議

晉博士孔晁上書犯帝諱後自上又觸諱而引詩書不諱臨文不諱有司奏以慢論詔曰晁自理頃所稱引雖不與今相値然情有所由其特原之然則自今以後三帝諱情亦瞿然長吏以上足閑禮法可如舊科其餘散官以下但有謬語者不可具責又古者內諱不出宮但勿聽以為名字至於吾名但在見避過禮其或過謬皆勿卻問以煩簡書也又都官曹奏以吳興郡上事有春字犯會稽鄭太妃諱下制書推之王彪之謂今皇太后臨朝奏事詣太后為故應復犯會稽太妃諱不都官郎傅讓尚書王劭議並謂不應復諱尚書陸納等並謂故應諱王尚書謂朝臣所諱

君之母妻諱者以是小君故耳君之所生非小君也亦不上諱榜非羣下所應諱且瑯琊夏侯太妃章郡恭愍君章皇太妃諱並不須下令天下同諱宜更詳之右丞戴謐議云朝臣所諱君之母妻施於小君非君之所生所生之諱不上諱榜非羣下所宜諱也竊謂如此則不唯奏事太后不應諱而已恐門號縣名亦不宜改須於天下而闔朝之臣陳事不避悠悠人吏犯者不問官號獨易餘莫之諱將於大體有不通邪父之所諱子無不諱君之所諱臣其不諱乎施於小君誠有其文母以子貴亦有明義若以事經至尊應諱但奏御太后不諱一朝之事諱不並行復是所疑衆官皆從尚書令王彪之議凡訓體憲章經典無文者則當準已行之舊令議者所從是右丞議也按右丞議云門縣改名既須天下則朝臣不得不諱意以爲門縣名以犯先帝所生之諱故先帝時改之與明穆皇后臨朝除光祿勳字義體同爾並皆須下者令知官名之改非須下令人皆諱之也謂上書奏事詣先帝令上書爲諱耳太后及朝臣並應諱之義今者奏事詣太后何諱之有而乃稱太后制書遠推之乎議又喻以父之所諱竊以父子天性君臣異族君之所諱何必盡同元明哀三帝之朝無以所生之諱須行天下令人皆同諱則臣不同子之一隅也明臣之所諱君之母妻諱者諱小君之諱耳且四海之人皆小君之臣妾非所生之臣妾也以小君之諱列於諱榜故天下同諱所生之諱不列諱榜故天下不同諱於時主相賢明朝多儁彥今所應準而議云非今所議竊所未達又云母以子貴三帝之母不以子貴邪議又云章皇太妃之喻殆非全嫌既不解哀帝所生何以獨非今嫌又今上即位所生李淑妃諱何以不須下天下與簡文皇帝順皇后諱率土同諱之乎中興有八帝迄今上五帝有所生豈可四帝所生普天下不諱而簡文帝所生獨率土同諱乎謂王尚書傅郎議爲允

山川與廟諱同應改變議

東晉康帝諱岳太學言被尚書符解列尊諱無舊詁是五山之大名按釋山篇曰山大而高曰嵩今取諱宜曰嵩如辭體訓宜詳其嵩議未允當更精詳禮文正上徐禪議謹按輒關博士王質胡訥許翰議按爾雅無舊訓非可造立五山之名取其大而高也其詩曰於皇時周陟其高山高山則岱衡華恆也周禮謂之五岳詩人謂之高山字無詁訓而有二名今若舉名之別宜曰高取義爲訓宜如前曰嵩

巳遷主諱議

魏王肅議高皇諱明皇帝旣祔儒者遷高皇主尙書來訪宜復諱不及引殷家乃或同名荅曰殷家以甲乙爲字旣二名不偏諱且殷質故也禮所謂舍故而諱新諸侯則五代不諱天子之制恐不得與諸侯同五代則不諱也春秋魯諱具敖二山五代之後豈可不復爲諱然巳易其名則故名不復諱也猶漢元后父名禁改禁中爲省中至今遂以省中爲稱非能爲元后諱徒以名遂行故也春秋時晉范獻子適魯名其二山自以爲不學當獻子時魯不復爲二名諱而獻子自以爲犯其諱直所謂不學者也禮曰詩書臨文廟中皆不諱此乃謂不諱見在之廟不謂巳毀者也文王名昌武王名發成王時頌曰克昌厥後駿發爾私箕子爲武王陳洪範曰使羞其行而邦其昌厲王名胡其子宣王時詩曰胡不相畏先祖于摧其孫幽王時詩曰哀今之人胡爲虺蜴此則詩書不諱明驗也按漢氏不名諱常曰臣妾不得以爲名字其言事不諱蓋取諸此也然則周禮其不諱時則非唯詩書臨文廟中其餘皆不諱矣今可太祖以上去墠乃不諱諱三祖以下盡親如禮唯詩書臨文廟中不諱自此以後雖百代如漢氏故事臣妾唯不得以爲名字其言事不諱所謂魏國於漢禮有損益質文隨時亦合尊之大義也

唐永徽二年十月尙書左僕射于志寧奏言依禮舍故而諱新故謂親盡之祖今皇祖弘農府君神主當遷請依禮不諱從之

上表稱太子名議

東晉孝武泰元十九年七月義興太守褚爽上表稱太子名下太學議助教臧燾議按禮記云父前子名君前臣名又云君之於嗣子親則父也尊則君也如此則太子雖國之儲貳猶同於臣列以君前臣名之義言則爽表未爲失禮然史籍所載人臣與人主言及上表未有稱太子名者今省無先比卽其驗也昔武皇帝代尙書僕射山濤啟事稱皇太子而不言名濤中朝名士必詳典式其不稱名當有理趣特以皇太子儲君名諱尊重不敢指斥故耳古今異儀禮有損益今依仗前賢固循先比則爽表所稱爲違舊準徐乾議禮記曰夫人之諱雖質君之前臣不諱也按夫人國之小君君之一體太子之母也而尙不諱則太子何嫌乎又禮君前臣名父前子名又周公告

父皆稱武王名益可明矣徐邈議云左傳周人以諱事神名終將諱之記云卒哭而諱皆周禮也名之與謚並是人倫所以相稱殷尙質無諱議其遇名字如姓位耳箕子荅武王而邦其昌知於時未有諱也周公於成王六年始制周禮曲備節文而諱名稱謚然猶臨文不諱廟中不諱故周頌有克昌厥後先儒以爲宗廟詠歌上不諱下卽是父前子名也

唐武太后長安二年正月麟臺監兼左庶子王方慶上言謹按典籍所載人臣與人主言及上表未有稱皇太子名者當爲太子皇儲不敢指斥晉尙書僕射山濤啟事稱皇太子不言名濤中朝名士必詳典故其不稱名應有憑準朝官尙猶如此宮臣諱則不疑今東宮殿及門名皆有觸犯臨事論啟迴避甚難孝敬皇帝爲皇太子時改弘教門爲崇教門沛王爲皇太子改崇賢館爲崇文館皆避名諱以遵典禮此則成例並爲軌模伏請改換從之

父諱與府主名同議

晉右將軍王遐司馬劉曇父名遐曇求解職事博士謝詮曰按禮諸侯諱祖與父大夫士并諱伯父母及姑又父子之所天尊無以比宜聽解職博士許幹議曰按禮君子不奪人親故孝經云資父以事君而敬同是以爲尊者諱爲親者諱曇自列父與將軍同名聖朝垂恩不許曇解可使換官

授官與本名同宜改及官位犯祖諱議

晉江統上言臺選臣叔父春爲安成郡宜春縣令與縣同名故事皆得改選臣以爲父祖改選者蓋以臣子開地不爲父祖之身也今身名所加亦施於臣子吏人係屬朝夕從事官位之號發言所稱若指實而語則違經典諱尊之義若托辭迴避則有廢官擅犯憲制名號繁多士人殷富至使有受寵皇朝出身宰牧而令吏人不得表其官稱子孫不得言其位號上名嚴父下爲臣子體例不通若改易私名以避官稱則違春秋不奪人親之義臣以爲身名與職官同者宜與觸父祖名爲比體例旣合於義爲弘元康七年尙書敕自今以後諸身名與官職同者與觸父祖諱同例

東晉康帝咸康八年詔以王允之爲衞將軍會稽內史允之表郡與祖會名同乞改授詔曰祖諱孰若君命之重

邪下八座詳之給事黄門侍郎譙王無忌議以爲春秋之義不以家事辭王事是上之行乎下也夫君命之重固不得崇其私又國之典憲亦無以祖名辭命之制也

唐延和元年賈曾除中書舍人固辭以父名忠同音識者以爲中書是曹司名又與曾父音同字別於禮無嫌曾乃就職

內諱及不諱皇后名議 周 晉

周制曲禮曰夫人之諱雖質君之前臣不諱也婦諱不出門檀弓曰二名不偏諱孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在雜記曰母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱

晉武帝太始二年正月有司奏故事皇后諱與帝諱俱下詔曰禮內諱不出宮而近代諱之非也勿下

天子崇所生母議

東晉孝武帝大元中崇進所生母李氏爲皇太妃太元十九年又詔追崇鄭太后尚書令王珣奏下禮官詳正按太常臣允等議以春秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮明不配食也且漢文昭二太后並繫子號宜遠準春秋考宮之義近摹二漢不配之典尊號既正宜改築新廟顯崇尊稱則罔極之情申別建寢廟則嚴禰之道著繫子爲稱兼明貴之所由一舉而三義以允周哲王之高致可如允等議追尊會稽太妃爲簡文皇太后也

宋文帝元嘉元年司空錄尚書事臣羨之等言伏惟先婕妤柔明塞淵光備六列德昭坤範訓洽母儀用能啓祚聖明奄宅四海而天祚永違嚴親莫逮臣等參詳遠準春秋近稽漢晉謹追上尊號爲皇太后禮官撰謚用崇寢廟

續通典唐武宗會昌元年追冊所生母韋氏爲皇太后上尊謚曰宣懿

後唐莊宗即位冊尊母曹氏爲皇太后而以嫡母劉氏爲皇太妃太妃往謝太后太后有慚色帝既滅梁使人迎太后歸洛陽居長壽宮而太妃獨留晉陽太妃與太后甚相愛其送太后於洛也涕泣而別

宋眞宗即位追尊生母賢妃李氏爲皇太后咸平元年上尊謚曰元德仁宗明道二年四月追尊母宸妃李氏爲皇

太后上尊謚曰莊懿哲宗即位詔尊太后高氏爲太皇太后皇后向氏爲皇太后尊生母德妃朱氏爲皇太妃禮部議皇太妃生日節序其冠服之屬如皇后例稱慈旨慶賀用箋元祐三年宣仁太后詔母以子貴輿蓋仗衛冠服悉侔皇后高宗既即位遙尊母韋賢妃爲宣和皇后紹興十年遙上皇太后冊寶於慈寧殿自後每遇誕日至朔皆遙行賀禮十二年八月自北歸至臨安入居慈寧宮

遼世宗即位尊母蕭氏爲皇太后

金海陵天德二年尊嫡母圖克坦氏爲皇太后尊生母大氏爲皇太后章宗即位尊母圖克坦氏爲皇太后

元武宗即位尊太母元妃達吉尼鴻吉喇特氏爲皇太后至大三年上尊號曰儀天興聖慈仁昭懿壽元仁宗延祐二年加上尊號曰全德泰寧福慶英宗即位尊爲太皇太后加上尊號曰徽文崇祐

明世宗即位尊祖母邵氏爲皇太后所生母蔣氏爲興國太后嘉靖七年上皇太后尊號曰壽安改稱太皇太后上興國太后尊號曰慈仁十五年加上康靖貞壽神宗即位尊生母貴妃李氏爲慈聖皇太后萬厯六年加上徽號曰宣文後又累加明肅貞壽端獻恭熹

諸侯崇所生母議

通典後漢許慎五經異義云妾母之子爲君子得尊其母爲夫人按春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈於嫡下堂稱夫人尊行國家則士庶起爲人君母亦不得稱夫人父母者子之天也子不得爵命父母至於妾子爲君爵其母者以妾本接事尊者有所因也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也故春秋左氏說成風得立爲夫人母以子貴謹按尙書舜爲天子瞽瞍爲士明起於匹庶者子不得爵父母也至於魯僖公本妾子尊母成風爲小君經無譏文公羊左氏義是也鄭元駮曰禮喪服父爲長子三年以將傳重故也衆子則爲之周明無二嫡也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立夫人魯僖公妾母爲夫人者乃緣莊夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故也近漢呂后殺戚夫人及庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也袁準正論云時俗之論曰庶子爲公可以尊其母爲夫人春秋之義母

以子貴按隱公二年夫人子氏薨五年考仲子之宮上稱夫人下不應復言仲子明其以妾爲妻也秦人來歸成風之禭不稱夫人明其私尊不通於鄰國也左氏傳曰並后匹嫡亂之本也公羊亦解母以子貴　說曰穀梁云秦人來歸成風之禭秦不云夫人也就外不云夫人而見正焉夫身爲國君而母爲妾庶子孫所不忍臣下所不安故私稱於國中不加境外此人子之情國人之私而上於禮法之正也假有庶子數人並爲三公欲各尊其母將何以止之非聖人無法此大亂之道也

支庶立爲天子追尊本親議

漢宣帝追尊祖衛太子史皇孫詔曰故皇太子在湖未有號諡有司請曰禮爲人後者爲之子也故降其父母不得祭尊祖之義也陛下爲孝昭帝後承祖宗之祀制禮不踰閑謹行視孝昭帝所爲史皇孫諡宜曰悼母曰悼后比諸侯王園置奉邑三百家曰悼園故皇太子諡曰戾置奉邑二百家曰戾園史良娣曰戾夫人置守冢三十家園曰戾后園置長丞周衛奉守如法有司復言禮父爲士子爲天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園爲寢以時薦享益奉園人滿千六百家尊戾夫人曰戾后置園奉邑及益戾園各滿三百家哀帝初入爲太子祖母傅太后母丁后皆在國自以定陶恭王爲稱及即位高昌侯董宏上言宜立定陶恭王后爲皇太后事下有司左將軍師丹大司馬王莽共劾奏宏知皇太后至尊之號天下一統而稱引亡秦以爲比喻誖誤聖朝不道帝新立謙讓納用莽丹言免宏爲庶人後帝白令太皇太后下詔尊定陶恭王爲恭皇又曰春秋母以子貴遂尊傅太后爲恭皇太后丁姬爲恭皇后中郎將冷襃復奏言定陶恭皇太后恭皇后皆不宜復引定陶藩國之名以冠大號車馬衣服宜皆稱皇置吏二千石以下各供厥職又宜爲恭皇立廟京師帝復下議有司皆以爲宜如襃言大司空師丹又曰聖王制禮取法天地故尊卑之禮所以正天地之位不可亂也今定陶恭皇太后恭皇后以定陶恭爲號者母從子妻從夫之義也欲立官置吏車服與太皇太后並非所以明尊無二上之義也定陶恭皇號諡前已定義不得復改禮父爲士子爲天子祭以天子其尸服以士子無爵父之義尊父母也爲人後者爲之子故爲所後服斬衰三年降其父母周明尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深遠故爲恭王立後承祭祀今恭皇長爲一國太祖萬代不毀恩義已備陛

下旣繼體先帝特重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶恭皇祭入其廟今欲立廟於京師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國　祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚恭皇也由是上怒策免丹後歲餘下詔曰漢家之制推親親以著尊尊定陶恭皇之號不宜復稱定陶其尊恭皇太后爲帝太后丁后爲帝后後更號帝太后爲皇太后太后崩合葬稱孝元傅皇后陵其後爲王莽毀發貶號

後漢安帝建光元年有司上言皇考清河孝王至德純一含弘光大旣受帝祉載生明聖舊章法制宜有尊號不宜稱王宜曰孝德皇妣曰孝德后祖妣宋貴人曰敬德后詔曰其告祠高廟使司徒震持節大鴻臚特進樂平侯常副奉策璽綬到清河上尊號桓帝卽尊位追尊祖河間孝王曰孝穆皇妣趙氏曰孝穆后考蠡吾侯曰孝崇皇母曰孝崇園貴人靈帝卽位追尊祖爲孝元皇妣夏氏爲孝元后考爲孝仁皇母董氏爲愼園貴人

魏文帝制以後如以旁枝入嗣大位不得加父母尊號詔曰依漢祖之尊太上皇是也且禮不以父命辭王父命漢氏諸侯之入皆受天子之命允於宗也而猶顧其私親僭擬天號豈所謂爲人後之義哉後代若有諸侯入嗣者皆不得追加其私考爲皇妣爲后也敢有佞媚妖惑之人欲悅時主謬建非義之事以亂正統者此股肱大臣所當禽誅也其著乎甲令書之金策藏諸宗廟副乎三府尚書中書亦當各藏一通　齊明帝卽尊位追尊考始安貞王爲景皇妣妃爲懿后

續通典宋英宗治平三年正月皇太后下書中書門下封濮安懿王宜如前代故事王與夫人王氏韓氏任氏皇帝可稱親尊濮安懿王爲皇夫人爲后詔遵慈訓稱親不加尊號又以塋爲園置守衛吏卽園立廟俾王子孫主祠事如皇太后旨仍令臣民避濮安懿王諱以王子宗懿爲濮國公

金世宗卽位於東京追尊皇考豳王爲皇帝謚簡肅廟號睿宗皇妣富察氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后

元武宗卽位於上都追尊皇考曰皇帝謚曰昭聖廟號順宗尊太母元妃爲皇太后泰定帝卽位追尊皇考皇妣請謚於南郊皇考晉王曰光聖仁孝皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃曰宣懿淑聖皇后

明世宗卽位追尊父興獻王爲興獻帝祖母憲宗貴妃邵氏爲皇太后母妃爲興獻后嘉靖元年正月從宰臣楊廷

和等議稱孝宗爲皇考慈壽皇太后爲聖母興獻帝后爲本生父母不加皇字三年四月追尊興獻帝爲本生皇考恭穆獻皇帝尋定稱孝宗爲皇伯考昭聖皇太后爲皇伯母興獻皇帝爲皇考章聖皇太后爲聖母四年五月作世廟祀獻皇帝七年七月追尊孝惠皇太后爲太皇太后恭穆獻皇帝爲恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝章聖皇太后爲章聖慈仁皇太后十七年九月上獻皇帝廟號睿宗神主祔太廟躋武宗上辛卯大享上帝於元極寶殿以睿宗配

追錫命議

通典後漢許慎五經異議云春秋公羊穀梁說王使榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏議其錫纂弒之君無譏錫死者之文也

王侯在喪襲爵議

魏尚書奏以故漢獻帝嫡孫杜氏鄉侯劉康襲爵假授使者拜授康素服奪情議按周禮天子公卿諸侯吉服皆元冕朱裏元衣纁裳有喪凶則變之麻冕黼裳邦君麻冕蟻裳云麻冕者則素冕麻不加采色又變其裳亦非純吉亦不純凶漢氏承秦改六冕之制以元冠絳衣一服而已有喪凶之事則變吉服以從簡易故諸王薨遣使者拜嗣子爲王則元冠縗絰服素以承詔命事訖然後反喪服考之前典則差周書論之漢室則合常制王肅議尊者臨卑不制縗麻故爲之素服今康處三年喪在縗絰之中若因喪以命之則無復素服若以尊崇王命則吉服以拜受按尚書康王受策命吉服而受之事畢又以吉服出應門內以命諸侯皆出然後王釋冕反喪服故臣以爲諸侯受天子之命宜以吉服又禮處三年之喪而當除父兄之喪服除服卒事然後反喪服則受天子命者亦宜服其命服使者出反喪服卽位而哭既合於禮又合人情詔從之 按成王崩康王卽位上宗奉同瑁王再拜三祭又禮始冠加爵亦皆醮之所以加重以成其尊也又漢舊儀諸王嫡子嗣位受拜畢立於門外使者既出拜送還升嚌醴訖又再拜正與康王卽位事同古今相參事無違者王肅又議凡奉神祭祀則有受祚之爵嘉慶事則有醮醴之儀若君薨而太子卽位孤之位無醮醴之儀成王病困乃召羣臣訓以敬保元子明日成王崩既大斂羣臣以策書宣成王命以命康王是爲受顧命之戒非卽位之事王從三宿三祭上宗曰饗而不嚌醴也此王者隨時之禮非常行之典不可

以爲拜諸侯嫡子之儀襲爵之日乃孝子孝孫所以增哀戚之懷非禮之所施且謂之王命所加而使者又旣出謂之受神之醴復非饋奠之時按拜陳思王子志爲濟北王又與今異猶須王嚌醴畢然後使者出今據鄭元說卽位醴之以成其禮猶愈於使者旣出不設饋奠而獨嚌醴臣猶以爲非禮之衷今京師廷拜諸侯嗣子無事有嚌醴天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮而無冠醴此謂諸侯大夫以平吉受賜衣於天子太廟歸設祭於其廟服賜服而受冠醴之禮也可依此使者旣出公猶服命服設奠而告又禮小祥之祭然後嚌之此自告其廟非王命之所加如禮不嚌旣告反服卽位而哭旣合於禮又合人情詔從之高堂隆議拜受儀按舊典天子遣使者齎車服策命命諸侯嗣位之禮上卿爲使者嗣君遣上卿吉服迎於境自吉服勞於郊館宗廟致殯饋告期日受命於祖廟設喪主几筵於戶牖之前命車設於庭西上安車駟馬皆在車之東使者奉策服印綬加詔版策命其上升自西階東面內史在右嗣君端委以入升自阼階西面立使者以皇帝命命冕內史贊之嗣官降於兩階間北面再拜稽首使者宣命曰無下拜嗣君升成拜內史加詔版策命於服上以東嗣君進而西迓受於兩楹間皆旋復位嗣君釋端委服降升成拜如初使者降出升車嗣君拜送於門外修享贈餞之禮使歸嗣君送至於境嗣君釋冕服素弁葛環絰移昌氏反袂修奠祭之禮告於殯宮訖乃釋弁絰反喪服此其大略也其他則同之

唐武德二年正月尚書左丞相崔善爲奏曰欲求忠臣必於孝子比爲時多金革頗遵墨絰之義丁憂之士例從起復無識之輩不復戚容如不糾劾恐傷風俗制曰文官遭父母喪聽去職調露二年中書舍人歐陽通起復本官每入朝必徒跣至城門外然後著韡韈而朝直宿在省則席地藉藁非公事不言亦未啟齒歸衣縗絰號慟無恆武太后長安三年正月敕三年之喪自非從軍更籍者不得輒奏起復至廣德二年三月敕三年之喪謂之達禮自非金革不可從權其文官自今以後並許終制一切不得輒有奏請

謚號三　謚法

序論

通志古無謚謚起於周人羲皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黃帝之號二帝之

號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勳舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之別者不過開基之祖耳夏自啟商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗爲中爲高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以爲昭穆之次者將何以別哉生有名死有謚名乃生者之辨謚乃死者之辨初不爲善惡也以謚易名名尙不敢稱况可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行謚法別昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作謚法使百代之下爲人臣爲人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以寘之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則謚善無德則謚惡大行受大名細行受細名行生於已名生於人此眞不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以爲京觀則安得有惡謚之稱乎臣以爲立謚之意本爲昭穆命謚之義取於尊隆且生有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎謚亦有惡惡謚非所以加君父也子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而削之也今先儒之所爲謚者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按謚法惡謚莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲此古今之所局也以臣所見皆不然桀紂是名耳非謚也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有謚桀非謚也當殷之季當周之興雖有謚法然得謚爲榮不得謚爲辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多殺之名而可以

爲名乎紂之所名者取於綠猶臧紇南宮縚之所取云耳豈有殘義損善之名而可以爲名乎是名也非己之所更卽父兄之所命也安得有是義乎桓於經典竝無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃果毅之盛德齊之桓公用能霸業周之桓王元無累行安得桓爲惡名乎靈者神聖之異名周之東也王綱不振四方解體迨乎靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有髭王甚神聖以其生有神聖之德死則謚之以靈是爲名實允當其曰請爲靈若厲者荆蠻不根之論也安得靈爲惡名乎幽者隱之竝名也周幽王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語曰子溫而厲威而不猛恭而安厲與安竝德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得爲孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得爲良臣成周之法初無惡謚謚之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人立惡謚

序論第四

謚之有善惡者卽文而見不卽說而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後爲戾暴慢無親然後爲刺乎一戾不足其說又益之以戾一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後爲蕩縱樂無度然後爲荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒非古之道也謚之善惡可卽一文以見義一文不得而盡者卽複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衞之公孫枝是爲惠貞文子亦古之道何必爲之說以釋之乎釋之之言旣多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以爲惡矣且愛人愛其人之烏惡人惡其人之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

謚法之爲謚者取一文耳非有說也謚法行而其說紛紛成書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尙

書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奥之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之謚而釋以已說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下之稱且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也若帝王可以爲謚則天子亦可以爲謚矣若公侯可以爲謚則卿大夫亦可以爲謚矣若師長可以爲謚則父兄亦可以爲謚矣無義之談莫此爲甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者二百十謚分爲三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

上謚法

神聖賢文武成康獻懿　元章釐景宣明昭正敬

恭莊肅穆戴翼襄烈桓　威勇毅克壯圉或作禦魏安

定簡貞節白匡質靖眞　順思考髙顯和元高光

大英睿博憲堅孝忠惠　德仁智愼禮義周敏信

達寬理凱淸直欽益㠯　度類基慈齊深溫讓密

厚純勤謙友祁廣淑儉　靈榮厲比絜舒貢遜退

訥偲速懋宜哲察通儀　經庇協端休悅綽容確

恆熙洽紹世果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷　悼　愍亦作閔　哀　隱　幽　沖　夷　　懼　息　攜　酈　愿　儆

右十四諡用之閔傷焉用之無後者焉

下諡法

野　夸　躁　伐　荒　煬　戾　刺　虛　　蕩　墨　僁　亢　千　褊　專　輕　苛

介　暴　虐　愎　悖　凶　慢　忍　毒　　惡　殘　嬰　攘　頑　昏　驕　酗　湎

僥　狃　侈　惑　靡　溺　僞　妄　讒　　諂　誣　詐　譎　訕　詭　姦　邪　慝

蠱　危　圮　懦　撓　覆　敗　數　泚　　饕　費

右六十五諡用之殲夷焉用之小人焉　　凡上中下諡共二百十言以備典禮之用

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八諡三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰盛衰純固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所刪爲多矣臣今復刪去三百十一條之說只從百六十八諡而增損焉實得二百十諡分而爲三上諡百三十用於君親用於君子下諡六十五用於殲夷用於非君子中諡十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂六文乃人名非諡法所宜去也陳胡公滿者言其老也有胡耇之稱焉胡非諡義齊有丁公名也漢有丁公姓也丁非諡義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趨曰鼎曰莫曰敵曰震曰攝曰革曰易曰素曰頃凡十三文雖有其諡於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰聞曰要曰強曰平凡七文文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八諡今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二諡披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以爲尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也子曰左邱明恥之丘亦恥之蘇氏去其義之不

妄者八今取其貪取其逸請以待邱園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其愎取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其惡取其奰取其擴取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其酗取其湎取其僥取其狃取其侈取其惑取其靡取其溺所以待淫侈取其諂取其僞取其讟取其妄取其誣取其詐取其譎取其訕取其詭取其姧取其邪取其慝取其蠱所以待姦回取其危取其圮取其撓取其覆取其敗取其斁所以待覆亾取其懦取其疵取其謷所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其退取其訥所以待恬退之士取其修取其訓所以待禮法之人蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其偲取其逑爲靖專者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者七今取其懋爲黽勉者備也取其宜爲中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其哲有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其費有異於夸也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其容有異於寬也取其確取其恆有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不明義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不爲之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以比儉二謚內於惡德此臣之所不取也儉若爲惡德則夫子溫良恭儉之儉其將何處比若爲惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何爲若之何以不中禮之儉爲儉朋比之比爲比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而即其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大剢量使制器者範圍於此況所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也

孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也奈何詩曰哿矣能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲人所渴望者則謂之渴於義安乎取竝后匹嫡之義而爲竝取牝雞之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非者

謚號三　歷代謚考

續通志按謚以尊名名以徵實陳列行事所以別尊卑彰美惡周公敘謚法考行以受名其作謚之制則掌之太師賜謚之典則掌之太史小史樂記曰聞其謚知其行士冠禮曰生無爵死無謚明乎錫名之典非可倖邀者也考左氏內外傳及史記本紀世家年表所載周末之謚與立法之初已有互殊周初天子稱天以謚諸侯以下賜謚其或不賜臣子不得私謚春秋以後諸侯之謚皆臣子爲之非復天子所賜矣天子之元子士也士無謚故世子亦無謚世子之有謚也自晉恭世子始也厥後陳有悼太子東周有共太子焉士之有謚也自魯莊公之誄縣賁父始也厥後展禽謚惠黔婁謚康焉婦人無爵故無謚如衛夫人稱莊姜鄭夫人稱武姜皆蒙夫謚以爲謚也其王后之特謚者周有穆后夫人之特謚者晉有穆嬴自魯有聲子成風衛有戴嬀定姒齊有懿姬聲姬則妃嫡皆有謚矣夫制定於周而卽變於周其始各致其尊奉之辭其繼遂開爲變通之例馴至漢唐以降謚法日增贈謚之例日寬子孫門吏皆得飾行狀以陳乞而考功太常三省諸臣不能無私愛憎復互舉一端之善惡以概平生於是定謚駁謚之文改謚奪謚追謚之請持論紛紜是非淆雜不可究詰矣考古者論謚之書今多不傳逸周書謚法解雖屬後儒附會之詞然由來最久猶爲謚書之祖故唐張守節錄入史記正義之後其文有增減蓋據別本也次則蔡邕獨斷帝謚次則蘇洵嘉祐謚法鄭樵云洵承詔編定取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取則沈賀諸書旣逸猶賴蘇氏以存其概鄭志止列謚文全刪其義而于蘇氏外增取之字甚多高識

卓論足以資參考而備逸遺今以謚法解冠首逐條疏証其史記正義蔡邕獨斷嘉祐謚法次第編載廣周書之所無志歷代以來用謚之流變明王圻謚法考所載明代謚法亦附採錄間有闕漏則以散見於史冊者補之庶幾有可考見云

周書謚法解

按周公謚法一書其始見於大戴記者今本已逸宋崇文總目晁公武郡齋讀書志所載周公謚法春秋謚法今亦不存據晁氏引周公謚法序與周書同蓋周書中摘出專行非別一本也羅泌路史云杜預取周書謚法納之釋例世遂重出之謂之春秋謚法則亦與周書為一本耳今以有周一代用謚考之周三十五傳有顯王魯衛陳有慎公秦有寧公謚法解俱不載而所載百二十九言質諸左傳集解正義及史記諸書凡王朝列國已用者祇五十餘謚則是書在當時已不能盡用而流傳日久舛誤寖多鄭樵以為多有附會之詞今取史記正義蔡邕獨斷同異注於條下凡當時所用及後代所取並據史傳辨証以志采用之始其鄭志所刪者亦仍存其原文而為之疏晰於下以資參考焉

維周公旦太公望開嗣王業攻於牧野之中終葬乃制謚遂敘謚法謚者行之迹也號者功之表也車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出于己名生于人

一人無名曰神

書大禹謨受命於神宗明臣鄭曉據以為堯謚遂疑謚法不始於周不知堯之稱神宗猶舜典之文祖王肅注以為廟名非謚也前史謚神者自北魏神元皇帝始

稱善賦簡曰聖敬賓原禮曰聖

史記索隱引世本有衛聖公馳為慎公之子然史記衛世家作聲公訓則稱聖公者音之譌也北史魏神元皇帝追謚考曰聖武皇帝蓋前史謚聖者亦自北魏始

德象天地曰帝　靖民則法曰皇　仁義所在曰王　立制及眾曰公　執應八方曰侯

以上五言蘇洵諡法及鄭志皆不取夫帝王尊號之不可爲諡蘇鄭論之詳矣此五言疑是後人竄入但其書既古不可以意增删今悉仍其舊以存疑

一德不解曰簡平易不疵曰簡

周二十二世簡王爲諡簡之始

經緯天地曰文道德博厚曰文學勤好問曰文慈惠愛民曰文愍民惠禮曰文錫民爵位曰文

經緯天地周文公是也勤學好問衛孔文子是也慈惠愛民漢孝文帝是也錫民爵位衛公叔文子是也陸德明左傳釋文於魯文公下引諡法忠信接禮曰文今諡法無此語當卽是愍民惠禮之譌陸據異本故也

剛彊直理曰武威彊叡德曰武克定禍亂曰武刑民克服曰武大志多窮曰武

大志多窮孔晁注曰大志行兵多所窮極蓋亦是美諡威彊叡德應劭以爲漢武之諡

敬事供上曰恭尊賢貴義曰恭尊賢敬讓曰恭執事堅固曰恭安民長悌曰恭執禮敬賓曰恭既過能改曰恭庇親之闕曰恭尊長讓善曰恭淵源流通曰恭

既過能改楚恭王是也庇親之闕周恭王晉恭世子是也左傳楚恭王卒子囊謀諡曰赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎國語晉語人謂申生曰非子之罪何不可去乎申生曰不可去而罪釋必歸于君是惡君也章父之惡而笑諸侯吾誰鄉而入是以諡爲共君又魯語閔馬父曰周恭王能庇昭穆之闕而爲恭楚恭王能知其過而爲恭韋昭注云恭王周昭王之孫穆王之子也昭王南征而不反穆王欲肆其心皆有闕失恭王能庇覆之故諡爲恭恭或作共者古共與恭通

照臨四方曰明譖訴不行曰明

照臨四方漢孝明帝是也明之諡自此始若譖訴不行曰明蓋因孔子答子張之語而附會之疑非周公之舊周時亦無用此諡者

威儀悉備曰欽

唐明宗諡聖德和武欽孝皇帝爲諡欽之始

大慮靜民曰定安民大慮曰定安民法古曰定純行不爽曰定

安民大慮魯定公是也純行不爽魯定姒是也

謀慮不威曰德

周僖王時秦育德公爲諡德之始

辟土有德曰襄甲胄有勞曰襄

陸德明左傳音義於魯襄公下釋云諡法因事有功曰襄辟土有德曰襄今諡法無因事有功句應卽是甲胄有勞之互異陸亦據異本故也蘇洵則兼取甲胄有勞因事有功二義

有伐而還曰釐質淵受諫曰釐

僖與釐兩字古或通用故春秋齊僖公魯僖公史記並作釐遂至二諡莫可別白然左傳音義及注疏借僖魯僖公下皆引小心畏忌句則是借釐爲僖非爲釐矣

博聞多能曰獻聰明睿哲曰獻惠無內德曰獻

魯八世獻公具爲諡獻之始

溫柔聖善曰懿

五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝協時肇享曰孝秉德不回曰孝大慮行節曰孝

陳四世孝公突爲諡孝之始

執心克莊曰齊輔輕供就曰齊

左傳魯襄公二年葬我小君齊姜注引執心克莊曰齊蓋諡齊之始見史記者

溫年好樂曰康安樂撫民曰康令民安樂曰康

安民立政曰成

布德執義曰穆中情見貌曰穆

上三言皆周初王謚後世習用之

敏以敬慎曰頃甄心動懼曰頃

此謚鄭志所削攷史記周十九傳爲頃王列國謚頃者春秋以前有衞頃侯燕頃侯春秋有齊頃公無野晉頃公去疾七國時有楚頃襄王魯頃公周之謚頃者甚多自不宜削也

容儀恭美曰昭昭德有勞曰昭聖文周達曰昭

容儀恭美魯昭公是也聖文周達漢昭帝是也

保民耆艾曰胡彌年壽考曰胡

史記陳有胡公滿其子爲申公孫爲相公申與相不列謚法則疑胡之非謚不爲無因然齊有胡公靜攷哀公不辰後哀既爲謚胡亦是謚矣漢陽信侯呂清懷昌侯劉延年晉都亭侯華譚梁之王汾吉士瞻皆用胡謚樵謂特胡耇之稱是其疑古之過也

强毅果敢曰剛追補前過曰剛

以上二謚亦鄭志所削周時無謚剛者漢初功臣表有棘蒲剛侯陳武復陽剛侯陳胥都昌剛侯朱率率卒于孝文八年胥于十一年武於後元年則謚剛者自朱率始

柔德考衆曰靜恭己鮮言曰靜寬樂令終曰靜

古靜與靖通故謚作靖者皆卽靜字又與靚通周愼靚王卽愼靖王也又或作竫秦文公賜太子謚爲竫公

治而清省曰平執事有制曰平布綱治紀曰平

周十三世爲平王於是陳有平公燮至簡王時宋有平公成靈王時晉有平公彪景王時有杞平公郁釐蔡平公廬楚平王居曹平公須及燕平公敬王時有齊平公驁戰國時有衞平侯魯平公則平謚周所習用鄭志以爲害不專而削之非是

由義而濟曰景布義行剛曰景

晉二十六世景公獳爲謚景之始

淸白守節曰貞大慮克就曰貞不隱無屈曰貞

衞康叔六傳爲貞伯此謚貞之始杜祐通典諸侯卿大夫謚議引衞公叔文子之謚貞注云外內用情曰貞今周書無此文

彊以剛果曰威猛以彊果曰威彊毅信正曰威

凡桓謚或作威因後人避諱改也若周威烈王及桓公之子威公齊威王嬰齊楚威王商則是其本謚非因諱改

辟土服遠曰桓

鄭始封桓公友爲謚桓之始

道德純一曰思不眚兆民曰思外內思索曰思追悔前過曰思

周三十世爲思王漢有兩劉蒼並謚思一趙王彭祖子陰城侯一長沙王發子安成侯而後漢又有安成思侯則章帝后父竇勳也

柔質受諫曰惠

周十七世爲惠王秦有兩惠公一夷公之子一簡公之子燕亦有兩惠公一召康公九世孫一懿公之子而東周公鞏之父傑則父子同謚惠公

能思辨衆曰元行義說民曰元始建國都曰元主義行德曰元

周二十七世爲元王春秋時宋有元公佐許有元公成戰國時蔡有元侯魯有元公嘉衞有元君

兵甲亟作曰莊叡通克服曰莊死於原野曰莊屢征殺伐曰莊武而不遂曰莊

陸德明釋文於魯莊公下引謚法勝敵克亂曰莊蓋據春秋謚法故與周書互異漢書表莊作嚴避明帝諱改也

梁侍中韋叡於普通三年謚嚴梁人不必避漢諱由其襲用之誤遂別出嚴謚

克殺秉正曰夷安心好靜曰夷

周九世爲夷王至厲王時卿士有榮夷公列侯有曹夷伯喜共和時有蔡夷侯幽王時有陳夷公說春秋時蔡哀公太子亦謚夷公攷孔穎達春秋疏于夷王引謚法安民好靜曰夷蓋據春秋謚法故與周書互異

執義揚善曰懷慈義短折曰懷

春秋時晉有懷公圉陳有懷公柳戰國時楚有懷王槐衛有懷公亹及嗣君子懷君

夙夜警戒曰敬夙夜恭事曰敬象方益平曰敬合善法典曰敬

周惠王時齊有管敬仲夷吾高敬仲傒田敬仲完蓋謚敬之始見史傳者

述善不克曰丁述義不悌曰丁

丁許愼說文作玎攷丁之爲不說者引齊侯伋宋公申以實之然齊丁公之子爲乙公孫爲癸公丁乙癸皆干名則伋稱丁公者以干紀號耳宋開國至丁公申四世矣微子啟啟弟衍衍子稽皆未嘗有謚安見丁公之獨爲謚況以干紀號固殷法也宋殷之後又何怪其循用殷法乎史記謚丁者蓋自北魏穆宗始其後賈彥浩孫彥潛並用此謚鄭志削之亦非闕疑之義魏書引作述義不克與史記同與今本異

有功安民曰烈秉德遵業曰烈

晉三十五世烈公止爲謚烈之始

剛克爲伐曰翼思慮深遠曰翼

後漢關內侯陰興建初五年追謚翼此謚翼之始見史傳者

剛德克就曰肅執心決斷曰肅

趙五世肅侯語爲謚肅之始

愛民好治曰戴典禮不塞曰戴

曹八世戴侯鮮爲謚戴之始

死而志成曰靈亂而不損曰靈極知鬼事曰靈不勤成名曰靈死見思能曰靈好祭鬼神曰靈
周靈王爲諡靈之始
短折不成曰殤未家短折曰殤
晉穆侯弟殤叔爲諡殤之始
不顯尸國曰隱隱拂不成曰隱
隱古與偃同用故徐隱王亦稱徐偃王
年中早夭曰悼肆行勞祀曰悼恐懼從處曰悼
衛甯喜稱悼子此諡悼之始見於春秋者
不思忘愛曰刺愎很遂過曰刺
漢燕王劉旦長沙王劉建德利昌侯劉殷當塗侯魏楊宜城侯燕安汜鄉侯何武平阿侯王仁宋晉平王劉休祐後周衛王宇文直畢王宇文賢唐巢王元吉中書侍郎高璩並諡刺攷璩傳太常博士曹璞建言璩爲相交遊醜雜諡法不思忘愛曰刺請諡爲刺蓋與周書作忘愛者互異然孔晁注云忘其愛己者則作忘愛爲正
外內從亂曰荒好樂怠政曰荒
漢城陽王劉順梁王劉喜朝陽侯劉聖什邡侯雍鉅鹿舞陽侯樊市人建平侯杜業紅陽侯王立宋散騎常侍顏師伯侍中何勗唐歸義侯突厥頡利並諡荒
在國逢難曰愍在國連憂曰愍禍亂方作曰愍使民折傷曰愍
古愍與閔通故凡春秋時之諡閔者皆即愍也又與湣通史記宋閔公魯閔公皆作湣三字實一義又南宋以後兼用憫字宋張廷堅紹興時追諡節憫遼托卜嘉道宗時諡貞憫
早孤短折曰哀恭仁短折曰哀
蚤孤有位曰幽壅遏不通曰幽動祭亂常曰幽

克威捷行曰魏克威惠禮曰魏

魯有魏公攷史記與漢書古今人表皆作魏律歷志作微古微音徽徽魏音近故也漢潔陰侯昆邪子蘇亦謚魏

去禮遠眾曰煬

周穆王時魯有煬公懿王時宋有煬公並名熙漢有魏其煬侯劉昌史表作暢侯謚法無暢蓋史誤也

容儀恭美曰勝

漢書表河陵郭客謚勝勝謚僅一見

威德剛武曰圉

漢高陵侯王虞人高后三年謚圉此謚圉之始攷王虞人以前有彊侯留肹高祖十一年謚圉但圉史表作簡恐或誤

聖善周聞曰宣施而不成曰宣

治民克盡曰使　行見中外曰慤

上二謚鄭志所削使謚無考明武進伯朱冕謚忠

勝敵壯志曰勇

此謚至唐乃用之蓋自高祖時謚絳州總管羅士信始

昭功寧民曰商　狀古述今曰譽

商譽二謚亦鄭志所削

心能制義曰度

上三謚前史亦無用之者宋有度宗乃廟號非謚也攷心能制義曰度及篇中所列照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慈和徧服曰順擇善而從曰比數條皆昭公二十八年左傳文周公之書不宜反引左氏之說當是後人所竄入者崇文總目云學者錄之托以名篇蓋亦因此類而致疑耳

好和不爭曰安
後漢書安帝紀注應劭引諡法寬容和平曰安今周書無此文
外內貞復曰白
晉陶弘景諡貞白先生
不生其國曰聲
魯聲伯之母不聘因諡爲聲然曹有聲公野鄭有聲公勝蔡有聲侯產楚有聲王當衛有聲公訓列國大夫諡聲者尤多豈盡不生其國者意聲諡或兼聲聞之義而周書流傳日久不無闕漏乃僅傳不生其國一義其義亦太專矣
殺戮無辜曰厲
周恭王時晉蔡皆有厲侯此諡厲之始
官人應實曰知
古智字作知金遼王杲諡智烈舒穆嚕阿里父和垣諡智敏元孟蘇色諡智敏蓋周此諡
凶年無穀曰糠
漢被陽侯劉匽安陽侯劉延年皋虞侯劉定並諡糠
名實不爽曰質
漢棘陽侯杜但於元光四年諡質蓋前史諡質者自但始後漢書質帝紀注應劭引諡法忠正無邪曰質今周書無此文
不悔前過曰戾
漢戾太子始諡戾
溫良好樂曰良

唐皇甫無逸長孫敞並於太宗時謚良蓋此謚至唐始見之

怙威肆行曰醜

魏吳質初謚醜侯後改謚威侯晉何曾北魏于中亦嘗議謚醜而卒從美謚蒙此謚而不改者唐白敏中

勤政無私曰類

曲臺奏議五代鄂州刺史劉敬文謚類

好變動民曰躁

周元王時秦有躁公謚躁之始見前史者漢有陽都趮侯丁甯又有東昌趮侯劉成顏師古注曰趮古躁字也

慈和徧服曰順

後漢孝順帝始謚順

滿志多窮曰惑

後周有陳惑王宇文純

危身奉上曰忠

漢煇渠侯僕明始謚忠

思慮深遠曰

怠政外交曰攜

疏遠繼位曰紹

漢有汲紹侯公上不害金有衛紹王永濟

彰義掩過曰堅

漢有臨轅堅侯戚鰓孝惠五年謚堅蓋前史謚堅者自鰓始

肇敏行成曰直

漢王根諡直道讓公

內外賓服曰正

後漢有節卿正侯趙熹爲諡正之始

華言無實曰夸　教誨不倦曰長

上二諡前史無考長諡鄭志所不載

愛民在刑曰克

漢有隆慮克侯周竈史表作哀侯北魏慕容熙劉祉生並於熙平時諡克

嗇於施與曰愛

漢成安侯郭遷元康三年諡愛蓋前史諡愛者自遷始

逆天虐民曰抗

抗諡前史無考鄭志作亢

好廉自克曰節

漢關氏侯馮解散高祖十二年諡節蓋前史諡節者自解散始

擇善而從曰比

比諡前史無考

好更改舊曰易

此諡鄭志亦不載周顯王時燕有易王蓋諡易之始見者

名與實爽曰繆

古繆與穆通故史記曹繆公燕繆侯秦繆公魯繆公凡作繆者皆本諡穆至唐諡封倫裴延齡爲繆乃取名與實爽之義

思慮不爽曰愿

古字愿原同故此謚周書作愿蘇洵謚法作原漢王子侯表劇侯錯山侯國柴侯代修市侯寅景成侯雍棗侯出皆謚原箕侯文謚愿顏師古曰愿音願又音原蓋漢時兩字通用

貞心大度曰匡

周有匡王

按宋晁公武稱周公謚義一百九十餘條今逸周書自一人無名曰神至貞心大度曰匡祗百八十餘條而唐張守節所錄以冠于史記者計百九十四條適符晁氏所稱之數蓋今本殘缺非唐宋之舊矣篇末隱哀也以下多因上文而申釋之雖間有增出之文然釋訓而不條其義故晁氏不并數之謚義之內今既以張守節所錄及蔡邕獨斷核其異同於條下俾資參訂其篇末釋訓亦仍據史冊疏證以備考云

隱哀也　施德爲文　除惡爲武　辟地爲襄　服遠爲桓　剛克爲發　柔克爲懿　履亡爲莊　有過爲僖　餘皆象也　和會也　勤勞也　遵循也　爽傷也　肇始也　乂治也　康安也　怙恃也　享祀也　胡大也　服敗也　康順也　就會也　懥過也　錫與也　典常也　肆放也　糠虛也　叡聖也　惠愛也　綏安也　堅長也　耆彊也　考成也　周至也　懷思也　式法也　敏疾也　捷克也　載事也　彌久也

史記正義增多謚

按張守節史記正義所錄周書謚法大致與周書同字義亦互有增損其一謚數義先後錯出固不如周書編次之有紀然其文字之異如道德博聞曰文威彊敵德曰武與孔晁注合小心畏忌曰僖與左傳音義合慈惠愛親曰孝與蔡邕獨斷合其餘類此尚多則其字之訛誤較周書爲少固謚法之善本也考其義一百九十四條錯出後文者二條增多於周書十條其謚字一百有一無周書勝勇糠攜愿五謚增多君僖祁慧莫憲厚湯八謚內僖祁慧憲等謚皆歷代常用則固非張守節臆增矣今取其增多之字逐條標列以補周書之闕焉

賞慶刑威曰君從之成羣曰君

君字亦尊號不可爲謚疑後人竄入

小心畏忌曰僖

治典不殺曰祁

衛有石祁子楚文王舅爲鄧祁侯陳廣州刺史沈君高亦謚祁

柔質受諫曰慧周書慧作惠

北魏北平王元懋謚貞慧

德正應和曰莫

博聞多能曰憲周書憲作獻

漢臨樂侯劉建始謚憲

思慮不爽曰厚周書厚作愿

厚謚無考似愿字之譌然蘇氏鄭氏二謚俱收知周書舊有此謚傳寫訛脫致兩字同一義耳

除殘去虐曰湯

以名爲謚蓋漢世相傳有此說亦如帝王王公之以尊號爲謚耳羅泌謂湯謚杜預所增未然

景武也　布施也

獨斷帝謚增多謚

按周書及史記正義謚法百有餘言言每兼數義獨斷止四十六言言各占一義其闕軼不全無疑然其名爲帝謚帝謚者帝者之所取用非下此通用之謚可得而列晁公武序沈約賀琛謚法云沈約撰七百九十四條賀琛加婦人謚二百三十八條婦人既與丈夫異謚則臣下亦不得與天子同謚矣觀其于文取經緯天地而不及勤學好問錫民爵位於武取克定禍亂而不及剛強直理刑民克服蓋舉其大而置其小固非天子莫能當之也其傳本之善如慈惠愛親曰孝怠政外交曰攜俱可借以訂周書之訛至其以黃堯舜等古帝王名爲謚則固舊有此說

非邕臆揣邕特未之削耳今亦循史記正義之例將增多字逐一標列加案辨証

靖民則法曰黃　翼善傳聖曰堯　仁聖盛明曰舜　殘人多壘曰桀　殘義損善曰紂

按以黃堯舜禹湯等字爲謚出於漢初諸儒傅會後遂轉相師述馬融注尚書裴駰解史記皆祖之張守節錄周書全篇猶竄入湯字一謚蘇洵編定六家舍黃字而取堯舜禹湯桀紂則相傳既久不以爲非惟鄭氏力辨謚法之起于周以堯舜禹湯桀紂爲生名非死謚証以尚書咨女舜格女禹之文誠爲確見今以其相沿已久姑附錄云

宋蘇洵嘉祐謚法增多謚

按謚法之書自周書獨斷而後見于隋唐宋志及晁公武郡齋讀書志者有劉熙謚法三卷沈約謚法十卷賀琛謚法五卷王彥威續古今謚法十四卷李涪謚法三卷范正周沆編六家謚法二十卷蘇洵嘉祐謚法三卷皇祐謚錄二十卷劉熙之書久軼今不可考沈約賀琛之書羅泌以爲皆本于廣謚晁公武謂沈約撰七百九十四條賀琛加婦人謚二百三十八條意其時去漢未遠師承有自王彥威以下轉相祖述必有可觀惜其書今皆不存惟蘇洵嘉祐謚法三卷見于本集其皇祐謚錄亦缺如矣考洵于嘉祐六年與姚闢等承詔編定周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙六家謚法八年上之意有所未盡乃又講求六家外採今文尚書汲冢師春蔡邕獨斷諸書考其得失別爲嘉祐謚法三卷謚錄三十五卷謂其謚法藏於有司宗孟謂世不得傳中祕獨有之則書雖一人所爲實一代之經制也今觀其書於謚義多所增改如聖不可知曰神取之孟子窮理盡性曰聖取諸易繫辭大而難名曰堯取諸論語仁聖盛明曰舜取之小戴記見于自注者甚明至其所列謚字刪去周書帝皇王公侯德殤甄勝慤譽虔知糠醜彧推長繆等十九謚史記君僖慧抗四謚獨斷黃字一謚增多賢禹章强以下七十謚鄭樵云洵承詔編定六家謚法斷然有所去取又云蘇氏所取者百六十八謚所去者百九十八謚則其謚實一取于古無有臆揣足備漢魏以來之軼典爰取其增多字逐一標列仍以歷代經用者附證如左

行義合道曰賢

宋太祖女魏國大長公主謚賢肅魯國大長公主謚賢靖蓋賢謚自宋始用之

淵原通流曰禹受禪成功曰禹

於堯舜外增多禹蓋亦舊儒附會相傳已久者

法度明大曰章敬慎高亢曰章出言有文曰章

後漢孝章帝始謚章本紀註引謚法溫克令儀曰章應是沈賀諸家相傳有此義蘇洵刪

和而不流曰强中立不倚曰强守道不變曰强死不遷情曰强自勝其心曰强

梁光祿大夫江革謚强

致果殺敵曰毅强而能斷曰毅

梁尚書左丞江子四元帝時謚毅蓋謚毅之始見史傳者

勝敵克亂曰壯武而不遂曰壯

史表有廣嚴壯侯召歐博陽壯侯陳濞並于高祖六年十二月甲申受封侯此前史謚壯之始

好力致勇曰果

漢更始將軍廉丹始謚果後周謚襄國公李端唐謚定州刺史于匡濟亦用此

肇敏行成曰眞不隱無屏曰眞

唐睿宗謚大聖眞皇帝攷史記魯世家有眞公濞索隱曰眞音愼本亦作愼則魯公濞本謚愼傳寫誤眞也

思慮不爽曰原

周書作思慮不爽曰愿愿與原古通本書既改周書愿作原而又以弱無立志訓愿則分爲兩謚矣未知何據

綜善典法曰鬲

行見中外曰顯

周三十五傳爲顯王疑是周公謚法所有周書失去者

含和無欲曰元

唐天寶十三載加睿宗謚爲元眞大聖大興孝皇帝

德覆萬物曰高

漢太祖謚高

功格上下曰光能紹前業曰光居上能讓曰光

後漢世祖皇帝謚光武章懷太子注引謚法曰能紹前業曰光唐上元元年追謚懿祖曰光皇帝

則天法堯曰大

三國吳孫權謚大皇帝

出類拔萃曰英

宋太宗女魏國大長公主謚英惠

多聞強識曰博

唐左武侯大將軍竇抗本傳謚密通典作謚博又祕書少監蕭德言謚博

可以作聖曰睿

唐代宗沈皇后謚睿眞穆宗謚睿聖

承命不遷曰世

怡典不殺曰軍

意深慮遠曰邃

蓄義豐功曰仁慈民愛物曰仁克己復禮曰仁貴賢親親曰仁

敏事以敬曰愼沈靜寡言曰愼

周有愼靚王魯衛陳皆有愼公

奉義順則曰禮恭儉莊敬曰禮

制事合宜曰義見利能終曰義除去天地之害曰義先君後己曰義取而不貪曰義
後漢光武帝姊新野長公主建武三年追謚節義蓋謚義之始見史傳者
守命共時曰信出言可復曰信
漢海陽齊信侯摇毋餘昌武靖信侯單甯並高祖六年受封蓋謚信之始見前史者武帝時塞侯直不疑亦謚信
質直而好義曰達疏通中理曰達
隋岐州刺史鄭譯開皇十一年謚達蓋謚達之始見史傳者
含光得衆曰寛
梁宗室廣信侯蕭映謚寛
才理審諦曰理
梁潯陽太守到洽謚理後周驃騎大將軍部陽伯辟寘亦謚理蓋理謚始用于南北朝時
中心樂易曰凱
後梁蕭詧中書監安豐公蔡大寶謚文凱
避遠不義曰淸
北魏驃騎大將軍刁雙興和三年謚淸穆蓋謚淸之始見史傳者
遷善改過曰益取于人以為善曰益
德性温恭曰基
後周廣成郡公段永天和四年謚基
視民如子曰慈
宋宗室高密郡王趙德恭明道中謚慈哲

追改前過曰鼎

秉心塞淵曰深

德性寬和曰溫

梁鴻臚卿虞協侍中王訓陳廣德侯章昺明尚書右僕射王勱唐絳州刺史孔禎並諡溫

推功尚善曰讓

唐睿宗長子寧王憲諡讓皇帝攷王莽諡王根爲直道讓公則諡讓者始于莽之僞諡矣

追補前過曰密

北魏孝明杜皇后始諡密樂陵王元思譽唐左武候大將軍竇抗皖城郡公張儉並諡密

執一不遷曰介

宋右正言陳禾諡文介知鄧州劉汲知麟州楊震父宗閔諡忠介介本美諡而鄭志列之下諡之十九言謂將用之小人抑何謬也

中正精粹曰純

宋忠州團練使趙仲恕諡純熙程子于嘉定十三年諡純

行見中外曰愨

達禮不違樂曰素

宋張繹諡正素先生

卑而不可踰曰謙

宋劉虔諡謙靜先生

睦于兄弟曰友

聚方發平曰愫

元江西省參政全布延薩里舊作普菴撒里今改正死於陳友諒謚儆哀

追補前過曰攝

美化及遠曰廣所聞能行曰廣

唐太宗增謚文武大聖大廣孝皇帝

言行不同曰淑

元定宗烏拉海額實后謚欽淑

猷敏成行曰革

思慮深遠曰懼

謀慮不成曰息

漢虛水侯劉爵五鳳四年謚息

舉事而遲曰舒

北齊河南王高孝愉謚康舒

幼少短折曰沖

後漢孝沖皇帝紀注引謚法曰幼少在位曰沖晉有

東海沖侯司馬祗宋有臨慶沖王劉休倩

質勝其文曰野敬不中禮曰野

後周宗室越王宇文盛大象二年為隋文帝所害謚野

菲薄廢禮曰儉

剛克好勝曰伐

涼德薄禮曰虛

寵祿光大曰榮先利後義曰榮

宋宗室孫章王趙宗諤諡榮孝定王趙元艮諡榮易吳王趙顥諡榮懷王趙宗暉諡榮穆此外諡榮者甚多蓋宋代習用

好內遠禮曰蕩好智不好學曰蕩狂而無據曰蕩

後周晉公宇文護追諡蕩

色取仁而行違曰聞

後周有滕聞王宇文逌

貪以敗官曰墨

宋侍中錢惟演卒太常張瓌初請諡文墨後改文僖

言行相違曰僭自下陵上曰僭

後周趙王宇文招以謀誅隋文帝見殺諡僭

高而無民曰亢知存而不知亡曰亢

犯國之紀曰干

心隘不容曰褊

後梁明帝子蕭瑀唐太宗以其性忌諡貞褊

違命自用曰專

唐太常博士張星議御史中丞宋慶禮之諡引諡法好功自是曰專後慶禮改諡敬

薄德弱志曰輕

煩酷傷民曰苛

以勢致君曰要

蘇洵嘉祐謚法新義

按蘇洵嘉祐謚法增改舊謚義其書乃奉詔編定故終宋世行之下至明代亦依是爲增損今取其謚與周書獨斷同而義異者別爲新義逐條標列

聖不可知曰神

行道化民曰聖窮理盡性曰聖

大而難名曰堯

雲行雨施曰湯

施而中理曰文敏而好學曰文修德來遠曰文忠信接禮曰文剛柔相濟曰文修治班制曰文

保大定功曰武剛强以順曰武闢土斥境曰武折衝禦侮曰武

禮樂明具曰成刑名克服曰成（周書此句作武字義）持盈守滿曰成遂物之美曰成通達强立曰成

撫民安樂曰康溫良好樂曰康

嚮忠內德曰獻

柔克有光曰懿

體仁長民曰元

耆意大圖曰景

施而不私曰宣善聞周達曰宣誠意見外曰宣

任賢致遠曰明總集殊異曰明獨見先識曰明能揚仄陋曰明察色見情曰明

明德有功曰昭

畏天愛民曰敬齋莊中正曰敬夙夜就事曰敬受命不遷曰敬死不忘君曰敬陳善閉邪曰敬

卑以自牧曰恭不懈爲德曰恭治典不易曰恭責難於君曰恭

嚴敬臨民曰莊威而不猛曰莊履正志和曰莊
正己攝下曰肅
因事有功曰襄
安民有功曰烈
克亟成功曰桓
賞勸刑怒曰威以刑服遠曰威
率義共用曰勇
秉義行剛曰克愛民作刑曰克
兆民寧賴曰安
絕行不爽曰定追補前過曰定
怡典不殺曰簡正直無邪曰簡
固節幹事曰貞圖國忘死曰貞
謹行制度曰節
涅而不緇曰白
以法正國曰匡
中正無邪曰質
恭仁鮮言曰靖
慈和徧順曰順和比於理曰順
安民好靖曰夷
謀慮不僭曰思念終如始曰思

大慮方行曰考
保民畏愼曰胡稱年壽考曰胡
柔遠能邇曰和號令悅民曰和不剛不柔曰和推讓賢能曰和
賞善罰惡曰憲博聞多能曰憲行善可記曰憲
磨而不磷曰堅
能養能恭曰孝繼志成事曰孝幹蠱用譽曰孝
盛衰純固曰忠臨患不忘國曰忠推賢盡誠曰忠廉公方正曰忠
尊明勝患曰智默行言當曰智推芒折廉曰智臨事不惑曰智察言知人曰智擇任而往曰智
行歸忠信曰周事君不黨曰周
應事有功曰敏
治亂守正曰直不隱其親曰直
敬事節用曰欽
小心敬事曰良
强毅敦樸曰厚
能修其官曰勤
治定不陂曰祁
失位而死曰懷
未中身夭曰悼
懷情不盡曰隱
好更故舊曰易

不主其國曰聲

未及而動曰躁

動靜亂常曰幽

暴慢無禮曰厲愎很遂過曰厲

縱樂無度曰荒昏亂紀度曰荒

賊仁多殺曰桀

暴慢無親曰刺

嗇於賜予曰愛

墮覆社稷曰頃震動過懼曰頃陰靖多謀曰頃

事君有黨曰比

弱無立志曰愿

鄭樵謚略增多謚

按鄭樵作謚略三類二百十言有文無義其已見於周書蔡氏蘇氏諸篇者不復贅錄其增多未見者謹標而列之著於篇仍以歷代經用之謚疏證其下絜

宋兵部侍郎司馬朴謚忠潔禮部侍郎譚世勣高宗時不受張邦昌僞命謚端潔潔與絜古通貫

漢戚侯季必孝文四年謚貢

逸　退　訥　偲　逑　懋　宜　哲　察　通

金宗室都元帥宗誥謚通敏　儀

唐憲宗女鄭國公主謚溫儀　經　庇　協　端

漢書表有煮棗端侯革朱乃高祖十二年功臣侯而史表作靖侯史表有范湯端侯代乃中元三年以匈奴王降

侯者而漢書表作𡙇端靖二字篆文相近故傳寫易訛然謚端謚靖未詳孰是姑識之以備考

休　史記宋世家有休公田

悅　綽　容　北魏宗室廣陵王欣恭帝時謚容此謚容之始見史傳者

確　宋汾州守張克戩紹興中爲金人所攻力屈死謚　忠確

恆　熙　後梁開平元年追謚曾祖妣范氏爲宣熙皇后

洽

右上謚法

郿　無考

右中謚法

暴　虐　愎　悖　凶　慢　忍　毒　惡　殘　奰　後周宗室代王宇文達與越王盛同遇害謚奰

擾　頑　昏　驕　梁神威將軍蕭子顯大同三年敕以侍才傲物謚驕

酗　湎　僥　狃　侈　靡　弱　僞　陳侍中徐陵至德元年謚章僞

妄　讟　諂　誣　詐　譎　詾　詭　奸　邪　慝　蠱　危　圯　懦　撓　獲　敗　斁　庇　饕　費

右下謚法

明通用謚法增多謚

按謚法自宋嘉祐而後全用蘇氏元雖或更革未有成書至於明世頗加損益間著新義太祖謚中山王徐達曰寍非前書所有蓋規模又一變矣紀明之謚者有張志淳謚法二卷何三省帝后尊謚紀略一卷鮑應鼇皇明臣謚彙考二卷葉秉敬皇明謚考三十八卷郭良翰皇明謚紀彙編二十五卷諸書皆不行惟王世貞謚法通紀全載本集自云徧考國史及祕閣諸籍參以家乘靡所不備然猶不如王圻謚法考所載皇明通用謚較爲明備圻之爲謚法

文瀾書局石印

考也先編各書謚義次輯歷代經用謚其所輯各依正史紀傳按次排比搜攬幾于靡遺至所編謚書于周公謚法取史記而不取汲冢獨斷而外于春秋廣謚沈約賀琛諸家及左氏內外傳注史記兩漢書注所引古謚法絕無採取獨取宋蘇氏鄭氏于蘇氏書又未見其本蘇氏本一百六十八謚圻止列九十二謚內又竄入端通修恪敦容裕潔確九謚非洵書之所有謚義又多與洵不合獨所載明通用謚法首列文武成康等有謚義者六十八字次列寍愼沖淑善崇無謚義者六字別有當代經用謚義未備者恆灊高耆等二十五字又於後文摭列事實補其缺遺視王世貞之書可謂詳備矣今取其增多字逐一標列仍以史傳經用者附謚其下

強學好問曰裕

宋宗室侍中東平郡王德文仁宗時謚恭裕元成宗母鴻吉哩后謚徽仁裕聖至順三年追封顏無繇爲杞國公謚文裕

勤其世業曰修

宋吏部尚書胡宗愈謚修簡此謚修之始見史傳者

敬共官次曰恪盛容端嚴曰恪溫恭朝夕曰恪

唐文宗太子謚曰莊恪唐尚書右丞工部尚書楊昉謚恪杜佑曰恪字謚法所無考史記有牧邱恪侯石慶漢書作恬侯檢謚法亦無恬字史漢異同未詳孰是據杜氏所言則唐以前未有謚恪者以昉爲始

寍厶明初謚中山王徐達

善厶宏治中謚夫人項氏曰榮善

崇厶漢宗室蠡吾侯劉翼桓帝之父帝即位謚爲孝崇皇洪武初謚合浦侯陳清曰崇武宏治中謚夫人胡氏曰崇善夫人姚氏曰崇敬

厶厶明通用謚法新增義

按明王圻謚法考所載明通用謚法大要本於王世貞謚法通紀其有釋義者皆闇籍也有周書不爲蘇洵所取而

茲取者如于武則取剛強直理刑名克服于成則取安民立政之類有蘇氏新創義而茲屏不取者如于明則義禮能揚仄陋于恭則不取治典不易責難于君之類惜所列止六十八謚于明史諸臣用謚良多未備終非全書今取其新增謚義照前代各書例逐一標列至其時經用爲謚而義軼者不另列焉

道德純一曰元

敬順事上曰恭正德美容曰恭

守禮執義曰端

物至能應曰通事起而辨曰通

明德有盛曰賢

施勤無私曰惠

柔克有光曰和

柔德教衆曰靜

臨難不懼曰勇

致果殺敵曰剛強而能斷曰剛

勝敵志強曰壯叡圉見服曰壯死于原野曰壯兵甲亟作曰壯屢征殺伐曰壯

表裏如一曰慤

不汙不義曰潔

無過爲僖小心恭慎曰僖

好學近智曰果

善行不怠曰毅溫仁忠厚曰毅能紀國善曰毅

寬裕溫柔曰容

歷代諡法補遺

按周書合汲冢史記本共一百三十五諡經用者八十四諡蘇洵諡法增多七十諡經用四十七諡鄭樵通志增多七十一諡經用十一諡而歷代史傳所載已用諡不見于諡書者自共和以前魯鄭諸邦已有之戰國兩漢而後不可勝紀蓋著作之始不過預定若干諡原不能必後人之盡用而政教既衰王章漸廢列國諸侯人自爲政雖田賦職官之大多有不循乎周禮者況諡法乎況秦漢以下乎且又重以魯魚亥豕之易訛國史家乘之歧出隸事者循其所採而不究其由來讀書者專于一編而不博乎異本遂至書與諡各不相符亦勢之所無如何也綜觀歷代用諡不見于諡書者仍博採之以補諡書之缺遺爰自周初迄于明代各依史傳按次編列以備考焉

鄭 燕有鄭公

宫 蔡曹皆有宫伯

利 陳有利公

赧 周有赧王

于 漢景帝子膠西王端宗室安郭侯傳富柳侯自爲並諡于史記索隱廣周書諡法優能其德曰于蓋美諡也考蘇洵別有犯國之紀曰干而王圻諡法考遂以端等三人爲諡干誤矣傳富史表作傳

綱 漢有清河綱王

令 漢有周呂令武侯呂澤史記索隱曰周呂國也令武諡也

終 漢酇侯蕭何諡文終安國侯王旂秣陵侯劉纏什邡侯雍樞並諡終考汲紹侯公上不害史表亦作終侯

制 漢有高宛制侯丙猜蒯成制侯周緤

祇 漢衍侯翟山稾侯陳錯並諡祇

中 漢龔頡侯劉信厭次侯元頃高胡侯陳夫乞並諡中元頃漢書表作爰類

穀 漢有祁穀侯繒賀史記索隱曰諡法行見中外曰穀

慶 漢邵侯黃榮盛諡慶

虒 漢有廣陵虒侯劉褒史表作常侯劉褒考常諡亦諸家所未載

敷 漢有定敷侯劉越柳敷侯劉罷師史記索隱曰敷諡也說文云敷讀如羅

恬 漢有牧邱恬侯石慶攷史記作恪侯馬端臨封建考王圻諡法考俱從漢書表作恬

敦 漢宗室劉光元封六年諡敦此敦諡之始見于史傳者

肥 漢常樂侯稠雕諡肥稠雕漢書衛青傳作雕離

衍 漢邯會侯劉仁挾術侯劉昆景諡衍漢書表作扶滯侯劉昆吾

昌 漢都昌侯朱充諡昌

刻 漢成安侯郭賞諡刻

郻 漢成安侯郭長諡郻長乃刻侯賞之子

道 王莽追諡王根爲直道讓公又北魏太祖諡道武皇帝

睦 王莽妻諡孝睦皇后

熹 後漢孝和帝鄧皇后諡和熹北魏陰平王元列亦諡熹

太 魏諡曹嵩爲太皇帝北魏世祖亦諡太武

禧 晉安帝王皇后諡禧

淵 宋洮陽侯宗慤諡淵

替 梁蕭通明卒有司按諡法言行相違曰替

脁 陳周敷諡脁

惕 北魏南皮靈侯高佑初有司議諡惕詔以不遵上命諡靈

愷 北魏康成縣公柳帶韋諡愷

實　北魏滄州刺史堯雄諡實

闇　隋文帝諡岐國公斛斯徵用之

縱　唐左衛大將軍宇文士及初諡爲恭劉洎駁之改諡縱

晟　宋黥卒魏漢津以鑄九鼎賜號沖顯處士卒諡爲熹晟侯

柔　遼義宗后諡柔貞

默　金德祖諡淵默皇帝

濟　金宗室鄭國公們圖理諡定濟京兆尹隋國公和尼諡貞濟

傑　金太傅托卜嘉諡傑忠

亮　元永平郡公阿勒台諡忠亮

嘉　元漆水郡公耶律希亮諡忠嘉

遂　元寧夏郡公安巴代國公鄂拓克齊並諡忠遂

愔　明太祖追諡考爲仁祖愔皇帝

悊　明熹宗諡悊皇帝

諡號四　歷代諡議

歷代諡議

按諡法起於周而累朝賜諡之典多與周異周制君臣不嫌同諡至晉太康中則以同號爲嫌矣周漢定諡或用單文或兼兩字各觀其所宜無所輕重後世則以單諡複諡爲升降矣至於追諡之恩改諡之議奪諡之條累朝迭制互有等差而立法失宜者莫如唐之議諡駁諡蓋其制以太常掌定議以考功掌駁正其有子孫陳訴復下三省官參議然定議者不能無愛憎而駁正者復有所向背馴至章奏紛然互相詰難因以啟黨援邀結之術非惟不足以定公評亦非所以成政體也夫無爵者無諡禮有明文賜諡之不可以私冀猶爵祿之不可倖邀王者

受命于天故稱天以謚人臣受爵于君乃君賜之謚禮經必自天子出始能昭彰癉之大權是豈得專責於太常又
奚必預設駁正之官徐議其後哉鄭志秖載三等之謚於累朝制度闕而不載今上采經傳旁及漢晉以及元明定
謚之制錄其有關証據者以補鄭志之闕即唐人議謚駁謚之文亦略存梗槪用以考其得失焉

周禮春官太師帥瞽而廞作匶謚

太史小喪賜謚

小史卿大夫之喪賜謚讀誄

儀禮士冠禮死而謚今也古者生無爵死無謚

禮記曲禮君子已孤不更名已孤暴貴不爲父作謚

檀弓幼名冠字五十以伯仲死謚周道也

又公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者
是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不
辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子

表記先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮于行也

樂記聞其謚知其行也

春秋左傳無駭卒羽父請謚與族公問于衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲
族

又楚子疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之敎訓而應受多福是以不德而亡師于鄢
以辱社稷爲大夫憂其弘多矣若以大夫之靈獲保首領以歿惟是春秋窀穸之事所以從先君于禰廟者請爲靈若
厲大夫擇焉莫對及五命乃許秋楚共王卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毁之赫赫楚國而
君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請謚之共大夫從之

又衛侯賜北宮喜謚曰貞子析朱鉏謚曰成子

穀梁傳謚所以成德也于卒事乎加之

論語子貢問曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也

又公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公子聞之曰可以爲文矣

史記秦始皇追尊莊襄王爲太上皇制曰朕聞上古有號無謚中古有號死而以行爲謚如此則子議父臣議君也甚無謂朕弗取焉自今以來除謚法朕爲始皇帝後世以數計二世三世至於萬世傳之無窮

白虎通德論謚者何也謚之爲言引也引列行之迹也所以進勸戒上務德也故禮郊特牲曰古者生無爵死無謚此言生有爵死當有謚也死乃謚之何言人行終始不能若一故據其終始可知也士冠禮曰死而謚之今也所以臨葬而謚之何因眾會欲顯揚之也黃帝先黃後帝何古者質死生同稱各持行合而言之美者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易名黃自然也後世雖聖莫能與同也後世德與天合亦得稱帝不能立制作故不得稱黃也謚或一言或兩言何文者以一言爲謚質者以兩言爲謚故尚書曰高宗殷宗也湯死後世稱成湯以兩言爲謚也號無質文謚有質文何號者始也爲本故不可變也周以後用意尤文以爲本生時號令善故有善謚故合文武王也合言之則上其謚明別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲號爾所以謚之爲堯何爲謚有七十二品禮記謚法曰翼善傳聖謚曰堯仁聖盛明謚曰舜慈惠愛民謚曰文彊理勁直謚曰武 幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚于君也卿大夫老歸死有謚何謚者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也顯號謚何號法天也法日也日未出而明謚法地也法月也月巳入有餘光也

五經通義曰謚之言列陳列所行善有善謚惡有惡謚以爲勸戒也

鄭志趙商問曰曲禮曰已孤暴貴不爲父作謚而武王即位追王太王王季文王改謚爵何也答曰周道之業興於二王功德由之王迹初焉凡爲人父豈能盡賢乎若夏禹商湯則不追謚矣

說文解字謚行之迹也从言兮皿

釋名諡曳也物在後爲曳言名之于人亦然也

風俗通義禮臣子無爵諡君父之義也故羣臣累其功美葬日遣太尉于南郊告天而諡之

荀氏家傳荀爽對策曰臣聞火生于木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此也

後漢書祭遵卒博士范升上疏曰禮生有爵死有諡爵以殊尊卑諡以明善惡臣愚以爲宜因遵薨論叙眾功詳案諡法以禮成之顯章國家篤古之制爲後嗣法

晉書景帝紀魏正元二年諡景帝曰武公文帝表讓曰臣亡父不敢受丞相相國九命之禮亡兄不敢受相國之位誠以太祖嘗所階歷也今諡與二祖同實所祗懼昔蕭何張良霍光咸有匡佐之功何諡文終良諡文成光諡宣成必以文武爲諡請依何等就加詔許之諡曰忠武

晉書禮志武帝太康八年十月太常上諡故太常平陵男郭奕爲景侯有司奏云晉受命以來祖宗號諡羣下未有同者故郭奕爲景與景皇同不可聽宜諡曰穆王濟羊瑾等並云夫無窮之祚名諡不一若皆相避于制難全如悉不避復非推崇事尊之禮宜依諱名之例但及七廟祖宗而已不及遷毀之廟成粲武茂劉訥並云同諡非嫌號諡者國之大典所以厲時作教經天人之遠旨也固雖君父義有所不隆及在臣子或以行顯故能使上下遵德罔有殆荒臣願聖世同符堯舜行周同諡之禮舍漢魏近制相避之義帝詔曰非言君臣不可同正以奕諡景不相當耳宜諡曰簡

晉書嵇紹傳太尉廣陵公陳準薨太常奏諡紹駁曰諡號所以垂之不朽大行受大名細行受細名文武顯於功德靈厲表於闇蔽自頃禮官協情諡不依本準諡爲過宜諡曰繆事下太常時雖不從朝廷憚焉

晉中興書曰時賜諡多由封爵不考德行王導上疏曰臣聞大行受大名小行受小名則實稱不誣而已近代以來唯爵得諡武官牙門有爵必諡卿校常伯無爵悉不得諡甚失制諡之本今中興肇建勳德兼備宜深體前訓使行以諡彰豈可限以有爵中宗納焉自後公卿無爵而諡自導始也

晉書禮志永和十一年彭城國爲李太妃求諡博士曹耽之議夫婦行不必同不得以夫諡諡婦春秋婦人有諡甚

多經無譏文知禮得謚也胡訥云禮婦人生以夫爵死以夫謚春秋夫人有謚不復依禮耳安平獻王李妃瑯琊武王諸葛妃太傅東海王裴妃並無謚今宜率舊典王彪之云婦人有謚禮壞故耳聲子爲謚服虔諸儒以爲非杜預亦云禮婦人無謚春秋無譏之文所謂不待貶絕自明者也近世惟后乃有謚耳

唐六典注諸職事三品以上散官二品以上身亡者佐吏錄行狀申考功考功責歷任勘校下太常寺擬謚訖覆申考功於都堂集省內官議定然後奏聞贈官同職事無爵者稱子若蘊德邱園聲實明著雖無官爵亦奏賜謚曰先生

舊唐書太常博士張星謚贈工部尚書宋慶禮曰專議曰慶禮太剛則折至察無徒有事東北所亡萬計所謂害于而家凶于而國按謚法好功自是曰專禮部員外郎張九齡駁之曰慶禮在人苦節爲國勞臣一行邊陲三十年所戶庭可樂彼獨安於傳遽稼穡爲艱又能實于軍廩莫不服勞辱之事而匪懈其心守貞堅之規而自盡其力請以所議更下太常庶素行之迹可尋易名之典不墜乃謚曰敬

唐書元和中賜太子賓客于頔謚曰忠初有司謚曰厲至是特易之右丞張正甫封其敕請還本謚補闕高越上疏曰夫謚者所以懲惡勸善激濁揚淸使忠臣義士知勸亂臣賊子畏罪孔子修春秋亂臣賊子懼蓋爲此也垂範如此尚不能救況又隳其典法乎

五代史同光二年史館事例凡王公百官定謚考功錄行狀幷謚議逐月具有無牒報中外官薨已請謚許本家各錄行狀一本申奏

宋史禮志王公及職事官三品以上薨本家錄行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考功審覆判都省集合省官參議上中書門下宰臣判準始錄奏聞敕付所司即考功錄牒以未葬前賜其家省官有異議者聽具議聞蘊德邱園聲實明著雖無官爵亦奏賜謚曰先生太平興國八年詔增周公謚法五十五字美謚七十一字爲一百字平謚七字爲二十字惡謚十七字爲三十字其沈約賀琛續廣謚盡廢後以直史館胡旦言舊制文武官臣僚皆以功行上下各賜謚法近朝以來遂成闕典建隆以後臣僚三品以上合賜謚者百餘人望令史館編錄行狀送

禮官定謚付史館修入國史詔今後並令禮官取行狀定謚送考功詳覆關送史館永爲定式直集賢院王皞言謚者行之表也善行有善謚惡行有惡謚蓋聞謚知行以爲勸戒六典太常寺博士掌王公以下擬謚皆迹其功德爲之褒貶近者臣僚薨卒雖官該擬謚其家自知父祖別無善政慮定謚之際斥其繆戾皆不請謚法竊惟謚法自周公以來垂爲不刊之典蓋以彰善癉惡激濁揚清使其身沒之後是非較然用爲勸懲今若任其遷避則爲惡者肆志而不悛乞自今後不必俟其請謚並令有司舉行如此則隱匿無行之人有所沮勸若須行狀申乞方行擬謚考諸方冊別無明證唯衛公叔文子卒其子成請謚臣謂春秋時禮壞樂闕公叔之卒有司不能明舉舊典故至將葬始請謚於君且周制太史掌小喪賜謚小史掌卿大夫之家賜謚以此知有司之職自當舉行明矣詔下有司詳定如皞請焉禮院吏議贈安遠軍節度使馬懷德已葬請謚乃言自古作謚皆在葬前唐開元三品以上將葬旣啟殯告贈謚於柩前無贈者設啟奠即告謚旣葬加謚出於唐時如顏杲卿盧奕盡忠王室當時置而不議至郭知運死五十餘年乃始請謚右司員外郎崔廈以爲非旌善之禮而太常博士獨孤及謂新制死不必有謚又謂有故闕禮追遠請謚順也及長敎開元之世親聞啟奠告謚而謂新制不必有謚豈非誣哉又有故闕禮追遠請謚皆違禮經何順之有國家給謚一用唐令然請謚之家例供尚書省官酒食撰議官又當有所贈遺故或闕而不請景祐四年宋綬建議令官給酒食其後又罷贈遺自此旣葬請謚者甚衆歲月浸久官閥行迹士大夫所不能知子孫與其門生故吏志在虛美隱惡而有司據以加謚是廢聖人之法而徇唐庸有司之議也詔自今得謚者令葬前奏請或其家不請則尚書太常合議定謚前葬牒史館及付其家卽徇私謚不以實論如選舉不以實法旣葬請謚者不定謚

武寧軍節度使鄭國公贈太師中書令夏竦始謚文正 知太常禮院司馬光奏曰臣等竊迹謚法本意所謂道德博聞曰文者非聞見博雅之謂也靖共其位曰正者非柔懦苟媮之謂也蓋詩云靖共爾位正直是與也今竦奢侈無度聚斂無厭內則不能制義於閨門外則不能立效於邊鄙言不副行貌不應心語其道德則貪淫矣語其正直則回邪矣此皆天下所共聞非臣等所敢誣加也乃以文正謚之臣等戇愚不達大體不知將以何謚待天下正人君子哉伏惟改賜竦謚天下幸甚乃改謚文莊

司徒岐國公贈太師兼侍中陳執中仁宗時謚恭時禮官韓維奏曰執中以公卿之子遭世承平因緣一言遂至貴顯而不能率禮秉道謚法寵祿光大曰榮不勤成名曰靈執中出入將相以一品就第寵祿光大矣得位行政賢士大夫無述焉不勤成名矣請謚曰榮靈詔謚曰恭

元史舊令三品官以上立朝有大節及有大功勳于王室者得賜功臣號及謚

太祖至元二十二年制謚法

武宗至大二年詔內外百官三品以上者許請謚凡請謚者許其家具本官平日勳勞政蹟德業藝能經由所在官司保勘與本家所供相同轉申吏部考覆呈都省都省擬準令太常禮儀院驗事蹟定謚若勳戚大臣奉旨賜謚者不在此例

順帝至元元年命嚴謚法以絕冒濫

明會典凡議謚洪武初俱禮部奉旨施行二十五年令禮部行翰林院擬奏請旨凡親王謚例用一字郡王二字宏治十五年奏準親王行巡撫巡按等官覆勘郡王行本府親王及承奉長史等覆勘善惡得實明白結報具奏定謚

邱濬舉贈謚以勸忠疏臣惟生者之禍福出于一時蒙蔽眾論之不公人眾者勝天固可僥倖而苟免而事久則論定天定則勝人至于蓋棺事則定矣猶以偏愛之心持不公之論以愚而為賢當辱而反榮是終無天道矣是以三代時王立為謚法以為死後榮辱之典善者予之以美謚惡者予之以惡謚孟子所謂孝子慈孫百世不能改而世之庸主嬖臣乃以一己之私而掩天下之公非惟得罪于世教而實得罪于天帝也三代以前君之謚則請命于天臣之謚則請命于君天不言而人代言人代天言而反天之道天必殛之君不定而俾臣代之臣承君命而負君之託逆天之理違國之法雖一時逭于人刑其如天道何唐宋議謚掌于太常博士凡于法應得謚者考其行狀撰定謚文移文吏部考功郎中覆定之本朝雖設太常博士而不掌謚議洪武初惟武臣有謚至永樂中文臣始得謚蓋自姚廣孝胡廣始也自後文武亦多有之然我朝之謚皆出恩賜然臣竊以為九重之上於臣下之賢否未易盡知請自今以後有應得謚者未賜之先先下所司俾其考定訂議以聞然後從中賜下如此則得之者以為榮不當得者不因其親故之屬託

其當得者不爲朋黨之掩蔽國家激勸臣子之大法端有在于是其爲世教之助夫豈細哉
宏治四年令凡乞恩賜謚者禮部斟酌可否務合公論不許一槪比例濫請
隆慶四年題準凡冒襲王爵奉旨改正者不許一槪請謚凡文武大臣請謚亦用二字與否取自上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事特恩賜謚者不拘常例十五年奏準文武大臣有請謚者禮部照例上請得旨行吏兵二部備查實迹禮部定上中下三等以行業俱優者爲上行實頗可者爲中行實無取者爲下開送翰林院擬謚請旨
萬曆元年題準大臣應得謚者禮部仍廣加咨詢稽覈名實開有應謚而未經題請及曾題請而未蒙賜謚者不論遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮部酌議題覆補給若不公舉子孫自陳乞補謚者不行
十二年題準凡遇文武大臣應得謚號者備查本官生平履歷必其節槪爲朝野具瞻勳猷係國家休戚公論允服毫無瑕疵者具請上裁如行業平常卽官品雖崇不得槪與
明史萬曆三十一年禮部侍郎郭正域請嚴謚典議奪者四人許論黃光昇呂本范謙應奪而改者一人陳瓚補者七人伍文定吳悌魯穆楊繼宗鄒智楊源陳有年閣臣沈一貫朱賡力庇呂本不從其議未幾御史張邦俊請以呂柟從祀孔廟而論應補謚者雍泰魏學曾等十四人部議久之其稟題先後七十四人留中不發天啟元年始降旨俞允又增續請者十八人而邦俊原請九人不與正域所請伍文定等亦至是始定凡八十四人其官卑得謚者鄒智劉臺魏良弼周天佐楊允繩沈鍊楊源黃鞏楊慎周怡莊昶馮應京皆以直諫孟秋張元忭曹端賀欽陳茂烈馬理陶望齡皆以學行張銓以忠義李夢陽以文章魯穆楊繼宗張朝瑞朱冠傅新德張允濟者以清節楊慎之文憲莊昶之文節則又兼論文學云三年禮部尚書林堯俞言謚典五年一舉自萬曆四十五年至今蒙恤而未謚者九卿臺省會議與臣部酌議帝可之然是時遲速無定六年給事中彭汝楠言耳目近則覩記眞宜勿逾五年之限又謂三品以上爲當予謚而建文諸臣之忠義陶安等之參帷幄葉琛等之殉行閒皆宜補謚事下禮部以建文諸臣未易輕擬不果行至福王時始從工科給事中李淸言追謚開國功臣李善長等十四人正德諫臣蔣欽等十四人天啟慘死諸臣左光斗等九人而建文帝之弟允熥允熞允熙子文奎亦皆因淸疏追補

　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類六

諡號五

尊諡

皇朝通志按前代議諡多委太常博士諸臣定之往往失當未有如　本朝諡典之悉稟　上裁斟酌盡善者洪惟　列祖　列宗聖德神功　列后徽音令德昭融顯懿卓躒前古書之史册允矣煕鴻號于萬年至若諸王貝勒及內外大臣之例得請者禮臣先以應否予諡奏俟　旨後閣臣擬以四字恭俟　欽定迴非前代議諡議駁聚訟糾紛者比又有以文臣品學而追諡者有以監司守令盡節而獲諡者又如改正前史之失追諡勝國之君皆為　特典我　世祖章皇帝定鼎之初即下所司定明季甲申諸臣之諡　皇上表彰忠烈後　特頒諭旨于故明殉節諸臣分析褒獎　賜以令諡尤為從古未有之曠典

列聖尊諡

崇德元年四月丙戌　太宗文皇帝率諸貝勒大臣詣　太廟追尊　始祖為　澤王　高祖為　慶王　曾祖為　昌王　祖為　福王順治五年十一月戊辰以奉　四祖入　廟　世祖章皇帝親詣　太廟追尊為　肇祖原皇帝　興祖直皇帝　景祖翼皇帝　顯祖宣皇帝恭上　册　寶

崇德元年四月丙戌　太宗文皇帝率諸貝勒大臣詣　太廟恭上　覆育列國英明皇帝　尊諡曰　承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝　廟號　太祖康熙元年四月丙辰恭加上　尊諡曰　太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高皇帝雍正元年八月己酉恭加上　端毅二字乾隆元年三月乙巳恭加上　欽安二字

順治元年十月辛酉恭上　寬溫仁聖皇帝　尊諡曰　應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝

文瀾書局石印

文皇帝　廟號　太宗康熙元年四月丙辰恭加上　隆道顯功四字雍正元年八月己酉恭
加上　敬敏二字乾隆元年三月乙巳恭加上　昭定二字英睿欽文顯武大德弘功至仁
順治十八年正月己未　聖祖仁皇帝諭禮部曰朕惟自古聖賢之君必有顯號徽稱用昭功德之隆垂于
萬世此國家不易之鉅典也仰惟我　皇考大行皇帝纘紹鴻緒統一寰區十有八年敬　天尊
祖勤政愛民奉侍　慈闈克諧孝道敦睦宗族攸敘彝倫典學日新修身思永制禮作樂振武崇文敕法明
刑立綱陳紀盛德之事不一而足朕方與天下臣民均切怙戴不幸　龍馭上賓顧予沖人嗣膺大統仰承
佑啟之恩敢後顯揚之禮謹考彝章宜升　尊謚戊寅親王等上　大行皇帝尊謚按謚法法度大
明敬慎高明日章謹議　體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝　廟號　世祖得
旨是三月癸酉恭奉　冊　寶上　尊謚雍正元年八月己酉恭加上　定統建極四字
乾隆元年三月乙巳恭加上　顯武二字
康熙六十一年十一月辛丑　世宗憲皇帝召進總理事務王大臣大學士尚書等　面諭曰恭上
皇考大行皇帝　尊謚　廟號諸王大臣等請朕親定朕思子臣尊崇　君父之心何有止極
然必須至允至當方爭千秋定論若少有溢美之詞不獨失天下之至公且開後人之僭越是因臣子之愚忠愚孝
反將　君父盛德大業之實行涉于贊頌之虛文朕心殊不安也我　皇考大行皇帝纘繼大統舊典本
應稱宗但經云祖有功而宗有德我　皇考鴻猷駿烈冠古鑠今拓宇開疆極於無外且六十餘年　手
定太平德洋恩溥萬國來王論繼統則為守成論勳業則實為開創朕意宜崇　祖號方副　豐功但追
崇大典攸關理宜僉謀共協一人之心即千萬人之公心一時之論即千萬世之公論爾諸王大臣等可會同九卿
詹事科道文六品以上武四品以上詳考舊章從公確議毋得依違毋得附和務期紀實以垂萬年若少有幾微未
協知而不言則大非臣子忠愛之道王等文武諸臣議奏　大行皇帝功德巍煥高出三代以上之聖主賢君
雖集古今之徽名美號猶不足表揚萬一　大行皇帝聖學淵深言成謨典尊師崇道手定六經禮正樂成誕

數文教此堯之文思也聲靈所震無思不服開拓宇宙混同車書不庭旋服逆命卽收止戈包革天下宴安此湯之
神武也明四目達四聰無遠不周無微不燭知來藏往覩化窮神此舜之濬哲也一日萬幾孜孜無倦深宮燕處不
敢康寍盛暑必衣冠嚴冬必聽政此堯之允恭也玉食不盈數器御衣常至十年物用無金璧之裝宮殿無繁華之
飾此禹之克儉也蠲賦免徭緩刑恤獄澤厚宗支賞優士伍秉中和之性具含容之量小過多原寸長不棄六十餘
年民物各遂其生者皆　大行皇帝寬裕之恩也定省　兩宮時日無間奉養備至禮數兼隆此
大行皇帝承歡之大孝也恢　三朝之功烈宏大統之規模區夏咸寍聲教四洽此　大行皇帝繼述之
大孝也寅畏小心恪勤克愼　躬親　郊祀嚴肅致齋此　大行皇帝之敬　天也憲章典
訓對越　在　天　廟祭致虔如臨左右此　大行皇帝之敬　祖也健行無息成己
成物精意由中修詞立本出教施令達乎民心此　大行皇帝之誠也虛己待物不逆詐僞履常思順不爽片
言此　大行皇帝之信也具仁義禮智信之全備溫良恭儉讓之美自堯舜以來未有如　大行皇帝德
之盛者八表宅心九有向化西北部落輻輳藁街東南諸番頓顙　闕下兩河底績成萬年永濟之勳海外咸朝開
萬里難通之域自堯舜以來未有如　大行皇帝功之大者　天　地化育有未周者　大行
皇帝實贊之　祖　宗經綸有未竟者　大行皇帝實宏之孔子集千聖之大成　大行皇
帝集百王之大成也臣等謹案傳云爲人君止於仁禮運曰仁者義之本順之體也得之者尊說文云在天爲元在
人爲仁故易曰元者善之長仁者德之首　大行皇帝體元立政茂育羣生以義制事綏安兆姓臣等竊謂史
稱帝堯其仁如天惟　大行皇帝實與並之謚議曰帝王功業隆盛引古者祖有功之義得稱祖竊謂惟
聖字可以贊揚　大行皇帝之峻德惟　祖號可以顯彰　大行皇帝之隆功　上諭謂
大行皇帝論繼統則爲守成論勳業實爲開創朕意宜崇　祖號方副　豐功此非　皇上及
諸臣數百人之心實天下億兆之公心亦非今日在廷諸臣之論實千萬世之公論也臣　等公擬敬上　尊謚
曰　合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝　廟號曰　聖祖天下萬世稱

曰　聖祖仁皇帝奉　旨諸王大臣官員深悉我　皇考一生神聖實行同心合詞恭上
尊稱甚愜朕懷朕之哀思庶可稍釋　諭畢　世宗憲皇帝親刺指血圈本內　聖祖二字敬恭
高捧授大學士等齎出宣示羣臣雍正元年二月乙巳恭奉　冊　寶上　謚乾隆元年三月
乙巳恭加上　中和二字
雍正十三年九月巳亥　皇上登極庚子　諭禮部曰自古聖帝明君功德大成必有顯號徽稱以昭垂萬
世典至鉅也我　皇考大行皇帝乘乾建極撫御萬邦錫福誠民德化翔洽虔恭寅畏昭事　蒼穹郊
祀祈年必親必敬欽承　祖烈光大前猷至孝肫誠千古未有　功德之隆宜備尊崇之典敬循禮制
恭上　廟號爾部詳察典禮會同諸王大臣敬謹確議具奏是月乙巳王等文武諸臣議奏
大行皇帝　聖德之全與　天同體可為萬世法按虞書曰率作興事愼乃憲書傳曰憲法也
大行皇帝　尊謚于憲為宜　廟號宜稱　世宗與　太祖　太宗　世祖
聖祖並為百世不祧之廟臣等公擬敬上　尊謚曰　敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅
大孝至誠憲皇帝　廟號曰　世宗十一月丁未恭奉　冊　寶上　尊謚

列后尊謚

原皇后　直皇后　翼皇后　宣皇后 俱順治五年十一月追尊恭上
孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后 乾隆元年三月恭加上
孝端正敬仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后 乾隆元年三月恭加上
孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽翊天啟聖文皇后 乾隆元年三月恭加上
孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后 乾隆元年三月加上
孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后 乾隆元年三月恭加上
孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后 乾隆元年二月恭加上

孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后乾隆元年二月恭加上

孝懿溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后乾隆元年三月恭加上

孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后乾隆元年三月恭加上

孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后雍正十三年十一月恭上

孝聖慈宣康惠敦和敬天光聖憲皇后乾隆四十二年三月恭上

孝賢皇后乾隆十三年四月恭上

追封

皇后諡

孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后順治十七年八月恭上

皇貴妃諡

愨惠皇貴妃乾隆八年六月諡 敬敏皇貴妃雍正元年六月追諡 惇怡皇貴妃乾隆三十三年四月諡 按以上俱 聖祖仁皇帝皇貴妃

敦肅皇貴妃雍正三年十一月諡 純懿皇貴妃乾隆五十年二月諡 按以上俱 世宗憲皇帝皇貴妃

慧賢皇貴妃乾隆十年四月諡 哲憫皇貴妃乾隆十年四月諡 淑嘉皇貴妃乾隆二十年十二月諡 純惠皇貴妃乾隆二十五年五月諡 令懿皇貴妃乾隆四十年正月諡

賜諡

皇朝賜諡

貴妃諡

皇朝通志按會典 貴妃以下無諡奉 特旨者予諡

溫僖貴妃康熙三十四年十一月諡 按以上 聖祖仁皇帝貴妃

妃謚

敏惠恭和元妃崇德六年十月謚　按以上　太宗文皇帝妃

皇子謚

皇長子追封和碩定親王永璜謚安乾隆十五年三月謚　皇二子追封　皇太子永璉謚端慧乾隆三年十月謚　皇四子多羅履郡王永珹謚端乾隆四十二年三月謚　皇五子和碩榮親王永琪謚純乾隆三十一年三月謚　皇七子永琮謚悼敏乾隆十三年正月謚

公主謚　按會典　公主無謚奉　特旨者予謚　端獻長公主康熙二年十月謚　端順長公主康熙二年十月

和碩親王謚

和碩禮親王代善謚烈康熙十年六月追謚　和碩鄭親王濟爾哈朗謚獻康熙元年二月謚　和碩睿親王多爾袞謚忠乾隆四十三年正月追謚　和碩豫親王多鐸謚通康熙十年六月追謚　和碩肅親王豪格謚武順治十三年九月追謚　和碩敬謹親王尼堪謚莊順治十年十月謚　追封和碩親王達爾罕巴圖魯貝勒舒爾哈齊謚莊順治十年五月追謚　追封和碩親王鎮國公祜塞謚忠順順治十年五月追謚　和碩巽親王滿達海謚簡順治十二年八月謚　和碩饒餘親王阿巴台謚敏康熙十年六月追謚　和碩承澤親王碩色謚裕康熙十年六月追謚　和碩襄親王博穆博果爾謚昭康熙十年六月追謚　和碩穎親王薩哈廉謚毅康熙十年六月追謚　和碩簡親王濟度謚純康熙十年六月追謚　和碩敬謹親王尼思哈謚悼康熙六年三月謚　和碩顯親王福壽謚懿康熙九年二月謚　和碩簡親王德色謚慧康熙九年四月謚　和碩純親王隆禧謚靖康熙十八年七月謚　和碩安親王岳羅謚和康熙二十八年閏三月謚　和碩康親王傑書謚良康熙三十六年閏三月謚　和碩簡親王雅布謚修康熙四十年十月謚　和碩顯親王丹臻謚密康熙四十一年六月謚　和碩裕親王福全謚憲康熙四十二年八月謚　和碩康親王椿泰謚悼康熙四十八年六月謚　追封和碩簡親王巴爾堪謚武襄雍正元年正月謚　和碩莊親王博果鐸謚靖雍正元年二月謚　追封和碩理親王允礽謚密雍正二年十二月謚　和碩諴親王允祕謚度雍正八年四月謚　和碩怡親王允祥謚賢雍正八年六月謚　和碩恒親王允祺謚溫雍正十年五月謚　追封和碩簡親王巴賽謚襄愍乾隆元年五月謚　追封和碩親王福惠謚懷雍正十三年十一月追謚　追封和碩親王弘暉謚端雍正十三年十一月追謚　和碩果親王允禮謚毅乾隆三年閏四月　和碩康親王沖安謚修乾隆三年四月謚　追封和碩莊親王弘普謚恭勤乾隆八年閏四月謚　和碩簡親王德沛謚儀

乾隆十七年九月諡 和碩康親王巴爾圖諡簡 乾隆十八年五月諡 和碩簡親王奇通阿諡勤 乾隆二十八年七月諡 和碩履親王允祹諡懿
乾隆二十年九月諡 和碩莊親王允祿諡恪 乾隆三十二年三月諡 和碩和親王弘晝諡恭 乾隆三十五年八月諡 和碩顯親王衍潢諡謹
乾隆三十七年二月諡 和碩和親王永璧諡勤 乾隆三十七年四月諡 和碩諴親王允祕諡恪 乾隆三十八年十一月諡 和碩恒親王弘晊諡恪
乾隆四十年七月諡 和碩簡親王豐訥亨諡恪 乾隆四十一年二月諡 和碩肅親王蘊著諡勤 乾隆四十三年五月諡 和碩怡親王弘曉諡僖
乾隆四十三年五月諡 和碩鄭親王濟哈納諡恭 乾隆四十九年七月諡

乾隆四十三年正月奉 諭旨睦親彰善王政宜先繼絕昭屆聖經所重朕自臨御以來問日恭閱 列祖
列宗實錄一冊因得備知 祖宗創業艱難及爾時懿親藎臣勤勞佐命底定中原偉伐殊功實爲從古所未有而當時策勳錫爵榮號崇封所以酬答者本從優厚迨其後或有及身緣事旋被降削者或有子孫承襲更易封號者迄今平濤遠理若不爲之溯迹闡揚追復舊恩於心實有所未愜因念睿親王多爾袞當開國時首先統眾入關掃蕩賊氛肅清宮禁分遣諸王追殲流寇撫定疆陲一切創制規模皆所經畫尋卽奉迎 世祖車駕入都定國開基以成一統之業厥功最著顧以攝政有年威福不無專擅諸王大臣未免畏而忌之遂致殁後爲蘇克薩哈等所構授款於其屬人首告誣以謀逆經諸王定罪除封其時我 世祖章皇帝實尚在沖齡未嘗親政也夫睿王果萌異志則方兵權在握何事不可爲且吳三桂之所迎勝國舊臣之所奉止知有攝政王耳其勢更無難號召卽我滿洲大臣心存忠篤者自必不肯順從然彼誠圖爲不軌無難潛鋤異己以逞逆謀乃不於彼時因利乘便直至身後以斂服僭用明黃龍袞指爲覬覦之證有是情理乎況英親王阿濟格其同母兄也於追捕流賊同京時詎報李自成身死且不俟 旨班師睿王卽遣員斥責其非並免王公等往迎之禮又因阿濟格出征時脅令巡撫李鑑釋免逮問道員及擅至鄂爾多斯土默特取馬令議其罪降爲郡王平日辦理政務秉公持正若此是果有叛志無叛志乎又 實錄載睿王集諸王貝勒貝子公大臣等遣人傳語曰今觀諸王貝勒大臣但知諂媚於予未見有尊崇 皇上者予豈能容此昔 太宗升遐嗣君未立英王豫王跪請予卽尊位予曰爾等若如此予當自刎誓死不從遂奉 皇上纘承大統似此危疑之時以予爲君予尚不可今乃不敬

皇上而媚子予何能容自今以後有盡忠　皇上者子用之愛之其不盡忠不敬事　皇上者雖媚子予不爾宥也且云　太宗恩育子躬所以特異於諸子弟者蓋深信諸子之成立惟予能成立之每覽實錄至此未嘗不爲之墮淚則王之立心行事實能篤忠藎感　厚恩深明君臣大義尤爲史冊所罕覯使王彼時如宋太宗之處心積慮則豈肯復以死固辭而不爲邪說搖惑耶乃令王之身後久抱不白之寃于泉壤心甚憫焉假令當時王之逆跡稍有左驗削除之罪果出於我　世祖聖裁朕亦寧敢復翻成案乃實由宵小奸謀搆成寃獄而王之政績載在　實錄者皆有大功而無叛逆之跡又豈可不爲之昭雪乎昨於乾隆三十八年因其塋域久荒特敕量爲繕葺並准其近支以時祭掃然以王之生平盡心王室尚不足以慰彼成勞朕以爲應加恩復還睿親王封號追謚曰忠補入　玉牒並令補繼襲封照親王園寢制度修其塋墓仍令太常寺春秋致祭其原傳尚有未經詳敘者並交國史館恭照　實錄所載敬謹輯錄添補宗室王公功績傳用昭彰闡宗勛至意

多羅郡王謚

國初諸郡王謚多用二字亦間有用一字者自康熙二十年六月奉　聖祖仁皇帝　諭追謚郡王滿漢文俱用一字後遂爲定例云

追封多羅郡王碩爾袞謚慧哲順治十年五月追謚　追封多羅郡王界堪謚宣獻順治十年五月追謚　追封多羅郡王雅爾哈齊謚通達順治十年五月追謚　多羅郡王塔爾納謚敏思順治十四年十月謚　多羅謙郡王斡克達謚襄康熙十年六月追謚　多羅衍禧郡王羅羅琿謚介康熙十年六月追謚　多羅敏郡王勒度謚簡康熙十年六月追謚　多羅郡王精濟謚懷愍康熙十年六月追謚　多羅順承郡王勒以敬琿謚恭惠康熙十年六月追謚　多羅溫郡王孟額謚良康熙十三年七月謚　多羅溫郡王佛永暉謚哀康熙十七年二月謚　多羅平郡王克鐸謚比康熙二十一年七月謚　多羅平郡王納爾福謚悼康熙四十年八月謚　多羅安郡王瑪爾琿謚愨康熙四十八年十一月謚　多羅順承郡王諾羅布謚忠康熙五十六年二月謚　多羅愉郡王允禑謚恪雍正九年二月謚　多羅誠郡王允祉謚隱乾隆二年九月謚

多羅順承郡王熙良謚恪乾隆九年七月謚　追封多羅信郡王公依布謚恪勤乾隆十一年閏三月謚　多羅平郡王福彭謚

敬乾隆十四年二月諡　多羅平郡王慶寍諡僖乾隆十六年二月諡　多羅恂郡王允禵諡勤乾隆二十年四月諡　多羅順承郡王泰斐英阿
諡恭乾隆二十一年九月諡　多羅愼郡王允禧諡靖乾隆二十三年七月諡　多羅信郡王德昭諡慤乾隆二十七年五月諡　多羅寍郡王
弘晈諡良乾隆二十九年九月諡　多羅果郡王弘瞻諡恭乾隆三十年四月諡　多羅愉郡王弘慶諡恭乾隆三十五年十二月諡　多羅信郡
王如松諡恪乾隆三十六年正月諡　多羅和郡王綿倫諡謹乾隆三十九年十二月諡　多羅淳郡王弘暻諡愼乾隆四十二年九月諡　多羅
順承郡王恒昌諡愼乾隆四十三年三月諡　多羅克勤郡王慶恒諡良乾隆四十四年三月諡　多羅理郡王弘㬙諡恪乾隆四十五年十月諡
郡王品級原封多羅貝勒允祁諡誠乾隆五十年十月諡

親王世子諡

和碩鄭親王世子富爾敦諡慤厚順治十四年十月諡

多羅貝勒諡

多羅貝勒喀爾楚琿諡穎榮順治八年十一月諡　追封多羅貝勒卓禮克圖貝勒巴雅喇諡剛果順治十年五月追諡　追封多羅貝
勒圖倫諡恪僖順治十年五月追諡　追封多羅貝勒色桑古諡和惠順治十年五月追諡　追封多羅貝勒輔國公篇古諡靖定順治十年
五月追諡　追封多羅貝勒塔察篇古諡恪恭順治十年六月追諡　追封多羅貝勒青巴圖魯貝勒穆爾哈齊諡勇壯順治十年六月追諡
多羅貝勒呼實希諡剛毅順治十四年十月諡　多羅貝勒都爾呼諡慤厚順治十四年十月諡　多羅貝勒巴爾楚洪諡和惠順治十四
年十月諡　多羅貝勒齊克新諡懷思順治十八年五月諡　多羅貝勒昌阿岱諡懷愍康熙四年七月諡　多羅貝勒海山諡僖敏乾隆四年
閏四月諡　多羅貝勒允祜諡恭勤乾隆九年四月諡　多羅貝勒領侍衛內大臣弘昇諡恭恪乾隆十八年六月諡　多羅貝勒允禕
諡簡靖乾隆二十年三月諡　多羅貝勒弘明諡恭勤乾隆三十二年三月諡　多羅貝勒永福諡恭恪乾隆四十七年十月諡

固山貝子諡

追封固山貝子尙建諡賢懿順治十年五月追諡　固山貝子博和託諡溫良順治十一年三月諡　固山貝子蘇布圖諡悼愍順治十年
三月　固山貝子努賽諡悼哀順治十一年三月諡　固山貝子薩弼諡懷愍順治十四年十月諡　固山貝子吳達海諡襄敏順治十四年十
月諡　固山貝子特爾呼諡恪僖順治十五年三月諡　固山貝子敦達諡恪恭康熙十三年十月諡　固山貝子富拉塔諡惠獻康熙十七年六

月諡　固山貝子固爾瑪琿諡溫簡康熙二十年十一月諡　宗人府左宗人禮部尚書鎮國公贈貝子吞珠諡恪敏康熙五十一年九月諡　追封固山貝子鎮國公準達諡溫恪雍正四年八月諡

奉恩鎮國公諡

追封鎮國公二等鎮國將軍阿拜諡勤敏順治十年五月追諡　鎮國公巴布台諡恪僖順治十四年十月諡　鎮國公瑪珊諡懷儀順治十五年二月諡　鎮國公僧額諡懷愍順治十五年三月諡　鎮國公滿齊喀諡懷思順治十五年三月諡　鎮國公古鼐諡悼愍順治十五年二月諡　鎮國公瑪爾圖諡懷思順治十五年六月諡　鎮國公果蓋諡端純順治十八年二月諡　鎮國公拉都呼諡端純順治十八年二月諡　鎮國公高色諡愨厚康熙九年八月諡　鎮國公托克托慧諡純和康熙十二年三月諡　黑龍江將軍鎮國公揚福諡襄毅康熙五十四年十一月諡　鎮國公登色諡恪恭雍正二年九月諡　鎮國公諾音托和諡恪順乾隆五年二月諡

奉恩輔國公諡

追封輔國公三等輔國將軍塔拜諡愨厚順治十年五月追諡　追封輔國公奉恩將軍賴木布諡介直順治十年五月追諡　追封輔國公達爾察諡剛毅順治十年五月追諡　輔國公舒翁古圖諡懷思順治十一年三月追諡　輔國公翁古諡懷愍順治十四年十月追諡　輔國公錦柱諡懷儀順治十四年十月追諡　輔國公海蘭諡愨厚順治十四年十月追諡　輔國公實卜實倫諡悼愍順治十四年十月追諡　輔國公翁武諡悼愍順治十四年十月追諡　輔國公巴都海諡恪僖順治十七年十月諡　輔國公滿度諡懷思順治十八年五月諡　輔國公拉賽塔諡恪僖順治十八年五月諡　輔國公都倫諡懷愍康熙三年四月追諡　輔國公穆琛諡愨厚康熙十二年三月諡　宗人府右宗人輔國公都統斡珊諡襄敏康熙二十四年正月諡　輔國公納圖諡敦敏乾隆二年閏九月諡　輔國公蘇爾禪諡簡恪乾隆四年六月諡　輔國公裕綬諡敏恪乾隆五年十二月諡　輔國公法爾善諡和愨乾隆六年三月諡　輔國公璐達諡恭簡乾隆六年六月諡　輔國公愛音圖諡敦敏乾隆七年二月諡　輔國公魯彬諡恪思乾隆八年十二月諡　輔國公齊努琿諡簡僖乾隆九年九月諡　輔國公廣齡諡敦僖乾隆十年十二月諡　輔國公吉存諡勤僖乾隆十二年八月諡　輔國公逢信諡恭恪乾隆十二年八月諡　輔國公伊爾登諡簡恪乾隆十四年六月諡　輔國公弘𤍣諡恪僖乾隆十五年九月諡　輔國公色爾臣諡溫僖乾隆十八年二月諡　輔國公興[illegible]諡勤僖乾隆十八年十二月諡　輔國公誠保諡溫僖乾隆十九年十二月諡　輔國公恒魯諡恭愨乾隆三十七年八月諡

奉恩鎮國將軍謚

鎮國將軍庶吉岱謚克潔順治十一年三月謚　鎮國將軍穆爾察謚恪恭順治十四年十月謚　三等鎮國將軍蘇赫謚懷思順治十四年十

月謚

奉恩輔國將軍謚

追封輔國將軍奉恩將軍范圖謚懷儀順治十年五月追謚　追封輔國將軍奉恩將軍巴特瑪篇古謚悼殤順治十年五月追謚　三等輔國將軍色克圖謚懷儀順治十四年十月追謚　三等輔國將軍色勒伯謚懷儀順治十四年十月追謚　三等輔國將軍邑卬謚懷愍順治十五年二月謚　三等輔國將軍都爾巴謚愨厚順治十五年三月謚　三等輔國將軍巴喀謚懷思順治十五年四月謚　輔國將軍于圖謚介直順治十六年二月謚　輔國將軍恩克布謚溫僖康熙二十年六月謚　散秩大臣三等輔國將軍扎珊謚敏恪康熙二十三年九月謚　輔國將軍福爾善謚溫僖乾隆十年六月謚

奉國將軍謚

奉國將軍荊州將軍尙建寶謚勤僖乾隆二十二年五月謚

奉恩將軍謚

奉恩將軍拉都海謚懷儀順治十四年十月謚

額駙謚

太子太保和碩額駙耿昭忠謚勤僖康熙二十五年十月謚　太子太保和碩額駙耿聚忠謚愨敏康熙二十六年二月謚　都統和碩額駙諾穆圖謚愨僖康熙五十年二月謚　內大臣都統右翼前鋒統領固倫額駙班第謚恭勤乾隆十八年四月謚　和碩超勇親王固倫額駙策凌謚襄乾隆十五年四月謚　科爾沁親王固倫額駙色布騰巴爾珠爾謚毅乾隆四十年五月謚　尚書和碩額駙一等忠勇公福隆安謚勤恪乾隆四十九年四月謚

藩王謚

定南王孔有德謚武壯順治十一年五月謚

義王孫可望諡恪順順治十八年五月諡 靖南王耿繼茂諡忠敏康熙十年五月諡 海澄公追贈王爵黃芳度諡忠勇康熙十五年三
月諡 平南親王尚可喜諡敬康熙十六年六月諡

民公諡

按一品官以上應否與諡請 旨定奪予諡者交內閣撰擬諡號工部給碑價翰林院撰擬碑文二品以下無
諡奉 特旨者予諡

公圖爾格諡忠義順治九年六月追諡 公圖賴諡昭勳順治九年六月追諡 都統三等公和碩圖諡端恪順治十二年十月追諡 定西將軍內
大臣一等公愛星阿諡敬康康熙三年三月諡 輔政大臣一等公索尼諡文忠康熙六年六月諡 一等公遏必隆諡恪僖康熙十二
年二月諡 陝西提督贈公爵給三等精奇尼哈番世職陳福諡忠愍康熙十五年三月諡 太子太保一等海澄公贈太保黃梧
諡忠恪康熙十六年六月諡 太子太保一等海澄公贈少保黃芳世諡忠襄康熙十七年六月諡 內大臣一等公噶布喇諡恪僖
康熙二十年十月諡 太子太傅議政大臣都統中和殿大學士兼吏部 尚書三等公贈少保圖海諡文襄康熙二十一年二月諡
內大臣都統一等公舅舅佟國綱諡忠勇康熙二十九年十月諡 領侍衛內大臣一等公費揚古諡襄壯康熙四十年九月諡 兵
部尚書公孫徵顥諡清端康熙五十五年十月諡 領侍衛內大臣一等公追贈太傅佟國維諡端純雍正元年四月諡 追封一等
公輕車都尉加贈太師佟養眞諡忠烈雍正元年四月諡 衍聖公孔毓圻諡恭慤雍正元年十二月諡 領侍衛內大臣一等公音
德諡慤敬雍正五年十一月諡 一等海澄公贈太子少保黃芳泰諡襄慤乾隆三年五月諡 一等海澄公黃應纘諡溫簡乾隆六年五月諡
年 內大臣品級承恩公淩柱諡良榮乾隆十二年四月諡 追封一等公李榮保諡莊慤乾隆十四年四月諡 三等威信公四川提
督岳鍾琪諡襄勤乾隆十九年四月諡 定北將軍一等誠勇公班第諡襄烈乾隆二十一年九月諡 靖逆將軍贈三等義烈公那木
扎爾諡武毅乾隆二十三年十二月諡 太子太保協辦大學士戶部尚書一等謀勇公贈太保兆惠諡文襄乾隆二十九年二月諡 將
軍兼雲南貴州總督兵部尚書一等誠嘉毅勇公明瑞諡果烈乾隆三十三年四月諡 太子太保協辦大學士戶部尚書果
毅公阿里袞諡襄壯乾隆三十四年十二月諡 太保保和殿大學士一等忠勇公贈太傅傅恒諡文忠乾隆三十五年七月諡 護軍統
領公和爾本諡端儼乾隆三十五年七月諡 太子太保內大臣追封一等公哈實屯諡恪敏乾隆三十五年七月諡 太子少保戶部

尚書果毅繼勇公豐昇額諡誠武乾隆四十年十月諡

侯伯諡

二等伯明安諡忠順順治十一年五月諡　都統三等伯阿濟格尼堪諡武敏順治十二年十二月追諡　一等伯又一雲騎尉議政大臣程尼諡誠介順治十三年正月諡　內大臣三等伯鄂碩諡剛毅順治十四年九月諡　定西將軍都統三等侯默爾根侍衛李國翰諡敏壯順治十七年四月諡　少保兼太子太保漢軍都統三等伯石廷柱諡忠勇順治十八年三月諡　都統一等侯兼一雲騎尉宜爾德諡襄敏順治十八年十一月諡　三等伯覺羅摩囉琿諡剛勇康熙二年五月諡　內大臣二等伯伊爾登諡忠直康熙二年七月諡　浙江提督二等侯贈太傅田雄諡毅勇康熙二年七月諡　福建提督三等侯加贈一等侯馬得功諡襄武康熙四年正月諡　議政大臣都統二等伯卓羅諡忠襄康熙七年九月諡　承恩伯周全斌諡恪順康熙十年二月諡　議政大臣正白旗滿洲都統一等伯伊里布諡武壯康熙十九年八月諡　四川提督三等伯贈太子太保世襲騎都尉王之鼎諡忠毅康熙二十年四月諡　少傅兼太子太師靖逆將軍靖逆侯甘肅總督贈少師張勇諡襄壯康熙二十四年八月諡　福州將軍伯佟國瑤諡忠愍康熙二十八年十一月諡　太子少保靖海將軍靖海侯施琅諡襄壯康熙三十六年閏三月諡　江南提督一等侯贈太子太保兵部尚書張雲翼諡恪定康熙四十八年十二月諡　議政大臣領侍衛內大臣一等侯又一雲騎尉巴琿德諡恭恪雍正元年九月諡　領侍衛內大臣兼佐領贈伯爵馬武諡勤恪雍正五年三月諡　太保保和殿大學士世襲二等伯贈太傅馬齊諡文穆乾隆四年九月諡　太傅保和殿大學士三等伯鄂爾泰諡文端乾隆十年五月諡　內大臣一等伯欽拜諡肅敏乾隆十三年六月諡　領侍衛內大臣漢軍都統二等伯伊勒愼諡肅靖乾隆十三年閏七月諡　都察院左都御史一等伯拉布敦諡壯果乾隆十六年六月諡　都統一等伯傅淸諡襄烈乾隆十六年六月諡　兵部尚書襄勤伯鄂容安諡剛烈乾隆二十一年九月諡　寧夏將軍贈一等伯和起諡武烈乾隆二十一年十二月諡　大學士陝甘總督三等忠勤伯黃廷桂諡文襄乾隆二十四年二月諡　都統伯喇納諡僖恪乾隆二十四年二月諡　一等伯傅良諡恭勤乾隆四十二年十月諡

子爵諡

都統銜二等子吳賴諡康毅順治十年十二月諡　都統一等子左夢庚諡莊敏順治十一年七月諡　都統一等子楞額禮諡武襄

順治十二年十月追諡 都統一等子準塔巴圖魯諡襄毅順治十二年十月追諡 都統三等子何和里諡溫順順治十二年十月追諡 副都統三等子碩翁科羅巴圖魯勞薩諡忠毅順治十二年十月諡 二等子喀山諡敏壯順治十二年十月諡 前鋒統領三等子碩翁科羅巴圖魯圖魯什諡忠宣順治十二年十月追諡 三等子恩格德爾諡端順順治十二年十月追諡 三等子巴拜諡僖順順治十二年十月追諡 二等子索諾穆諡順良順治十二年十月追諡 都統二等子陳泰諡忠襄順治十二年二月諡 都統二等子佟養性諡勤惠順治十三年七月諡 三等子祖可法諡順僖順治十四年七月諡 內大臣二等子加一級覺羅色勒諡勤愨順治十四年十二月諡 都統管佐領一等子又一雲騎尉贈太子太保阿爾津諡端果順治十五年六月諡 太子太保都統三等子圖賴諡勤襄順治十五年六月諡 內大臣一等子多爾濟達爾罕諾顏諡順僖順治十七年五月諡 一等子加一級碩爾布錫諡敏襄順治十七年五月諡 太子太保盛京總兵一等子敦拜諡襄壯順治十七年五月諡 三等子納穆生格諡直勇康熙二年五月諡 一等子馬光遠諡誠順康熙二年九月諡 副都統三等子教善諡敏勇康熙三年二月諡 內大臣二等子都爾瑪巴圖魯占諡忠直康熙三年三月 太子少保都統二等子鄂羅色辰諡果敏康熙三年九月諡 太傅兼太子太師內祕書院大學士一等子范文程諡文肅康熙五年九月諡 戶部尚書蒙古都統一等子瑪爾賽諡忠敏康熙八年三月諡 內大臣一等子吳拜諡果壯康熙八年七月諡 都統三等子朱馬喇諡襄敏康熙八年十一月諡 前鋒統領三等子博爾黑圖諡忠勇康熙十年四月諡 內大臣一等子哈岱諡勤壯康熙十九年七月諡 勇畧將軍雲南貴州總督一等子趙良棟諡襄忠康熙三十六年六月諡 廣西提督一等子又一雲騎尉贈太子少保張朝午諡襄毅康熙五十六年五月諡 歸化城都統三等子丹津諡壯敏乾隆二年六月諡 叅贊大臣贈三等子三泰諡果勇乾隆二十三年十二月諡

大學士諡

少傅兼太子太傅宏文院大學士謝陞諡清義順治二年正月諡 內翰林宏文院大學士贈太保希福諡文簡順治十年正月諡 太子太保內翰林宏文院大學士高爾儼諡文端順治十三年七月諡 贈大學士巴克賓達海諡文成順治十一年四月諡 內翰林國史院大學士贈太子太保張端諡文安順治十一年七月諡 國史院大學士宋權諡文康順治十六年三月諡 少師兼太子太師內國史院大學士額色黑諡文恪順治十八年十月諡 經畧湖廣等處五省太傅兼太子太師武英殿大學士兵部尚書

三等輕車都尉洪承疇謚文襄（康熙四年三月謚） 少傅兼太子太傅內國史院大學士二等輕車都尉甯完我謚文毅（康熙四年四月謚） 內國史院大學士金之俊謚文通（康熙九年二月謚） 少保兼太子太保內國史院大學士蔣赫德謚文端（康熙九年十月謚） 祕書院大學士車克謚文端（康熙十年七月謚） 太保兼太子太師內祕書院大學士兼禮部尚書馮銓謚文敏（康熙十二年十二月謚） 內祕書院大學士孫廷銓謚文定（康熙十四年正月謚） 少師兼太子太師保和殿大學士兼戶部尚書衛周祚謚文清（康熙十四年八月謚） 太子太保文華殿大學士管吏部尚書事對哈納謚文端（康熙十四年九月謚） 宏文院大學士覺羅伊圖謚文僖（康熙十六年七月謚） 陝西經畧武英殿大學士刑部尚書管兵部尚書事摩囉謚忠愍（康熙二十二年九月謚） 太子太師保和殿大學士兼戶部尚書李霨謚文勤（康熙二十三年九月謚） 文華殿大學士兼吏部尚書黃機謚文僖（康熙二十五年四月謚） 太子太傅文華殿大學士宋德宜謚文恪（康熙二十六年七月謚） 太子太傅內大臣中和殿大學士兼吏部尚書巴泰謚文恪（康熙二十九年十一月謚） 太子太師保和殿大學士兼禮部尚書杜立德謚文端（康熙三十年七月謚） 太子太保武英殿大學士兼禮部尚書吳正治謚文僖（康熙三十一年二月謚） 太子太傅文華殿大學士兼刑部尚書馮溥謚文敏（康熙三十一年二月謚） 文華殿大學士兼吏部尚書李之芳謚文襄（康熙三十四年二月謚） 武英殿大學士阿蘭泰謚文清（康熙三十八年十月謚） 武英殿大學士李天馥謚文定（康熙三十八年十一月謚） 少傅兼太子太傅保和殿大學士兼禮部尚書王熙謚文靖（康熙四十二年四月謚） 文華殿大學士兼吏部尚書伊桑阿謚文端（康熙四十二年七月謚） 保和殿大學士兼刑部尚書吳琠謚文端（康熙四十四年五月謚） 文華殿大學士贈太傅張英謚文端（康熙四十七年十一月謚） 武英殿大學士兼吏部尚書贈太子太保熊賜履謚文端（康熙四十八年十一月謚） 文華殿大學士贈太子太保張玉書謚文貞（康熙五十年七月謚） 文淵閣大學士兼吏部尚書陳廷敬謚文貞（康熙五十年五月謚） 文華殿大學士兼吏部尚書溫達謚文簡（康熙五十四年六月謚） 文淵閣大學士李光地謚文貞（康熙五十七年六月謚） 太子太傅文華殿大學士吏部尚書張鵬翮謚文端（雍正三年二月謚） 太子太傅武英殿大學士兼工部尚書贈少傅王頊齡謚文恭（雍正二年八月謚） 太子少傅文淵閣大學士兼禮部尚書高其位謚文恪（雍正五年二月謚） 太子太師文華殿大學士田從典謚文端（雍正六年六月謚） 太子太傅武英殿大學士富寧安謚文恭（雍正十年七月謚） 太子太傅文華殿大學士蔣廷錫謚文肅（雍正十年八月謚） 文華殿大學士贈太傅朱軾謚文端（乾隆元年十一月謚） 太子太傅文淵閣大

學士陳元龍諡文僩乾隆元年十一月諡　武英殿大學士兼吏部尚書邁柱諡文恭乾隆三年五月諡　東閣大學士贈太子太傅尹泰諡文恪乾隆三年十一月諡　太子太傅文華殿大學士兼吏部尚書管浙江總督事贈少保嵇曾筠諡文敏乾隆四年六月諡　東閣大學士徐本諡文穆乾隆十二年二月諡　東閣大學士張允隨諡文和乾隆十六年五月諡　保和殿大學士張廷玉諡文和乾隆二十年五月諡　太傅武英殿大學士福敏諡文端乾隆二十一年十一月諡　太子太傅文淵閣大學士陳世倌諡文勤乾隆二十三年五月諡　文淵閣大學士江南河道總督高斌諡文定乾隆二十三年六月諡　太子少保東閣大學士兼翰林院掌院學士管戶部事贈太子太保蔣溥諡文恪乾隆二十六年五月諡　文淵閣大學士贈太保史貽直諡文靖乾隆二十八年六月諡　太子太傅東閣大學士兼吏部尚書贈太保梁詩正諡文莊乾隆二十八年十二月諡　武英殿大學士管禮部事贈太保來保諡文端乾隆二十九年三月諡　議政大臣文華殿大學士兼兵部尚書贈太保尹繼善諡文端乾隆三十六年六月諡　太子太傅東閣大學士陳宏謀諡文恭乾隆三十六年九月諡　文淵閣大學士贈太子太傅劉綸諡文定乾隆三十八年七月諡　太子太保東閣大學士贈太傅劉統勳諡文正乾隆三十八年十二月諡　太子太保武英殿大學士贈太保舒赫德諡文襄乾隆四十二年五月諡　文華殿大學士江南江西總督高晉諡文端乾隆四十四年正月諡　太子太保文華殿大學士世襲一等輕車都尉于敏中諡文襄乾隆四十五年二月諡　文淵閣大學士程景伊諡文恭乾隆四十五年九月諡　東閣大學士英廉諡文肅乾隆四十八年九月諡　東閣大學士三寶諡文敬乾隆四十九年七月諡

領侍衛內大臣諡

領侍衛內大臣一等男阿魯哈諡勤僖康熙十九年閏八月諡　議政大臣領侍衛內大臣蘇爾達諡恪僖康熙三十六年三月諡　議政大臣領侍衛內大臣克什圖諡勤恪雍正十年五月諡　領侍衛內大臣宗室額騰依諡勤恪乾隆三年七月諡　領侍衛內大臣贈太子太保常明諡慤勤乾隆七年十月諡　領侍衛內大臣薩穆哈諡勤恪乾隆九年四月諡　領侍衛內大臣都統兼理藩院侍郎旺扎爾諡恪慎乾隆二十七年七月諡　領侍衛內大臣努三諡恪靖乾隆四十三年十二月諡

協辦大學士諡

太子太保協辦大學士吏部尚書劉於義諡文恪乾隆十三年五月諡　協辦大學士吏部尚書孫嘉淦諡文定乾隆十八年十二月

謚　太子太保協辦大學士刑部尚書漢軍都統阿克敦謚文勤乾隆二十一年三月謚　太子太保協辦大學士禮部尚書三泰謚文恭乾隆二十四年三月謚　太子太保協辦大學士刑部尚書鄂彌泰謚文恭乾隆二十六年九月謚　協辦大學士吏部尚書官保謚文勤乾隆四十一年四月謚　協辦大學士吏部尚書永貴謚文勤乾隆四十八年六月謚

尚書謚

禮部尚書二等輕車都尉滿達爾漢謚敬敏順治十二年十月追謚　兵部尚書三等輕車都尉伊孫謚襄壯順治十二年十月追謚　少保兼太子太保禮部尚書王鐸謚文安順治十年十二月謚　兵部尚書張秉貞謚僖和順治十三年正月謚　兵部尚書贈太子少保李際期謚僖平順治十三年正月謚　巡撫南贛太子太保兵部尚書兼都察院右副都御史劉武元謚明靖順治十三年正月謚　提督操江巡撫安徽等處太子太保兵部尚書兼都察院右副都御史李昆謚忠敏順治十三年閏五月謚　巡撫河南兵部尚書兼都察院右副都御史吳景道謚懿僖順治十三年六月謚　理藩院尚書一等輕車都尉沙濟達喇謚正直順治十三年六月謚　巡撫甘肅兵部右侍郎加兵部尚書周文華謚僖敬順治十三年六月謚　吏兵二部尚書都統一等輕車都尉噶達洪謚敏壯順治十四年六月謚　致仕太子太保工部尚書謝啟光謚僖敏順治十五年八月謚　少保兼太子太保吏部尚書王永吉謚文通順治十六年三月謚　戶部尚書寧古里謚勤敏康熙二年三月謚　致仕太子太保吏部尚書明安達禮謚敏古康熙八年一月謚　太子少保戶部尚書蘇納海謚襄愍康熙八年八月追謚　巡撫直隸工部尚書王登聯謚愨愍康熙八年八月追謚　少傅兼太子太傅工部尚書劉昌謚勤僖康熙九年七月謚　巡撫山東工部尚書袁懋功謚清獻康熙十年十一月謚　太子太保內大臣理藩院尚書喀蘭圖謚敏壯康熙十二年三月謚　禮部尚書龔鼎孳謚端毅康熙十二年十二月謚　太子少師工部尚書性納謚敏襄康熙十三年八月謚　太子太保兵部尚書王宏祚謚端簡康熙十三年十二月謚　戶部尚書一等男又一雲騎尉米思翰謚敏果康熙十四年二月謚　刑部尚書姚文然謚端恪康熙十七年七月謚　致仕太子太保禮部尚書王崇簡謚文貞康熙十七年十二月謚　刑部尚書劉楗謚端敏康熙十八年十月謚　翰林院掌院學士兼禮部侍郎贈禮部尚書拉沙里謚文敏康熙十九年正月謚　巡撫直隸兵部尚書金世德謚清惠康熙十九年五月謚　廣西巡撫贈太子少保兵部尚書馬雄鎮謚文毅康熙十九年七月謚　工部尚書陳敳永謚文和康熙二十年六月謚　禮部尚書銜刑部右侍郎兼翰林院學士葉方藹謚文敏康熙二十一年八月謚　禮部尚書管刑部尚

書事郭四海謚文敏康熙二十一年十二月謚　吏部尚書郝惟訥謚恭定康熙二十二年九月謚　刑部尚書魏象樞謚敏恪康熙三十年閏七月
謚　吏部尚書鄂爾多謚敏恪康熙三十年閏七月謚　議政大臣刑部尚書圖納謚文恪康熙三十六年四月謚　禮部尚書兼太
常寺卿署倉場總督事荊山謚端簡康熙五十六年三月謚　兵部尚書趙宏燦謚敏恪康熙五十六年五月謚　福建巡撫贈禮部
尚書陳瑸謚清端康熙五十七年十月謚　戶部尚書趙申喬謚恭毅康熙五十九年十一月謚　禮部尚書陳詵謚清恪雍正元年十二月謚
禮部尚書贈太子太保張伯行謚清恪雍正三年二月謚　禮部尚書贈太傅顧八代謚文端雍正三年八月追謚　左都御史贈
太子少傅禮部尚書沈近思謚端恪雍正五年十二月謚　福建巡撫贈兵部尚書朱綱謚勤恪雍正六年十月謚　戶部尚書贈
太子少保德明謚端勤雍正十年四月謚　太子少傅吏部尚書勵廷儀謚文恭雍正十年五月謚　禮部尚書加太子少保錢
以塏謚恭恪雍正十年十一月謚　禮部尚書張大有謚文敬雍正十一年二月謚　禮部尚書吳士玉謚文恪雍正十一年三月謚　禮部尚
書吳襄謚文簡雍正十三年三月謚　禮部侍郎追贈尚書蔡世遠謚文端乾隆元年二月追謚　禮部尚書兼管國子監事贈太子
太傅楊名時謚文定乾隆元年十一月謚　太子太保戶部尚書三等男高其倬謚文良乾隆三年十二月謚　太子太保吏部尚書
甘汝來謚莊恪乾隆四年十月謚　太子少保尚書銜食俸贈太傅徐元夢謚文定乾隆六年十二月謚　刑部尚書兼管國子監
事劉吳龍謚清慤乾隆七年七月謚　吏部尚書楊超曾謚文敏乾隆八年三月謚　太子太保刑部尚書張照謚文敏乾隆十一年五
月謚　致仕吏部尚書性桂謚恭簡乾隆十二年十一月謚　太子少保內大臣戶部尚書海望謚勤恪乾隆二十年十一月謚　致仕工
部尚書魏廷珍謚文簡乾隆二十一年四月謚　吏部尚書王安國謚文肅乾隆二十二年四月謚　太子太傅吏部尚書贈太子太
師汪由敦謚文端乾隆二十三年三月謚　戶部尚書贈太子太保李元亮謚勤恪乾隆二十六年七月謚　工部尚書歸宣光謚昭
簡乾隆二十八年二月謚　河南巡撫贈太子太保兵部尚書胡寶瑔謚恪靖乾隆二十八年二月謚　太子太保刑部尚書秦蕙田
謚文恭乾隆二十九年十一月謚　禮部尚書董邦達謚文恪乾隆三十四年九月謚　刑部尚書贈太子太保楊廷璋謚勤慤乾隆三十七年二月
謚　刑部左侍郎贈尚書錢維城謚文敏乾隆三十八年二月謚　太子少傅工部尚書裘曰修謚文達乾隆三十八年五月謚　太
子太保吏部尚書託庸謚誠毅乾隆三十八年十一月謚　刑部侍郎加太子太傅刑部尚書贈太傅錢陳羣謚文端乾隆三十九年三
月謚　致仕都察院左都御史加太子太傅禮部尚書張泰開謚文恪乾隆三十九年十月謚　工部尚書贈太子太保閻

循琦謚恭定乾隆四十一年二月謚　戶部尚書贈太子太保王際華謚文莊乾隆四十一年四月謚　吏部右侍郎加尚書銜吳紹詩謚恭定乾隆四十一年十月謚　太子少保禮部尚書鍾音謚文恪乾隆四十三年十月謚　廣東巡撫贈尚書銜李湖謚恭毅乾隆四十六年十二月謚　刑部尚書德福謚勤肅乾隆四十七年十月謚　禮部尚書曹秀先謚文恪乾隆四十九年九月謚　都察院左都御史贈兵部尚書周煌謚文恭乾隆五十年六月謚　理藩院尚書傅清額謚恭勤乾隆五十年七月謚

都御史謚

都察院左副都御史贈右都御史孫昌齡謚恭憲順治十年十二月謚　太子太保都察院左都御史房可壯謚安恪順治十一年九月謚　致仕太子太保都察院左都御史管大理寺卿徐起元謚僖靖順治十六年三月謚　都察院右都御史兼翰林院掌院學士揆敘謚文端康熙五十六年二月謚　都察院左都御史楊汝穀謚勤恪乾隆五年五月謚　致仕都察院左都御史梅瑴成謚文穆乾隆二十八年十二月謚

内大臣謚

内大臣二等男鄂齊爾謚勤恪順治十四年九月謚　内大臣額爾克戴青謚勤良順治十八年六月謚　内大臣一等男蘇拜謚勤僖康熙八年七月謚　内大臣那爾孫謚襄敏康熙九年閏二月謚　太子少傅内大臣布棄錫禮謚果壯康熙十三年三月謚　太子太保内大臣穆福謚襄壯康熙十五年正月謚　内大臣二等男色爾格克謚勤敏康熙二十年十月謚　内大臣二等男敖塞謚勤僖康熙三十五年五月謚　内大臣阿爾迪謚勤僖康熙三十五年五月謚　内大臣忒庫謚勤僖乾隆二十二年七月謚　内大臣一等輕車都尉傅森謚恪慎乾隆三十二年閏七月謚　内大臣工部侍郎三和謚恪勤乾隆三十八年九月謚

都統謚

都統三等輕車都尉巴都禮謚敏壯順治十二年十月追謚　蒙古都統瑪喇喜謚忠僖順治十三年正月謚　與五臣同都統邵科羅巴圖魯安偏我謚敏壯順治十三年閏三月謚　議政大臣都統贈太子太保尹拜謚勤直順治十五年六月謚　都統碩翁果羅巴圖魯安費揚武謚敏壯順治十六年三月謚　都統騎都尉沙里布謚襄壯順治十七年五月謚　十扎爾虎齊都統博爾金侍衛謚忠直康熙三年七月謚　都統一等男兼一雲騎尉孫塔謚忠襄康熙四年十二月謚　少師兼太子太師都統覺羅巴哈納謚敏

壯康熙六年二月謚　太子太保都統廣東鎮海將軍一等男王國光謚襄壯康熙九年二月謚　議政大臣都統一等男郭爾
親謚襄敏康熙九年三月謚　歸化城都統托波克謚果壯康熙九年八月謚　議政大臣都統二等男特晉謚襄壯康熙十一年三月謚
太子太保都統二等男庫祿達爾漢阿賚謚襄武康熙十七年九月謚　平南王藩下都統世襲騎都尉又一雲騎尉王國棟
謚恪愨康熙二十年六月謚　太子少師蒙古都統畢已克圖謚恪僖康熙二十年八月謚　太子少傅都統道喇謚勤襄康熙二十二年九月謚
都統賴塔謚襄毅康熙二十三年十二月謚　蒙古都統塔爾代謚勇壯康熙二十五年八月謚　漢軍都統贈太子少保諾邁謚襄恪康熙
三十三年三月謚　蒙古都統赫碩塞謚敏恪康熙三十三年四月謚　都統根特謚襄壯康熙三十三年八月謚　蒙古都統兼內務府總督
馬思喀謚襄貞康熙四十三年六月謚　漢軍都統一等男趙璉謚襄勤康熙四十四年五月謚　議政大臣都統吳達禪謚襄敏康熙五十
二年二月謚　都統善丹謚敏壯康熙五十五年九月謚　漢軍都統偏圖謚襄敏康熙五十五年十二月謚　辦理青海噶斯事務都統德成
謚勤僖雍正十年六月謚　都統法喀謚勤恪雍正十三年閏四月謚　歸化城都統三等子丹津謚壯敏乾隆二年六月謚　都統莽古
里謚勤敏乾隆二年九月謚　都統扎克丹謚敏恪乾隆十一年九月謚　蒙古都統保祝謚恭簡乾隆十二年六月謚　都統塞貝謚敏僖
乾隆十六年十二月謚　巴里坤辦事蒙古都統滿福謚勤毅乾隆二十三年三月謚　副都統追贈都統端濟布謚壯節乾隆二十六年五月謚
蒙古都統兼理藩院左侍郎多爾濟謚勤恪乾隆二十七年十月謚　蒙古都統廣成謚溫勤乾隆二十九年九月謚　蒙古都統那親
謚恪勤乾隆三十二年閏七月謚　叅贊大臣賞給都統職銜額爾景額謚勤毅乾隆三十三年二月謚　蒙古都統扎拉豐阿謚昭節
乾隆三十三年四月謚　都統四格謚勤恪乾隆四十一年十一月謚

將軍謚

盛京將軍阿穆爾圖謚襄壯康熙十三年三月謚　西安將軍一等輕車都尉斡爾喀謚襄敏康熙十四年五月謚　杭州將軍圖
爾博紳巴圖魯謚敏果康熙十四年七月謚　太子太保撫蠻滅寇將軍巡撫廣西贈太子太師　傅宏烈謚忠毅康熙二十年正月謚
奮威將軍陝西提督贈太子太保王進寶謚忠勇康熙二十四年九月謚　杭州將軍呼圖謚敏恪康熙二十六年五月謚　奉天將
軍宗室察尼謚恪僖康熙二十七年十二月謚　昭武將軍江南提督贈少傅兼太子太傅楊捷謚敏壯康熙三十年二月謚　安西將
軍瑪喇謚敏恪康熙三十一年九月謚　勇畧將軍雲南貴州總督兼一等子趙良棟謚襄忠康熙三十六年六月謚　鎮平將軍

湖廣提督贈太子少保徐治都諡襄毅康熙三十六年九月諡　杭州將軍扎木揚諡敏恪康熙三十八年十月諡　振武將軍甘肅提督贈太子太保孫思克諡襄武康熙三十九年十月諡　荆州將軍莽依圖諡敏肅康熙四十二年十一月諡　太子少保鎭遠將軍貴州提督贈太子少傅李芳述諡壯敏康熙四十八年四月諡　鎭綏將軍固原提督贈太子太保潘育龍諡襄勇康熙五十八年十月諡　巴爾庫爾副將軍阿喇納諡僖恪雍正二年十二月諡　江寧將軍鄂克孫諡武襄雍正七年五月諡　陝西寧夏將軍錫伯諡襄壯雍正九年六月諡　廣東廣州將軍蔡良諡勤恪雍正十一年二月諡　江寧將軍吳納哈諡簡慤乾隆二年六月諡　寧夏將軍阿魯諡果達乾隆五年六月諡　青州將軍羅山諡恭恪乾隆十六年三月諡　黑龍江將軍傅爾丹諡溫慤乾隆十八年四月諡　綏遠城建威將軍補熙諡溫僖乾隆十八年四月諡　吉林將軍額爾登諡恭簡乾隆二十二年十二月諡　杭州將軍薩爾哈岱諡溫穆乾隆二十四年十月諡　黑龍江將軍綽爾多諡質慤乾隆二十七年十月諡　荆州將軍德敏諡溫慤乾隆二十八年三月諡　寧夏將軍覺羅永泰諡恪靖乾隆三十一年七月諡　盛京將軍新柱諡勤肅乾隆三十三年三月諡　盛京將軍贈太子太保增海諡勤果乾隆三十八年七月諡　綏遠城將軍宗室弘晌諡勤肅乾隆四十六年四月諡　吉林將軍和隆武諡壯毅乾隆四十七年九月諡　伊犂將軍伊勒圖諡襄武乾隆五十年十月諡

一品銜諸臣諡　贈三等男照一品品級立碑安達禮諡忠介順治十一年五月諡　一等男兼一雲騎尉寧古塔駐防諳班章京贈太子太保沙爾呼達諡襄壯順治十六年五月諡　太子太保一等男又一雲騎尉哈什屯諡恪僖康熙三年三月諡　太子太保正白旗漢軍副都統二等男徐大貴諡勤果康熙十九年二月諡　一品銜內務府總管丁皂保諡溫慤乾隆十六年十二月諡

總督諡

直隸總督贈太子太保張存仁諡忠勤順治十年十二月諡　少保兼太子太保川陝總督孟喬芳諡忠毅順治十一年七月諡　太子少保直隸總督馬光輝諡忠靖順治十二年七月諡　湖廣總督胡全才諡勤毅順治十四年二月諡　川陝三邊總督馬之先諡勤僖順治十四年十二月諡　少保兼太子太保福建總督李率泰諡忠襄康熙五年二月諡　太子太保四川總督李國英諡勤襄康熙六年正月諡　太子少保浙江總督趙廷臣諡淸獻康熙八年四月諡　直隸總督朱昌祚諡勤僖康熙八年八月追諡　漕運總督蔡士英

謚襄敏（康熙十三年二月謚） 浙閩總督贈太子少保兵部尚書范承謨謚忠貞（康熙十九年十月謚） 雲南貴州總督贈兵部尚書甘文焜謚忠果（康熙二十年四月謚） 江南江西總督贈太子太保于成龍謚清端（康熙二十三年五月） 福建總督施維翰謚清惠（康熙二十三年八月謚） 漕運總督徐旭齡謚清獻（康熙二十六年四月謚） 河道總督靳輔謚文襄（康熙三十一年十二月謚） 江南江西總督贈太子太保傅拉塔謚清端（康熙三十三年七月謚） 河道總督于成龍謚襄勤 四川陝西總督贈太子太保兵部尚書覺羅華顯謚文襄（康熙四十三年二月謚） 四川陝西總督殷泰謚清端（康熙五十三年十月謚） 漕運總督郎廷極謚溫勤（康熙五十四年四月謚） 雲南貴州總督郭琇謚勤恪（康熙五十五年十月謚） 直隸總督趙宏燮謚肅敏（康熙六十一年七月謚） 河道總督陳鵬年謚恪勤（雍正元年三月謚） 湖廣總督額倫特謚忠勇（雍正二年二月謚） 太子少傅湖廣總督贈少保楊宗仁謚清端（雍正四年正月謚） 直隸總督贈禮部尚書何世璂謚端簡（雍正七年二月謚） 河道總督騎都尉加三等輕車都尉齊蘇勒謚勤恪（雍正七年二月謚） 江南河道總督孔毓珣謚溫僖（雍正八年六月謚） 太子太保河東總督田文鏡謚端肅（雍正十年十一月謚） 太子少保直隸總督李衛謚敏達（乾隆四年二月謚） 直隸總督那蘇圖謚愨勤（乾隆十四年九月謚） 太子太保兩廣總督陳大受謚文肅（乾隆十六年十二月謚） 漕運總督瑚寶謚恭恪（乾隆二十一年閏九月謚） 太子太保閩浙總督喀爾吉善謚莊恪（乾隆二十二年九月謚） 兩廣總督贈太子太保兵部尚書鶴年謚文勤（乾隆二十二年十二月謚） 太子少保湖廣總督碩色謚恭勤（乾隆二十四年十二月謚） 太子少保江南河道總督贈太子太保白鍾山謚莊恪（乾隆二十六年五月謚） 四川總督贈尚書鄂弼謚勤肅（乾隆二十八年七月謚） 河東河道總督張思載謚愨敬（乾隆二十八年十二月謚） 閩浙總督蘇昌謚愨勤（乾隆三十三年二月謚） 太子太保直隸總督方觀承謚恪敏（乾隆三十三年十月謚） 漕運總督楊錫紱謚勤愨（乾隆三十四年三月謚） 漕運總督傅顯謚襄勤（乾隆三十四年九月謚） 陝甘總督吳達善謚勤毅（乾隆三十四年十二月謚） 湖廣總督贈太子太保富明安謚恭恪（乾隆三十七年七月謚） 湖廣總督海明謚勤恪（乾隆三十七年八月謚） 總督管河南巡撫贈太子太保何煟謚恭惠（乾隆三十九年十二月謚） 漕運總督阿思哈謚莊恪（乾隆四十一年十二月謚） 兩廣總督贈太子太保桂林謚莊敏（乾隆四十五年二月謚） 湖廣總督覺羅圖思德謚恭愨（乾隆四十五年二月謚） 直隸總督鄭大進謚勤恪（乾隆四十七年十一月謚） 直隸總督贈太子太保袁守侗謚清愨（乾隆四十八年六月謚）

提督謚

江南提督贈少保兼太子太保梁化鳳諡敏壯康熙十年十一月諡　廣東提督贈左都督王可臣諡襄敏康熙十七年六月諡　廣西
左江提督左都督二等輕車都尉贈太子太保趙應魁諡襄壯康熙二十二年四月諡　浙江提督趙國祚諡敏壯康熙二十八年三月
諡　浙江提督贈太子少保陳世凱諡襄壯康熙二十九年二月諡　福建陸路提督加太子少保王萬祥諡敏壯康熙四十一年六月
諡　四川提督贈右都督馬際伯諡襄毅康熙五十一年七月諡　古北口提督馬進良諡襄毅康熙五十六年五月諡　福建陸路
提督穆廷栻諡清恪康熙六十一年六月諡　雲南提督贈右都督張國樑諡勤果雍正元年九月諡　四川提督贈署都督同知
康泰諡壯勇雍正元年十二月諡　福建水師提督左都督贈太子少保施世驃諡勇果雍正元年十二月諡　四川提督岳昇龍諡敏
肅雍正四年三月諡　浙江提督楊長春諡勤恪雍正四年九月諡　福建陸路提督贈太子太保黃陞諡勤恪雍正五年二月諡　福建
水師提督贈太子少保藍廷珍諡襄毅雍正八年六月諡　山西提督袁立相諡勤毅雍正九年四月諡　直隸古北口提督魏經
國諡僖恪雍正九年六月諡　署陸路提督福建金門鎮總兵官張起雲諡恪毅雍正十年四月諡　致仕太子太保貴州提督楊
天縱諡襄壯雍正十年十二月諡　福建提督贈太子太保許良彬諡壯敏雍正十一年二月諡　廣東提督贈左都督張溥諡敦恪乾隆
二年九月諡　固原提督贈都督同知樊廷諡勇毅乾隆三年六月諡　四川提督王進昌諡勤恪乾隆五年二月諡　甘肅提督贈左
都督瞻岱諡恭勤乾隆六年三月諡　甘肅提督韓良卿諡勤毅乾隆六年五月諡　提督韓勳諡果壯乾隆九年四月諡　安西提督王
能愛諡恭恪乾隆十五年九月諡　廣東提督贈左都督黃有才諡恪慎乾隆十六年九月諡　直隸古北口提督布蘭泰諡愨僖乾隆十六
年十二月諡　福建提督譚行義諡恭愨乾隆十九年三月諡　江南提督林君陞諡溫僖乾隆二十年六月諡　福建提督贈太子少保王
郡諡勤愨乾隆二十一年九月諡　廣東提督陳鳴夏諡恭毅乾隆二十三年九月諡　甘肅安西提督豆斌諡壯節乾隆二十四年十月諡　福建
水師提督馬大用諡慎愨乾隆二十四年十月諡　陝西固原提督董孟諡勤愨乾隆二十五年九月諡　甘肅安西提督劉順諡壯靖
乾隆二十七年三月諡　甘肅提督贈太子太保閆相師諡桓肅乾隆二十七年四月諡　直隸古北口提督贈太子太保吳進義諡壯
愨乾隆二十七年四月諡　浙江提督王無黨諡莊愨乾隆二十八年三月諡　雲南提督額爾格圖諡勤恪乾隆二十八年九月諡　浙江提督
武進陞諡長毅乾隆三十年四月諡　雲南提督李勳諡壯毅乾隆三十一年九月諡　福建提督馬負書諡昭毅乾隆三十一年十月諡　四川
提督岳鍾璜諡莊恪乾隆三十三年二月諡　雲南提督贈太子太保本進忠諡勤毅乾隆二十四年十月諡　西安提督贈太子太保

哈國興諡壯武乾隆三十八年三月諡　提督馬全諡壯節乾隆三十八年十月諡　提督牛天畀諡毅節乾隆三十八年十月諡　貴州提督敖

成諡勇愍乾隆四十九年閏三月諡　湖廣提督馬彪諡勤襄乾隆四十九年六月諡

一品總兵官諡

左都督湖廣辰常總兵官贈太子太保徐勇諡忠節順治十三年正月諡　少傅兼太子太傅左都督廣東饒平總兵官贈少師兼太子太師吳六奇諡順恪康熙四年十月諡　雲南義勇前營總兵官加贈右都督劉偁諡直勇康熙八年四月諡　左都督平南王藩下右翼總兵官贈太子少保尙之廉諡勤恪康熙十年三月諡　左都督福寧總兵官贈太子少保吳萬福諡忠愍康熙十九年五月諡　四川總兵官贈太子少保左都督世襲騎都尉費雅達諡忠勇康熙二十年四月諡　左都督浙江定海總兵官贈太子少保黃大來諡壯勇康熙二十九年三月諡　重慶鎭總兵官贈署都督同知任舉諡勇烈乾隆十三年八月諡

庶官諡　旨定奪予諡者交內閣撰擬諡號工部給碑價翰林院撰擬碑文二品以下無論其有諡者係奉特旨或効職勤勞或沒身行陣或以文學或以武功均得邀逾格之　茂典仰見我　國家獎勵臣工之至意謹列叙于左

護軍統領管佐領三等男邇塔喇諡忠壯順治十三年二月諡　護軍統領費雅思哈諡僖恪康熙十一年閏七月諡　致仕太子少傅護軍統領孫達禮巴圖魯諡果壯康熙十四年四月諡　叅贊大臣護軍統領三等輕車都尉哈克山諡武毅康熙十九年六月諡　前鋒叅領雲騎尉贈前鋒統領吳木篤諡襄壯康熙十九年八月　步軍統領開音布諡肅敏康熙四十一年閏六月諡　前鋒統領鄂實諡果壯乾隆二十三年十二月諡以上統領　戶部右侍郎梁雲構諡康僖順治十一年四月諡　兵部侍郎騎都尉超哈爾諡果壯順治十二年十月追諡　理藩院侍郎一等男尼堪諡勤愍順治十三年正月諡　戶部侍郎一等輕車都尉兼一雲騎尉庫禮諡僖恪順治十三年閏五月諡　理藩院侍郎席達禮諡僖敬康熙三年三月諡　詹事府詹事加禮部侍郎沈荃諡文恪康熙二十三年十二月諡　太子少保刑部左侍郎宋文運諡端愨康熙二十四年二月諡　欽天監治理加工部右侍郎南懷仁諡勤敏康熙二十七年二月諡　湖廣糧道贈工部右侍郎葉暎榴諡忠節康熙二十八年二月追諡　福建巡海道贈工部侍郎陳啟泰諡忠毅康熙三十三年七月追諡　刑部右侍郎勵杜訥諡文恪康熙四十四年二月諡　副都統三等輕車都尉納爾察諡端壯順治十二年十月追諡　副都統贈一等

男穆克譚諡忠勇順治十二年十月追諡　副都統管佐領騎都尉兼一雲騎尉陳達泰諡康僖順治十三年正月諡　副都統兼管佐領一等輕車都尉卜舟諡毅勤順治十三年正月諡　副都統二等輕車都尉韋徵諡忠愨順治十三年二月諡　副都統一等輕車都尉兼一雲騎尉董俄諡勤僖順治十六年七月諡　副都統一等輕車都尉瑾津諡壯勤順治十七年五月諡　副都統三等男蘇祿邁巴圖魯諡勤勇康熙三年二月諡　副都統一等男額默克圖巴圖魯諡襄壯康熙十二年五月諡　盛京副都統三等輕車都尉額默克圖諡勤壯康熙十三年九月諡　蒙古副都統一等輕車都尉楚庫巴圖魯諡襄壯康熙十四年五月諡　副都統王府長史佐領雅賴諡襄壯康熙十七年九月諡　副都統兼佐領阿爾瑚諡敏壯康熙十七年九月諡　署副都統三等男達禮善巴圖魯諡武毅康熙十七年十二月諡　副都統額泰諡襄壯康熙十七年十二月諡　一等侍衛副都統管理武備院事禪布諡勇恪康熙十九年九月諡　副都統布舒庫諡剛壯康熙二十二年十二月諡　蒙古副都統巴圖諡恪敏康熙二十五年三月諡　副都統邁圖諡忠毅康熙二十九年十一月諡　近御一等侍衛授副都統品級海清諡果毅康熙五十一年四月諡　副都統阿南達諡恪敏雍正三年三月追諡　副都統三格諡剛勇乾隆二十三年十二月諡以上副都統　贈三等輕車都尉照男爵品級立碑敦達禮諡忠毅順治十一年五月諡　三等男達珠呼諡襄敏順治十二年十月追諡　扎爾固齊三等男阿蘭珠諡順毅順治十二年十月追諡　三等男舒賽諡壯敏順治十二年十月追諡　二等男荊古爾達諡忠直順治十三年正月諡　三等男管佐領蘇班帶諡順僖順治十三年正月諡　一等輕車都尉照男爵品級管佐領兼一雲騎尉　阿濟拜諡勤僖順治十三年二月諡　三等男一等侍衛加一級劉麟圖諡僖順順治十六年七月諡　三等男胡亮諡忠敏康熙七年六月諡　二等男卓布泰諡武襄康熙十七年五月諡以上男爵　監察御史追贈內閣學士兼禮部侍郎陸隴其諡清獻乾隆元年六月追諡以上內閣學士　散秩大臣默爾根侍衛阿淑諡勤僖康熙二十四年正月諡以上散秩大臣　學士額爾德尼巴實格諡文成順治十一年四月諡　學士騎都尉加一雲騎尉瑪魯諡忠勤順治十四年二月諡以上學士　浙江溫處道贈通政使司通政使陳丹赤諡忠毅康熙三十三年七月追諡以上通政使　江西建昌府知府贈太僕寺卿高天爵諡忠烈康熙四十六年五月追諡以上太僕寺卿　二等輕車都尉乳公哈喇諡恭襄順治十一年八月諡　八門總管三等輕車都尉衛齊諡端勤順治十二年十月追諡　扎爾固齊一等輕車都尉雅希禪諡敏果順治十二年十月追諡　三等輕車都尉西喇巴諡順壯順治十二年十月追諡　一等輕車都尉侍衛傅達理諡忠烈順治十八年四月諡　一等輕車都尉乳公邁堪諡勤僖康熙十四年四月諡　二等輕車都尉乳公

滿達理諡良僖康熙十七年閏三月諡以上輕車都尉　護軍參領照副都統例予諡阿爾賽諡壯愍康熙二十年八月諡　參領照副都統

例予䘏博爾和代諡襄愍康熙三十年二月諡以上參領　山西巡撫贈兵部侍郎祝世昌諡僖靖順治十三年五月諡　陝西巡撫博清

額諡清獻康熙九年七月諡　廣東巡撫劉秉權諡端勤康熙十四年三月諡　江西巡撫白色純諡勤僖康熙十五年二月諡　江寧巡撫

馬祜諡清恪康熙十五年十一月諡　河南巡撫佟鳳彩諡勤僖康熙十六年十一月諡　四川巡撫杭愛諡勤襄康熙二十三年二月諡　直

隸巡撫格爾古德諡文清康熙二十三年十一月諡　浙江巡撫王維珍諡敏愍康熙三十五年三月諡　湖北巡撫納齊喀諡勤恪雍正三年

七月諡　福建巡撫潘思榘諡敏惠乾隆十七年二月諡以上巡撫　陝西延綏總兵官贈太子少保許占魁諡恪敏康熙十七年閏三月諡

浙江平陽總兵官贈太子少保朱天貴諡忠壯康熙二十二年九月諡　浙江温州總兵官贈太子少保蔣懋勳諡襄僖康熙

三十五年九月諡　陝西凉州總兵官師帝賓諡恪僖康熙五十二年四月追諡　甘肅西寧鎮總兵官高天喜諡果義乾隆二十三年十二月諡

雲南臨沅鎮總兵官王玉廷諡勤義乾隆二十三年四月諡以上總兵　廣西富川縣知縣劉欽鄰諡忠節康熙四十二年十二月追諡以上知縣

外藩諡

朝鮮國王李倧諡莊穆順治六年八月諡　朝鮮國王李淏諡忠宣順治十六年九月諡　朝鮮國王李棩諡莊恪康熙十四年正月諡　朝鮮

國王李昀諡恪恭雍正三年正月諡　朝鮮國王李昑諡莊順乾隆四十一年七月諡　朝鮮國王世子追封王爵李烇諡恪愍乾隆四十一年

七月諡

一品大臣奉　特旨追諡

太子太保領侍衛內大臣一等公福善諡恭懿乾隆元年正月追諡　太子太保保和殿大學士兼禮部尚書贈太子太傅

魏裔介諡文毅乾隆元年正月追諡　西安振武將軍佛尼勒諡恭靖乾隆元年正月追諡　鎮海將軍莽依圖諡襄壯乾隆元年正月追諡　正

藍旗漢軍都統馮國相諡桓僖乾隆元年正月追諡　工部尚書管詹事府事湯斌諡文正乾隆元年正月追諡　吏部尚書兼翰林院

掌院學士徐潮諡文敬乾隆元年正月追諡　吏部尚書贈太子太傅瑪爾笇諡恭勤乾隆元年正月追諡　禮部尚書韓菼諡文懿

乾隆十七年二月追諡　刑部尚書王士正諡文簡乾隆三十年四月追諡

子孫請諡

刑部尚書正紅旗都統三等男濟世哈諡勇壯（康熙六十一年十一月諡） 康熙六十一年十一月丁酉西安副都統阿魯疏奏臣父濟世哈因軍前効力擢用至都統尚書於康熙元年八月內病故未蒙諡典伏乞 皇上加恩賜諡

上允之 賜諡勇壯

王府長史額爾德黑諡果毅（雍正四年八月追諡） 雍正四年六月兵部議駁奉天將軍噶爾弼奏請伊父原任長史額爾德黑曾在軍前立功今因伊進藏請停其本身議敘追賜伊父額爾德黑諡號上曰噶爾弼為伊父額爾德黑奏請賜諡著照所請給與

奪諡

按易名之典自古重之我 朝勸忠勵績予諡尤為謹嚴其有功不掩罪及備官竊祿身後獲倖邀飾終殊禮者或日久論定或生前罪蹟因他案而敗露既追褫其爵則必削奪其諡書諸簡册所以著炯戒也謹列敘於左

和碩端重親王博洛諡定（順治九年三月諡十六年十月追降貝勒奪諡） 禮部侍郎加尚書銜贈太子太師沈德潛諡文愨（乾隆三十四年十月諡四十三年十一月奪） 雲貴總督卞三元諡恪敏（康熙二十六年閏三月諡乾隆四十六年二月奪）

諡號七

明代追諡

追諡明帝

按前代未有如勝國之君加以美諡者我 朝 世祖章皇帝順治元年即諡崇禎帝為莊烈愍皇帝 皇上復念前明建文帝遭永樂篡逆革除年號終明之世未有諡典特為追諡以垂史册誠遠邁前古之鉅典也謹備著於篇

順治元年五月諡前明崇禎帝為莊烈愍皇帝 乾隆元年七月追諡前明建文帝為恭閔惠皇帝

追諡明代忠節

按自成周以來易名之條祇為飾終常制而褒國遺忠並膺茂典者實曠古所未有伏惟 世祖章皇帝如

文瀾書局石印

天之仁軫念明末甲申殉難之臣范景文等並　錫諡有差乾隆四年　皇上允廷臣所請復諡明臣趙謙大義嘉名後先昭揭四十年十一月特奉　恩綸旌諡明季盡節諸臣不惟甲申以前遭際時艱爲國効忠皆從甄錄即當我　朝天戈迅掃而抗拒殞身者亦令一例褒揚四十一年正月　皇上復念建文革除之際藎臣烈士殉節捐生俾一體議諡以發幽光而昭公道此誠　聖主大公至正之盛心也謹以次編輯如左

順治十年六月追諡明季殉節者十六人

大學士范景文諡文忠　戸部尚書倪元璐諡文貞　都察院左都御史李邦華諡忠肅　左副都御史施邦耀恭愍　太常寺少卿吳麟徵諡貞肅　左春坊左庶子周鳳翔諡文介　左中允劉理順諡文烈　馬世奇諡文肅　檢討汪偉諡文毅　戸科都給事中吳甘來諡莊介　御史王章諡節愍　陳良謨諡恭潔　兵部車駕司主事成德諡介愍　兵部主事金鉉諡忠潔　駙馬都尉鞏永固諡忠烈　司禮監秉筆太監王承恩諡忠節

續諡四人

刑部侍郎孟兆祥諡忠端大理寺卿凌義渠諡忠介　御史陳純德諡忠潔　吏部文選司員外郎許直諡忠愍

又續諡五人

太僕寺寺丞申佳允諡端愍　進士孟章明諡忠僖　新樂侯劉文炳諡忠恪　宣城伯衛時春諡忠穆　惠安伯張慶臻諡忠毅

乾隆四年追諡一人

御史趙譔諡忠愍

乾隆四十年十一月奉　旨分別專諡通諡諸臣如左

專諡二十六人

左軍都督府左都督僉書府事總兵官劉綎諡忠壯　援勦總兵官曹文詔諡忠果　總督各路援兵兵部尚書盧象昇諡忠肅　中極殿大學士兼兵部尚書孫承宗諡忠定　南京參贊機務兵部尚書呂維祺諡忠敬　文淵閣

大學士兼戶部尚書賀逢聖諡忠懿　督師總制應安鳳陽江西湖廣河南四川貴州軍務仍總督陝西三邊兵部尚書右副都御史孫傳庭諡忠靖　山海關北部總兵官尤世威諡忠剛　巡撫山西右副都御史蔡懋德諡忠格　鎮守山西等處總兵官後軍都督府左都督周遇吉諡忠武　督師太傅建極殿大學士兵部尚書史可法諡忠正　左柱國鎮守滁和等處總兵官靖國公黃得功諡忠桓　都察院左都御史劉宗周諡忠介　吏部尚書徐石麟諡忠懿　太子少師文淵閣大學士吏部尚書高宏圖　諡忠直　東閣大學士禮部尚書姜曰廣諡忠確　巡撫應天等處右僉都御史祁彪佳諡忠惠　督師經理河北兵部右侍郎兼右僉都御史充通問使左懋第諡忠貞　總督江楚應皖等處軍務兵部右侍郎兼左副都御史袁繼咸諡忠毅　督師少傅武英殿大學士兼吏兵二部尚書黃道周　諡忠端　兵部右侍郎兼翰林院侍讀學士陳子龍諡忠裕　督師少傅武英殿大學士兵部尚書張國維諡忠敏　東閣大學士兼吏部尚書張肯堂諡忠穆　督師武英殿大學士兵部尚書定興侯何騰蛟諡忠誠　武英殿大學士兼吏兵二部尚書桂林　留守臨桂伯瞿式耜諡忠宣　東閣大學士兼兵部尚書節制閩廣江楚軍務陳子壯諡忠簡

通諡忠烈一百十三人

遼東總兵官張承蔭薊遼總兵官杜松游擊龔念遂李希泌遼東總兵官都督僉事馬林游擊喬一琦瀋陽總兵官都督僉事賀世賢援遼總兵官楊宗業　西平副總兵羅一貫山海關總兵官左都督掛平遼將軍印趙率教薊鎮總兵官孫祖壽兵部右侍郎協理京營戎政劉之綸鎮守東江總兵官都督僉事黃龍戶部主事王一桂江西道御史巡視山海居庸二關王肇坤兗州府知府喬若雯山西按察使李禎寧巡按山東御史宋學洙寧遠團練總兵官署都督同知金國鳳山永東協總兵官左都督曹變蛟河間府知府顏孕紹吏科給事中范淑泰滕縣知縣吳良能以上封疆殉節諸臣二十三人

監軍湖廣道御史金毓峒保定府同知邵宗元大寧都司後指揮同知劉宗嗣以上甲申殉節諸臣三人

兵部右侍郎沈猶龍金山衛指揮使功加叅將侯承祖援勦團練總兵官右軍都督府左都督劉肇基英德主簿

閻應元以上福王殉節諸臣四人

巡撫山東右僉都御史邱祖德徽州府推官溫璜都督蔣若來巡按上游四府仍兼巡關監軍御史鄭為虹總兵官周之藩東閣大學士兼禮部尚書傅冠吏兵二部尚書兼右副都御史總理軍務郭維經兵部左侍郎詹兆恆以上唐王殉節諸臣八人

禮部尚書兼右都御史吳鍾巒東閣大學士兼兵部尚書張煌言以上魯王殉節諸臣二人

吏部尚書李若星總督各路兵馬兵部右侍郎兼翰林院侍讀學士張同敞總督江西兵部尚書兼右副都御史楊重熙兵科給事中陳邦彥貴州布政使張耀巡按雲南御史羅國瓛以上桂王殉節諸臣八人

鎮守寧夏總兵官賀虎臣分巡河西道僉事郭應響整飭固原兵備道叅政兼副使陸夢龍孤山副總兵加署都督僉事艾萬年陝州知州史記言眞陽知縣王信鎮守延綏總兵官左都督俞沖霄昌平總兵官署都督僉事湯九州辰沅副總兵鄧祖禹鎮守四川總兵官左都督侯良柱安慶副總兵潘可大房縣知縣郝景春永寧知縣武大烈巴縣知縣王錫鎮守川北副總兵張令大梁道兵備僉事李乘雲保定提督三關總兵官劉光祚南陽府知府顏日愉太康知縣魏令望舞陽知縣潘宏鄖縣知縣劉振之翰林院檢討馬翀中瀘州知州蘇瓊鎮守南陽總兵官猛如虎保定河北山東總督中軍總兵官姜名武睢陳道兵備副使關永傑總督陝西三邊軍務兵部右侍郎右副都御史汪喬年總督保定河北山東軍務兵部右侍郎右副都御史楊文岳三邊總督中軍副總兵黨威郏縣知縣李貞佐防守汝寧總兵官虎大威分巡汝南道僉事王世琮總兵官左都督孫應元宜城知縣陳美新安知縣陳顯元撫治商雒道副使黃世清整飭榆林中路按察司副使都任署領榆林鎮原任延綏總兵官都督僉事李昌齡山海關南部總兵官王世欽延綏撫標叅將劉廷傑延綏鎮中協副總兵官惠顯寧夏總兵官侯世祿巡撫大同右副都御史焦源溥甘肅西協副總兵官郭天吉甘肅總兵官馬爌鍾祥知縣蕭漢分守河西道叅議段復興工部尚書南居益巡撫湖南御史劉熙祚長沙府推官蔡道憲監軍分守上湖南道副使陳璸湖廣糧儲道叅政許文岐分守武漢黃三府叅將加副總兵崔文榮分守上荊南道兵備叅政周鳳岐棗陽知縣郭裕陝西監軍道

僉事李新沔陽州同知馬䮠巡撫甘肅贊理軍務右副都御史林日瑞巡撫四川提督軍務右僉都御史陳士奇巡按四川御史劉之勃兵部右侍郎李含乙重慶府知府王行儉華陽知縣沈雲祚資陽知縣賀應選山西撫標中軍副總兵應時盛河內知縣丁泰運以上寇難殉節諸臣六十六人

通謚忠節一百八人

遼東經略兵部侍郎袁應泰大淩河副總兵左都督何可綱山東布政使張秉文巡撫遼東右僉都御史邱民仰遼東總兵官左軍都督府都督同知王廷臣順德府知府吉孔嘉兗州府知府鄧蕃錫巡撫河南右僉都御史高名衡工部右侍郎宋玫南京戶科給事中張焜芳以上封疆殉節諸臣十八人

新城侯王國興彭武伯楊崇猷總理河南湖廣山西陝西四川江北軍務兵部侍郎兼右僉都御史王家禎總督畿南軍務兵部侍郎兼右副都御史徐標神樞營副總兵都督僉事賀讚工部員外郎王鍾彥錦衣衛鎮撫司僉書指揮同知李若璉吏部尚書李遇知按察司副使顧國縉工部尚書何應瑞以上甲申殉節諸臣十八人

兵部左侍郎張伯鯨揚州府知府任民育兵部職方司員外郎陸任遵義知府何剛水師總兵官中軍都督府都督同知翁之琪通政使司左通政侯峒曾進士黃淯耀中書舍人李待問參謀兵部主事陳用極詹事府少詹事徐汧翰林院檢討兼兵科給事中楊廷樞吏部考功司主事夏允彝中書舍人盧象觀行人司行人陸培錢塘知縣顧咸建臨安知縣唐自綵刑部尚書高倬巡撫安廬池太四府右僉都御史張亮以上福王殉節諸臣十七人

巡撫徽寧池太等處兵部右侍郎右僉都御史金聲監紀推官吳應箕都御史王瑞栴僉都御史陸清源兵部職方司主事監軍道王之栻禮部尚書曹學佺文淵閣大學士兼吏部尚書曾櫻東閣大學士兼兵部尚書楊廷麟總督江西湖廣諸軍兵部尚書萬元吉巡撫南贛兵部右侍郎兼右僉都御史楊文薦提督江西義軍右僉都御史陳泰來以上唐王殉節諸臣十二人

東閣大學士兼兵部尚書熊汝霖東閣大學士禮部尚書朱繼祚東閣大學士兼禮部尚書錢肅樂大學士兼兵部尚書沈宸荃兵部尚書李向中督師兵部尚書余煌兵部左侍郎兼翰林院侍讀學士陳函煇兵部右侍郎林汝翥

兵部右侍郎總督水師沈廷揚大理寺少卿兼江西道御史陳潛夫兵科給事中董志寧以上魯王殉節諸臣十一人

總督川湖雲貴河陝兵部尚書李乾德兵部右侍郎兼東閣大學士吳炳兵部尚書傅作霖巡撫川南右僉都御史范文光巡撫川北右僉都御史詹天顏管理義勇營總兵官曹大鎬兵部侍郎兼右僉都御史督師關中余應桂巡撫貴州右僉都御史米壽圖監軍御史周震巡撫高雷廉瓊四府右僉都御史張孝起巡撫四川右副都御史馬乾巡撫四川右僉都御史耿廷籙東閣大學士兵部尚書楊畏知文淵閣大學士吏部尚書嚴起恆兵部尚書楊鼎和東閣大學士吳貞毓黔國公沐天波總督洪清鰲文淵閣大學士吏兵二部尚書郭之奇巡撫柳慶右僉都御史龍之虬王殉節諸臣二十八

福建道御史馬如蛟潁州知州尹夢鰲和州知州黎宏業戶科給事中吳宇英穀城知縣阮之鈿巡撫河南右僉都御史張克儉汝南監軍右參議艾毓初工部尚書周士樸通政使李夢辰鄭州知州魯世任巡撫宣府右僉都御史張維世巡撫陝西贊理軍務右僉都御史瀚師孔太常寺卿麻僖巡撫宣州右僉都御史焦源清巡撫河南右副都御史常道立巡按山東御史王道純山西左參政田時震巡撫江西右副都御史張鳳翮南京吏部尚書南企仲遼陽監軍道僉事王徵順天府尹宋師襄太常寺卿伊伸管理錢法兼川西道副使張繼孟分巡河北道右參政祝萬齡巡撫大同贊理軍務右僉都御史衛景瑗巡撫宣府贊理軍務右僉都御史朱之馮巡撫四川右僉都御史龍文光眞定府同知張瑤錦衣衛世襲指揮同知馬獻圖以上寇難殉節諸臣二十九人

通謚烈愍五百七十二人

廣寧副總兵頗廷相遼東副總兵于化龍參將高貞從遊擊于守志守備何懋官參將蒲世芳遊擊梁汝貴廣平副總兵鄧儲賢廣平參將張旆總兵官趙夢麟保定總兵官王宣瀋陽總兵官尤世功宣撫使都司僉書秦邦屏鎭武總兵官都指揮使劉渠閻陽總兵官祁秉忠副將劉徵參將黑雲鶴遼東副總兵官麻承宗援勦總兵官童仲揆陳策副總兵戚金參將吳文傑遊擊周敦吉都司袁見龍鄧起龍守備雷安民雲南都司張名世永平同知陳輔堯援遼總兵官梁仲善李秉誠姜弼副總兵朱萬良四川都司僉書張神武前鋒副將魯之甲參將李承先援

遼副總兵駐劄三屯營張拱微山海北路援遼副總兵官惟賢游擊張奇化遵化叅將李檟遵化叅將周鎮京營
副總兵申甫良鄉知縣黨還醇灤州府知府楊爃漢兒莊副總兵葉應武山西右布政使管永平兵備道鄭國昌
永平知府張鳳奇揚武營中軍叅將呂鳴雲副將張吉甫滿庫王之敬游擊李維鸞保安守備徐國泰鎮守東江
總兵官都督僉事沈世魁協鎮東江總兵官左都督金日觀副總兵楚繼功薊遼總督中軍副總兵魯宗文深州知
州孫士美倒馬關叅將冏甘雨宣府叅將張巖山東督糧道叅議鄧謙副總兵楊振宣府總兵官楊國柱遼東監
紀同知袁國棟薊州兵備道張名世前鋒左營副總兵朱文德大同副總兵焦娗鳌飭河間兵備道僉事趙珽河間
知縣陳三接永清知縣高維岱守備牛文科吏部文選司郎中李其紀臨清叅將柳毓融臨清權關戶部郎中陳興
言天津叅將賀秉鉞襄州副總兵丁文明濟寧兵備道叅議王維新山東協理海防道僉事樊吉人臨淄知縣文昌
時總兵官張登科和應薦遼東前屯衛總兵官李輔明撫標守備張爾埜大同叅將吳希稷禮科都給事中沈迅前
屯衛副總兵楊倫以上封疆殉節諸臣八十四人
左都督劉岱劉文燿戶部郎中徐有聲錦衣衛都指揮僉事魏師貞神機營叅將高鍟戶部郎中周之茂保定府
知府何復平涼通判張維綱保定中軍守備楊儒秀工科都給事中尹洗保定守備張大同分巡大名兵備道副使
朱廷煥進士張羅俊昌平總兵官李守鑅萊州府推官張力以上甲申殉節諸臣十五人
副總兵乙邦才馬應魁莊子固樓挺汪應龍李豫叅將陶國祚許謹馮國用陳光玉李隆徐純仁遊擊李大忠孫
開忠都司姚懷龍解學曾揚州府同知曲從直江都知縣周志畏狼山副總兵王佐才一遊擊孫志尹江陰典史
陳明遇文華殿中書舍人戚勳禮部儀制司主事黃端伯都司董四民以上福王殉節諸臣二十四人
東閣大學士兼兵部尚書朱大典衢州總兵官中軍都督府左都督永豐伯張鵬翼兵科給事中熊緯協守仙霞
關兵科給事中黃大鵬吏科稽勳司員外郎葉翼雲都督同知傅啟耀江西右布政使夏萬亭江西按察司副使
管建昌府事王域分巡建昌兵備道副使王養正建昌推官劉允浩南昌推官史夏隆建昌通判胡縝贛州推官
署知府事吳國球監紀通判郭璸登贛州府同知王明汲署贛州通判事淦君鼎贛縣知縣林逢春贛州副總兵進

階飛虎將軍馬觀鵬贛州叅將陳烈長寧營叅將朱永盛中書舍人袁從鶚兵部職方司員外郎黎遂球兵部主事於斯昌戶部主事林奇兵部主事王其弦兵部職方司主事周瑚翰林院編修兼兵科給事中萬發祥工部主事柳昂霄兵部主事錢謙亨曾嗣宗中書舍人劉孟鍧劉應試吏部文選司主事曾亨應中書舍人賴雍蔡紹謹廣信通判毛玉潔兵部主事蔡士超以上唐王殉節諸臣三十七人

武英殿大學士兼兵部尚書劉中藻吏部文選司員外郎林垐建寧守將鄖國公王祈分守福興泉三府福建布政使叅政湯芬貴州道御史楊文瓚兵部職方司主事屠獻宸兵部尚書兼右副都御史王翃吏部左侍郎朱永佑安洋將軍劉世勳左都督張名揚錦衣衛指揮王朝相以上魯王殉節諸臣十一人

監軍御史麥而炫戶部郎中朱實蓮太僕寺少卿霍子衡兵部職方司主事韓如璜清遠衛指揮白常燦湖南道副使陳象明總督廣西軍務宣國公焦璉掛鎮西將軍印左軍都督府右都督朱旻如全州守備孟泰吏部考功司主事侯偉時虎賁將軍廣寧伯王興沅江土知府那嵩雲南叅將徐日舜總兵官管叅平叅將事蕭曠兵科都給事中劉堯珍兵科給事中吳霖御史張載述刑科給事中張鐫中軍都督府左都督鄭允元大理寺丞林鐘太僕寺少卿趙賡禹翰林院檢討蔣乾昌李元開吏科給事中徐極江西道御史周允吉廣西道御史朱議尿福建道御史胡士瑞兵部郎朱東旦工部郎中滎纘主事易士佳員外郎任斗墟兵科給事中林青陽山東道御史李如月晉寧知州冷陽春分巡上川南道僉事胡恆戶部郎中譚先哲巡按貴州御史朱奉鉀戶部浙江司主事鄭延爵興寧知縣吳子騏永寧知州曾異撰天全碉門六番招討使楊之明大理衛指揮陳楨吏部左侍郎王錫楚雄衛指揮加陞遊擊王承憲大理衛守備陳誨瀾滄衛指揮李君植思恩府知府董邦昌崑山知縣楊永言臨安通判劉之蘭以上桂王殉節諸臣四十九人

府谷遊擊李顯宗分巡河西道兵備副使張允登都司王世虎守備姚進忠指揮郭伏羌同知李增寧夏副總兵吳開先協鎮直隸通津等處副總兵魏都梁寧武守備猛忠遼州知州李呈章眞定遊擊童維坤內邱知縣王世泰遊擊越效忠兵部車駕司主事李中正平順知縣徐明揚隆德知縣費彥方寧夏後衛指揮韓嘉爵固原總兵官殷體

信武安守備曹鳴騶遊擊賀奇勳都指揮使石崇德湖廣總兵官右都督楊正芳鎮筸鎮將張上達甘泉知縣蒲來舉順慶府知府楊呈秀興山知縣劉定國保康知縣方國儒崇信知縣龐瑜鳳縣主簿吉永祚通江守備郭震辰指揮田實通江指揮王永年中都留守朱國相鳳陽指揮袁瑞徵呂承蔭郭希聖張寵吳周時望李郁岳光祚陳永齡霍邱教諭倪可大雲南參政張鶴騰太湖知縣金應元潛山知縣趙士彥霍山教諭龔元祥巢縣知縣嚴覺江西右參政盧謙保德州副總兵柳國鎮新蔡知縣王信盧氏知縣白楹宏農衛世襲指揮李君賜楊道泰阮我疆遊擊平安都司陳保山陝西都指揮使張應春都司田應龍朱陽關守將徐來臣羅田知縣梁志仁羅田守將郭金城龍江都司王寅泗州守備陳正亨盱眙知縣蔣佳徵潛山天堂寨巡檢吳暢春蘇州衛指揮同知包文達鎮江永生洲副將程龍百戶署永生洲守備薛自昌守備莫是驊詹世龍劉河所守備王宏猷應撫新標營守備詹兆鵬吳淞陸營守備朱士允蘇州衛百戶功升欽依守備陳于王參將范志標甯羌衛指揮徐大行應城知縣張紹登戶部左侍郎王璣廣濟典史魏時光眞定通判呂之蔭昭化知縣劉喬棖眞定副總兵督理團練事王震仲湖廣副總兵楊世恩防守房縣遊擊楊道選信陽防守團練守備劉煋降將張一川張載福經理河南山東副總兵戴國柱偃師知縣徐日泰密縣知縣朱敏汀仁壽知縣劉三策撫標參將張寶山開封府同知盛以恆宿遷副總兵古道行山西陽和兵備道副使洪允衡新鄭知縣劉孔暉鎮平知縣鍾其碩宏農衛世襲指揮許佳允防守葉縣副總兵劉國能淯川知縣柴薦禋寶豐知縣朱由械泌陽知縣王士昌鄢陵典史杜邦舉南陽參將劉士杰遊擊郭開守備猛先捷英山知縣高在崙襄陽推官鄺曰廣襄陽遊擊黎民安隨州知州徐世濬信陽知縣高孝誌興山都司徐日耀分巡下川南道副使黃諫卿瀘州衛指揮使王萬春涇州知州婁琇潛山知縣李孕嘉太湖參將邱壯猷太湖知縣李盛英太湖守備徐際相太湖遊擊孔廷訓廬州通判趙興基廬州衛指揮同知趙之璞亳州知州何燮盱眙主簿胡淵雲南參政程楷保督標下監軍道僉事任棟河南監軍兵部職方司員外郎余爵保定督標副總兵甄奇傑副總兵賈悌馮名聖歸德衛守備蔡浩指揮張國正歸德衛指揮熊應呂梅振英張鴻光汝甯遊擊朱崇祖督標副總兵張與歸德通判徐一源攝監紀同知事汝州吏目顧王家開封遊擊李春桂督標副總兵孫枝秀督標參將黑尚仁南陽府知

府邱懋素遂平知縣劉英上蔡知縣許永禧內黃知縣周卜歷陳州知州侯君擢懷仁知縣楊士英戶部主事崔泌之平定知州梁可棟襄城守將副總兵李萬慶副總兵馬名廉張國欽張一貫總督監紀西安府同知孫兆祿富平知縣馮正吉東昌通判黃一鵾刑部主事靳聖居禮部祠祭司主事南居業福建道兵備副使樊維城承天府同知盧學古麻陽知縣夏統春巡撫河南都察院右僉都御史王漢河南守備李日舒密雲副總兵陳治邦遊擊連光耀開封府同知劉躍龍七省督師監軍商雒道副使喬遷高山海關副總兵楊明定邊副總兵張發山海關總兵官侯拱極寧夏總兵官尤世祿宣府柳溝總兵官王世國天津防海總兵官王學書靖邊副總兵尤翟文副總兵李登龍常懷孤山副總兵王永祚安邊參將馬明節西安參將李應孝榆林左營遊擊陳二典右營遊擊劉芳馨尤養鯤火器營都司郭遇吉遊擊孫貴宴維新文侯國潘國臣傅德李國奇守備李宗叙白愼衡楊以偉賀大雷尤勉奇兵營遊擊楊正韓撫邊守備惠漸指揮李文爍李文焜彰德參將王榮山海關鐵騎營左參將尤岱靖邊指揮馬應舉世襲指揮使黃廷政綏德衛管屯指揮鍾茂先西安參將李淮甘州副總兵張攀臨潼副總兵歐陽袞固原副總兵劉國棟洪廣營遊擊楊威遊擊趙宗禮指揮趙宗祝李棲鵾姚天寵張洪勳王嘉官撫標遊擊萬峘都司姜宏基太湖知縣段自宏陝西督標副總兵劉光先隰州知州周培忠延安副總兵解文英潼關衛指揮使張爾猷參將趙希鬯寧夏守備薛國薦指揮彭凌霄慶陽城守都司周嘉彥延津知縣牛養傑兵部職方司主事楊暄泰安知縣朱呈瑾仁懷知縣雍締巡撫湖廣右僉都御史宋一鶴嘉魚知縣王良鑑蘄州衛指揮岳璧道州守備加郎陽都司沈至緒雲夢知縣諶吉臣蒲城知縣朱一統白水知縣朱迥滮臨湘知縣林不息安陸知縣濮有容城固知縣司五教楚府左長史徐學顏寶慶府知府李振珽衡州府知府張任黃岡衛指揮郭以重湖廣大圍山守備王元封湖廣都司徐至美巡撫中軍哈維新都司姚世儒蒲圻知縣曾栻衡州府教授蔣道亨黃陂主簿薛聞禮巴陵教諭歐陽顯宇江寧知縣袁向科榆林都司吳繼武西寧副總兵魯映昌平陽推官張僎建昌道督理糧餉分巡行都司僉事盧懋鼎山西左布政使趙建極分巡冀寧道僉事畢拱辰戶部郎中單崇太原府知府孫康周忻州知州楊家龍汾陽知縣劉必達太原府同知李之靑掌理靈邱王府事朱愼鏤整飭寧武道監軍副使王孕懋寧武遊擊馬振麟寧武

關遊擊高日晄副總兵官曹文耀御史衛楨固分守下川南道右叅議張孔教建昌道兵備僉事劉士斗鎮守四川總兵官都督僉事劉佳蔭威茂兵備道僉事羅銘鼎大理寺寺正王秉乾崇慶知州王勵精川北副將加總兵銜張奏凱指揮顧景叙南衛指揮同知加陞遊擊曾印昌四川叅將徐明蛟建昌行都司指揮使丁運選建昌衛同知李甲雲南按察使莊祖誥戸部觀政進士王起莪興文知縣艾吾鼎太寍知縣高日臨蘆山知縣金鼎祚榮縣知縣秦民湯蒲江知縣朱蘊羅松陽知縣孫鵬舉中江教諭署劍州事單之賓長沙知縣高明興都留守沈壽崇固始朱皐鎮巡檢郝瑞日河間府同知張光斗指揮同知高應詔宣府叅將熊維藩固原叅將高從龍漢中守備范于殷署許州知州事同知韓濬仁壽知縣唐鳳翥贊皇知縣宋德成通許縣丞田汝現蔡旗堡守備馬良御環縣守備楊承芳澠池知縣范道行四川鹽井大使賴華祖成都府同知沈受蒲南康通判吳賜玉商州同知署知州事周文煒利民叅將時暎廣西掌印都司康四維整飭威茂道僉事葵肱明天津副總兵陳儙副總兵李科雲南兵備副使竇可進諭德劉其德瓊州通判蹇遇泰通判王懋烈山西布政司理問陳一韓守備周永康湖東守備黃克嘉漳南守備吳奇勳肇慶守備鄒維勳奉化訓導夏魁暘遊擊張榜龔萬祿守備冒紹宗指揮謝某巡撫山東右副都御史徐從治萊州府知府朱萬年萊州副總兵張奇功萊州守備熊渭登萊巡撫中軍管維城遊擊陳良謨守備盛洛姚士良副總兵王來聘秦拱明遊擊朱永吉都督僉事湯廷耀鳳陽通判姚若時安南衛指揮尋治本　南湖營守備田化龍泉州守備邱僐廣東叅將陳鵬福建叅政洪雲蒸五經博士程接道　泰安府同知張應徵守備吳兆熑鄭州守備劉崇會以上寇難殉節諸臣三百五十二人

通諡節愍八百三十六人

遊擊竇永澄贊理通判董爾礪守備江萬春撫順千總王命印都司陳尚仁王崇信徐國全分守遼海道左叅政顧頤開元兵備僉事崔儒秀自在州知州段展瀋陽叅將夏國卿同知陳柏寍遠通判金啟宗鎮守永平薊鎮總兵官朱國彥巡撫順天右副都御史整飭薊州邊備王元雅保定推官李獻明署薊州事永平推官何天球遵化知縣徐澤遵化知縣武起潛薊鎮遵化遊擊彭文炳香河知縣任光裕永平道標中軍守備程應琦永平推官盧成功督

師軍前監紀永平推官鄭感民三屯營副總兵官焦延慶東勝左衛指揮僉事張國翰中書舍人廖汝欽得勝堡參
將李全保安州知州閻生斗靈邱知縣蔣秉采靈邱守備于世奇夾溝守備張修身戶部主事趙悅保定通判王禹
佐昌平守備咸貞吉順義知縣上官藎順義遊擊治國器都指揮蘇時雨寶坻知縣趙國鼎安肅知縣鄭延任大城
知縣武維周安州知州崔維葎薊州知州薛一鶚總督薊遼保定軍務兵部右侍郎右僉都御史吳阿衡任邱知縣
白慧元慶都知縣黃承宗文安知縣王鑰戶部員外郎李崇德蠡縣知縣王采新河知縣崔賢故城知縣王九鼎青
縣知縣張文煥興濟知縣錢珍淮安同知周霖雨安平知縣孔聞俊趙州知州王端冕慶雲知縣陳緘靈壽知縣馮
登鰲吏部考功司員外郎耿蔭樓知州馬士偉尚寶司丞孫鑰孫之浩中書舍人孫之沆鄒平知縣魏克家鹽山知
縣陳誌濟南推官陸燦山東分巡濟南道參政周之訓山東提學副使翁鴻業山東都轉鹽運使唐世熊濟南府知
府苟好善濟南同知陳虞孕濟南通判熊烈獻署臨清州事山東布政司理問姜道元歷城知縣韓城宣邱縣知縣
高重光署武定州事濟南通判馬嗣煜臨邑知縣宋希堯博平知縣張列宿茌平知縣黃廷極武城知縣李承芳鉅
鹿知縣郭司南兵備道張斗姚恭王之楨副總兵江翥饒勳整飭霸州道副使趙煇霸州知州丁師義湖廣右布政
使李時芃戶部主事馬嗣然兵科給事中周而淳分巡登萊道兵部僉事邢國璽河間府同知姚汝明襄陽知縣賈
太初柏鄉知縣丁茂桂阜城知縣呂大成台州府知府傅梅文華殿中書舍人孟魯鉢張鳳鳴定州知州唐鉉黃州
推官侶鶴舉富陽知縣杜斗愚平鄉知縣杜前山東巡撫兗西道僉事李格臨清總兵官劉源清總督宣大兵部侍
郎右副都御史張宗衡戶部員外郎邢泰吉臨汾知縣尹任太常寺少卿張振秀陽信知縣張予卿鄒平知縣朱逈
武城知縣任萬民兗州同知譚絲同知曾文蔚通判閻鼎推官李昌期魯府左長史俞起蛟滋陽知縣郝芳聲滕縣
知縣瞿鶱兵部車駕司郎中劉宏緒萊蕪知縣馮守禮戶部主事楚煙兵部職方司主事劉大年東阿知縣吳汝宗
高苑知縣周啟元豐縣知縣劉光先沭陽知縣劉士璟壽光知縣李耿莒州知州景淑範武邑知縣鄭集命六合知
縣郭凝鼎淮安通判劉文蔚山東副使申爲憲萊陽知縣陳顯際吏部稽勳司郎中宋應亨內閣中書舍人趙士驥
沙河知縣項易遼東寧前衛副總兵陶宗儀濱州知州王道隆自在州知州周繼謨三關遊擊邵定前屯衛總兵官

李鳴鳳寧遠總兵官王定宸前屯衛副總兵羅文耀薊州兵備道鞠思讓汝寧通判楊爾俊真定知縣高知彰任縣知縣李唐衡州府同知鄭奉先（以上封疆殉節諸臣一百四十九人）

定遠侯鄧文明鎮遠侯顧肇迹西寧侯宋裕德清平侯吳遵周陽武侯薛濂彭城伯張光祖恭順侯吳汝徵寧遠伯李尊祖錦衣衛指揮同知許達允順天通判張凝和提督順天學政福建道御史陳純德戶部員外郎甯承烈貴州道御史巡視山海居庸二關俞志虞內閣中書舍人宋天顯光祿寺署丞于騰雲右都督方履泰錦衣衛千戶李國祿錦衣衛指揮同知李若珪濮州知州馬象乾大同總兵官朱三樂密雲副總兵呂應蛟保定左衛指揮文昌運劉洪恩載世爵劉元靖呂九章呂一照李一廣光祿寺少卿張羅彥廣靈知縣阮泰邠州知州韓東明南宮知縣彭士宏中書舍人王永隆錦衣衛指揮使蕭偲戶部郎中葛凝秀工部郎中寇可教兵部主事楊會英沈邱知縣李昌齡太醫院吏目楊元真定督標遊擊陳三捷光祿寺監事胥自修湖廣督學道僉事周大啟猗氏知縣李澍聲濟南僉事劉世芳定海知縣朱懋華潮州司理李毓新歸德通判張垣崇虎賁左衛參軍李正光左都督劉繼祖錦衣衛都指揮馬國瑊吏部郎中張樫芳戶部員外郎張三傑錦衣衛指揮使張養所虎賁右衛世襲指揮使劉一松錦衣衛指揮張國維戶部主事陳貞達錦衣衛指揮高甲北鎮撫司都指揮使梁清宏商城知縣張國光儀封知縣陳三益大同總兵官都督僉事汪登瑞滎陽知縣徐兆任呈貢知縣黃卷布政司參議王若之臨漳知縣梁希阜天津兵備道陳六韐刑科給事中李汝璨御史鄭封兵部主事尹詔永平通判韓上桂知縣毛協恭西寧道副使李豫樂亭知縣[illegible]戶部員外郎范方博羅知縣徐有度平涼同知郭寅日巡撫甘肅右僉都御史楊汝經延綏總兵官宋偉保定知縣楊珮監察御史王與印太常寺少卿傅鍾秀劉河遊擊李中孚（以上甲申殉節諸臣八十一人）

儀封知縣周寶瑜兩淮都轉鹽運使楊振熙監餉知縣吳道正江都縣丞王志端副總兵官汪思誠揚州府同知王纘爵江都知縣羅伏龍泗州援將侯方巖福山副總兵官魯之璵江陰訓導馮厚敦常熟知縣王鐵武英殿中書舍人文震亨兵部職方司主事王道焜高岱葉汝蘅戶部郎中劉成治中書舍人徐念祖戶部主事吳嘉允中書舍人龔廷祥欽天監博士陳于階青陽知縣龐昌允遊擊王一斌都司張良佐王廷佐守備劉統都司酆某羅源知縣章

簡工部員外郎華允誠廣德州知州趙景和河南勸農總兵官劉洪啟右都督周斌浙江知縣韓鼎新指揮高一麟遊擊朱賢叅將孟振邦安慶府同知王治心孝陵叅將杜學伸南昌知縣劉曙薊遼守備項嘉謨湖廣糧儲道右叅議王喬棟九江府監紀同知郭之麟福建通判傅宏祖東流知縣程九萬世襲指揮僉事徐行可九江推官徐士璋銅陵知縣胡鯤化 以上福王殉節諸臣四十六人

兵部尚書長興伯吳易監紀推官江天一江山知縣方召中書舍人夏完淳嘉興府知府鍾鼎臣巡撫金衢二府兼督學御史加太僕寺少卿王景亮衢州府知府伍經正衢州府同知鄧巖忠監軍道副使孫臨贛榆知縣高濉東閣大學士兼禮部尚書顧錫疇都督洪祖烈東閣大學士兼禮部尚書馬思理懷縣知縣江振鵬中書舍人鄭羽儀戶部主事劉之謙建陽知縣崔攀龍遊擊張兆鳳永定守備李國英處州府知府汪宗明守備體元中汜水知縣胡海定福建督糧道叅議傅雲龍兵科給事中郭符中龍溪知縣涂世名閩清知縣陳其禮副使知興化府事劉永祚延平府知府王士和新城知縣李翔監察御史徐伯昌漳州府同知金麗澤巡撫江西右僉都御史曠昭兵科給事中胡夢泰巡撫廣信右僉都御史周定礽署都督僉事充御營總兵官胡上琛兵部員外郎萬文英湖東道副使胡奇偉廣信府同知胡甲桂兵部員外郎盧觀象太常寺卿兼江西左布政使管南贛嶺北道事彭期生吏部驗封司主事龔棻贛州府學訓導加監紀同知衛程必進內閣中書龍嘉震巡按廣東監軍御史姚奇允湖東道姚生文監紀推官吳世安副總兵徐必達袁州府同知署知府事李時興撫州府同知署知府事高飛聲撫州府訓導桂有煃萬安知縣梁于涘署兵備僉事彭錕雲南臨安府通判楊燧 以上唐王殉節諸臣五十三人

浙江副總兵黃斌卿兵部郎中朱養時戶部主事林瑛江用楫禮部主事董元兵部主事朱萬年兵部主事顧珍李開國工部主事顧宗堯中書舍人蘇兆人工部營繕所所正戴仲明兵科給事中鄢正畿御史林逢經王恩及中軍都督府左都督義興侯鄭遵謙通政使鄭遵儉給事中林薾莆田知縣都廷諫海澄知縣洪有文督運漕糧務江西道御史沈履祥給事中陳士京翰林院編修徐復儀江西道御史傅巖職方司郎中荊本徹延安推官顧咸正監軍兼攝海寧縣事俞元良 以上魯王殉節諸臣二十六人

總督兩廣軍務兵部右侍郎林佳鼎兵科給事中彭燿主事陳嘉謨長沙僉事趙廷壁荆南僉事邱悠楧岳州府知府周二南分守下湖南道布政司參議劉佐武岡總兵官王景熙署臨武縣事教諭李興瑋肇慶府同知趙三萬廣州衛指揮使加京營指揮楊可觀左州知州梁若衡蒼梧知縣巫知衡巡按御史王基固推官費長統遂西知縣喻萃慶行人梁萬爵國子監祭酒梁朝鍾新城知縣廖翰標光祿寺少卿汪暭和平知縣李信南韶參將王猷兵部郎中周官廣西巡按御史楊鍾蘇松兵備道參政余昆翔工部郎中饒元琪南川知縣楊樹烈戸部主事劉摅參將劉昌應銅梁知縣皇甫信光祿寺少卿高勣兵部職方司郎中金簡江西道御史任國璽禮部侍郎楊在左軍都督府掌府事華亭侯王維恭吏部侍郎鄧士廉御史鄔昌期都督馬雄飛防守武定府參將高其勳永昌同知蕭時顯寧州土司祿永命寧州知州朱家梁知府陳爰謀都司沐天澤指揮邵元齡巴縣知縣陳于宸應州知州王來儀知縣陳昌裔巡按貴州御史郭承汾寧前道兵備參議石聲和分守安平道副使曾益定番州知州陳新第陝西關西道副使李公門知州李世甲副將曹英雅州指揮阮士奇掛征討將軍印忠國公王祥僉都御史朱壽鉥南京戸部主事劉琯同知楊元瀛永昌通判劉廷標推官王運開平越府知府黃應運都司陳徵曲靖推官署道事夏衍虞威遠衛守備陶世顯姚州知州何思皇貢知縣夏祖訓御史李升德兵科給事中廖履亨河間府同知蔣勸善邵陽府同知張朝綱曲靖府知府焦潤生南寧知縣陳六奇指揮陳夢熊以上桂王殉節諸臣七十三人

整飭榆林中路道僉事郭景嵩甘泉知縣郭永固副將張宏業遊擊李明輔甘峪遊擊商從龍山東右參政張光奎守備張光璽刑部主事張友程行人楊于楷沁水知縣焦鬷褒城知縣安明武進士署商州防守事閻調化整飭昌平道兵備副使樂濟衆松江通判楊泰初參將陶希謙四川石砫土司馬鳳儀參將楊遇春遊擊丁應孔指揮李學牧署麟遊知縣董時和守備史大勳昌平鎮將凌元機胡良翰姚守知府簡而可房縣知縣黃從貴夔州府同知何承光鳳陽通判趙士寬穎州衛指揮同知李從師指揮僉事王廷俊中書舍人田之穎光祿寺署正李生白光祿寺署丞李元白黃巖知縣劉道遠會寧知縣楊南福州通判戴廷對徐州知州陳桂棟無為州知州張化樞太湖守備趙薩趙繼春濟源知縣楊于楷四川總兵官楊玉振山陽知縣董三謨永城知縣王廷賓永壽知縣薄匡宇前

鋒中軍劉轟烈隴州知州胡爾純咸陽知縣趙躋昌延長知縣萬代芳扶風知縣王國訓鄖西知縣曹同署上津縣事湖廣都司經歷龔懋澤麟遊知縣呂鳴世總兵官解進忠滎陽知縣王恒言知府饒可久昭化知縣王時化澠池知縣李邁林崇寧知縣劉旋鹽亭知縣李紹光守備寇士元寧羌州知州周應泰隨州知州王燾瓊州通判江襟楚劍州知州徐尚卿鄧州知州孫澤盛上津知縣屠紹皐鄖西知縣劉元伯冀北道叅議鍾希賢靈璧知縣王茂遠沙河知縣鄧永清保康知縣楊鏡鄖西知縣王元會河南遊擊羅岱荆門守將羅安邦湖廣副將汪之鳳竹溪知縣李孔効威遠知縣張宏順天府治中張讚永寧守備王正己宜陽知縣唐啟泰分守河南道副使王蔭長河南知府亢孟檜通許知縣費曾謀尉氏知縣楊一鵬陳州衛指揮孫紹武商水知縣王化行姚文衡太僕寺卿魏持衡許州知州王應翼許州都司張守正登封知縣鄢廷誨靈寶知縣朱挺汝州知州錢祚徵汝州世襲指揮使錢繼美郟縣知縣邵可灼新野知縣韓醇葉縣知縣張我翼南陽知縣姚運熙泌陽知縣姚昌祚鄧州知州劉振世內鄉知縣龔新皐平知縣呂維祜行人王明辰州府知府楊萃平陽推官常克念郿鄭知縣韓金聲昌樂知縣劉芳奕臨汾知縣張質靜海知縣張映宿南召知縣尚用光襄陽通判祝錫範石阡推官余士泰穀城知縣李大覺隨州判官佘塙德陽知縣龔之安墊江知縣荆偉清流知縣周敏中澤州知州韓洪鼎霍邱知縣左相申靈璧知縣唐良銳太湖知茂杓通判彭士奇汜水知縣周騰蛟西華知縣劉伯驂陳州守備張鷹揚襄城知縣曹思正工部營繕司主事王世琇歸德府同知顏則孔歸德衛指揮賈之琯鹿邑知縣紀懋勛河南通判白守文登封知縣劉禋淮安同知萬大成郟縣教諭雷震揚候選知縣陳心學魯山知縣楊呈芳西平知縣高斗垣寶豐知縣張人龍洛陽縣丞周之德伊陽知縣孔貞璞汝寧府知府傅汝為通判官象朱國寶汝陽知縣文師頤新野知縣邱茂表虞城主簿署知縣事孔亮工部虞衡司郎中沈試工部營膳司主事朱國慶中書舍人侯忻雲南廣西府知府沈仔威遠知縣張儒光祿寺署丞侯執中淮安府同知蕭大成太平府知府杜時髦御史魏景琦江陰知縣李支振長安知縣吳從義遵義推官謝琯蒲臺知縣饒鼐戶部郎中胡懷光化知縣萬敬宗長蘆鹽運使韓應龍署荆門州知州沈方穀城知縣周建中

尚寶丞張允修南京戶部郎中李友蘭羅平州知州蔡思繩福州通判宋大勛深州知州李燭邳州知州蘇成性鄒縣知縣徐廷試福山知縣方振寰中部知縣朱新鐷寶豐知縣石可礪華縣訓導閻士選通政司右通政覩向賢戶部郎中陰化陽盱眙知縣歐陽鋐督理延綏糧儲戶部郎中王家錄督理山海關糧儲戶部郎中張雲鶚副總兵官潘國俊世襲指揮崔重觀榆林衛掌印指揮傅佑湖廣監紀趙彬眞安州知州彭卿隰州知州柳芳甘肅軍前監紀鞏昌府同知藍臺總兵官趙亘宣府總兵官羅俊傑甘肅行都司高登科阿噶嶺遊擊李汝璋指揮趙宋平涼府知府尚仁瑞延綏巡撫僉都御史張鳳翼冀寧道參政喬巍川北道參議陶爾德秦府左長史章尚絅潼關衛指揮使盛昶之指揮使李繼祖西安右指揮崔爾達鳳翔府知府唐時明寶雞知縣唐夢鯤參營遊擊曾榮耀隴州同知薛應玢白水知縣王無逸雲南副使袁養和衡州推官鄭君愛霸州道參政李喬崐四川恤刑郎中郭宗振慶陽府知府董琬高郵州知州陳嗣虞山海關守備加遊擊李承爍刑部主事從所向儀封知縣徐方敬芮城知縣徐芳聲保康知縣萬維壇安定知縣王垣應昌士仁壽知縣程春化江油縣典史章贄元關西道翟師雍安邑知縣房之屛吉安通判邵夢何武安知縣竇維輅桂東知縣毋崇正都司僉書張應禮漢陽府知府劉璧黃岡知縣孫自一黃州府同知軍前監紀朱統鍸寶慶通判何三傑常州府同知朱國治湘陰知縣楊開醴陵知縣賴萬耀衡陽知縣張鵬翼衡山知縣童我前吏部文選司員外郎程良籌鳳翔府知府舒顯應來安知縣陳道壽保舉知縣傅如圭黃陂知縣趙元有雲山知縣貢其志廣西布政使吳思溫鎮筸將軍馬八龍寧鄉知縣莫可及長沙縣丞吳士義推官陳有光安化知縣袁繼登監察御史饒京印江知縣董一化遵化兵備道副使李梴江西右布政使張邦翼山西按察司副使李樹初刑部員外郎胡承熙江津主簿署知縣事方應時潁州知州李雲上林苑監正楊鷟指揮千戶張鳴錦武昌通判李毓英署麻城縣事教諭蕭頌聖陝西提刑按察使黃炯睢州知州魏國柱分巡南雄韶道副使孫蘭蓀知府王淑景指揮馬負圖馬呈圖懷慶通判竇光儀戶部主事郝允曜朔州衛掌印指揮柳毓榮太原前衛指揮韓似雍知縣申以孝山西糧道副使藺剛中分守冀寧道副使毛汝炳分巡冀北道兵備副使朱家仕整飭雁平道參政閻夢藝整飭寧前兵備參政王徵俊登萊監軍道僉事宋之儁甘肅總兵官相希尹

山東副總兵張夢鯉蒲州知州樊正邦懷來道參議范志懋宣府總兵官董用文副總兵甯龍劉九卿宣府同知
王履亨宣化督糧河間通判朱敏泰山西撫標都司張宏業山西山陰知縣李倬光山知縣張景維汾州知州侯君
昭長史署陽曲縣事范志泰蒲州知州張檘徵刑部郎中向大倫鴻臚寺少卿史可觀四川總兵官劉鎮藩四川總
兵官羅大爵川北鎮副總兵李文陰整飭漢羌道僉事陳纁分守川西道副使陳其赤監紀成都同知方堯相順
慶府知府史觀宸刑部員外郎蔡如蕙御史李完蜀府左長史鄭安民成都都司僉事李之珍新都知縣包洪策
南部知縣鄭夢眉戶部郎中刁化神東鄉知縣趙德遴龍安知縣羅應選邛州知州徐孔徒銅梁知縣顧旦琪縣
知縣徐餘慶仁壽知縣顧繩貽知縣乾日貞副總兵陳王謨順天府治中莊祖貽兵部車駕司主事譚文化武德兵
備道副使賀仲軾都指揮使魏行聞鄖陽通判史光代墊江知縣歐陽東昌黃梅知縣施廷賢彭山知縣何大衢
監軍道兵備參議盧安世崇明守備王伯度蘇州通判吳從明鎮守江淮總兵官劉永昌徽州同知李士才堂邑
知縣楊希震陵縣知縣張輔官甘肅行都司高國恩參將葛永禮部郎中楊之璋朔州兵備道刀之偉兵部尚書
趙紱大同西路通判璩基神木道副使韓友范歸德通判鄭國禎鞏昌同知安如嵩通判朱廷鄣漢中守備楊廉延
綏參將潘雲騰臨洮總兵官李聯芳武功衛指揮使歐陽復署龐州知州盧汝環序班范鋐承天府知府王璣鄜州
知州劉惟馨嵐縣知縣井東星高州知州鄭三謨延川知縣梁渚耀州都司王廉峨嵋主簿蕭日高羅江知縣陳君
寵寶慶府知府陶珙歸州府知府龔仲泰彭澤知縣張於廉指揮使謝承任石泉知縣王皋門璧山知縣王廷璋永
福知縣朱由榴滎經知縣黃儒金堂知縣章明謙萊陽知縣章一焯武定州知州范如游澄城知縣張耀禾楚雄推
官韓大賓香山澳都司張翼鵬滕縣知縣姬文允五經博士孟承光巡撫登萊右僉都御史謝璉登萊總兵官右都
督張可大登萊副總兵官何維忠登州參將馬驄萊州參將嚴正中平度州知州陳所問萊州推官屈宜陽黃縣知
縣吳世揚保定府同知王象復署登州都司徐應泰登州監軍道參議黃孫茂五經博士程佳祚郯縣訓導董耿光
廬陵知縣湯執中江西參將袁斌尚寶司卿程維賢遵義知縣王佐聖湄潭守備徐純誠署安遠知縣胡重明長樂
知縣李田大昌知縣黃燦然廣東都司許當辰布政使周士昌雲南監軍道僉事王信副總兵何天衢遊擊加參將

范應華武定監紀同知楊子陛廣西府通判游大勳陸川知縣施召徵都司蔣嘉應開州知州黃家雋黃平州知州黃虞龍總兵官金鎭貫以上寇難殉節諸臣四百八人

乾隆四十一年正月奉　諭旨季殉節諸臣各爲其主義烈可嘉爰命大學士九卿京堂翰詹科道等集議予謚所以褒闡忠貞風厲臣節也今復思建文革除之際其臣之仗節永樂犯順稱兵陰謀篡奪諸臣以大義自矢固當不共戴天雖齊泰黃子澄輕率寡謀方孝儒識見迂濶未足輔助少主然迹其尊主鋤强之心實堪共諒迨大事已去猶丑募旅圖存抗詞抵斥雖殞身湛族百折不回洵爲無慚名教者也如景淸鐵鉉輩或慷慨捐軀或從容就義其致命縱各不同而志節凜然如在下至東湖樵夫補鍋匠之流姓名卽隱晦不彰其心迹固可追溯

專謚七人

兵部尚書齊泰謚忠敬　太常寺卿黃子澄謚忠愍　文學博士方孝儒謚忠文　御史大夫練子寧謚忠肅　兵部尚書鐵鉉謚忠定　御史大夫景淸謚忠壯　戶部侍郎卓敬謚忠毅

通謚忠烈十一人

都督瞿能禮部尚書陳迪戶部主事巨敬刑部尚書暴昭御史連楹都指揮張能工部右侍郎北平布政使張昺北平都指揮使謝貴浙江按察使王良蘇州府知府姚善徽州府知府陳彥囘

通謚忠節十三人禮部右侍郎黃觀沛縣知縣顏伯瑋修撰王艮王叔英刑科給事中黃鉞御史曾鳳韶谷府長史劉璟副都御史茅大方一作芳　前軍都督府左斷事桼贊軍務高巍大理寺少卿胡閏太常寺少卿廖昇衡府紀善周是修都給事中龔泰

通謚烈愍二十五人

都指揮使馬宣鎭撫曾濬都指揮彭聚余瑱孫泰刑部尚書侯泰戶部侍郎郭任燕府長史葛誠護衛指揮盧振兵部右侍郎陳植永平知縣張彥方松江府同知周繼瑜右衛指揮使宋瑄都指揮莊得監察御史高翔都督宋忠大寧指揮使朱鑑指揮俞通淵滕聚中軍都督同知陳質指揮王某名闕錦衣衛鎭撫楊本袁州知州楊任兵部主事樊

士信北平都指揮彭二

通謚節愍四十三人燕府伴讀余逢辰都指揮楚智獻縣知縣向朴徽州府知府黃希范國子博士黃彥清賓州知州蔡運河北衛指揮使張倫禮部侍郎黃魁戶部侍郎盧迥遼府左長史程通巡按御史王彬散騎舍人廖鏞太常少卿盧原質御史鄭公智陝西按察司僉事杜嘉猷刑部侍郎胡子昭河南叅政一作陝西僉事鄭居貞左僉都御史周璿南昌府知府葉惠仲刑部主事徐子權山東道御史王度嘉定知縣練大亨都指揮卜萬給事中葉福江西副使程本立大理寺丞鄒瑾御史魏冕秦府長史鄭樸寧府左長史石撰漳州府教授陳思賢蕭縣知縣鄭恕副都御史陳性善都指揮使崇剛御史林英左拾遺戴德彝給事中陳繼之韓永御史謝昇甘霖丁志方董鏞宗人府經歷宋徵東平州吏目鄭華

改正前代謚

關帝謚忠義乾隆四十一年七月改謚

